

कार्यालय

सन्त
वाणी

प्रेम

समता

अहिंसा

सत्य

शान्ति

दण्ड

भक्ति

ज्ञान

सन्त वाणी अंक

वर्ष २९

संख्या १

दुर्गाति-नाशिनि दुर्गा जय जय, फालचिनाशिनि फाली जय जय ।
 उमा रमा मद्राणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय ॥
 साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर ।
 हर हर शंकर दुखहर सुखकर अप-त्तम-हर हर हर शंकर ॥
 हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥
 जय-जय दुर्गा, जय मा तारा । जय गणेश, जय शुभ-आगारा ॥
 जयति शिवा-शिव जानकिराम । गौरी-शंकर सीताराम ॥
 जय रघुनन्दन जय सिपाराम । ब्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥
 रघुपति राघव राजा राम । पतिवपाचन सीताराम ॥

संत-बाणी-रवि-रश्मि

संत-बाणि-रवि-रश्मि विमलका जब जगमें होता बिस्तार ।
 'समता'-'द्रेम'-'शान'का तब होता शुभ शीतल शुभ्र प्रचार ॥
 'सत्य'-'अहिंसा'की आभा उज्ज्वलसे सुख-पाता संसार ।
 'भक्ति'-'त्याग', शुचि 'शान्ति'-ज्योतिसे मिटता अंध-तम हाहाकार ॥

वार्षिक मूल्य
 भारतमें ७॥
 विदेशमें १०)
 (१५ लिटिंग)

जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्-चित्त-आनंद भूमा जय जय ॥
 जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन् जय जय ॥
 जय विराट जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते ॥

हर अष्टका
 मूल्य ७॥
 विदेशमें १०)
 (१५ लिटिंग)

कल्याण

कल्याणके प्रेमी पाठकों और ग्राहक महानुभावोंसे नम्र निवेदन

- १-इस 'संत-वाणी-अङ्क'में ५८५ संतोंकी वाणियोंका संग्रह किया गया है, रंगीन चित्र गत वर्षकी अपेक्षा अधिक हैं। संतोंके चित्र भी हैं। यह अङ्क अत्यन्त लाभदायक और सद्भावों तथा सद्दिचारोंके प्रचारमें सहायक सिद्ध होगा।
- २-जिन सज्जनोंके रुपये मनीआर्डरद्वारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानेके बाद शेष ग्राहकोंके नाम वी० पी० जा सकेगी। अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका कार्ड तुरंत लिख दें, ताकि वी० पी० भेजकर 'कल्याण'को व्यर्थका नुकसान न उठाना पड़े।
- ३-मनीआर्डर-रूपनमें और वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें अपना पता और ग्राहक-संख्या अवश्य लिखें। ग्राहक-संख्या याद न हो तो 'पुराना ग्राहक' लिख दें। नये ग्राहक बनते हों तो 'नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें।
- ४-ग्राहक-संख्या या 'पुराना ग्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें दर्ज हो जायगा। इससे आपकी सेवामें 'संत-वाणी-अङ्क' नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँच जायगा और पुरानी ग्राहक-संख्यासे वी० पी० भी चली जायगी। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआर्डरद्वारा रुपये भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेसे पहले ही आपके नाम वी० पी० चली जाय। दोनों ही स्थितियोंमें आपसे प्रार्थना है कि आप कृपापूर्वक वी० पी० लौटायें नहीं, प्रयत्न करके किन्हीं सज्जनोंको 'नया ग्राहक' बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख देनेकी कृपा करें। आपके इस कृपापूर्ण प्रयत्नसे आपका 'कल्याण' नुकसानसे बचेगा और आप 'कल्याण' के प्रचारमें सहायक बनेंगे।
- ५-'संत-वाणी-अङ्क'में संतोंकी पवित्र, जीवन-निर्माणमें सहायक, जीवनको उच्चस्तरपर पहुँचा देनेवाली निर्मल वाणियोंका अभूतपूर्व संकलन है। इसके प्रचार-प्रसारसे मानवमें आयी हुई दानवता दूर होकर उच्च मानवताकी प्राप्ति हो सकती है। इस दृष्टिसे इसका जितना अधिक प्रचार हो, उतना ही उत्तम है। अतएव प्रत्येक 'कल्याण'के प्रेमी ग्राहक महोदय कृपापूर्वक विशेष प्रयत्न करके 'कल्याण' के दो-दो नये ग्राहक बना दें।
- ६-'संत-वाणी-अङ्क' सब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड-पोस्टसे जायगा। हमलोग इस बार जल्दी-से-जल्दी भेजनेकी चेष्टा करेंगे तो भी सब अङ्कोंके जानेमें लगभग एक-डेढ़ महीना तो लग ही सकता है; इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें 'विशेषाङ्क' नंबरवार जायगा। यदि कुछ

देर हो जाय तो परिस्थिति समझकर कृपालु ग्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और धैर्य रखना चाहिये ।

१-गीताप्रेस पोस्ट-आफिस अब 'डिलेवरी आफिस' हो गया है । अतः 'कल्याण' व्यवस्था-विभाग तथा सम्पादन-विभाग और गीताप्रेस तथा 'गीता-रामायण-परीक्षा-समिति' और 'गीता-रामायण-प्रचार-संघ' तथा 'साधक-संघ' के नाम भेजे जानेवाले सभी पत्र, पारसल, पैकेट, रजिस्ट्री, प्रीमा आदिपर केवल 'गोरखपुर' न लिखकर पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) इस प्रकार लिखना चाहिये ।

८-सजिल्द विशेषाङ्क वी० पी० द्वारा नहीं भेजे जायेंगे । सजिल्द अङ्क चाहनेवाले ग्राहक (१) जिल्दखर्चसहित ८।।। मनीआर्डरद्वारा भेजनेकी कृपा करें । सजिल्द अङ्क देरसे जायेंगे । ग्राहक महानुभाव धैर्य रखें ।

९-आपके विशेषाङ्कके लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-नंबर और पता लिखा गया है, उसे आप खूब सावधानीपूर्वक नोट कर लें । रजिस्ट्री या वी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहिये ।

'कल्याण' के प्राप्य विशेषाङ्क

३ वें वर्षका मानसाङ्क (पूरे चित्रोंसहित)—पृष्ठ ९४४, चित्र बड़रंगे सुनहरी ८, दुरंगे सुनहरी ४, तिरंगे ४६, इकरंगे १२०, मूल्य ६।।, सजिल्द ७।।। ।

७ वें वर्षका संक्षिप्त महाभारताङ्क—पूरी फाइल दो जिल्दोंमें (सजिल्द), पृष्ठ-संख्या १९१८, तिरंगे चित्र १२, इकरंगे लाइन चित्र ९७५ (फरमोंमें), मूल्य दोनों जिल्दोंका १०) ।

२ वें वर्षका नारी-अङ्क—पृष्ठ-संख्या ८००, चित्र २ सुनहरी, ९ रंगीन, ४४ इकरंगे तथा १९८ लाइन, मूल्य ६३, सजिल्द ७।।) मात्र ।

२४ वें वर्षका हिंदू-संस्कृति-अङ्क—पृष्ठ ९०४, लेख-संख्या ३४४, कविता ४६, संगृहीत २९, चित्र २४८, मूल्य ६।।), ५ प्रतिघों एक साथ लेनेपर १५) प्रतिशत कमीशन ।

२६ वें वर्षका भक्तचरिताङ्क—पूरी फाइल, पृष्ठ १५१२, लेख-संख्या ७३९, तिरंगे चित्र ३६ तथा इकरंगे चित्र २०१, मूल्य ७।।) मात्र ।

२७ वें वर्षका बालक-अङ्क—पृष्ठ-संख्या ८१६, तिरंगे तथा सादे बहुरसंख्यक चित्र, मूल्य ७।।) ।

२८ वें वर्षका संक्षिप्त नारद-विष्णुपुराणाङ्क—पूरी फाइल पृष्ठ-संख्या १५२४, चित्र तिरंगे ३१, इकरंगे लाइन १९१ (फरमोंमें), मूल्य ७।।, सजिल्दका मूल्य ८।।।) है ।

डाकखर्च समयमें हमारा ।

व्यवस्थापक—'कल्याण', पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

श्रीगीता और रामायणकी परीक्षाएँ

श्रीगीता और रामचरितमानस—ये दो पेसे प्रन्थ हैं, जिनकी प्रायः सभी श्रेणीके लोग विशेष आदरकी दृष्टिसे देखते हैं । इसलिये समितिने इन प्रन्थोंके द्वारा धार्मिक शिक्षा-प्रसार करनेके लिये परीक्षाओंकी व्यवस्था की है । उत्तीर्ण छात्रोंको पुरस्कार भी दिया जाता है । परीक्षाके लिये स्थान-स्थान-पर केन्द्र स्थापित किये गये हैं । इस समय गीता-रामायण दोनोंके मिलाकर कुल ४०० केन्द्र हैं । विशेष जानकारीके लिये नीचेके पतेपर काट लिखकर नियमावली मैगनेकी कृपा करें ।

मन्त्री—श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

संत-वाणी-अङ्ककी विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
वायिना		१७-महर्षि विष्णुमित्र	५१
१-भक्त संतोके मन्त्र (पाण्डेय पं० श्रीगमनागयन- दत्तजी श्यामी शर्मा) ...	१	१८-महर्षि भरद्वाज	५१
२-संत-वाणी (पाण्डेय पं० श्रीगमनागयनदत्तजी श्यामी शर्मा) ...	२	१९-महर्षि गोमय	५२
हेम		२०-महर्षि जमदग्नि	५२
१-भक्त-मनि-सुधा (पं० श्रीमानवीरगजजी शर्मा) ...	३	२१-महर्षि पुलस्त्य	५३
२-संतोके विद्वान् (अध्याय श्रीजयदयालजी गोयन्दबाबा एव भाषण) ...	८	२२-महर्षि पुलह	५३
३-संत-वाणीकी ओरोत्तर मधुता (पं० श्रीगमनागयनजी शर्मा) ...	२२	२३-महर्षि मरीचि	५३
४-संत-वाणीका मध्य (पं० श्रीगुरुजयदजी गव्यप्रेमी 'होरीजी') ...	२३	२४-भगवान् दत्तात्रेय	५३
५-संत, संत-वाणी और श्रमा-प्रापणा (महापदक) ७९३		२५-महर्षि दधीनि	५४
संत-वाणी		२६-महर्षि आरण्यक	५४
१-देवर्षि नारदजी ...	२६	२७-महर्षि लोग्ना	५५
२-मुनि श्रीमनवजी ...	२९	२८-महर्षि आगस्त्य	५५
३-मुनि श्रीमनन्दन ...	३०	२९-महर्षि दुर्वासा	५७
४-मुनि श्रीमनानन ...	३१	३०-महर्षि श्रुतम्भर	५७
५-मुनि श्रीमनकुमार ...	३१	३१-महर्षि और्य	५७
६-कैनोनिगिपदके आचार्य ...	३२	३२-महर्षि गान्धर्व	५८
७-महर्षि श्वेताश्वतर ...	३३	३३-महर्षि मार्कण्डेय	५९
८-महर्षि बाणबन्धु ...	३४	३४-महर्षि शाण्डिल्य	६०
९-सौत्तरीयोनिगिपदके आचार्य ...	३६	३५-महर्षि भृगु	६०
१०-श्रुतिगुमार नचिकेता ...	३६	३६-महर्षि वाल्मीकि	६१
११-श्रीमत्पराज ...	३७	३७-महर्षि शतानन्द	६२
१२-महर्षि अङ्गिरा ...	४१	३८-महर्षि वसिष्ठ	६२
१३-महर्षि कश्यप ...	४३	३९-महात्मा जहभरत	६३
१४-महर्षि यमिष्ठ ...	४४	४०-महर्षि धर्मस्त्य	६४
(१) चुनी हुई वाणियाँ ...	४४	४१-भगवान् श्रुतभदेव	६५
(२) वैदिक वाणी (प्रेरक-श्रीगीशद शम्भोदर मातवलेकर) ...	४५	४२-योगीश्वर कवि	६५
१५-महर्षि निम्बार्क ...	५०	४३-योगीश्वर हरि	६७
१६-महर्षि अत्रि ...	५०	४४-योगीश्वर प्रबुद्ध	६८
		४५-योगीश्वर चमन	६९
		४६-महर्षि सारस्वत मुनि	७०
		४७-महर्षि पतञ्जलि	७१
		४८-भगवान् कश्चिदेव	७३
		४९-महर्षि शौनक	७३
		५०-महर्षि पराशर	७४
		५१-महर्षि वेदव्यास	७५

१३३-गोसाईजी श्रीमद्विह्वलनाथजी (प्रेषक—पं०	१६८-महात्मा ईशामगौड	१८
श्रीकृष्णचन्द्रजी शास्त्री, साहित्यरत्न)	१६९-महात्मा जयधुल	१८
१३४-आचार्य श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती	१७०-योगी जलधरनाथ	१८
१३५-महाप्रभु श्रीहरिरायजी	१७१-योगी मत्सेन्द्रनाथ	१८
१३६-गोस्वामी श्रीरघुनाथजी	१७२-योगी गुरु गोस्तनाथ	१८
१३७-श्रीकृष्णमिश्र यति	१७३-योगी निवृत्तिनाथ	१९
१३८-पण्डितराज जगन्नाथ	१७४-संत शनेश्वर (प्रेषक—श्रीएम० एन० धारकर)	१९
१३९-श्रीविष्णुचित्त (पेरि-आळवार)	१७५-संत नामदेव	१९
१४०-भक्तिमती श्रीआण्डाळ (रङ्गनाथकी)	१७६-भक्त सैयदा माली	१९
१४१-श्रीकुलशेखर आळवार	१७७-संत सेना नाई	१९
१४२-श्रीविष्णुरायण आळवार	१७८-भक्त नरहरि सुनार	१९
१४३-श्रीमुनिवाहन तिरुप्पनाळवार	१७९-जगमिश्र नागा	१९
१४४-श्रीयोगी आळवार, भूतचालवार और पेया-	१८०-चोराभेळा (प्रेषक—श्रीएम० एन० धारकर)	१९
ळवार	१८१-संत कवि श्रीमानुदास	१९
१४५-श्रीभक्तिमार (तिरुमडिमै आळवार)	१८२-संत त्रिलोचन	१९
१४६-श्रीनीलन् (तिरुमङ्गैयाळवार)	१८३-संत एकनाथ	१९
१४७-श्रीमधुर कवि आळवार	१८४-समर्थ गुरु रामदास	१९
१४८-शैव संत माणिक्य धाक	(१) चुनी हुई वाणियाँ	१९
१४९-संत श्रीनम्माळवार (शठकोपाचार्य)	(२) श्रीदासबोधने (प्रेषक—श्रीएम० एन० धारकर)	१९
१५०-शैव संत अणार	१८५-संत श्रुतिकराम (प्रेषक—श्रीचन्द्रदेवजी मिश्र	१९
१५१-शैव संत सन्यस	चन्द्र)	१९
१५२-शैव संत सुन्दरमूर्ति	१८६-संत मदीपति	१९
१५३-संत वगवेश्वर	१८७-संत श्रीविनायकानन्द स्वामी (प्रेषक—श्रीविमल	२०
१५४-संत वेमना	दामोदर नारिक)	२०
१५५-संत कवि तिरुवल्लुवर	१८८-महाराष्ट्रिय संत अमृतदास महाराज	२०
१५६-भगवान् महावीर (प्रेषक—श्रीभगरचन्दजी नाहटा)	(प्रेषक—पं० श्रीविष्णु बाळकृष्ण जोशी)	२०
१५७-आचार्य मुंददुंद (प्रेषक—श्रीभगरचन्दजी	१८९-संत मानपुरी महाराज (१) (प्रेषक—	२०
नाहटा)	पं० श्रीविष्णु बाळकृष्ण जोशी)	२०
१५८-मुनि रामशिख	(२) (प्रेषक—श्रीविमल दामोदरनारिक)	२०
१५९-मुनि देवसेन	१९०-महाराष्ट्रिय संत श्रीटीकामनाथ (प्रेषक—पं०	२०
१६०-संत आनन्दधनजी (प्रेषक—सेठ तेजराजजी	श्रीविष्णु बाळकृष्ण जोशी, कन्नडवर)	२०
लक्ष्मीचंद जैन)	१९१-संत कबीरदासजी	२०
१६१-मस्तयोगी रत्नगामर	१९२-संत बम्माजी	२१
१६२-जैन-योगी चिदानन्द	१९३-संत धनी परमदासजी	२१
१६३-श्रीजिनदास	१९४-संत रेदास	२१
१६४-आचार्य श्रीभिक्षुस्वामीजी (भीरपणजी)	१९५-संत निरंजनरंजनजी	२२
१६५-भगवान् बुद्ध	१९६-संत दीन कान्ह	२२
१६६-बौद्ध संत गिद्ध श्रीगरहनाद या सख्खा	१९७-श्रीरात्री कन्दुवा	२२
१६७-गन्धर्व श्रीतिस्कोनाद (तिबेट)		२२

१८-यारी सादय	...	२२३	२३४-श्रीहीरागजीजी (वृन्दावन)	...	२८५
१९-संत सुला (बुला) सादय (प्रेयक—			२३५-भक्त श्रीवह्वरिचरणदेवजी	...	२८५
श्रीवत्सराजजी सादय)	...	२२४	२३६-श्रीगोविन्दचरणदेवजी	...	२८६
२००-आगजीग सादय	...	२२५	२३७-श्रीविद्वारिनिदेवजी (विद्वारीदासजी)	...	२८६
२०१-सुलाय सादय	...	२२५	२३८-सुदास भक्तमोहन (सुखज)	...	२८७
२०२-संत दुल्लदासजी	...	२२८	२३९-श्रीललितमोहिनीदेवजी	...	२९०
२०३-संत गरीबदासजी	...	२३१	२४०-श्रीप्रेममखीजी	...	२९०
२०४-संत दय्या सादय विहारवाले	...	२३२	२४१-श्रीधरमदेवजी	...	२९०
२०५-संत भिरा सादय	...	२३३	२४२-श्रीनरहरिदेवजी	...	२९१
२०६-यासा भक्तदासजी	...	२३५	२४३-श्रीरमिकदेवजी	...	२९१
२०७-यासा भक्तीदासजी	...	२३८	२४४-श्रीविद्योरीदासजी	...	२९१
२०८-संत फेदादासजी	...	२४२	२४५-आग्रामके संत श्रीसंकरदेव (प्रेयक-श्रीधर्मेश्वरजी)	२९१	
२०९-स्वामीजी शीतरणतारण मण्डलाचार्य (प्रेयक—			२४६-आग्रामके संत श्रीमाधवदेवजी		
श्रीअमीचन्दजी शास्त्री)	...	२४२	(प्रेयक-श्रीधर्मेश्वरजी)	...	२९३
२१०-स्वामी श्रीदादूदासजी	...	२४३	२४७-पुढिमार्गीय श्रीमद्रोग्गवामी श्रीलालजीदासजी		
२११-संत मुन्दरदासजी	...	२५०	(आठवें लालजी) (प्रेयक-श्रीगंगादास गोस्वामी)	२९३	
२१२-संत रजवजी	...	२५७	२४८-श्रीमुरदासजी	...	२९३
२१३-संत भीतरनजी (प्रेयक—श्रीदेवकीनन्दनजी			२४९-श्रीरमानन्ददासजी	...	३०८
रोडवाल)	...	२५८	२५०-श्रीकृष्णदासजी	...	३०९
२१४-संत घागिन्दजी	...	२५८	२५१-श्रीकुम्भनदासजी	...	३१०
२१५-संत भगनाजी	...	२६१	२५२-श्रीनन्ददासजी	...	३१०
२१६-संत गरीबदासजी दादूपन्थी	...	२६२	२५३-श्रीचतुर्भुजदासजी	...	३११
२१७-साधु निश्चलदासजी	...	२६३	२५४-श्रीछीनस्वामीजी	...	३१३
२१८-स्वामी श्रीहरिदासजी (हरिपुत्रजी)	...	२६३	२५५-श्रीगोविन्दस्वामीजी	...	३१४
२१९-महात्मा श्रीजगन्नाथजी	...	२६४	२५६-स्वामी श्रीयोगानन्दाचार्य (प्रेयक-श्रीहनुमानचरण		
२२०-स्वामी श्रीचरणदासजी महाराज			विहायिषा)	...	३१५
(प्रेयक—महन्त श्रीमिदासजी)	...	२६४	२५७-बन्ता भक्त	...	३१५
२२१-महाराज	...	२७०	२५८-योग्यानी श्रीगुणदासजी	...	३१८
२२२-महाराज	...	२७३	२५९-रमिक संत विद्वारि	...	३१४
२२३-महाराज श्रीभक्तजी	...	२७४	२६०-रमिक संत कवि बंहीदास	...	३१५
२२४-महाराज श्रीहरिदास देवकीजी	...	२७६	२६१-दास संत श्रीरामनन्द तेज	...	३१८
२२५-महाराज श्रीहरिदास देवजी	...	२७७	२६२-महाराज	...	३२८
२२६-महाराज श्रीहरिदास देवजी	...	२७९	२६३-महाराज	...	३४०
२२७-महाराज श्रीहरिदास देवजी	...	२८०	२६४-महाराज	...	३४२
२२८-महाराज श्रीहरिदास देवजी	...	२८०	२६५-महाराज	...	३४३
२२९-महाराज श्रीहरिदास देवजी	...	२८१	२६६-महाराज	...	३४८
२३०-महाराज श्रीहरिदास देवजी	...	२८१	२६७-महाराज	...	३४९
२३१-महाराज श्रीहरिदास देवजी	...	२८२	२६८-महाराज	...	३५१
२३२-महाराज श्रीहरिदास देवजी	...	२८३	२६९-महाराज	...	३५१
२३३-महाराज श्रीहरिदास देवजी	...	२८३	२७०-महाराज	...	३५१
२३४-महाराज श्रीहरिदास देवजी	...	२८४	२७१-महाराज	...	३५१
२३५-महाराज श्रीहरिदास देवजी	...	२८४	२७२-महाराज	...	३५१

७१-भक्त श्रीभगवतरामिकजी	...	३५७	३०६-श्रीगुरु अंगदजी	...	३८६
७२-भक्त श्रीअनन्यअलीजी	...	३५८	३०७-गुरु अमरदासजी	...	३८७
७३-भक्त श्रीवंशीअलीजी	...	३५९	३०८-गुरु रामदासजी	...	३८९
७४-भक्त श्रीनिशोरीअलीजी	...	३५९	३०९-गुरु अजुनदेव	...	३९१
७५-भक्त श्रीपंजु बावरा	...	३५९	३१०-गुरु तेगबहादुर (क) तुनी हुई वाणी	...	३९४
७६-भक्त श्रीतानमेनजी	...	३५९	(ख) (प्रेषिका-श्री पी० कं० जगदीरा-कुमारी)	...	३९७
७७-मंत जंभनाथ (जाम्भोजी)	...	३५९	३११-गुरु गोविन्दसिंह	...	३९९
७८-भक्त श्रीरोपाजी	...	३५९	३१२-उदासीनाचार्य श्रीश्रीचन्द्रजी-उदासीन-सम्प्रदायके प्रवर्तक (प्रेषक-पं० श्रीसीतारामजी चतुर्वेदी, एम० ए०, एल्-एल्० बी०)	...	४०१
७९-मंत श्रीश्यामदासजी	...	३६२	३१३-स्वामी भीमंतदासजी (प्रेषक-भण्डारी श्रीयशोदासजी साधु वैष्णव)	...	४०२
८०-अवधवासी मंत श्रीरामदासजी	...	३६२	३१४-रामस्नेही-सम्प्रदायके स्वामी श्रीरामचरणजी महाराज (प्रेषक-मंत रामकिशोरजी)	...	४०२
८१-मंत श्रीमार्केतनाथनाथार्यजी (भीटीलजी)	३६२		३१५-संत श्रीरामजननी वीतराज (प्रेषक-रामस्नेही-सम्प्रदायका मुख्य गुरुद्वारा, शाहपुरा)	...	४०३
८२-मंत श्रीरमरङ्गमणिजी (प्रेषक-श्रीअचू धर्मनाथमहापंथजी)	...	३६२	३१६-मंत श्रीदेवादासजी (प्रेषक-श्रीरामस्नेही-सम्प्रदायका मुख्य गुरुद्वारा, शाहपुरा)	...	४०४
८३-मंत श्रीरामप्रियाजी	...	३६३	३१७-संत श्रीभगवानदासजी (प्रेषक-श्रीरामस्नेही-सम्प्रदायका मुख्य गुरुद्वारा, शाहपुरा)	...	४०५
८४-मंत श्रीकाष्ठमिह्रा स्वामीजी	...	३६३	३१८-श्रीदरिया (दरियाव) महाराज-रामस्नेही धर्माचार्य	...	४०५
८५-मंत श्रीअजबदासजी	...	३६४	३१९-श्रीविज्ञानदासजी महाराज	...	४०८
८६-स्वामी श्रीरामचरणदासजी	...	३६४	३२०-श्रीहरकारामजी महाराज	...	४०९
८७-आचार्य श्रीगुरुदत्तदासजी (सत्यनामी महंत)	३६४		३२१-स्वामी श्रीजैमलदासजी महाराज (प्रेषक-श्रीभगवदासजी शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य)	...	४०९
८८-रामभक्त संत शाह जलान्दहीन बगाली	...	३६५	३२२-स्वामी श्रीहरिरामदासजी महाराज (प्रेषक-महंत श्रीभगवदासजी शास्त्री)	...	४०९
८९-शिवभक्ता लल्लेश्वरीजी	...	३६५	३२३-संत श्रीरामदासजी महाराज (प्रेषक-रामस्नेही-सम्प्रदायकाचार्य श्रीदरिदासजी शास्त्री, दर्शनानु-वेदाचार्य)	...	४१२
९०-भक्त नरमी मेहता	...	३६५	३२४-मंत श्रीदयालजी महाराज (प्रेषक-श्रीहरिरामदासजी शास्त्री, दर्शनानुवेदाचार्य)	...	४१३
९१-संत प्रीतमजी	...	३६८	३२५-संत श्रीनूरदासजी महाराज (प्रेषक-श्रीहरिदासजी शास्त्री, दर्शनानुवेदाचार्य)	...	४१४
९२-प्रेमदिवानी मीरों	...	३६८	३२६-संत श्रीनारायणदासजी महाराज (प्रेषक-श्रीभगवदासजी)	...	४१४
९३-मंत श्रीगंगाजी (प्रेषक-श्रीमहेन्द्रकुमारजी जैन)	३७३		३२७-मंत श्रीहरदेवदासजी महाराज (प्रेषक-श्रीभगवदासजी)	...	४१५
९४-स्वामी हमारजजी (प्रेषक-श्रीविह्वलाव देशपांडे)	३७४				
९५-मंत श्रीअमदासजी (प्रेषक-पं० श्रीयज्ञरंगदासजी वैष्णव 'विशारद')	...	३७५			
९६-संत श्रीनाभादासजी (नारायणदासजी)	...	३७५			
९७-मंत श्रीप्रियादासजी	...	३७६			
९८-प्रणामी-पंथ-प्रवर्तक स्वामी प्राणनाथजी महाराज 'महामति' (प्रेषक-पं० श्रीमभीलालजी शास्त्री, 'आदिश्यास्त्री' हिंदीप्रभाकर)	...	३७६			
९९-स्वामी ह्यालदासजी	...	३७७			
१००-मंत मंगूर	...	३७७			
१०१-मंत मुखेश्वर	...	३७८			
१०२-रोप परीद	...	३७८			
१०३-मौलाना रुमी	...	३७९			
१०४-गुरी संत गुलामअलीशाह (प्रेषक-वैद्य श्रीहरदेव रायपुरी)	...	३७९			
१०५-गुरु नाथकदेव	...	३८२			

१८-संत श्रीपरसरामजी महाराज (प्रेयक-श्रीरामजी साधु)	४१५
१९-संत श्रीसेवगरामजी महाराज (प्रेयक-श्रीरामजी साधु)	४१८
२०-संत श्रीविरमदासजी महाराज (रामरनेही-सम्प्रदायके संत)	४२२
२१-संत श्रीलालनाथजी परमहंस (प्रेयक-श्रीशंकर-लालजी पारीक)	४२२
२२-संत श्रीजलनाथजी (प्रेयक-श्रीशंकरलालजी पारीक)	४२३
२३-भक्त ओराजी आढा-चारण (प्रेयक-चौधरी श्रीशिवसिंह महाराजजी)	४२२
२४-भक्त कविपति समानबाई चारण (प्रेयक-चौधरी श्रीशिवसिंह महाराजजी)	४२३
२५-संत बाबा लाल	४२३
२६-भक्त श्रीनारायण स्वामीजी	४२३
२७-स्वामी श्रीकुंजनदासजी	४२६
२८-श्रीपीताम्बरदेवजी	४२६
२९-श्रीरामानन्दस्वामी	४२६
३०-संत श्रीस्वामिनारायणजी	४२६
३१-संत श्रीमुक्तानन्द स्वामी	४२७
३२-संत श्रीब्रह्मानन्द स्वामी	४२७
३३-संत श्रीनिष्कलानन्द स्वामी	४२७
३४-संत श्रीगुणातीतानन्द स्वामी	४२७
३५-संत श्रीशिवनारायणजी	४२८
३६-संत तुलसी साहब	४२८
३७-संत श्रीचिदबालसिंहजी (स्वामीजी महाराज)	४३२
(प्रेयक-श्रीजानकीप्रसादजी रामजादा विशारद)	४३२
३८-संत पल्लू साहब	४३२
३९-स्वामी निर्भयानन्दजी	४३६
४०-श्रीअला भगत	४३७
४१-भक्त श्रीललितकिशोरीजी	४३७
४२-भक्त श्रीललितमाधुरीजी	४३८
४३-भक्त श्रीगुणमंजरीदासजी	४३८
४४-भक्त रविकप्रतिभजी	४३८
४५-भक्त श्रीदत्तदामोदर स्वामीजी	४३८
४६-भक्त भगवान हितरामदासजी	४३९
४७-भक्त श्रीकृष्णजनजी	४३९
४८-महात्मा बगदासजी (प्रेयक-प्रियपल श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी एम्. ए.)	४३९
४९-रविक संत सरगमाधुरी	४४२
५०-संत लक्ष्मणदासजी (प्रेयक-प्रियपल श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी एम्. ए.)	४४४
५१-संत श्रीवसुधामाधुरी	४४५
५२-श्रीस्वामी रामकवीरजी (प्रेयक-श्रीअच्यु भर्म-नाथसहायजी बी० ए०, बी० एल्.)	४४५
५३-संत दीनदरवेश (प्रेयक-वैद्य श्रीवदगद्दीन राणपुरी)	४४५
५४-संत पीरद्दीन (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४४७
५५-बाबा नवी (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४४७
५६-बाबा फाजल (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४४७
५७-संत नूरद्दीन (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४४८
५८-संत हुपैन खाँ (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४४८
५९-संत दरिया खान (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४४८
६०-संत शम्सुन फकीर (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४४८
६१-संत शम्सुन शेख (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४४८
६२-बाबा मलिक (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४४८
६३-बाबा गुलशन (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४४९
६४-संत दाना साहेब (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४४९
६५-संत केशव हरि (प्रेयक-श्रीमाली गोमती-दासजी)	४४९
६६-संत यकरंगजी	४४९
६७-संत पूरण साहेब	४५०
६८-मीर मुराद (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४५०
६९-संत भाण साहेब (प्रेयक-साधु दयालदास मञ्जलदास)	४५०
७०-संत रवि साहेब (१) (प्रेयक-साधु दयालदास मञ्जलदास) (२) (प्रेयक-वैद्य श्रीवदगद्दीन राणपुरी)	४५१

३८१-संत मौजुद्दीन (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्कर- लाल राणा) ...	४५१
३८२-संत गोरार साहेब (१) (प्रेयक-साधु दयालदास मङ्गलदास) (२) (वैद्य श्रीवदरुद्दीन राणपुरी) ...	४५२
३८३-संत कादरशाह (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्कर- लाल राणा) ...	४५२
३८४-संत गंग साहेब (प्रेयक-साधु दयालदास मङ्गलदास) ...	४५२
३८५-साहू करीमशा (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्कर- लाल राणा) ...	४५३
३८६-संत बहादुर शा (प्रेयक-वैद्य श्रीवदरुद्दीन राणपुरी) ...	४५३
३८७-संत श्रीकम साहेब (प्रेयक-साधु दयालदास मङ्गलदास) ...	४५३
३८८-संत लाल साहब (प्रेयक-साधु दयालदास मङ्गलदास) ...	४५३
३८९-संत शाह फकीर ...	४५३
३९०-गोस्वामी श्रीहरिरायजी महाराज ...	४५४
३९१-श्रीरामकृष्ण परमहंस ...	४५७
३९२-स्वामी श्रीविवेकानन्द ...	४७३
३९३-संत श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी ...	४७९
३९४-स्वामी श्रीचिद्योगीश्वर योगप्रधानन्दजी महाराज ...	४८४
३९५-संत श्रीनन्दकिशोर मुन्शीपाव्याय ...	४८४
३९६-स्वामी रामतीर्थ ...	४८५
३९७-श्रीचिद्योगीश्वर भूषणजी (प्रेयक-क० श्रीहनुमंत- राव हरणे) ...	५०१
३९८-महात्मा श्रीमन्नरामजी महाराज ...	५०४
३९९-संत रामदास बैरिया ...	५०४
४००-श्रीवत्सभोल स्वामीजी ...	५०४
४०१-स्वामी श्रीवन्तदेवजी ...	५०४
४०२-भक्त कोरे लॉ ...	५०४
४०३-श्रीखालजी ...	५०५
४०४-स्वामी श्रीगुणानन्दचरणजी (प्रेयक-श्रीअच्छू धर्मनाथरायजी बी० ए०, बी० एल्०) ...	५०५
४०५-स्वामी श्रीज्ञानवीरचरणजी ...	५०६
४०६-स्वामी श्रीविद्यालालचरणजी 'प्रमलता' ...	५०६
४०७-महात्मा श्रीगोमतीदासजी (प्रेयक-श्रीअच्छू धर्मनाथरायजी बी० ए०, बी० एल्०) ...	५०७
४०८-संत पं० श्रीरामवल्लभचरणजी महाराज (प्रेयक- श्रीरामानन्दचरणजी सिद्धान्त) ...	५०७
४०९-संत श्रीहंसकलाजी (प्रेयक-श्रीअच्छू धर्मनाथ- सहायजी बी० ए०, बी० एल्०) ...	५०८
४१०-संत श्रीरूपकलाजी (प्रेयक-श्रीअच्छू धर्मनाथ- सहायजी बी० ए०, बी० एल्०) ...	५०८
४११-संत श्रीरामाजी ...	५०८
४१२-संत श्रीरामखेजी ...	५०९
४१३-स्वामी श्रीमोहनीदासजी ...	५०९
४१४-संत बाबा श्रीगुणतिदासजी महाराज (प्रेयक- श्रीरामप्रसाददासजी बैरिया) ...	५०९
४१५-श्रीमञ्जुकेशीजी ...	५०९
४१६-श्रीरामनाथकाजी (प्रेयक-श्रीअच्छू धर्मनाथ- सहायजी बी० ए०, बी० एल्०) ...	५१०
४१७-भक्त भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी ...	५११
४१८-भक्त सत्यनारायण ...	५१०
४१९-महंत श्रीराधिकादासजी ...	५१०
४२०-(इन्द्रायनवासी) मुमसिद्ध महात्मा श्रीरामकृष्ण- दासजी (प्रेयक-भक्त श्रीरामचरणदासजी पिलखुवा) ...	५११
४२१-भक्त श्रीराधिकादासजी [पं० रामप्रसादजी चिद्वागानिवासी] ...	५११
४२२-ठा० श्रीअभयराजजी बनवाली ...	५१२
४२३-महात्मा श्रीरंभरदासजी ...	५१२
४२४-स्वामी श्रीयोगेश्वरानन्दजी खखती (प्रेयक- श्रीसुरजमलजी ईशरका) ...	५१२
४२५-स्वामीजी श्रीरत्नादजी [जोधपुर-मान्तवासी] (प्रेयक-व्यास श्रीदेवराजजी श्यामलाल) ...	५१२
४२६-अवधूत श्रीवैद्यानन्दजी (प्रेयक-पं० श्री- गोरीवल्लभजी उपाध्याय) ...	५१३
४२७-संत जयनारायणजी महाराज (प्रेयक-पं० श्रीगोरीवल्लभजी उपाध्याय) ...	५१४
४२८-परमहंस अवधूत श्रीगुणानन्दजी महाराज (प्रेयक-पं० श्रीगोरीवल्लभजी उपाध्याय) ...	५१५
४२९-अवधूत, मद्रास बारजी श्रीनियानन्दजी महाराज (प्रेयक-पं० श्रीगोरीवल्लभजी उपाध्याय) ...	५१६
४३०-संत मुषाकर (प्रेयक-पं० श्रीगणेशजी दामा) ...	५१७
४३१-मोदी गम्भीरदासजी ...	५१७
४३२-श्रीहृषिकेशजी महाराज [रंजनदाजी] (प्रेयक-श्रीवैद्यराजजी लालार) ...	५१८

३३-श्रीदीनदासजी महाराज (प्रेयक-भीरापेरामजी पाराशर)	...	५३९
३४-संत श्रीनामा निरंकारीजी	...	५४०
३५-शिपी संत श्रीरामानन्द गहव युकिमान (प्रेयक-भीरयामगुन्दरजी)	...	५४०
३६-संत अचलरामजी (प्रेयक-मैथ श्रीबदरहीनजी राणपुरी)	...	५४०
३७-पण्डित श्रीरीताम्बरजी (प्रेयक-श्रीधर्मदासजी)	...	५४१
३८-सद्गुरु श्रीतानन्द आत्मानन्द स्वामी महाराज (प्रेयक-श्रीआत्मानन्ददास रामानन्द बगदालवार)	...	५४१
४३९-महाराज खुतुरसिंहजी	...	५४२
४४०-संत टेकैरामजी	...	५४२
४४१-स्वामी श्रीस्वयंभोतिजी उदासीन	...	५४२
४४२-स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी	...	५४३
४४३-स्वामी श्रीनिरुणानन्दजी	...	५४३
४४४-स्वामी श्रीदीनदयालगिरिजी	...	५४३
४४५-परमहंस श्रीबुद्धदेवजी (प्रेयक-श्रीबुद्धिप्रकाशजी शर्मा उपाध्याय)	...	५४२
४४६-परिभाषकानन्द रामराजजी (प्रेयक-श्रीगिरिजा-शंकरजी धाखी, अवली, एम्. एम्. एम्.)	...	५४२
४४७-महात्मा श्रीतैलङ्ग स्वामी	...	५४२
४४८-परमहंस स्वामी श्रीदयालदासजी	...	५४४
४४९-स्वामी श्रीएकरामानन्दजी	...	५४६
४५०-श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी श्रीदेवनायकाचार्यजी महाराज (प्रेयक-भक्त श्रीरामशरणदासजी)	...	५४६
४५१-स्वामी श्रीअद्वैतानन्दजी महाराज (प्रेयक-भक्त श्रीरामशरणदासजी)	...	५४७
४५२-स्वामी श्रीब्रह्मानन्दजी महाराज (प्रेयक-भक्त श्रीरामशरणदासजी)	...	५४८
४५३-स्वामी श्रीब्रह्मर्षिदासजी महाराज (प्रेयक-भक्त श्रीरामशरणदासजी)	...	५४९
४५४-स्वामी श्रीआत्मानन्दजी महाराज (प्रेयक-श्रीरामशरणदासजी)	...	५४९
४५५-कार्तिकेय सिद्ध संत श्रीहरिहरबाबाजी महाराज (प्रेयक-भक्त श्रीरामशरणदासजी)	...	५४९
४५६-स्वामी श्रीमानन्दजी (प्रेयक-डा० श्रीबाल-गोविन्दजी अमवाल, विशारद)	...	५४९
४५७-श्रीउडिया स्वामीजी महाराज	...	५४९
४५८-संत श्रीमानन्दजी एम्. ए. (प्रेयक-श्री-कपूरिलाळजी अमिहोनी, एम्. ए.)	...	५४९
४५९-स्वामी श्रीनिरंजनानन्दतीर्थजी महाराज (प्रेयक-पं० श्रीब्रह्मानन्दजी मिश्र)	...	५४९
४६०-स्वामी श्रीदयानन्दजी गम्गती	...	५४९
४६१-संत श्रीराजनन्दजी (प्रेयक-वैद्य श्रीबदरहीन राणपुरी)	...	५४९
४६२-बाबा विनारामजी अमोरी	...	५४९
४६३-श्रीकौशेश्वर बाबा (प्रेयक-श्रीअन्नू धर्मनाथ-महापति श्री० ए०, श्री० एम्.)	...	५४९
४६४-महात्मा श्रीगंगतरामजी (प्रेयक-संगत समतावाद)	...	५४९
४६५-साधु श्रीयशनाथरायजी पान्देय	...	५४९
४६६-संत श्रीगोदाजी बाबा	...	५४८
४६७-परमहंस स्वामी श्रीराधेश्यामजी सरस्वती (प्रेयक-डा० श्रीबालगोविन्दजी अमवाल)	...	५४८
४६८-श्रीचंकरनाथ व्योमिषीठापीथ्वर स्वामीजी श्रीब्रह्मानन्दजी सरस्वती महाराज (१) चुनी हुई बाणियाँ	...	५४८
(२) (प्रेयक-भक्त श्रीरामशरणदासजी)	...	५४८
(३) (श्रीचारदासदासजी नेवरिया)	...	५४८
४६९-महर्षि रत्न	...	५४९
४७०-स्वामी श्रीगुणानन्दजी महाराज (प्रेयक-श्री-ब्रह्मदासजी)	...	५४९
४७१-भक्त श्रीरामदयाल मन्मदार (प्रेयक-श्रीविमल-कृष्ण 'विचार')	...	५४९
४७२-प्रभु श्रीजगद्गुरु	...	५४९
४७३-महात्मा श्रीहरनाथ ठाकुर	...	५४९
४७४-महात्मा श्रीअभिनीकुमारदत्त	...	५४९
४७५-लोकमान्य श्रीबाळ गंगाधर तिलक	...	५४९
४७६-महात्मा पं० श्रीमदनमोहनजी मालवीय	...	५४९
४७७-महात्मा गाँधी	...	५४९
४७८-योगी श्रीअरविन्द	...	५४९
४७९-विश्वकवि श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर	...	५४९
४८०-श्रीमगनलाल हरिभाई व्यास	...	५४९
४८१-संत श्रीमोतीलालजी महाराज (प्रेयक-श्रीहरि-किशनजी शबेरी)	...	५४९
४८२-तपस्वी अनुउत्तमान हैरी	...	५४९
४८३-तपस्वी अनुबलहुवेन अली	...	५४९
४८४-तपस्वी शादशुजा	...	५४९
४८५-तपस्वी इब्नाहिम आदम	...	५४९
४८६-तपस्वी हैदरा	...	५४९
४८७-तपस्वी फजल अयाज	...	५४९

४८८-नरखी हुमेन हगगाई ६१९	५२५-जंग मेन लादी (प्रेपक-भीरामअनवारजी	... ६१९
४८९-नरखी हुमेन मिगरी ६२०	योगिना अन्नन्त) ६१९
४९०-नरखी हुमेन घाटादी ६२१	५२६-मोटेना हजरन अनी (प्रेपक-वैग श्रीवदकहीन	... ६३७
४९१-नरखी हुमेन हुमेन बदी ६२१	रागपुरी) ६३७
४९२-नरखी बादाब्द बरगानी ६२२	५२७-भीअनवर मिये (प्रेपक-वैग श्रीवदकहीन	... ६३८
४९३-नरखी रविदा ६२२	रागपुरी) ६३८
४९४-नरखी अष्टमन स्वकोनी ६२३	५२८-भीनभीन जिन्नान ६३८
४९५-नरखी मरगद अनी हकीम तस्मोजी ६२३	५२९-संत पीयागोरस ६४०
४९६-नरखी अष्टकवर बाग्वी ६२६	५३०-भीनी संत कन्फुसीयन ६४०
४९७-नरखी गगन गवरी ६२६	५३१-भीनी संत मेनगियन ६४२
४९८-नरखी भारक सोरानी ६२७	५३२-दार्शनिक प्लेटो ६४२
४९९-नरखी मरी गवरी ६२७	५३३-महात्मा मुकरान (प्रेपक-श्रीकृष्णबहादुर	... ६४२
५००-नरखी अबु उस्मान सैयद ६२८	गिन्दा, बी० ए०, एल्-एल्० बी०) ६४२
५०१-नरखी अबुल बागिम नगमवादी ६२८	५३४-यूनानके संत एरिक्यूरस (प्रेपक-वैग श्री-	... ६४३
५०२-नरखी अबु अली दबाक ६२९	बदकहीन रागपुरी) ६४३
५०३-नरखी अबु हगाक हजादीम सैयान ६२९	५३५-रोमके भत मारकम अरजियन ६४४
५०४-नरखी हरेग महागरी ६२९	५३६-संत पाल ६४४
५०५-नरखी अबु मोघब ६२९	५३७-पेलरटाइन (गेलिनी) के संत फिलिय ६४४
५०६-नरखी संखर उमर ६३०	५३८-पेलरताइनके भत पीटर बालगम ६४४
५०७-नरखी अहमद अन्ताही ६३०	५३९-ग्रीरियाके संत इक्रम ६४४
५०८-नरखी अबु सैयद खैरात ६३०	५४०-ग्रीरियाके संत थैलीसियन ६४५
५०९-नरखी अहमद गजदपा बरगानी ६३१	५४१-संत प्रेगरी ६४५
५१०-नरखी अबु हासम मफ्री ६३१	५४२-अलेक्जन्द्रियाके संत मैकेरियस ६४५
५११-नरखी बघद हारी ६३१	५४३-संत आगसीन ६४६
५१२-नरखी यूसुफ आगवात ६३१	५४४-देवी निकलेटिका ६४६
५१३-नरखी अबु बाकब नहरजोरी ६३२	५४५-संत बरनर्ड ६४६
५१४-नरखी अबु अबुबुल्ला मुहम्मद पज्जल ६३२	५४६-संत फ्रांसिस ६४७
५१५-नरखी अबु बकर ह्वाक ६३३	५४७-संत एडमंड ६४७
५१६-नरखी अहमद मशरक ६३३	५४८-साची एलिजाबेथ ६४७
५१७-नरखी अबु अली शुरजानी ६३३	५४९-संत टॉमस अकिनस ६४८
५१८-नरखी अबु बकर केतानी ६३४	५५०-संत लेविस ६४८
५१९-नरखी अबु नयर शिराज ६३४	५५१-साची कैथेरिन ६४८
५२०-नरखी पताह भोगनी ६३४	५५२-संत थोमस ए कम्पिस (प्रेपिका-बहिन श्रीकृष्णा	... ६४९
५२१-नरखी मन्शाद दनवरी ६३५	सहगल) ६४९
५२२-स्वाजा कुनुहुदीन बस्तिवार काकी (प्रेपक-	... ६३५	५५३-दार्शनिक संत पिकस ६५०
डा० एम्० हफीज सैयद एम्० ए०, पी-	... ६३५	५५४-संत एरनाशियस लायला ६५१
एच्० डी०) ६३५	५५५-कुमारी टेरास ६५१
५२३-स्वाजा फरीदुदीन गंजशकर (प्रेपक-डा०	... ६३५	५५६-संत फ्रॉन्स नेरी ६५१
एम्० हफीज सैयद एम्० ए०, पी-एच्० डी०)	... ६३५	५५७-मेरी मगडालेन ६५२
५२४-स्वाजा मुहनुदीन विदती (प्रेपक-डा० एम्०	... ६३५	५५८-जर्मन संत जेकब ब्यूमी (प्रेपक-वैग श्रीवदक-	... ६५२
हफीज सैयद एम्० ए०, पी-एच्० डी०) ६३५	हीन रागपुरी) ६५२

१९-भाई छारेंस	६५३	५७२-डाक्टर एनी बेसेंट	६६४
६०-संत दा-मोलेनस रिमाल (प्रेयक—चैद्य श्रीवदरुद्दीन राणपुरी)	६५४	५७३-संत शिवारामजी	६६५
६१-संत जॉन जोसफ	६५७	५७४-संत श्रीसाहन्नाहजी	६६७
६२-संत जान हंटर	६५८	५७५-भक्त राज श्रीवादवजी महाराज (प्रेयक—श्रीभवानीशङ्करसिंह जोशी)	६६९
६३-संत वीचर (प्रेयिका—बहिन श्रीकृष्णा सहगल)	६५८	५७६-महात्मा श्रीनारयणजी शर्मा	६७०
६४-श्रीराल्फ थाल्डो ट्राहन	६५८	५७७-भक्त श्रीरसिकमोहन विद्याभूषण	६७२
६५-दार्शनिक हमरन	६५९	५७८-भक्त कोकिल राई	६७६
६६-श्रीजान रस्किन	६५९	५७९-श्रीजीवामक्त	६७७
६७-श्रीस्टॉफोर्ड ए० मुन्स	६५९	५८०-भक्त श्रीचलभक्तिकजी	६७७
६८-संत चार्ल्स फिलमोर	६५९	५८१-संत श्रीरामरूप स्वामीजी (प्रेयक—श्रीराम-लखनदासजी)	६७७
६९-श्रीजिम्स एलन	६६०	५८२-संत श्रीखोजीजी महाराज	६८०
७०-महात्मा टालस्टाय	६६२	५८३-श्रीमन्नदासजी महाराज (काठिया)	६८०
७१-श्री एच० पी० ब्लेवास्तकी (प्रेयक—श्रीमदनविहारीजी)	६६४	५८४-श्रीवज्रगदासजी महाराज (श्रीलाकीजी)	६८०
				५८५-संत श्रीहरिद्विप्रदासजी महाराज	६८०

संत-बाणी-अङ्क दूसरा खण्ड

संस्कृत-बाणियोंकी सूची

१-प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ वेणुगीत (अनुवादक—स्वामीजी श्रीअलखण्डानन्दजी सरस्वती)	६८१	११-भगवान् शिवका ध्यान (अनु०-पं० श्री० शा०)	७०६
२-प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ प्रणय-गीत (अनु०-स्वा० श्रीअ० सरस्वती)	६८४	१२-सिद्ध नारायणवर्म (अनु०-स्वा० श्रीअ० स०)	७०७
३-प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ गोपिका-गीत (अनु०-स्वा० श्रीअ० सरस्वती)	६८६	१३-गजेन्द्र-स्तवन (" ")	७११
४-प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ युगल-गीत (अनु०-स्वा० श्रीअ० सरस्वती)	६८९	१४-भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका स्तवन (अनु०-पं० श्री० शा०)	७१५
५-शेखदायी भगवान् विष्णुका ध्यान (अनु०-स्वा० श्रीअ० सरस्वती)	६९३	१५-श्रीहनुमान्जीद्वारा भगवान् श्रीराम और सीताका स्तवन (अनु०-पं० श्री० शा०)	७१६
६-भगवान् विष्णुका ध्यान (अनु०-स्वा० श्रीअलखण्डानन्दजी सरस्वती)	६९४	१६-पापप्रशमनस्तोत्र (" ")	७१९
७-भगवान् श्रीरामका ध्यान (अनु०-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)	६९७	१७-केशहर नामावृत (" ")	७२१
८-भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान (अनु०-पं० श्रीरामनारायणजी शास्त्री)	६९८	१८-श्रीकनकधारस्तोत्रम् (" ")	७२२
९-भगवान् शिवका मनोहर ध्यान (अनु०-पं० श्रीरामनारायणजी शास्त्री)	७०३	१९-दशश्लोकी (" ")	७२४
१०-जगन्ननी श्रीगर्वतीका ध्यान (अनु०-पं० श्रीरामनारायणजी शास्त्री)	७०६	२०-मनीषापञ्चकम् (" ")	७२६
				२१-अद्वैतपञ्चरत्नम् (" ")	७२६
				२२-निर्वाणपट्टकम् (" ")	७२७
				२३-जगन्नानावलीमाला (" ")	७२८
				२४-निर्वाणमञ्जरी (" ")	७२९
				२५-मायागञ्जकम् (" ")	७३१
				२६-उपदेशपञ्चकम् (" ")	७३१
				२७-धन्याष्टकम् (" ")	७३३
				२८-दशश्लोकी स्तुति (" ")	७३४

२९-पट्टदी-स्तोत्रम् (अनु०—पं० श्रीगौरी- शङ्करजी द्विवेदी) ...	७३५
३०-भीष्मपाण्डवस्तोत्रम् (अनु०—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री) ...	७३६
३१-भगवन्मानसपूजा (अनु०—पं० श्रीरा० शा०)	७३७
३२-भीमस्तुताष्टकम् (" ")	७३९
३३-श्रीगोविन्दाष्टकम् (" ")	७४०
३४-धारणागतिगद्यम् (" ")	७४२
३५-भीमस्नगद्यम् (" ")	७४६
३६-भीमैकुण्ठगद्यम् (" ")	७४८
३७-श्रीपाठाष्टकम् (" ")	७५३
३८-प्रातःस्मरणस्तोत्रम् [प्रियक—ब्रह्मचारी श्री- नन्दकुमारधारणजी] (अनु०—पं० श्रीरा० शा०)	७५४
३९-भीमपुत्राष्टकम् (" ")	७५५
४०-श्रीमपुत्राष्टकम् (" ")	७५६
४१-बाल्योद्योः (" ")	७६०
४२-सिद्धान्तमुक्तावली (" ")	७६०
४३-पुष्टिप्रपादमर्यादाभेदः (" ")	७६३

४४-सिद्धान्तसहस्रम् (अनु०—पं० श्रीरा० शास्त्री) ...	७६६
४५-नवरत्नम् (" ") ...	७६६
४६-अन्तःकरणप्रबोधः (" ") ...	७६७
४७-विवेक-धैर्याश्रय-निरूपण (" ") ...	७६८
४८-श्रीकृष्णाश्रयः (" ") ...	७७०
४९-स्तुतःश्लोकी (" ") ...	७७०
५०-भक्तिवर्धिनी (" ") ...	७७१
५१-जलभेदः (" ") ...	७७२
५२-पञ्चनद्यानि (" ") ...	७७३
५३-संन्यासनिर्णयः (" ") ...	७७४
५४-निरुपलक्षणम् (" ") ...	७७६
५५-सेवाफलम् (" ") ...	७७७
५६-श्रीदामोदराष्टकम् ...	७७८
५७-श्रीजगन्नाथाष्टकम् ...	७७९
५८-श्रीमुकुन्दमुक्तावली ...	७८१
५९-श्रीमुगलकिशोराष्टकम् ...	७८५
६०-उपदेशामृतम् ...	७८६
६१-स्वयम्भगवत्पाष्टकम् ...	७८८
६२-श्रीजगन्मोहनाष्टकम् ...	७९०

संतोंके विभिन्न आदर्शसूचक चित्रयुक्त लघु लेखोंकी सूची—

१-महात्माका हृदय (मद्रवि बघिछकी क्षमा) ...	२४	१२-संत शनेश्वरका एकलमभाव २१७	२१-महान् त्यागी ... ३३६
२-अन्त मति खो गति ...	२५	१३-सबमें भगवद्दर्शन ... २४०	(१) राय और कौत्स ३३६
३-संतकी क्षमा ...	४८	(१) एकनाथजी गदरेमें ... २४०	(२) निमार्दका गृहत्याग ३३७
४-संतोंका अक्कीच ...	४९	(२) नामदेवजी कुत्तेमें २४०	२२-भगवन्नामका प्रभाव (अत्राभिक, गणिका, व्यापक बाह्यीक) ... ३६०
(१) संत तुकाराम ४९		१४-भय और अभय ... २४१	२३-मन्दकरत जो करर भकाई (जगार्द-मभार्द-उद्धार, हरिदासजीकी कृपा) ... ३६१
(२) संत एकनाथ ४९		(१) भयका प्रभाव (बुद्धका वैराग्य) २४१	२४-बह भी न रहेगा ... ३८०
५-सो ही मार्ग ...	७२	(२) अभयका प्रभाव (मीरोंका विश्रान) २४१	२५-ऐश्वर्य और दास्य ... ३८१
६-गमति बत्तों है ! ...	१०४	१५-योगउपमं बहाम्यहम् (तुलजी और नरसी) ... ३७२	२६-मोहका मरल ढरेगा ही ४००
७-सो ही गति ...	१०५	१६-सदसचाहु दसबदन आदि नृप बचि न बाल बली तें ३८८	२७-सुखमें रिरमृति और दुःखमें पूजा ... ४२०
८-स्वर्ग और मोक्ष ...	१३६	१७-अधिकारका अन्त ... ३८९	२८-संगारके सम्मानका स्वप्न ४२१
९-परदुःखकातरता—परम दयालु राजा रन्दिदेव ...	१६०	१८-आर्त पक्षीकी प्रार्थना (श्रीगुरुदासजी) ... ३९६	२९-चन्दन-बुद्धादी (गोकर्णी श्रीमुक्तीदासजी) ... ४४०
१०-ये महात्मन्वी— ...	१६१	१९-धूल-पर-धूल (पेंका-बोंका) ३९६	३०-संत और विष्णु ... ४४०
(१) दधीचिका अस्थिदान ...	१६१	२०-मलिनका दान (विश्ववि श्रीरत्ननाथ टाडुखी एक बर्तिकाका मन्त्र) ३९७	३१-मलौकी क्षमा ... ४४१
(२) शिबिका मावदान १६१			(१) महारकी मुकुतनर ४४१
(३) हरिभन्दाकी सदनिश ...	१६२		(२) जम्हरीकी दुर्बलनर ४४१
११-पुण्यदान (नरवीमणिकोंके दुपखेदारी) ...	२१६		

- ३२-शरीर-सौन्दर्य की वास्तविकता ८७२
 ३३-‘शुद्धालयमशाश्वतम्’... ५०२
 ३४-संसार-कूपों पढ़ा प्राणी... ५०३
 ३५-भजन का अधिकार ... ५५०
 ३६-भजन बिनु देख बिगने देहो ५५१
 ३७-भजन बिनु क्यार-न्यार
 जैसो (श्रीगुरुदासजी)... ५५१
 ३८-यहस्य-संत ... ५७२
 (१) ज्ञान-अनगुया ५७२
 (२) महाराज जनक ५७२
 (३) गुलाधार धैर्य ५७२
 (४) धर्म व्याप ... ५७२

- ३९-शिरक लत ... ५७३
 (१) महर्षि साधकनय ५७३
 (२) भगवान्-सुप्रभदेव ५७३
 (३) श्रीगुरुदेवजी... ५७३
 (४) श्रीगुरुगणार्थ... ५७३
 ४०-गुरुतुष्णा—संगार-गुणों का
 नमस्कार ... ५९३
 ४१-विजयी और पराजित—
 गर्व का अन्त ... ६२४
 ४२-सभी मृत्यु के गुणों ... ६२५
 ४३-संत का महार हंगामगीद,
 संग्रह ... ६७८

- ४४-महाप्रभु का मुखरोपी
 प्यार (श्रीनेत्रम महा-
 प्रभु, महा-गा गान्धी)... ६७९
 ४५-संत-प्रभाव ... ७०४
 ४६-ज्ञान और धन की तुलना ७०५
 (१) विजयका त्याग ७०५
 (२) गारुका त्याग... ७०५
 ४७-जोम-जोम में राम ... ७५८
 ४८-जीर्तनीयः गदा हरिः ... ७५९
 ४९-गाय क्या गया ! ... ७९२

चित्र-सूची

- सुनहरे
 १-भृंगार (प्राचीन चित्रके
 आधारपर) ... ५२४
 २-ताम्र-सेवन (प्राचीन
 चित्रके आधारपर) ५२४
 ३-भगवान् श्रीरामचन्द्रजी ६५६
 ४-माता श्रीजानकीजी ६५६
 सफुरंगे
 १-कल्याण (सुदूर प्राचीन
 कालसे लेकर अवतक-
 के विशिष्ट सत्तों के
 दर्शन, भीतरी मुखपृष्ठ
 २-भक्त-सत्तों के लक्ष्य
 (भगवान्-दयामसुन्दर) १
 ३-दो ही मार्ग ... ७२
 (क) परमार्थ का
 प्रकाशमय मार्ग
 (ख) भवाटवी का
 अन्धकारमय मार्ग
 ४-मोक्ष और स्वर्ग ... १३६
 (क) भगवद्भजन और
 निष्काम कर्म-
 योगसे पुनरावर्त-
 रहित भगवद्भक्त-
 की प्राप्ति
 (ख) सकाम यज्ञ-
 दानादिसे स्वर्ग-

- मुखभोग के बाद
 पतन
 ५-भगवान् विष्णु ... १९३
 ६-७-योगशेखरं बहामयम् २७२
 (१) तुलसीदास के
 परदेदार
 (२) नरसीजी का भात
 ८-९-महान् त्यागी ... ३३६
 (१) कोल
 (२) निमार्ह
 १०-११-मोक्ष का महल देगा ही ४००
 (१) महल
 (२) खंडहर
 १२-१३-शरीर-सौन्दर्य की
 वास्तविकता ... ४७२
 (१) पुरुष का शरीर
 (२) स्त्री का शरीर
 १४-गुरुतुष्णा संसार-मुखों-
 का नमस्कार ... ५९३
 १५-ध्यान-प्रसन्न शिव ... ७२४
 १६-साध क्या गया—
 विकन्दर का अन्तकाल ७९२
 दुरंगे चित्र
 १-वशिष्ठजी क्षमा ... २४
 २-अन्त मति सो गति २५
 ३-शान्ति कहाँ है ! ... १०४
 ४-दो ही गतियाँ—नरक
 और भगवद्भक्त ... १०५

- ५-पुण्य दान ... २१९
 ६-संत ज्ञानेश्वर का प्रकाश-
 भाव ... २१७
 ७-८-बलका अभिमान पूर्ण २८८
 (१) रायण
 (२) सहस्रार्जुन
 ९-अधिकार का अन्त—
 बन में पकायन ... २८९
 १०-यह भी न रहेगा ... ३८०
 ११-१२-देवर्ष और दारिद्र्य ३८१
 (१) आमका राजा
 (२) कलका भिलारी
 १३-शुद्धालयमशाश्वतम्
 (शिशु, बालक, तरुण,
 वृद्ध सभी अवस्थाओं में
 दुःख) ... ५०२
 १४-संसार-कूप में पड़ा प्राणी ५०३
 १५-१७-विजयी और पराजित—
 गर्व का अन्त ... ६२४
 (१) नेपोलियन
 (२) मुगोलिनी
 (३) हिटलर
 १८-सभी मृत्यु के मुख में ... ६२५
 १९-२०-संत का स्वभाव—
 काटने-यादनेवाला भी
 अपना अज्ञ ही है... ७०४
 (१) जीम और दाँत
 (अपने ही)

(२) संतरार मार मारनेवालेकी मेरा	१३-गालिका दान- कबीरपर भगवान्की कृपा ... ३१७	२८-भजन बिनु कूकर- सूर जैसो ... ५५१
२१-२२-संतवा स्वभाव— मान-धनकी तुच्छता ७०५ (१) मानकी तुच्छता (२) धनकी तुच्छता	१४-धूलर धूल-साँका- चाँकाका वैराग्य ... ३१७	२९-३०-शुद्ध संत ... ५७२
सादे चित्र	१५-१६-भगवान्की प्रभाव ३६० (१) अजामिल (२) गणिका (३) वाल्मीकि	(१) अत्रि-अनसुया (२) महाराज जनक (३) तुलाधार वैश्य (४) धर्मव्याध
१-संतकी धामा ... ४८	१८-१९-मंद करत गो करत भनाई ... ३६१	३३-३४-विरक्त संत ... ५७३
२-३-संतोषा अक्रोष ... ४९ (१) सुवाराम (२) एकनाथ	(१) जगद्-मोहार्- का उद्धार (२) हरिदासपर अत्याचार	(१) महर्षि यास- बल्लभ (२) श्रीशुभदेव (३) श्रीशुकदेव (४) श्रीशङ्कराचार्य
४-परदुःख-कातरता— रन्तिदेयका स्वाय ... १६०	२०-मुलमें विस्थापित दुःख में पूजा ... ४२०	३७-संतका महत्त्व (ईसा- को शूली) ... ६७८
५-६-महान् मनस्वी ... १६१ (१) शिवि (२) दधीचि (३) हरिश्चन्द्र	२१-मफलतामें मत्कार, असफलतामें दुत्कार ४२१	३८-संतकी महिमा (मन्मूरको शूली) ... ६७८
८-९-सर्वमें भगवान्के दर्शन २४० (१) एकनाथका राधेमें शिव-दर्शन (२) नामदेवका कुत्तेमें नागपण- दर्शन	२२-२३-संतका सहज उपकारी स्वभाव ... ४४० (१) चन्दन-कुठार (२) संत-विश्वदू	३९-महाप्रभुका कुष्ठरोगीसे प्यार ... ६७९
१०-११-अभय और अभय ... २४१ (१) बुद्धके वैराग्यमें शौन कारण (२) मीराका विपयान	२४-२५-भक्तोंकी क्षमा ... ४४१ (१) प्रह्लादकी क्षमा (२) अम्बरवीरकी क्षमा	४०-गौधीजीद्वारा कुष्ठरोगी- की सेवा ... ६७९
१२-अवकी राखि डेहु भगवान् ... ३१६	२६-भजनका अधिकार ... ५५० २७-भजन बिनु बेल बिराने देहो ... ५५१	४१-रोम-रोममें राम ... ७५८ ४२-हरि सदा कीर्तनीय ... ७५९ (क) वृणादपि सुनीचेन (ख) तरोरिव सहिष्णुना (ग) अमानिना मानदेन (घ) कीर्तनीयः सदा हरिः
		कुल=८४
१-देवर्षि नारद ... २६	संतोंके चित्र	२३-मुनि शुकदेव ... ८१
२-मुनि श्रीगनकुमार ... ३१	१२-महर्षि दुर्वाला ... ५७	२४-महर्षि जैमिनि ... ८३
३-महर्षि याज्ञवल्क्य ... ३४	१३-महर्षि मार्कण्डेय ... ५९	२५-मुनि सनत्कुमार ... ८५
४-श्रृंगिकुमार नचिकेता ... ३६	१४-महर्षि शाण्डिल्य ... ६०	२६-महर्षि मृदाल ... ८७
५-श्रीयमराज ... ३७	१५-महर्षि वाल्मीकि ... ६१	२७-महर्षि गोकर्ण ... ९३
६-महर्षि अत्रि ... ४१	१६-महात्मा जटभरत ... ६३	२८-पुराणवक्ता सुतजी ... ९५
७-महर्षि वशिष्ठ ... ४४	१७-महर्षि अगस्त्य ... ६४	२९-मनु महापुत्र ... १००
८-महर्षि पिप्पलाद ... ५०	१८-भगवान् शूषभदेव ... ६५	३०-भक्ताराधन ... १०२
९-महर्षि विश्वामित्र ... ५१	१९-महर्षि पतञ्जलि ... ७१	३१-शरणागतवल्लभ शिवि ... १०३
१०-महर्षि गौतम ... ५२	२०-भगवान् कश्मिदेव ... ७३	३२-मेक रामा अम्बरवीर ... १०३
११-महर्षि दधीचि ... ५४	२१-महर्षि शौनक ... ७३	३३-पतञ्जलि राजा हरिश्चन्द्र ... १०४
	२२-महर्षि वेदव्यास ... ७५	

३४-परदुःखकातर रन्तिदेव	१०६	७२-महात्मा ईशामसीह	१८८	१०८-गुरु गोविन्दसिंह	३९९
३५-महाराजा जनक	१०६	७३-महात्मा जरथुष्ट्र	१८८	१०९-रामस्नेही सम्प्रदायके स्वामी	
३६-राजा चित्रकेतु	१०७	७४-योगी मत्स्येन्द्रनाथ	१८९	श्रीरामचरणजी महाराज	४०२
३७-पितामह भीष्म	१०९	७५-योगी गुरु गोरखनाथ	१८९	११०-स्वामी श्रीहरिरामदासजी	
३८-भक्त अक्रूर	११२	७६-संत ज्ञानेश्वर	१९१	महाराज	४०५
३९-धर्मराज युधिष्ठिर	११२	७७-संत नामदेव	१९१	१११-संत श्रीरामदासजी महाराज	४१२
४०-भक्त अर्जुन	११५	७८-संत कवि श्रीमानुदास	१९३	११२-संत श्रीदयालजी महाराज	४१३
४१-भक्त उद्धव	११६	७९-संत एकनाथ	१९४	११३-संत श्रीपरसरामजी महाराज	४१५
४२-भक्त सञ्जय	१२१	८०-समर्थ गुरु रामदास	१९४	११४-संत श्रीसेवगरामजी महाराज	४१८
४३-राजा परीक्षित	१२२	८१-संत श्रीतुकाणम	१९७	११५-भक्त श्रीनारायणस्वामीजी	४२३
४४-भक्त राजा प्रह्लाद	१२४	८२-संत कबीरदासजी	२०१	११६-संत रवि साहेब	४५१
४५-दानवीर राजा बलि	१२७	८३-संत वीरू साहब	२२२	११७-संत मोरार साहेब	४५२
४६-भक्त वृत्रासुर	१२८	८४-संत यारी साहब	२२३	११८-श्रीरामकृष्ण परमहंस	४५७
४७-कपिलमाता देवहूति	१३१	८५-संत बुद्धा (बूला) साहब	२२४	११९-स्वामी विवेकानन्द	४७३
४८-सच्ची माता मदाळसा	१३२	८६-संत भीष्मा साहब	२३३	१२०-स्वामी श्रीशिष्यरामकिंकर	
४९-सती सावित्री	१३४	८७-स्वामी श्रीदादूदयालजी	२४३	योगत्रयानन्दजी महाराज	४८४
५०-अग्निपत्नी श्रीअनन्या	१३५	८८-संत सुन्दरदासजी	२५०	१२१-श्रीनन्दकिशोर मुखोपाध्याय	४८४
५१-पाण्डवजननी कुन्तीजी	१४०	८९-स्वामी श्रीहरिदासजी		१२२-स्वामी रामतीर्थ	४८५
५२-पाण्डवकी द्रौपदी	१४०	(हरिपुरुषजी)	२६३	१२३-अवधूत श्रीकेशवानन्दजी	५३३
५३-श्रीमद्विद्यारण्य महाभुनि	१४४	९०-स्वामी श्रीचरणदासजी	२६४	१२४-संत जयनारायणजी महाराज	५३४
५४-जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्य	१४९	९१-भक्तवर श्रीहरिव्यासदेवा- चार्यजी	२७६	१२५-अवधूत श्रीनित्यानन्दजी	५३६
५५- ॥ श्रीरामानुजाचार्य	१५३	९२-तेजस्वी संत श्रीपरशुराम- देवजी	२७७	१२६-सिंधी संत श्रीरामानन्द साहब झुकिमान	५४०
५६- ॥ श्रीनिम्बार्काचार्य	१५५	९३-स्वामी श्रीहरिदासजी	२८०	१२७-संत श्रीराजचन्द्र	५७६
५७- ॥ श्रीमध्वाचार्य	१५७	९४-आचार्य श्रीहितहरिवंश महाप्रभु	२८१	१२८-महात्मा श्रीमंगतरामजी	५७७
५८- ॥ श्रीवल्हभाचार्य	१५७	९५-संत श्रीव्यासदासजी	२८१	१२९-प्रभु श्रीजगद्गुरु	५८४
५९- ॥ श्रीरामानन्दाचार्य	१५९	९६-भक्त श्रीसूरदासजी	२९३	१३०-महात्मा श्रीहरिनाथ ठाकुर	५८४
६०-महाप्रभु श्रीचैतन्यदेव	१६३	९७-धन्वा भक्त	३१५	१३१-लोकमान्य बाळ गंगाधर तिलक	५९२
६१-आचार्य श्रीमधुसूदन सरस्वती	१६९	९८-गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी	३१८	१३२-महामना पं० श्रीमदन- मोहनजी मालवीय	५९४
६२-गुभाईजी श्रीमद्विद्वलनाथजी	१७०	९९-श्रीपरशुरामजी	३४०	१३३-महात्मा गाँधी	६०२
६३-श्रीविष्णुचिच	१७२	१००-श्रीनागरीदासजी	३४८	१३४-श्रीअरविन्द	६१०
६४-अकिमती श्रीआण्डाळ (रंगनाथजी)	१७३	१०१-श्रीआनन्दसेनजी	३५९	१३५-श्रीमगनलाल व्यास	६१५
६५-श्रीयुद्धोत्तर आळवार	१७३	१०२-श्रीआकेतनिवासाचार्यजी (श्रीटीलजी)	३६२	१३६-संत श्रीमोतीलालजी महाराज	६१६
६६-श्रीगुनिवादन तिरुप्पाळवार	१७५	१०३-प्रेमदिवाजी मीरों	३६८	१३७-तपस्विनी रविया	६२२
६७-श्रीरोगी आळवार भूत- साळवार और पेसाळवार	१७५	१०४-श्रीअमदासजी	३७५	१३८-महात्मा सुकुरात	६४२
६८-श्रीनील (तिरुमल्लेयाळवार)	१७६	१०५-श्रीप्रसादासजी	३७६	१३९-संत फ्रांसिज	६४७
६९-संत श्रीनम्माळवार	१७७	१०६-गुरु नानकदेव	३८२	१४०-महात्मा टाऊस्टाय	६६२
७०-भगवान् मत्पावीर	१७९	१०७-गुरु अर्जुनदेव	३९१		
७१-भगवान् बुद्ध	१८६				

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णोऽयं पूर्णमुदरदने । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ती नृणाममदुरतनुत्विषां बलयिता शतैर्विद्युताम् ।
कलिन्दगिरिनन्दिनीतटमुरद्भुमालम्बिनी मदीयमतिबुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी ॥

(पवित्रराज जगन्नाथ)

वर्ष २९ }

गोरखपुर, सार माघ २०११, जनवरी १९५५

{ संख्या १
पूर्ण संख्या ३३८

भक्त-संतोंके लक्ष्य

कालिन्दी तट निकट कल्पतरु एक सुधावै ।

ना नीचे नव तरुन दिव्य कोठ बंजु यजावै ॥

लखि लायन्य भनूप रूप ससि-कोटि लजावै ।

विविध वरन आभरण बसन-भूषन छवि पावै ॥

नय भवत नेह-करुना-कलित ललित नयन मनहर लसे ।

यद मोहन मूरति श्याम की संतन भक्तन हिय बसे ॥

—पाण्डेय श्रीगमनाशयनदत्त शास्त्री 'राम'

संत-चाणी

(रचयिता—गण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शाम्शी धाम)

वन्दे संत उदार दयानिधि जिसकी मंजुल चाणी,
भयसागर-संतरण तरणि-सी परहित-रत कल्याणी ।
मृदु, फोमल, सुस्निग्ध, मधुरतम, निर्मल, नवल, निराली,
काम-कोच-मद-लोभ-मोह सब दूर भगानेवाली ॥ १ ॥

जहाँ कर्मकी कालिन्दीमें मिलित भक्तिकी गङ्गा,
सरस्वती है जहाँ ज्ञानकी गूढ़ अगम्य अभङ्गा ।
त्रिविध साधनोंकी यहती है सुन्दर जहाँ त्रिवेणी,
धन्य संत-चाणी प्रयाग-सी निःश्रेयस निःश्रेणी ॥ २ ॥

धुसती जहाँ सयं जाते ही त्रिविध तापकी ज्वाला,
भरती पुलक मोद तन मनमें भाव-ऊर्मिकी माला ।
जहाँ न जाकर प्यासा लौटा है कोई भी प्राणी,
सुरधुनि-सी सबको सुख देती वह संतोंकी घाणी ॥ ३ ॥

सद्भावोंके पोषणहित जो मधुर दुग्ध गौका है,
देती सदा मुक्तिके पथपर बड़नेको मौका है ।
भीषणतम भयकी जलनिधिमें अरे डूबनेवालो,
दाँड़ो चढ़ो संतवाणी-नौकापर होश सँभालो ॥ ४ ॥

संत-वचन वह सुधा देव भी जिसके सदा मिलारी,
संत-वचन वह धन जिसका है नर प्रधान अधिकारी ।
मर्त्य अमर बन जाता जिससे वह संजीवन रज है,
संत-वचन सब भयरोगोंका रामबाण भेषज है ॥ ५ ॥

वेद, शास्त्र, अनुभूति, तपस्याका जिसमें संचय है,
संतोंका घर घरद वचन वह मङ्गलमय निर्भय है ।
क्यों बैठा कर्तव्यमूढ़ नर वन चिन्ताका वाहन,
संत-वचनके सुधा-सिन्धुमें कर संतत अवगाहन ॥ ६ ॥

दूर असतृप्ते कर सत्पथकी ओर लगानेवाला,
और मृत्युसे हटा अमरता तक पहुँचानेवाला ।
तमसे परे ज्योतिके जगमें होता जो जगमग है,
सच्चिन्मय उस परमधामका संत-वचन शुचि मग है ॥ ७ ॥

कौन यताये संतोंकी चाणीमें कितना वल है ?
दासी-सुन देवर्षि वन गया जीवन हुआ सफल है ।

उसी संतके प्रवचनने याः नमत्कार दिग्विजया,
 दैत्यवंशमें देवोपम प्रह्लाद प्रकट हो आया ॥ ८ ॥
 अगणित बार संत-घाणीनि निज प्रभाव प्रकटाया,
 मान उमे ही बालक धुचने हरिका धुचपद पाया ।
 एक लुटेरा था जो मनमें मान संतकी घाणी,
 बाल्मीकि बन गया आदिकवि भुवनविदित विदानी ॥ ९ ॥
 संत-प्रवचनके अनुशीलनसे होती निर्मल मति है,
 श्रीहरिके चरणोंमें जिससे बढ़ती अविचल रति है ।
 राम उमीने भक्तजनोंके यश होते बनचारी,
 दर्शन दे राधा-प्यारी-संग हरने बाधा सारी ॥ १० ॥

संत-सूक्ति-सुधा

(लेखक—प० श्रीमानदीनापजी शर्मा)

ऐसे तो संतका किसी भी देश-काठमें अभाव नहीं होता । वे सभी देशोंमें, सभी दिनोंमें, सभीके दृष्टिसे सर्वथा सुलभ हैं—

सबहि सुलभ सब दिन सब देसा ।

पर न तो संतोंकी कोई दूकान होती है और न वे कोई भाइन-बोर्ड ही लगाये बिखरे हैं, जिगमे उन्हें झट पहचान दिया जाय । साथ ही हठभाग्य प्राणी संतमिशनकी उचित चेष्टा न कर उठते उपेक्षा कर देने हैं—इसीद्वारे ससंगति अत्यन्त दुर्लभ तथा दुर्घट भी बड़ी गयी है—

मन संगति दुर्लभ संसारा । निमिष बृंह अविच्छेद बारा ॥

कलीयुगी तो ऐसा होता है कि संतके केवल अमंत्र और असंत-जैसे मन मिट गया बरहे हैं, जिससे और भी भ्रम तथा वधना हो जाती है । फिर भी इसमें तो किसी प्रशस्तता संदेह नहीं कि जिने परम सौभाग्यवशात् कली एक बार भी विरुद्ध मन

मिष्ट गये, उसपर भगवन्कृपा हो गयी और उसका मारा काम बन गया । मची बात तो यह है कि मन-बन्ध प्राप्ति भगवत्प्राप्ति-सदृश ही या उससे भी अग्रे, मज्जकी घटना है ।—

निगमागम पुरान मन पढ़ा । कहहि मित्र मुनि नहि मंदिहा ॥
 संत बिमुख मिलहि परि तेहां । चित्तवर्ध राम कृपा करि अंश ॥
 'मो ते अधिक मन करि लेवा ।'

'ज्ञानेसि संत अनन समाना' 'राम ते अधिक राम कर नामा ।'
 यद्यपि संत सभी देश-काठमें होते हैं, फिर भी भारत इसमें सबसे आगे है । संतोंकी वगैरी विकास कल्याणशक्ति होती है । उसका वर्णन नहीं हो सकता । यदि वे मित्र जैसी तब तो पूजना ही बात ! पर उनके अन्तर्गते भी भवतरोरा यह सौभाग्य है कि वे भावपूर्ण बर्तनिक, ध्यान, जप, वसिष्ठ, दुर्गादेव और गो-पामी दुर्गम राम जैसे संतोंकी परम पवित्र अमृत मयी वनीकरण, भगवन् भीतरने अनुकूलन देवता प्रसाद या तत्पश्चात् शीघ्र-मोक्षने मुक्त होकर अलग हुए स्वर्गिय प्रपन्न कर सकते हैं ।

धुक्ति-संत-संसार

मनजन दन्तुन विमुक्तके विमुक्तके लेख विमुक्त
 ५ मन्तुन विमुक्तके लेख विमुक्तके लेख विमुक्त

१. मन्तुन विमुक्तके लेख विमुक्तके लेख विमुक्त

मन्तुन विमुक्तके लेख विमुक्तके लेख विमुक्त

मन्तुन विमुक्तके लेख विमुक्तके लेख विमुक्त

(५० ५० ५०)

निमिषार्ध तकके लिये प्रभुके चरणारविन्दमे मन नहीं हटाते, इसलिए वे किसीको उपदेश तो दूसरा देंगे ही क्या ? पर दृष्टी, संसृतिग्रस्त प्राणी अरविन्दनयन प्रभुके चरणारविन्दके किञ्चलका अनुपम स्वाद नहीं जानता, अतएव अर्ध-ग्रामके लिये ही, या बहुत दूआ तो दुःख-मुक्ति या संसृति-मोक्षके लिये संतोंके पाग जाता है । इसपर संत-जन दयाई होकर अपने मनवां बात भगवद्-ध्यानको ही सभी सुख-सीमायका उपाय बतला देने हैं और कहने हैं कि यदि कोई भोग ही चाहता हो तो बड़े शान्त तथा सौम्य उपायमे केवल थोड़ी-सी भगवानकी आराधनामे ही वह सुख-सम्पत्ति प्राप्त कर सकता है जो अन्यथा सर्वथा दुर्लभ है । गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराज कहते हैं—

रति-सी रवनी मिथुमेखला भयनि पति,
औनिप अनेक ठाउँ हाथ जोरि हारि कै ।
संपदा-समाज देखि काज सुरराज हैं के
सुख सब बिधि बिधि दीन्हें हैं सँवारि कै ॥
इहाँ पैसो सुख, सुरलोक सुरनाथ-पद,
जा को फल तुलसी सो कहैगो बिचारि कै ।
आक के पतौना चार, फूल कै चारू के द्वै,
दीन्हें हैं बारक पुरारि पर हारि कै ॥

यह औदरदानी, आशुतोष, भूतभावन भगवान् शङ्करकी एक वारकी अन्य आराधनाका परिणाम है । पर वे ही संतशिरोमणि परम पूज्य गुरुवर्य गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी आनन्दविभोर होकर कहते हैं कि रावणने बहुत वर्षोंतक शङ्करजीकी आराधना की थी । अनेकों बार तो अपने सभी सिरोंतकको आहुतिमें दे डाला था । इसपर वरदायक प्रभुने उमे लंका-जैसी सुवर्णकोट, सुदृढ़ रचनारचित, मणिलचित्त पुरी प्रदान की थी, पर विभीषणको तो यह सारी वस्तु प्रभु श्रीराम-भद्र राघवेन्द्रके अरुण मृदुल चरण-कमलके खाली हाथोंमे

ही दर्शन करने मात्रमे मित्र गयी । 'विभीषणको शरण-गत भाग्यमे आया ज्ञान, देखने ही प्रभुने 'उद्वेग' बढकर सम्बोधन किया और कहा कि 'तुम मुझे प्राणोंके समान प्यारे हो ।' विभीषणने कहा—'प्रणतपाद प्रभु ! आप तो अन्तर्यामी हैं, क्या कहें ! पहले कुछ जो हृदयमे वासनाएँ थीं, वे भी श्रीचरणोंके प्रेममे बढ गयी । अब तो नाथ ! अपने चरण-कमलोंकी प्रीति ही मुझे देनेकी दया करें

मुनल बिभीषन प्रभु कै वानी । नहिं भसात श्रवनासृन जानी ॥
पद भंडुज गदि वारिहिं बारा । हृदयें ममान न प्रेम भपारा ॥
मुनहु देव मचराचर स्वासी । शनपात डर अंतरासी ॥
उर कष्ट प्रथम बामना रही । प्रभु पद प्रीति मरित मो बारी ॥
अब कृपाल निज भगति पायनी । देहु मदा मित मन भारी ॥

वास्तवमें यह प्रसंग ऐसा है कि ध्यान आने ही सब सुध-बुध भूखने-सी लगती है । तभी तो स्वयं गोस्वामीजीने भी ऐसे स्थलोंके लिये बड़े जोरदार शब्दोंमें लिख डाला—

बड संबाई जासु उर भावा । रघुपति चरन भगति सोइ पावा ॥

अस्तु, इसपर करुणावरुणालय, औदार्य, वास्तव्य, सौशील्य-जैमे सहस्रशः गुणोंके अगाध वारिधि प्रभुने बड़े मनोरम हृदयहारी शब्दोंमें कहा—'सखे ! ऐसा ही होगा, यद्यपि आपकी इच्छा बिलकुल नहीं है, तो भी मेरा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता ।' और समुद्रका जल भेगाकर तुरंत अभिषेक कर दिया । इस तरह—

१ (क) जो मपति सिव रावनहि दीन्हि दिएँ दम माय ।

सोइ मगदा विभीषनहि सकुनि दीन्हि रघुनाथ ॥

(ख) जो संपति दमसीम अरारि करि रावन मिव पई लीन्है ।

गोइ संपदा विभीषन कहँ अति मकुच महित हरि दीन्है ॥

२ (क) दीनता प्रीति संकलित मृदु बचन मुनि

पुलकित तन प्रेम जल नयन लागे भरन ।

बोलि लंकेस कहि अंक भरि भेंटि प्रभु

तिलक दियो दीन-दुख-दोष-दारिद्र-दहन ॥

(ख) 'कहु लंकेस कुसल परिवारा ।'

'सुनु लंकेस सकल गुन तोरे ॥'

१-(क) मिर सरोज निज करिन्ह उतारी ।

पूजे अमित बार त्रिपुरारी ॥

(ख) नादर मिव कहँ गीम चढाए ।

एक-एक के कोटिन्ह पाए ॥

विभीषणको दुर्लभ भक्तिके साथ कल्पार्पण लंकाका
अचट राज्य भी मिल गया ।—

एवमस्तु कवि प्रभु रत्नरत्ना । माँगा तुरत मिथु कर नीरा ॥
जदपि मन्ना तव दृष्टा नही । मोर द्रष्टु भमोघ जग भाई ॥
भम कवि राम तिलक नेदि सारा । सुगम वृष्टि नभ अहं भपारा ॥

भक्तिरसमे परिपुत्र होकर पूष्य गोस्वामीजी कहने
हैं कि बुधैकी पुरी लंका सुमेरुके समान थी । इसकी
रचनामें ब्रह्माजीकी मारी बुद्धि लग गयी थी । वीर रावण
फर्ट बार अपने मीसुको ईश्वर; चरणोंपर चढ़ाकर यहाँ-
का राजा बना था । ऐसा लगना था मानो तानों लोककी
विभूति, सामग्री और सम्पत्तिकी राशिबो एकत्रिन कर
चाँक लगा दी गयी हो । पर यह मारी सम्पत्ति महा-
राज रामचन्द्रजीके यन्में रहने हुए भी तीन दिनके
समुद्र-नटके उपासने बाद एक ही दिनका दान बन
गयी—

माँसरे डराम बन बाप मिथु पास सो,
समाज महाराज तू को एक दिन दान भो ॥

भन्ना, भुवनमोहन भगवान् श्रीरावचन्द्रको स्वयं जब
गइनोंके, आभूषणोंके लिये केवल वन्यजल बलमात्र ही
थे, भोजनको फल ही रह गया था, शय्या तृणाच्छादित
भूमिमात्र थी और वृक्ष ही भवन बन रहे थे, उस
समयमें तो विभीषणको लंकाका राज्य दे डाला, फिर
दूसरे समयका क्या कहना । सचमुच उनकी दया और
प्रीतिकी रीति देखने ही बनती है—

बलकल भूषण कल्प भसन, नृन मन्था दुम प्राति ।
तिन समयन लंका दई, यह रघुबरकी रीति ॥

विभीषण क्या लेकर प्रभुमें मिला और प्रभुने क्या
दे डाला ! प्रभुके स्वभावको न समझने-जाननेवाले मूर्ख
जीव हाथ ही मड़ने रह जायेंगे ।—

कदा विभीषण छे मिल्यो कदा दियो रघुनाथ ।
तुलसी यह जाने बिना मूढ़ भोजिदैं हाथ ॥

सुक्ति-सुधा-संग्रह

यह अनुभूति केवल गोस्वामीजीकी ही नहीं, सभी
संतोंकी है, इसमें अन्तर आ नहीं सकता । प्रभुकी कृपा-

में किसी कारणविशेषका किम्वदंती भले ही हो, पर
अन्धेरे नहीं हो सकता । भगवान् व्यास तो कहते हैं
कि 'नारायणचरणान्निष्ठ' व्यक्ति बिना साधन-नृत्यके
ही मोक्षतक पा लेता है और दूसरे पुरुषार्थोंकी क्या
बात !—

या धै साधनसम्पत्तिः पुरुषार्थचतुष्टये ।
तां विना सर्वमाप्नोति यदि नारायणाश्रये ॥

चारों पुरुषार्थोंकी सिद्धिके लिये जिस साधन-
सम्पत्तिकी आवश्यकता है, उसके बिना ही मनुष्य सब
कुछ पा लेता है, यदि उसने भगवान् नारायणकी
शरण ली है ।

इसलिये भैया 'प्राणी अकाम हो या सकाम, निष्काम
हो अथवा सर्वकामकामी, उसे एकमात्र तीव्र ध्यानयोग,
भक्तियोगसे उन परम प्रभुकी ही आराधना कर कृतकृत्य
हो जाना चाहिये—

अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः ।
तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरां परम् ॥
(श्रीमद्भागवत १ । ३ । १०)

जो कुछ नहीं चाहता, जो सब कुछ चाहता है,
अथवा जो केवल मोक्षकी इच्छा रखता है, वह उदार-
बुद्धि मानव तीव्र भक्तियोगके द्वारा परमपुरुष श्रीहरिकी
आराधना करे ।

अब यहाँ इस प्रकारकी कुछ और सन-यागियोंकी
मधुरताका स्वाद लीजिये । नारदजी श्रोकृष्णमें कहते हैं—

मनीषिर्न हि प्राप्नोति चिन्तयन् मधुसूदनम् ।
एकान्तभक्तिः सततं नारायणपरायणः ॥
(महा० शान्ति० अ० ३४३)

१-तभी तो—

प्राप्य कृपा ही को पंच चितवत दीन ही दिन रात ।
होद भी वेदि काय दीन दयाल जानि न जान ॥
और—

‘कबई देवदार हो हस्तिचरन’

तथा—

‘कबडूँ दरँग गम आरनि दरनि’

—बी मधुर आवाज लगी रही ।

जो अनन्य भक्तिसे युक्त हो भगवान् नारायणकी । लेकर सदा उन मधुमदनका चिन्तन करता रहता वह मनोवाञ्छित वस्तुको प्राप्त कर लेता है ।

३. यदप्राप्यं मनसो यद्यगोचरम् ।
ध्यातो ददाति मधुसदनः ॥
(गङ्ग० पूर्व० २२२ । १२)

जो दुर्लभ है, जो अप्राप्य है, जो कभी मनकी शक्ति नहीं आ सकती, ऐसी वस्तुको भी, यदि भगवान् मधुसदनका ध्यान किया जाय, तो वे बिना माँगे ही दे दे हैं ।

मार्कण्डेयजी—
कृत्वा तथा कामानभीष्टं द्विजपुङ्गवा ।
नाम जपेद्यस्तु स तत्कामानयानुयात् ॥
(विष्णुधर्म० ३ । ३४१ । ३८)

विप्रवरों ! जो हृदयमें कामनाएँ रखकर अपनेको लगानेवाले किसी एक भगवानामका जप करता है, उन सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है ।

सतर्पिण्य ध्रुवसे—
यद् भूतर्तनवर्तिन्यो सिद्धयोऽष्टौ नृणाम् ।
समाराध्य हृषीकेशमपवर्गोऽप्यदूरतः ॥
(स्कन्दपु० काशीख० १९ । ११५)

राजकुमार ! आठों सिद्धियों जिनके भ्रूभङ्गमात्रके भीन हैं, उन भगवान् हृषीकेशकी आराधना करनेपर भी दूर नहीं रह जाता ।

महर्षि शाल्मीकि—
यद्यद्य रामं न पश्येत्तु यं हि रामो न पश्यति ।
निन्दितः स भवेन्नोके स्वात्माप्यनं विगर्हति ॥
जो श्रीरामको नहीं देखता, अथवा जिसे श्रीराम न देखते, वह संसारमें निन्दित होता है । उसे अपनी आत्मा भी विकारती रहती है ।

सम्यगाराधितो विष्णुः किं न यच्छति देहिनाम् ।
ते धन्याः कृतपुण्यास्ते तेषां च सफलो भवः ।
यैर्भक्त्याराधितो विष्णुः हरिः सर्वसुखप्रदः ॥
(विष्णुधर्म०)

यदि भगवान् विष्णुकी उत्तम रीतिसे आराधना की

जाय तो वे देवभारी जीवोंको क्या नहीं दे देते हैं । जिनमें संपूर्ण सुखोंके दाता सर्वव्यापी श्रीहरिकी भक्तिभावसे आराधना की है, वे धन्य हैं । वे पुण्यात्मा हैं और उनका जन्म सफल है ।

चिन्त्यमानः समस्तानां क्लेशानां हानिदो हि यः ।
समुत्सृज्यामिह चिन्त्यं सोऽन्युनः किं न चिन्त्यते ॥
जो ध्यानमें आने ही समस्त क्लेशोंका नाश कर देने हैं, सम्पूर्ण चिन्तनीय विषयोंको त्यागकर केवल उन्होंने भगवान् अभ्युक्त चिन्तन क्यों नहीं किया जाता !

रूपमारोग्यमर्थोऽथ भोगांश्चैवानुपन्निकान् ।
ददानि ध्यायतो निन्ध्यमपवर्गप्रदो हरिः ॥
मोक्षदाता श्रीहरि सदा ध्यान करनेवाले भक्तोंको रूप, आरोग्य, मनोवाञ्छित धन आदि तथा आनुपन्निक भोग भी देने हैं (फिर अन्तमें उसे मोक्ष प्रदान करने हैं) ।

अतिपातकयुक्तोऽपि ध्यायेन्निमिषमच्युतम् ।
भूयस्तपस्वी भवति पङ्क्तिपावनपावनः ॥
अत्यन्त पातकोंसे युक्त होनेपर भी यदि मनुष्य पलभरके छिये श्रीअच्युतका चिन्तन कर ले तो वह फिर पंक्तिपावनोंको भी पवित्र करनेवाला तपस्वी हो जाता है ।

शौनकाजी कहते हैं—
श्वविड्वराहोऽखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः ।
न यत्कर्णपयोपेतो जातु नाम गदाप्रजः ॥
(श्रीमद्भा० २ । ३ । १९)
जिसके कानोंमें कभी भी भगवान् श्रीहरिकी लीला-कथा नहीं पड़ी, जिसने भगवान् के नाम और गुणोंका कीर्तन कभी नहीं सुना, वह नर-पशु कुत्ते, विघ्नाभोजी सूअर, ऊँट और गदहोंसे भी गया-धीता है ।

विले वतोरुक्रमविक्रमान् ये
न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य ।
जिह्वासती दार्दुरिकेय सुत
न चोपगमयत्युरुगायगाथाः ॥
(श्रीमद्भा० २ । ३ । २०)

सूतजी ! मनुष्यके जो कान भगवान् श्रीहरिके गुण-पराक्रम आदिकी चर्चा कभी नहीं सुनते, वे विष्णुके समान हैं तथा जो जीभ भगवान्की लीला-कथाका गायन नहीं करती, वह मेढककी जीभके समान अधम है ।

भारः परं पट्टकिरीटजुष्ट-
मन्युत्तमाङ्गं न नेममुकुन्दम् ।
शावी करौ नो कुरुनः सपर्यो
हरौलम्बकाञ्जनकटुणौ चा ॥
(भीमद्वा० २ । ३ । २१)

जो मस्तक कभी भगवान् श्रीहृण्णके चरणोंमें नहीं छुक्ता, वह रेशमी वस्त्रमें सुसज्जित और मुकुटमण्डित होनेपर भी भारी बोझ मात्र ही है तथा जो हाथ भगवान्की सेवा-भूजामें नहीं लगाने, वे सोनेके कगनमें विभूषित होनेपर मुँदके ही हाथ हैं ।

बर्हायिने ते नयने नराणां
लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षन्ते यः ।
पादां नृणां नौ दुमजन्मभाजौ
क्षेत्राणि नानुयजते हरयौ ॥
(भीमद्वा० २ । ३ । २२)

जो श्रीविष्णु भगवान्के अर्चा-विप्रदोंकी श्रौंकी नहीं देखते, मनुष्योंके वे नेत्र मोरकी पोंवोंमें बने हुए नेत्र-चिह्नके समान व्यर्थ ही हैं तथा जो श्रीहरिके तीर्थोंकी यात्रा नहीं करते वे पैर भी जड़ वृक्षोंके ही समान हैं (उनकी गमन-शक्ति व्यर्थ है) ।

हृपन देह पादभ परो, बिबु साधें मिबि होइ ।
सोतापति सन्मुख समुद्रि जो बंजै सुभ सोइ ॥
रामहि हर, कर राम मो ममता प्रीति प्रतीति ।
मुलमी निरुपधि राम को भणै हरेहु जीति ॥
चहुँ गुग तनि काल तिहुँ लोका ।
अप नाम अपि जीव बिसोक ॥

वेद पुरान संत मत एह ।
सकल सुकृत फल राम स्नेह ॥
(सदा) राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु
राम जपु भूद मन बार बारम् ।
सकल सोभाग्य सुख स्थानि जिय जानि सत
मानि बिश्वास वद वेद सारम् ॥

विनिश्चितं यदाभि ते न अन्यथा घचांसि मे ।
हरिं नरा भजन्ति येऽनिदुस्तरं तरन्ति ते ॥
(गो० तुलसीदास)

मैं निश्चित सिद्धान्त बता रहा हूँ, मेरी बातें झूठी नहीं हो सकती । जो मनुष्य श्रीहरिका भजन करते हैं, वे अन्यन्त दुस्तर भवसागरसे पार हो जाते हैं ।

पृथ्वीशानस्करहुताशभुजहृदयि-
दुःस्वप्नदुष्टप्रहृन्त्युसपत्नजातम् ।
संविद्यते न हि भयं भुवनंशमर्चु-
र्भक्ताश्च ये मधुरिपोर्मनुजेषु तेषु ॥
(विष्णु० धर्म० १२२ । ३५)

मनुष्योंमें जो लोग लोकेश्वरोंके भी स्वामी भगवान् मधुसूदनके भक्त हैं, उन्हें राक्षा, चोर, अग्नि, सर्प, ब्राह्मण, बुरे खन, दुष्ट प्रह, मृत्यु और शत्रु आदिते कभी भय नहीं होता ।

असलमें तो सुखोंके निधान, उद्गमस्थान प्रभु एवं उनके वरद चरणारविन्द ही हैं । इसीलिये प्रभु अपने परमप्रिय अकिञ्चन भक्तोंको भोग न देकर अरनेको ही प्राप्त करा देते हैं । फिर भी जो भोग-लुब्ध हैं, वे भी धीरे-धीरे जब प्रभुके पास पहुँच जाते हैं तो जिस तरह पूर्ण निर्मल जल-राशिमाय बृहत्सरोवरको प्राप्त पुरुष तुच्छ तलैयाँको उपेक्षा कर देता है अथवा राजाधिराज-का मित्र तुच्छजनोमें उबरत हो जाता है, उसी प्रकार वह संसारकी सारा वस्तुओंका परित्याग कर देता है । वही भी उसका कुछ राग नहीं रह जाता ।

संतोंके सिद्धान्त

(श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाका एक भाषण)

परमात्माकी प्राप्तिके विभिन्न मार्ग

अद्वैत-सिद्धान्त

अद्वैतवादी संतोंका यह सिद्धान्त है कि प्रथम ग्राह्यविहित कर्मोंमें फलसक्तिका त्याग करके कर्मयोगका पथन करना चाहिये; उससे दुर्गुण, दुराचाररूप मल-रोपका नाश होकर अन्तःकरणकी शुद्धि होती है; तदनन्तर भगवान्‌के ध्यानका अभ्यास करना चाहिये, उसमें वक्षेपका नाश होता है। इसके बाद आत्माके यथार्थ ज्ञानसे आवरणका नाश होकर ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है। वेदान्त-सिद्धान्तके इन आचार्योंका यह क्रम शास्त्रसम्मत एवं युक्तियुक्त है। अतः इस मार्गके अधिकारी साधकोंके लिये आचरण करनेयोग्य है।

निष्काम कर्मयोग

इसी प्रकार केवल निष्काम कर्मयोगके साधनसे भी अन्तःकरणकी शुद्धि होकर अपने-आप ही परमात्माके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान हो जाता है और उस परमपदकी प्राप्ति हो जाती है। स्वयं भगवान्‌ गीतामें कहते हैं—

न हि ज्ञानेन सहजं पवित्रमिह विद्यते।

तत्त्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥

(४।३८)

‘इस संसारमें ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला निःसंदेह कोई भी पदार्थ नहीं है। उस ज्ञानको कितने ही कालसे कर्मयोगके द्वारा शुद्धान्तःकरण हुआ मनुष्य अपने-आप ही आत्मामें पा लेता है।’

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर।

असक्तो ह्यचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥

कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः।

(३।१९, २० का पूर्वार्ध)

‘इसलिये व निरन्तर आसक्तिये रहित होकर सदा कर्त्तव्यकर्मको भलीभाँति करता रह; क्योंकि आसक्तिये रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है। जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्तिरहित कर्मद्वारा ही परम सिद्धिकी प्राप्त हुए थे।’

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते।

(५।५ का पूर्वार्ध)

‘ज्ञानयोगियोंद्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियोंद्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है।’

योगयुक्तो मुनिर्ग्रन्थ नचिरेणाधिगच्छति ॥

(५।१६ का उत्तरार्ध)

‘कर्मयोगी मुनि परब्रह्म परमात्माको शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है।’

भक्तिमिश्रित कर्मयोग

इसी प्रकार भक्तिमिश्रित कर्मयोगके द्वारा परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है और यह सर्वथा उपयुक्त ही है। जब केवल निष्काम कर्मयोगमें परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है, तब भक्तिमिश्रित कर्मयोगमें हो, इसमें तो कहना ही क्या है। इस विषयमें भी स्वयं भगवान्‌ गीतामें कहते हैं—

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्।

यत्तपस्यासि कौन्तेय तत्कुर्वन् य मदर्पणम् ॥

शुभाशुभफलैरेवं मोक्षयसे कर्मबन्धनैः।

संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥

(१।२७-२८)

‘हे अर्जुन ! तू जो कर्म करता है, जो खाना है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार, जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान्‌के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यासयोगसे युक्त चित्तवाला तू शुभाशुभ फलरूप कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जायगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा।’

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्।

सकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥

(१८।४६)

‘जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत् व्याप्त है, उस परमेश्वरकी अपने सामायिक कर्मोंद्वारा पूजा करके मनुष्य परम-सिद्धिकी प्राप्त हो जाता है।’

सर्वकर्मोपपत्तिं सदा पुर्वाणो मद्ग्रन्थाधयः ।

मत्प्रसादादयामेति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥

(१८।५६)

‘मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोंको सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी परमपदयो प्राप्त हो जाता है ।’

भगवद्भक्ति

इसके अतिरिक्त, केवल भगवद्भक्तिसे भी अनायास ही स्वतन्त्रतापूर्वक मनुष्योंका कल्याण हो जाता है । यस्तुतः यह सर्वोत्तम साधन है । इस विषयमें भी भगवान् गीतामें जगह-जगह कहते हैं—

योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना ।

ध्याद्यात्मान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥

(६।४७)

‘सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान् योगी मुझमें लगे हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है ।’

दैवी द्यौः गुणमयी मम माया दुरत्यया ।

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥

(७।१४)

‘यह अलौकिक अर्थात् अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरन्तर भजते हैं वे इस मायाको उलझन वर जाते हैं अर्थात् संसारसागरमें तर जाते हैं ।’

तेषां स्वतत्पुकाराणां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।

श्वामि बुद्धियोगं तं धेनूमासुपयान्ति ते ॥

(१०।१०)

‘उन निरन्तर मेरे ध्यानमें लगे हुए और प्रेमपूर्वक भजनेवाले भक्तोंको मैं वह तत्त्वज्ञानरूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं ।’

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव्यधिकोऽर्जुन ।

शतं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥

(११।५४)

‘हे परंतप अर्जुन ! अनन्य भक्तिके द्वारा इस प्रकार

चतुर्भुज रूपवाला मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत्त्वे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात् एकी-भावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ ।’

मय्यावेदय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपास्ते ।

श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥

(१२।२)

‘मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमें लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त होकर मुझ समुणरूप परमेश्वरको भजते हैं, वे मुझको योगियोंमें अति उत्तम योगी मान्य हैं ।’

मन्मना भय मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥

(१८।६५)

‘हे अर्जुन ! तू मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करनेवाला हो और मुझको प्रणाम कर । ऐसा करनेसे तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय है ।’

इसी प्रकार गीतामें और भी बहुत-से श्लोक हैं; किंतु लेखका कलेवर न बढ़ जाय, इसलिये नहीं दिये गये ।

भक्तिमार्गिके संतोंका ऐसा कथन है कि प्रथम कर्म-योगसे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है, फिर आत्मज्ञानसे जीवको आत्मावर ज्ञान प्राप्त होता है, तदनन्तर परमात्माकी भक्तिसे परमात्माका ज्ञान होकर परमपदरूप परमात्माकी प्राप्ति होती है । भक्तिमार्गिके इन आचार्योंकी पद्धतिके अनुसार इनका यह क्रम बतलाना भी बहुत ही उचित है । इस मार्गिके अधिकारी साधकोंकी इसीनि अनुसार आचरण करना चाहिये ।

आत्मज्ञान

इसी प्रकार केवल आत्मज्ञानसे परममय परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । उपर्युक्त विवेचनके अनुसार जब निष्कर्म कर्मिके द्वारा ज्ञान होकर परमपदरूप परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है, तब आत्मज्ञानसे परमात्माकी प्राप्ति होनेमें तो बहना ही क्या है ! स्वयं भगवान् गीतामें कहा है—

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रद्येन सेवया ।

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्पदसिन्धवः ॥

संतोंके सिद्धान्त

(अद्वैत श्रीनयदयालजी गोयन्दकाका एक भाषण)

परमात्माकी प्राप्तिके विभिन्न मार्ग

अद्वैत-सिद्धान्त

अद्वैतवादी संतोंका यह सिद्धान्त है कि प्रथम शास्त्रविहित कर्मोंमें फलसक्तिका त्याग करके कर्मयोगका साधन करना चाहिये; उससे दुर्गुण, दुराचाररूप मल-दोषका नाश होकर अन्तःकरणकी शुद्धि होती है; तदनन्तर भगवान्‌के ध्यानका अभ्यास करना चाहिये, उसमें त्रिकोपका नाश होता है । इसके बाद आत्माके यथार्थ ज्ञानसे आवरणका नाश होकर ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है । वेदान्त-सिद्धान्तके इन आचार्योंका यह कम बतलाना शास्त्रसम्मत एवं युक्तियुक्त है । अतः इस मार्गके अधिकारी साधकोंके लिये आचरण करनेयोग्य है ।

निष्काम कर्मयोग

इसी प्रकार केवल निष्काम कर्मयोगके साधनसे भी अन्तःकरणकी शुद्धि होकर अपने-आप ही परमात्माके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान हो जाता है और उस परमपदकी प्राप्ति हो जाती है । स्वयं भगवान्‌ गीतामें कहते हैं—

न हि ज्ञानेन सदृशं पद्मिन्मिह विद्यते ।
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥

(४ । ३८)

इस संसारमें ज्ञानके, सफल पक्षि करनेवाला निःसंदेह कोई भी पदार्थ नहीं है । उस ज्ञानको कितने ही कालमें कर्मयोगके द्वारा शुद्धान्तःकरण हुआ मनुष्य अपने-आप ही आत्मामें पा लेता है ।

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ।

भक्तो ह्यारण्यकर्म परमाप्नोति पूरयः ॥

कर्मण्ये हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।

(३ । १९, २० का पूर्वार्ध)

इसलिये व निरन्तर आत्मिकमें रूढ़ित होकर सदा कर्तव्यकर्मको भयभीति करता रह; क्योंकि आत्मिकमें रूढ़ित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्माको ही प्राप्त करता है । जनार्दन ज्ञानीजन भी कर्मदाता ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए थे ।

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ।

(५ । ५ का पूर्वार्ध)

‘ज्ञानयोगियोंद्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियोंद्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है ।’

योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नखिरेणाधिगच्छति ॥

(५ । ६ का उत्तरार्ध)

‘कर्मयोगी मुनि परब्रह्म परमात्माको शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है ।’

भक्तिमिश्रित कर्मयोग

इसी प्रकार भक्तिमिश्रित कर्मयोगके द्वारा परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है और यह सर्वथा उपयुक्त ही है । जब केवल निष्काम कर्मयोगमें परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है, तब भक्तिमिश्रित कर्मयोगसे हो, इसमें तो कहना ही क्या है । इस विषयमें भी स्वयं भगवान्‌ गीतामें कहते हैं—

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि इदं यत्

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुर्व्व मदर्पणं

शुभाशुभफलैरेवं मोक्षये कर्मणः

संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामु-

(१)

‘हे अर्जुन ! तू जो कर्म करता है, जो हवन करता है, जो दान देता तप करता है, वह सब मेरे अर्पण व जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान्‌के संन्यासयोगमें युक्त चित्तवाला व शुभा बन्धनमें मुक्त होगा और उनमें ही प्राप्त हो ।’

यतः

त्रिविधं नरकस्थेन द्वारं नाशनमात्मनः ।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतन्नयं त्यजेत् ॥

(गीता १६।२०-२१)

हे अर्जुन ! वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर जन्म-जन्ममें आसुरी योनिको प्राप्त होते हैं, फिर उसमें भी अग्नि नीच गनिको ही प्राप्त होते हैं अर्थात् घोर नरकोंमें पड़ने हैं । काम, क्रोध तथा लोभ—ये तीन प्रकारके नरकोंके द्वार आत्माका नाश करनेवाले अर्थात् उसको अधोगतिमें ले जानेवाले हैं । अतएव इन तीनोंको त्याग देना चाहिये ।

जो इन दुर्गुणों और विकारोंमें रहित है, वे ही भगवान्‌के सच्चे साधक हैं और वे ही उच्च परमात्माको प्राप्त हो सकते हैं । गीतामें बतलाया है—

एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरैः ।

आचरन्त्यात्मनः श्रेयस्तनो याति परां गतिम् ॥ (१६।२२)

हे अर्जुन ! इन तीनों नरकोंके द्वारोंसे मुक्त पुरुष अपने कल्याणका आचरण करता है, इसमें वह परम-गनिको जाता है अर्थात् मुझको प्राप्त हो जाता है ।

यस्माद्योद्धिजते लोको लोकान्नोद्धिजते च यः ।

हर्षोर्मर्षमयोऽहोर्गैर्मुक्तो यः स ख मे मियः ॥ (१२।१५)

जिसमें कोई भी जीव उद्देगको प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीवमें उद्देगको प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्देगादिमें रहित है, वह मेरा भक्त मुझको प्रिय है ।

संत तुलसीदासजी भी कहते हैं—

काम क्रोध मर्द लोभ की जब लगि मन मई खान ।

तुलसी पंडित भूला दोनों एक समान ॥

इसमें यही सिद्धान्त निश्चित होता है कि दुर्गुण और दुराचारके रहते हुए कोई भी पुरुष मुक्त नहीं हो सकता । यही अष्ट सिद्धान्त है ।

ईश्वर, परलोक और पुनर्जन्म सत्य हैं

कुछ लोग यह कहते हैं कि 'न तो ईश्वर है और न परलोक, तथा भर्त्ता जन्म ही है । पाँच जड़ भूतोंके इकट्ठे होनेपर उममें एक चेतनशक्ति आ जाती है और

उममें विकार होनेपर वह फिर नष्ट हो जाती है ।' यह कहना भी बिल्कुल असंगत है । हम देखते हैं कि देहमें पाँच भूतोंके विद्यमान रहते हुए भी चेतन जीवात्मा चला जाता है और वह पुनः लौटकर वापस नहीं आ सकता । यदि पाँच भूतोंके मिश्रणमें ही चेतन आत्मा प्रकट होता हो तो ऐसा आजतक किसीने न तो करके दिखाया ही और न कोई दिखला ही सकता है । अतः यह कथन सर्वथा अयुक्त और त्याग्य है । जीव इस शरीरको त्यागकर दूसरे शरीरमें चला जाता है । गीतामें भी देहान्तरकी प्राप्ति होनेकी बात स्वयं भगवान्‌ने कही है—

देहिनाऽस्मिन्मया देहे कौमारं यौवनं जरा ।

तथा देहान्तरप्राप्तिर्धौरस्तत्र न मुह्यति ॥ (२।१३)

जैसे जीवात्माकी इस देहमें बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरकी प्राप्ति होती है, उस विषयमें धीर पुरुष मोहित नहीं होता ।

घासांसि जीर्णानि यथा विहाय

नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-

न्यन्मानि संयानि नवानि देही ॥ (२।२२)

जैसे मनुष्य पुराने कपड़ोंको त्यागकर दूसरे नये कपड़ोंको प्रदण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंको त्यागकर दूसरे नये शरीरोंको प्राप्त होता है ।

अतएव उन लोगोंका उपर्युक्त कथन शास्त्रमें भी असंगत है; क्योंकि मरनेके बाद भी आत्माका अस्तित्व रहता है तथा परलोक और पुनर्जन्म भी है ।

इसी प्रकार उनका यह कथन भी अशुद्ध है कि ईश्वर नहीं है; क्योंकि—आकाश, वायु, तेज, जड़, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र आदि पदार्थोंकी रचना और उनका संचालन एवं जीवोंके मन, बुद्धि, इन्द्रियोंको क्यास्थान स्थापित करना ईश्वरके बिना कदापि सम्भव नहीं है । भंगारमें जो भौतिक विज्ञान (Science) के द्वारा यन्त्रादिकी रचना देखी जाती है, उन समर्थक सिद्धि बुद्धिमान

चेतनके द्वारा ही निर्माण होता है। फिर यह जो इतना विशाल संसार-चक्ररूप यन्त्रालय है, उसकी रचना चेतनकी सत्ताके बिना जड़ प्रकृति (Nature) कभी नहीं कर सकती।

इससे यह बात सिद्ध होती है कि इसका जो उत्पादक और संचालक है, वही ईश्वर है।

गीताजीमें भी लिखा है—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।
भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥
(१८।६१)

‘हे अर्जुन ! शरीररूप यन्त्रमें आरूढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको अन्तर्धामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मके अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित है।’

शुक्लयजुर्वेदके चालीसवें अध्यायके प्रथम मन्त्रमें बतलाया है—

ईशायासमिद्धं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा शृथाः कस्यसिद्ध धनम् ॥

‘अखिल ब्रह्माण्डमें जो कुछ भी जड़-चेतनस्वरूप जगत् है, यह समस्त ईश्वरसे व्याप्त है। उस ईश्वरके सकाशसे (सहायतासे) त्यागपूर्वक इसे भोगते रहो, इसमें आसक्त मत होओ; क्योंकि धन-ऐश्वर्य किसका है अर्थात् किसीका भी नहीं है।’

पूर्व और भावी जन्म न मानकर बिना ही कारण जीवोंकी उत्पत्ति माननेसे ईश्वरमें निर्दयता और विषमताका दोष भी आता है; क्योंकि संसारमें किसी जीवको मनुष्यकी और किसीको पशु आदिकी योगिनी प्राप्त होती है। कोई जीव सुखी और कोई दुःखी देखा जाता है। अतः जीवोंके जन्मका कोई सबज और निश्चित हेतु होना चाहिये। वह हेतु है पूर्वजन्मके गुण और कर्म। भगवान्-ने भी गीता (४।१३) में कहा है—

धातुर्गुण्यं मया कृष्टं गुणकर्मविभागशः ।

मत्प्र कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम् ॥

‘ब्रह्मणः शक्तिर्य, वैश्य और शूद्र—इन चार वर्गों-

का समूह, गुण और कर्मके विभागपूर्वक मेरेद्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि-रचनादि कर्मका कर्ता होनेपर भी मुझ अधिनाशी परमेश्वरको तू वास्तवमें अवर्ता ही जान ।’

इससे यह सिद्ध होता है कि मरनेके बाद भावी जन्म है।

मुक्त पुरुष लौटकर नहीं आते

कितने ही लोग यह मानते हैं कि जीव मुक्त तो होते हैं; किन्तु महाप्रलयके बाद पुनः लौटकर वापस आ जाते हैं। किन्तु उनकी यह मान्यता भी यथार्थ नहीं है; क्योंकि श्रुतियोंकी यह स्पष्ट घोषणा है—

न च पुनरावर्तते, न च पुनरावर्तते ।
(छान्दोग्य० ८।१५।१)

‘(मुक्त हो जानेपर पुरुष) फिर वापस लौटकर नहीं आता, वह पुनः वापस लौटकर आता ही नहीं।’

गीता (८।१६) में भी भगवान् कहते हैं—

आब्रह्मभुवनल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥

‘हे अर्जुन ! ब्रह्मलोकपर्यन्त सब लोक पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुन्तीपुत्र ! मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता; क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि-के लोक कालके द्वारा सीमित होनेसे अनित्य हैं।’

यदि यह मान लिया जाय कि मुक्त होनेपर भी प्राणी वापस आता है तो फिर स्वर्गप्राप्ति और मुक्तिमें अन्तर ही क्या रहा ? इसलिये ऐसा मानना चाहिये कि लोकान्तरमें गया हुआ जीव ही लौटकर आता है, जो ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है, वह नहीं आता। युकुतिसे भी यही बात सिद्ध है। जब परमात्माका यथार्थ ज्ञान होनेपर जीवकी चिज्जड़प्रस्थि खुल जाती है, उसके सारे कर्म और संशयोंका सर्वथा नाश हो जाता है, तथा प्रकृति और प्रकृतिके कार्योंसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। ऐसी स्थितिमें गुण, कर्म और अज्ञानके सम्बन्ध बिना जीव वापस नहीं आ सकता। मुक्त तो यथार्थमें बड़ी है, जिसके पूर्वके गुण और कर्म

ता संनिक और भगवान् संनिक सिद्धांत ही सुन है ।

ऐसा होनाचूँ मुझे सुन और कर्मों सम्बन्ध रहे ।
सिद्धांत समान सिद्धांत होनेसे जगत् सिद्ध और सुख दुःख-
का प्रमाण बनता — संनिक सिद्धांत और अज्ञान है ।

यदि कहे कि, भग्न प्रलय और सुख होते रहने
तो संनिकः, सभी सुख हो जायेंगे । तो यह ठीक
ही है । यदि संनिकः सभी सुख हो जायें तो
समस्त क्या जानि है ? अतः पुण्य तो सन्तों, कल्याणके
लिए ईश्वरों प्रार्थना करने ही रहने है ।

सभी देश, सभी पान, सभी आश्रमोंमें मनुष्य-

मात्रकी मुक्ति हो सकती है ।

विज्ञान ही सारा देश कहते हैं कि भग्न देशमें,
समस्त पान और मनुष्य-आश्रमों में मुक्ति नहीं होती ।
यह पान भी मुक्तियुक्त नहीं है ; क्योंकि देश मान
विशेष तो परमात्माकी प्राप्ति सम्भव नहीं हो जाती है, फिर
मुक्तिके लिये कोई प्रयत्न ही क्यों करेगा ? हमने तो
सिद्ध प्रायः सभी मुक्तिके यत्न रट जायेंगे । अतः इनका
पान भी साधनसंग और मुक्तिसंग नहीं है । सत्य
तो यह है कि मुक्ति ज्ञानसे होती है और ज्ञान होता है
मात्राने द्वारा अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर, एवं साधन
सभी देशमें, सभी पानमें, सभी वर्णाश्रमों हो सकते
हैं । ज्ञान और ज्ञानसे साधन किसी देश-व्यक्त-आश्रमकी
बद्धिमें नहीं है ।

भारतवर्ष तो आत्मोद्धारके लिये अन्य देशोंकी अपेक्षा
विशेष उत्तम माना गया है । श्रीमनुजी कहते हैं—

यद्देशमस्तस्य सत्त्वराद्यश्रमस्यनः ।

स्वं स्वं धर्त्तुं शिक्तेरन् पृथिव्यां सत्यमानयाः ॥

(मनुस्मृति २ । २०)

‘इसी देश (भारतवर्ष) में उत्पन्न हुए ब्राह्मणोंसे
धर्मिक भूमण्डलके मनुष्य अपने-अपने आचारकी शिक्षा
प्राप्त करें ।’

अतः यह कहना कि इस देशमें मुक्ति नहीं होती,
अनुचित है । इसी प्रकार यह कहना भी अनुचित है
कि गृहस्थाश्रममें मुक्ति नहीं होती ।

कौनके मुक्तिके मनुष्यमात्रका अधिकार है । भगवान्ने
कहाका है—

मां हि पार्थ ध्येयधियः चेदपि स्तुः पापयोनयः ।

नित्यो वैद्यमात्मया दृष्टास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥

(गीता ९ । २२)

‘हे अर्जुन ! मैं, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि—
ब्राह्मणादि जो कोई भी हों, वे भी मेरे शरण होकर
परम गतिसे ही प्राप्त होने हैं ।’

विष्णुसुक्तके छठे अंशके दूसरे अर्थायमें एक कथा
अती है । एक बार बहुतसे मुनिगण महामुनि
श्रीवेङ्कटमूर्तीके पाम एक प्रदक्ता उत्तर जाननेके
लिये आये । उस समय श्रीवेङ्कटमूर्ती गङ्गाजीमें
स्नान कर रहे थे । उन्होंने मुनियोंके मनके
अभिप्रायको जान लिया और गङ्गामें डुबती लगाते हुए
ही वे पाने लगे—‘कश्चिद्युग श्रेष्ठ है, शूद्र श्रेष्ठ है,
नित्य श्रेष्ठ है ।’ फिर उन्होंने गङ्गाके बाहर निकलकर
मुनियोंमें पूछा—‘आपलोग यहाँ कैसे पधारे हैं ?’
मुनियोंने कहा—

कलिः साध्विति यत्प्रोक्तं शूद्रः साध्विति घोषितः ।

यदाह भगवान् साधु धन्यादयेति पुनः पुनः ॥

(६ । २ । १२)

‘भगवान् ! आपने जो स्नान करते समय पुनः-
पुनः यह कहा था कि ‘कश्चिद्युग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही
श्रेष्ठ है, नित्य ही श्रेष्ठ और धन्य हैं, तो इसका क्या
कारण है ?’

इसपर श्रीवेङ्कटमूर्ती बोले—

यत्कृते द्वाभिर्यथैवेत्येतायां द्वायनेन तत् ।

द्वापरे तच्च मासेन ह्यहोरात्रेण तत्कलौ ॥

तपसो ब्रह्मचर्यस्य जपादेश्च फलं द्विजाः ।

प्राप्नोति पुरुषस्तन कलिः साध्विति भाषितम् ॥

ध्यायन्कृते यजम्यथैवेत्येतायां द्वापरेऽर्चयन् ।

यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केदारम् ॥

(६ । २ । १५—१७)

‘हे ब्राह्मणो ! जो परमात्माकी प्राप्तिरूप फल सत्य-
सुगमें दस वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करनेपर

मित्रता है उसे मनुष्य व्रेतामें एक वर्षमें, द्वापरमें एक मासमें और कलियुगमें केवल एक दिन-रातमें प्राप्त कर लेता है, इसी कारण मैंने कलियुगको श्रेष्ठ कहा है। जो परमात्माकी प्राप्ति सावयुगमें ध्यानसे, व्रेतामें यज्ञसे और द्वापरमें पूजा करनेमें होती है, वही कलियुगमें श्रीभगवान्‌के नाम-कीर्तन करनेमें हो जानी है।

यहाँ अन्य सब कालोंकी अपेक्षा कलियुगकी विशिष्टता बतलायी गयी है। इसलिये इस कालमें मुक्ति नहीं होनी, यह बात शास्त्रमें असंगत है।

श्रीनृदमीदासजीने भी कहा है—

कलियुग मम गुण भव नहि जाँ नर कर बिस्वास ।
गद्गद राम गुन मन विमल भव तर बिबाहं प्रवास ॥

अब शूद्र क्यों श्रेष्ठ है, यह बतलाते हैं—

मनचर्चापरैप्रांता घेदाः पूर्वे छिजातिभिः ।
नतः स्वधर्ममप्राप्तेर्यष्ट्यं विधिषद् धनैः ॥
छिजनुभूयर्थेय पाकयनाधिकारवान् ।
निजाश्रयिनि धी लोकाच्छूद्रो धन्यतरस्ततः ॥
(६।२।१९-२३)

‘छिजातियों’को पहले ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करते हुए वैराग्य बनाना चाहिये और फिर स्वधर्मके अनुसार उपांगि धनके द्वारा विधिपूर्वक यज्ञ करना कर्तव्य है। इस प्रवृत्ति करनेपर वे अपने कलेजमें अपने पुण्यकेबौरेकी प्राप्ति करते हैं। किंतु जिसे केवल ‘मन्त्रधर्म’, ‘पारमपर्यय’ ही अधिकार है, वह शूद्र तो छिजाति-‘ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य’की सेवा करनेमें अग्रगण्य है। अपने पुण्यकेबौरेकी प्राप्ति कर लेता है, इसीसे वह अपने पुण्यकेबौरेकी अपेक्षा धन्यतर है।

अतः श्रेष्ठ छिजातियोंके श्रेष्ठ गुण, सो बतलाते हैं—

मन्त्रधर्मपर्ययाद् भर्तुं कर्माणां मनसा मिरा ।
मन्त्राणां सुभक्तानोर्ध्व मन्त्राणां कर्मणां प्रियाः ॥
मन्त्रधर्मपर्ययाद् भर्तुं कर्माणां मनसा मिरा ।
मन्त्राणां सुभक्तानोर्ध्व मन्त्राणां कर्मणां प्रियाः ॥
(६।२।२४-२६)

अतः श्रेष्ठ छिजातियोंके श्रेष्ठ गुण, सो बतलाते हैं—

मन-वचनके द्वारा पतिकी सेवा करनेमें ही पतिके समान शुभ लोकोको अनायास ही प्राप्त कर लेती हैं जो कि पुरुषोंको अत्यन्त परिश्रमसे मिलते हैं। इसीलिये मैंने तीसरी बार यह कहा था कि कियों श्रेष्ठ हैं।

इसी प्रकार वैश्यके लिये भी अपने धर्मके पालनमें मुक्तिका प्राप्त होना शास्त्रोंमें बतलाया गया है। पद्मपुराण सृष्टिलेखण्डके ४७ वें अध्यायमें तुलाधार वैश्यके विषयमें भगवान्‌ने खर्च कहा है कि “उसने कभी मन, वाणी या क्रियाद्वारा किसीका कुछ बिगाड़ नहीं किया, वह कभी असत्य नहीं बोला और उसने दुष्टता नहीं की। वह सब लोगोंके हितमें तत्पर रहता है, सब प्राणियोंमें समान भाव रखता है तथा मिट्टीके डेले, पत्थर और सुवर्गको समान समझता है। लोग जी, नमक, तेल, घी, अनाजकी ढेरियाँ तथा अन्यान्य संगृहीत वस्तुएँ उसकी जवानपर ही लेते-देते हैं। वह प्राणान्त उपस्थित होनेपर भी सत्य छोड़कर कभी झूठ नहीं बोलता। अतः वह ‘धर्म-तुलाधार’ कहा जाता है। उसने सत्य और समानता तीनों लोकोंको जीत लिया है, इसीलिये उसपर पितर, देवता तथा मुनि भी संतुष्ट रहते हैं। धर्मात्मा तुलाधार उपर्युक्त गुणोंके कारण ही भूत और भविष्यकी सब बातें जानता है। मुदिमान् तुलाधार धर्मात्मा है तथा सत्यमें प्रतिष्ठित है। इसीलिये देशान्तरमें होनेवाली बातें भी उसे ज्ञात हो जानी हैं। तुलाधारके समान प्रतिष्ठित व्यक्ति देव-लोकमें भी नहीं है।”

वह तुलाधार वैश्य उपर्युक्त प्रवृत्तियोंमें अपने धर्मका पालन करता हुआ अन्तमें अपनी पत्नी और परिवारों-मार्गमें विमानमें बैठकर विश्व-धामको चला गया।

इसी प्रवृत्ति ‘भूक्त’ चाण्डाल भी माननीयताकी सेवा करने उम्मीद प्रभावमें भगवान्‌के परम धाममें चला

● भवेन भगवान्‌ने जिन तेन जगत्‌पवन ।

तेनूयमन्त्र विनये देवा बुजगोः यः ॥

मन्त्राणां कर्मणां तेन तेन जगत्‌पवन भविष्यः ॥

(६।२।२७-२८)

गया । वह माता-पिता की सेवा किस प्रकारसे किया करता था, इनका परंपरागत सृष्टिकण्डके ४७वें अध्यायमें बड़ा सुन्दर वर्णन है । वहाँ बतलाया है कि वह चाण्डाल स्व प्रकारसे अपने माता-पिता की सेवामें लगा रहता था । जाँके दिनोंमें वह अपने मौआपको स्नानके लिये गरम जल देता, उनके शरीरमें तेल मलता, तापनेके लिये अँगीठी जलाता, भोजनके पश्चात् पान विद्याना और रुईदार कपड़े पहननेको देता था । प्रतिदिन भोजनके लिये मिठाज परोसता और वसन्त ऋतुमें मट्ठके पुष्पोंकी सुगन्धित माला पहनाता था । इनके सिवा और भी जो भोग-सामग्रियाँ प्राप्त होतीं, उन्हें देता और मौलि-मौनिकी आवश्यकताएँ पूर्ण किया करता था । गर्मीकी मौसिममें प्रतिदिन माता-पिताको पंखा झटता था । इस प्रकार नित्यप्रति उनकी परिचर्या करके ही वह भोजन करता था । माता-पिताकी यथावत और कष्टका निवारण करना उसका सदाका नियम था ।

इन पुण्यकर्मोंके कारण उस चाण्डालका घर बिना किसी आधार और गंभैके ही आकाशमें स्थित था । उसके अंदर त्रिभुवनके स्वामी भगवान् श्रीहरि मनोहर ब्राह्मणका रूप धारण किये नित्य विराजमान रहते थे । वे सत्य-स्वरूप परमात्मा अपने महान् सर्वव्यापी तेजस्वी विग्रहसे उस चाण्डालके घरकी शोभा बढ़ाते थे ।

उसी प्रसङ्गमें एक शुभा नामकी पतिव्रता स्त्रीका आख्यान भी आया है । जब तपस्वी नरोत्तम ब्राह्मण मूक चाण्डालके कथनानुसार पतिव्रताके घर गया और उसके विषयमें पूछने लगा तो अतिपिपी आवाज सुनकर वह पतिव्रता घरके दरवाजेपर आकर खड़ी हो गयी । उस समय ब्राह्मणने कहा—‘देवि ! तुमने जैसा देखा और समझा है, उसके अनुसार स्वयं ही सोचकर मेरे लिये प्रिय और हितकी बात बतलाओ ।’ शुभा बोली—‘भगन् ! इस समय मुझे पतिदेवकी सेवा करनी है, अतः अवकाश नहीं है, इसलिये आपका कार्य पीछे करूँगी, इस समय तो आप मेरा अतिथ्य ग्रहण कीजिये ।’ नरोत्तमने कहा—‘मेरे शरीरमें इस समय

मूत्र, प्यास और यकावट नहीं है, मुझे अभी बात बतलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूँगा ।’ तब उस पतिव्रताने भी कहा—‘द्विजश्रेष्ठ ! मैं बगुला नहीं हूँ, आप धर्म-तुलाधारके पास जाइये और उन्हींसे अपने हितकी बात पूछिये ।’ यों कहकर वह पतिव्रता अपने घरके भीतर चली गयी । अपने धर्मपालनमें कितनी दृढ़ निष्ठा है ! इस पातिव्रत्यके प्रभावसे ही वह देशान्तरमें घटनेवाली घटनाओंको भी जान लेती थी और इस प्रकार पतिसेवा करती हुई अन्तमें वह अपने पतिके सहित भगवान्के परम धाममें चली गयी । ऐसे ही द्रौपदी, अनसूया, सुकला आदि और भी बहुत-सी पतिव्रताएँ ईश्वरकी भक्ति और पातिव्रत्यके प्रभावसे परम पदको प्राप्त हो चुकी हैं ।

इसी प्रकार सत् शूद्रोंमें संजय, लोमहर्षण, उग्रश्रवा आदि सूत भी परम गतिको प्राप्त हुए हैं तथा निम्न जातियोंमें गुह, केवट, शबरी (मीलनी) आदि मुक्त हो गये हैं ।

जब स्त्री, वैश्य और शूद्रोंकी तथा पापयोगिनी—चाण्डालादि गृहस्थियोंकी मुक्ति हो जाती है तो फिर उत्तम वर्ण और उत्तम आश्रमवालोंकी मुक्ति हो जाय, इसमें क्या आश्चर्य है ?

शास्त्रोंके इन प्रमाणोंसे यह भलीभाँति सिद्ध हो जाता है कि सभी देश, सभी काल और सभी जातिमें मनुष्यका कल्याण हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

इसलिये प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि वह चाहे किसी भी देशमें हो, किसी भी कालमें हो और किसी भी जाति, वर्ण और आश्रममें हो, उसीमें शास्त्रविधिके अनुसार अपने कर्त्तव्यका पालन करता हुआ ज्ञानयोग, कर्मयोग या मक्तियोग—किसी भी अपनी रुचि और अविकारके अनुकूल साधनके द्वारा परमात्माको प्राप्त करनेका पूरा प्रयत्न करे ।

निराश नहीं होना चाहिये

पहले हमारे मनमें कई विचार हुए थे, किंतु अभीतक विचारके अनुसार कोई काम नहीं हुआ । एक तो ऐसा

विचार हुआ था कि 'संसारमें तीन श्रेणीके मनुष्य तैयार हों—भक्तियोगी, कर्मयोगी और ज्ञानयोगी। ज्ञानके द्वारा जिन्होंने आत्माका उद्धार कर लिया, वे ज्ञानयोगी; भक्तिके द्वारा जो भगवान्‌को प्राप्त करके मुक्त हो गये, वे भक्तियोगी; और निष्काम भावसे कर्म करके जो मुक्त हो गये, वे कर्मयोगी हैं। यह बात प्रत्यक्ष देगलेमें आवे कि इस समूहमें सभी ज्ञानयोगी हैं; इस समूहमें सभी भक्तियोगी हैं और इस समूहमें सभी कर्मयोगी हैं।' ऐसा मनका विचार था। परंतु समूहकी तो बात दूर रही, अपने लोगोंमें दो-चार भी ऐसे पुरुष तैयार नहीं हुए। यह खेदकी बात अवश्य है, परंतु अभीतक ऐसे पुरुषोंका निर्माण न होनेपर भी मनमें कभी निराश नहीं होना चाहिये। मनुष्यको सदा आशावादी ही रहना चाहिये।

अब हमजोगीमें बहुत-से भाई मृत्युके समीप पहुँच रहे हैं और यह उपर्युक्त बात अभीतक विचारमें ही रही, कार्यरूपमें परिणत नहीं हो सकी। मुझे तो यही समझना चाहिये कि यह मेरी कमी है। मुझमें कोई ऐसा प्रभाव नहीं कि जिससे दूसरे पुरुषोंको परमात्माकी प्राप्ति हो जाय यानी मुझमें ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं कि मैं दूसरोंको मुक्त कर सकूँ। जिनने सुननेवाले भाई हैं, उन लोगोंको यही समझना चाहिये कि हम जो शास्त्रकी बातें सुनते हैं, उनको काममें नहीं लाते; शक्तिसे हम परमात्माकी प्राप्तिमें व्यस्त हैं।

पुत्री, स्त्री, इतिनाम-पुत्राणांकी अर्थात् उपनिन्द, नीचा, मर्यादाहीन, सामान्य, भगवान् आदिशक्ति जो बाने हैं, वे असब कल्याण करनेवाले हैं। मैं तो केवल उनका अनुपपन्न पर निरा हूँ। यह बात नहीं कि बानेमें ही तो भगवान् पावन करता कर्तव्य है और भो भो नहीं। ऐसा है नहीं कहना। नीचा तो साधारण जिन्दगी चलने है और असब सब शास्त्र-मुनिशक्ति। उन सबको अपने ही कोई भी काममें लाते तो उनका काम ही चलने है। अतएव बानेमें कोई तो भो भो व लाने हो सकता है और कोई है

काममें लाऊँ तो मेरा। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि जो कुछ मैं कहता हूँ, उन सभी बातोंको मैं स्वयं आचरणमें लाकर ही कहता हूँ। किंतु उनको आचरणमें लाना उत्तम समझता हूँ, अतः आचरणमें लानेके लिये हम-जोगीको प्रयत्न करना चाहिये। फिर भी मैं निराश नहीं हूँ और मुझको निराश होना भी नहीं चाहिये। आप जोगीको भी निराश नहीं होना चाहिये कि इतने दिनों-तक हमलोग आचरणमें नहीं ला सके तो भविष्यमें शायद ही ला सकें। मनमें थोड़ी भी निराशा हो जाती है तो कार्य सफल नहीं होता। अतः सबको बड़े ही धैर्य, उत्साह और तेजीके साथ भगवान्‌की तथा श्रद्धापूर्वक आज्ञाका कर्तव्य समझकर पावन करते ही रहना चाहिये। एवं दूसरोंसे पावन करानेकी भी प्रेमपूर्वक चेष्टा करनी चाहिये; क्योंकि गीतामें अठारहवें अध्यायके ६८वें, ६९वें श्लोकोंमें भगवान् कहते हैं कि 'मेरे भावोंका जो संसारमें प्रचार करता है अर्थात् जो गीता-शास्त्रका प्रचार करता है, वह मेरी परम भक्ति करके मुझको प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, उसके समान मेरा व्यापक काम करनेवाला दुनियामें न कोई हुआ, न कोई है और न कोई भविष्यमें होगा।' इन बातोंपर ध्यान देकर हम भगवान्‌के भावोंका प्रचार करें तो उससे अपना कल्याण तो निश्चित है ही, दूसरोंका भी कल्याण हो सकता है। इसलिये मुझको तो यही आशा रखनी चाहिये कि आप जोगीकी जो स्थिति और साधन है, वह उत्तरोत्तर विशेष प्रबल हो सकता है और आपजोगीको भी मनमें सब उत्साह लाकर अपनी स्थिति और साधन जिस तरहमें तेज हो, ऐसी चेष्टा करनी चाहिये। भगवान्‌की तो कृपा है ही, उनकी तो यह समय ही सजगता रहनी है। भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार जो कोई गड़बड़ा है और चट्टना चाट्टना दे, भगवान् उसकी सब प्रशस्ति सजगता करते हैं।

हम देख रहे हैं कि जो मनुष्य सरकारकी आज्ञा पावन करना चाहता है, सरकार उसकी सहायता करनी दे, फिर भगवान् सजगता करें, इसमें तो कल्याण

ही क्या है। बेलल हमारा ध्येय—लक्ष्य यह होना चाहिये कि हम भगवान्की और महापुरुषोंकी आज्ञाका परम कर्तव्य समझकर पालन करें। शास्त्रोंमें यह बात देखी गयी है कि जो मनुष्य अपने कर्तव्यका पालन करता रहता है, महात्माओंकी और ईश्वरकी कृपासे उसके कार्यकी सिद्धि हो जाती है।

कर्तव्य-पालनसे मुक्ति

जबालाके पुत्र सत्यकामने महात्मा हारिदुमत गौतमकी आज्ञाका पालन किया। उसने यह निश्चय कर लिया कि जो बात गुरुजीने कही है, उसका अक्षरशः पालन करना चाहिये। वह अपना कर्तव्य समझकर उसके पालनके लिये तत्पर हो गया और मन लगाकर उसने वह कार्य किया। गौओंकी सेवा करते-करते ही उसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो गयी। गुरुने चार सौ दुर्बल गौएँ अलग निकालकर उससे कहा था कि तू इन गौओंके पीछे जा और इनकी सेवा कर। कितने आश्चर्यकी बात है। देखनेमें तो यह कोई ब्रह्मकी प्राप्तिका साधन नहीं है। वह तो आया था गुरुकी सेवामें परमात्माकी प्राप्तिके लिये और गुरुने यह दिया कि तुम गौओंके पीछे जाओ। पर उसको यह दृढ़ विश्वास था कि गुरुकी आज्ञाका पालन करनेसे परमात्माकी प्राप्ति अपने-आप अवश्य होगी। गुरुजी जो कुछ कहते हैं, मेरे कल्याणके लिये ही कहते हैं। उसको यह पूरा निश्चय था। नहीं तो, वह इस प्रकार कैसे करता। उसका परिणाम भी परम कल्याणकारी हुआ। उसे परमात्माकी प्राप्ति हो गयी और आगे चल-बढ़ वह भी एक उच्च कोटिका आचार्य बन गया। उसके पास भी विद्यार्थी लोग शिक्षा लेनेके लिये आने लगे। उसको यह विश्वास था कि जैसे मुझको अपने-आप ही गुरुकी कृपासे परमात्माकी प्राप्ति हो गयी, इसी प्रकार मेरे समीप रहनेवालोंको भी हो जानी चाहिये।

उपरोक्त नामका उसका एक शिष्य था। उसको गुरुजी तथा अग्निशैली सेवा करते-करते बार-बार बर्ष बीत गये, किंतु आचार्यने अन्य ब्रह्मचारियोंको तो सन्तुष्ट-संस्कार करने निरा कर दिया, बेलल उसीको नहीं

किया। तब एक दिन सत्यकामने उनकी धर्मपत्नीने कहा—‘स्वामिन् ! यह ब्रह्मचारी बड़ी तपस्या कर चुका है। इसने आपकी और अग्निशैलीकी भी भलीभाँति सेवा की है। अतः इसे ब्रह्मका उपदेश करना चाहिये।’ परंतु सत्यकाम उसे उपदेश दिये बिना ही बाहर वनकी ओर चले गये; क्योंकि उनको यह पूरा विश्वास था कि ‘यह भ्रमालु है और कर्तव्यका पालन कर रहा है, इसलिये इसे अपने-आप ही निश्चय ब्रह्मकी प्राप्ति हो जायगी।’ पत्नीके अनुरोध करनेपर भी वे अपने निश्चय-पर डटे रहे और ब्रह्मका उपदेश दिये बिना ही चले गये। इससे उपरोक्तने अपने-आपको अयोग्य समझा और दुखी होकर यह निश्चय किया कि जबतक मुझे गुरुजी ब्रह्मका उपदेश नहीं देंगे, जबतक मैं उनका रक्षणा। तदनन्तर, गुरुपत्नीने उसमें भोजनके लिये आम्रह किया, किंतु उसने मानसिक व्याधि बनाकर भोजन नहीं किया।

अग्निशास्त्रमें तीन कुण्डोंमें तीन अग्निपौ होनी हैं—

१ गार्हपत्याग्नि, २ दक्षिणाग्नि, ३ आहवनीयाग्नि। जिसमें नित्य हवन किया जाता है, उसका नाम आहवनीया-अग्नि है। पूर्णमासी तथा अमावास्याके दिन जिसमें हवन किया जाता है, वह दक्षिणाग्नि है और जिसमें यज्ञ-वैश्वदेव किया जाता है, वह गार्हपत्याग्नि है। गार्हपत्याका मतलब है कि जिसमें गृहस्थका काम चले। जब मनुष्य-का विवाह होता है, तब विवाहमें हवनकी अग्नि श्वशुरके यहाँसे लयी जाती है और जीवन्मर्त्य उममें वह बडिईश्वदेव करता रहता है तथा मरनेके बाद उम्मी अग्निमें उसकी दाह-क्रिया—अन्त्येष्टि-क्रिया होनी है। विवाहमें व्यस्र मरणान्त वह अग्नि अट्ट रहती है, उसे निरन्तर वयस रक्ष्य जाता है।

वे तीनों अग्निपौ अग्निशास्त्रमें हवनकुण्डने प्रसट हैं और आगमें उनकी इस प्रकार बर्ण होने लगे कि यह उपरोक्त नामका लड़का गुरुकी, गुरुपत्नीकी और हमदोनोंकी भी बड़ी बरी सेवा करता है। इस-लिये इसको हमदोनों ब्रह्मका उपदेश करें। फिर

विचार हुआ था कि 'संसारमें तीन श्रेणियों के मनुष्य तैयार हों—भक्तियोगी, कर्मयोगी और ज्ञानयोगी। ज्ञानके द्वारा जिन्होंने आत्माका उद्धार कर लिया, वे ज्ञानयोगी; भक्तिके द्वारा जो भगवान्‌को प्राप्त करके मुक्त हो गये, वे भक्तियोगी; और निष्काम भावसे कर्म करके जो मुक्त हो गये, वे कर्मयोगी हैं। यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें आये कि इस समूहमें सभी ज्ञानयोगी हैं; इस समूहमें सभी भक्तियोगी हैं और इस समूहमें सभी कर्मयोगी हैं।' ऐसा मनका विचार था। परन्तु समूहमें तो बात दूर रही, अपने लोगोंमें दो-चार भी ऐसे पुरुष तैयार नहीं हुए। यह खेदकी बात अरुण दे, परन्तु अर्थात्क ऐसे पुरुषोंका निर्माण होनेपर भी मनमें फभी निराश नहीं होना चाहिये। मनुष्यकी मज्जा आशावादी की रहना चाहिये।

काममें लाऊँ तो मेरा । मैं ऐ-
कुछ मैं कहता हूँ, उन र-
लकर ही कहता हूँ ।
उत्तम समझता हूँ, -
लोगोंको प्रयत्न व-
हूँ और मुझको
लोगोंको भी
तक व-
शायद

अब हमारे लिये बहुत-से भारी व्यय के
 रहे हैं और यह व्यय एक बड़ा अर्थवत्क
 कार्य के लिये किया गया नहीं हो सका
 समझना चाहिये कि यह भारी व्यय
 ऐसा प्रतीत नहीं कि जिससे दूसरे
 कार्य हो जायें वगैरह मुझे ऐसा
 नहीं लगता कि दूसरा व्यय
 है, यह व्यय नहीं है।
 बल्कि यह व्यय
 है। यह व्यय

[illegible]

ही नली है तो य कर दीजिये कि मेरे हृदयमें कभी दिनी कलमका चीज अदुलिन ही न हो ।'

य ही निष्कामभार ! निष्कामय नन सूचने ऊँचा है । कि भी हम भगवान्में अनी आनके कल्याणके लिये, परकानके दर्शनके लिये, भगवान्में प्रेम होनेके लिये श्रुतिप्रार्थना करे, तो य कामना शुभ होनेके कारण निष्काम ही है ।

उच निष्कामभावका स्वरूप

अपने प्रेम कल्याणकी, भगवान्में प्रेम होनेकी और भगवान्में दर्शनकी जो कामना है, यह शुभ और शुभ कामना है । हमारे उनमें कोई दोर नही है । निर भी अपने कर्तव्यका पाठन करना और कुछ भी नही मौनता—य और भी उचकोटियर भाव है । और केनेपर मुक्तिकी भी स्वीकार न करना, य उतमे भी चढ़पर घात है । श्रीभगवान् और महत्माओंके पास तो मौनकी आवश्यकता ही नही पड़ती; क्योंकि जैसे कोई मेरक नौकरी करता है और उसकी मेराको स्वीकार करनेवाले न्यामी यदि उचकोटिये होने हैं तो वे स्वयं ही उसका ध्यान करने हैं । वे न भी ध्यान रखें तो भी उस मेरककी कोई हानि नही होती । यदि उसमें सचा निष्कामभार हो तो परमात्माकी प्राप्ति भी हो सयती है, किंतु ऐसा उचकोटियर भाव ईश्वरकी कृपाके ही होता है । इस समय ऐसे स्वामी बहुत ही कम हैं और ऐसे मेरक भी दयनमें बहुत कम आते हैं । परंतु इसमें य नही समझना चाहिये कि संसारमें ऐसे कोई हैं ही नही । अवय ही संसारमें सच्चे महात्मा बहुत ही कम हैं । करोड़ोंमें कोई एक ही होते हैं । भगवान्में भी गीतमें कहा है—

मनुष्याणां महच्छ्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।

यतनामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ (७।१)

'हजारों मनुष्योंमें कोई एक भी प्राप्ति के लिये यत्न करता है और उन यत्न करनेवाले योगियोंमें भी कोई एक मेरे पराये होकर मुझको तत्त्वमें अर्थात् यथार्थ-रूपसे जानता है ।'

हमारा य कहना नही है कि संसारमें महात्मा हैं ही नही और हम य भी नही कह सकते कि संसारमें कोई श्रदाद्ध सचा मेरक (पात्र) भी नही है । संसारमें ऐसे पात्र भी निरने हैं और महात्मा भी, किंतु निरने हैं बहुत कम । उन कमकी श्रेणीमें ही हम-लोपासी भय लेना चाहिये अर्थात् उस प्रकारके बनने-की योगिरा करनी चाहिये ।

हमनेगोवें तो यह भाव राना चाहिये कि केवल हमारे आनय ही नही, सबका कल्याण हो । अपने आनयके कल्याणके लिये तो सब जिज्ञासु प्रयत्न करते ही हैं । इसकी अपेक्षा य भाव बहुत उचकोटिका है कि 'मभी हमारे भाई हैं, उन सभीके साथ हमारा कल्याण होना चाहिये ।' हमारे भी उचकोटिका भाव यह है कि सबका कल्याण होकर उसके बाद हमारा कल्याण हो । हममें भी मुक्तिकी कामना है, किंतु यामना होनेपर भी निष्कामके तुरूप है । और अपने कल्याणके विषयमें कुछ भी कामना न करके अपने कर्तव्यका पाठन करता रहे तथा अपना केवल यही उद्देश्य रखे कि 'सबका उदार हो', तो यह और भी विशेष उचकोटिका भाव है । लक्ष्य तो अपना सबमे उचकोटियर ही होना चाहिये । कार्यमें परिणत न भी हो तो भी सिद्धान्त तो उचकोटिका ही रखना उचित है । हमको इस बातका ज्ञान भी हो जाय कि य उचकोटिकी चीज है तो किसी समय वह कार्यमें भी परिणत हो सकती है । ज्ञान ही न हो तो कार्यमें कैसे आवे ।

भगवान्की भक्ति तो बहुत ही उत्तम वस्तु है । जो मनुष्य भगवान्की भक्ति नहीं करता है, उससे तो वह श्रेष्ठ है कि जो धन, ऐश्वर्य, पुत्र, स्त्रीकी कामनाके लिये भक्ति करता है । उस सकामो भक्ते भी वह श्रेष्ठ है जो स्त्री, पुत्र, धनके लिये तो नहीं करता, किंतु घोर आपत्ति आ जानेपर उस संकट-निवारणके लिये आर्जनद करता है । उस आर्न भक्ते भी वह श्रेष्ठ है, जो केवल अपनी मुक्तिके लिये, परमात्माके ज्ञानके लिये, उनमें प्रेम होनेके लिये या उनके दर्शनके

गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि और आहवनीय-अग्नियोंने क्रमशः उसे ब्रह्मका उपदेश दिया, जिससे उसे ब्रह्मका ज्ञान हो गया।

ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति होनेके पश्चात् गुरुजी भी वनसे लौटकर आये। गुरुजीने उपकोसलसे कहा—‘तेरा मुख ब्रह्मचेताके समान शान्त जान पड़ता है, तुझे किसने ब्रह्मका उपदेश किया है?’ उपकोसलने अँगुलियोंसे अग्नियोंकी ओर संकेत करके बतलाया कि ‘इन अग्नियोंने मुझको उपदेश दिया है।’ सत्यकामने पूछा—‘उन्होंने क्या उपदेश दिया?’ उपकोसलने, अग्नियोंने ब्रह्मविषयक जो कुछ उपदेश दिया था, वह उयो-या-यों सुना दिया और कहा कि ‘अब कृपया आप बतलाइये।’ इसपर सत्यकामने उसे विस्तारके साथ ब्रह्मका उपदेश दिया।

सत्यकामके हृदयमें कितना दृढ़ विश्वास था कि निश्चय ही उसे अपने-आप ही ब्रह्मकी प्राप्ति होगी। यह दृढ़ विश्वास इसीलिये था कि उन्हें खय इसी प्रकार ब्रह्मकी प्राप्ति हुई थी। इससे हमलोगोंको समझना चाहिये कि मनुष्य जब अपने कर्तव्यका पाठन करता रहता है, तब एक दिन अवश्य ही उसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है। इसके लिये सत्यकामका वह उदाहरण आदर्श है। सत्यकामके गुरुजी महापुरुष थे; उनकी कृपासे सत्यकामको परमात्माकी प्राप्ति हो गया और महात्मा सत्यकामकी सेवा करनेपर उनकी कृपासे उपकोसलको परमात्माकी प्राप्ति हो गया।

जो साधक महापुरुषोंकी आज्ञाके अनुसार अपने कर्तव्यका पाठन करता रहता है, उसको उनकी कृपासे निश्चय ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। फिर जो भगवान्की आज्ञाके अनुसार अनन्यशरण होकर अपने कर्तव्यका पाठन करता है, उसका कल्याण होनेमें तो फलना ही क्या है !

भक्त प्रह्लाद निष्काम भावसे अपने कर्तव्यका पाठन करते रहे। उन्होंने कभी दर्शन देनेके लिये भी भगवान्से प्रार्थना नहीं की। उनपर भारी-मे-भारी अत्याचार होते रहे, किंतु उन्होंने कभी अपने कर्तव्यपाठनसे मुँह नहीं मोड़ा। इस प्रकार करते-करते एक दिन वह आया

जब कि स्वयं भगवान्ने वृसिंहरूपमें प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिये और प्रह्लादसे कहा—

स्वेदं वपुः क्व च वयः सुकुमारमेतत्
स्वयं ताः प्रमत्तकृतद्वाराणयातनास्ते ।

आलोचितं विषयमेतदभूतपूर्वं
क्षन्तव्यमहं यदि मे समये विलम्बः ॥

‘प्रिय वत्स ! कहाँ तो तेरा कोमल शरीर और तेरी सुकुमार अवस्था और कहाँ उस उन्मत्त दैत्यके द्वारा की हुई तुझपर दारुण यातनाएँ ! अश्रे ! यह कैसा अभूत-पूर्व प्रसङ्ग देखनेमें आया ! मुझे आनेमें यदि देर हो गयी हो तो तू मुझे क्षमा कर ।’

यह सुनकर प्रह्लादजी उन्मत्त हो गये और बोले—
‘महाराज ! आप यह क्या कहते हैं !’ उसके बाद भगवान् वृसिंह प्रह्लादसे बोले कि ‘तेरी इच्छा हो तो वरदान माँग ।’ इसपर प्रह्लादने कहा—‘प्रभो ! मैं जन्मसे ही विषयभोगोंमें आसक्त हूँ, अब मुझे इन बरोंके द्वारा आप लुभाने नहीं। मैं उन भोगोंसे भयभीत होकर—उनसे निर्विण्ण होकर उनसे छूटनेकी इच्छासे ही आपकी शरणमें आया हूँ। भगवान् ! मुझमें भक्तके लक्षण हैं या नहीं, यह जाननेके लिये आपने अपने भक्तको वरदान माँगनेको और प्रेरित किया है। ये विषयभोग हृदयकी गोंठको और भी मजबूत करनेवाले तथा बार-बार जन्म-मृत्युके चक्रमें डालनेवाले हैं। जगद्गुरु ! परीक्षाके सिवा ऐसा कहनेका और कोई कारण नहीं दीखता; क्योंकि आप परम दयालु हैं। आपसे जो सेवक अपनी कामनारें पूर्ण करना चाहता है, वह सेवक नहीं, वह तो लेन-देन करनेवाला बनिथा है। जो स्वामीसे अपनी कामनाओंकी पूर्ति चाहता है, वह सेवक नहीं और जो सेवकसे सेवा करनेके लिये ही, उसका स्वामी बननेके लिये उसकी कामनारें पूर्ण करता है, वह स्वामी नहीं है। मैं आपका निष्काम सेवक हूँ और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। जैसे राजा और उसके सेवकोंका प्रयोजनवश स्वामी-सेवकका सम्बन्ध रहता है, वैसा तो मेरा और आपका सम्बन्ध है नहीं। मेरे स्वामी ! यदि आप मुझे मुँदमाँगा वर देना

ही चाहते हैं तो यह वर दीजिये कि मेरे हृदयमें कभी किसी कामनाका बीज अङ्कुरित ही न हो ।'

यह है निष्कामभाव ! निष्कामभाव स्तर सबसे ऊँचा है । फिर भी हम भगवान्से अपनी आत्माके कन्याणके लिये, परमात्माके दर्शनके लिये, भगवान्में प्रेम होनेके लिये स्तुति-आर्पण करें, तो वह कामना शुद्ध होनेके कारण निष्काम ही है ।

उच्च निष्कामभावका स्वरूप

अपने परम कन्याणकी, भगवान्में प्रेम होनेकी और भगवान्के दर्शनकी जो कामना है, यह शुभ और शुद्ध कामना है । इसलिये उसमें कोई दोष नहीं है । फिर भी अपने कर्तव्यका पालन करना और कुछ भी नहीं माँगना—यह और भी उच्चकोटिका भाव है । और देनेपर मुक्तिकी भी स्वीकार न करना, यह उससे भी बढ़कर बात है । श्रीभगवान् और महात्माओंके पास तो माँगनेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती; क्योंकि जैसे कोई मेवक नौधरी करता है और उसकी सेवाको स्वीकार करनेवाले स्वामी यदि उच्चकोटिके होते हैं तो वे स्वयं ही उसका ध्यान रखते हैं । वे न भी ध्यान रखें तो भी उस मेवककी कोई हानि नहीं होती । यदि उसमें सच्चा निष्कामभाव हो तो परमात्माकी प्राप्ति भी हो सकती है, किंतु ऐसा उच्चकोटिका भाव ईश्वरकी कृपासे ही होता है । इस समय ऐसे स्वामी बहुत ही कम हैं और ऐसे मेवक भी देखनेमें बहुत कम आते हैं । परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि संसारमें ऐसे कोई हैं ही नहीं । अवश्य ही संसारमें सच्चे महात्मा बहुत ही कम हैं । करोड़ोंमें कोई एक ही होते हैं । भगवान्ने भी गीतमें कहा है—

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित्तपति सिद्धये ।

यतनामपि सिद्धान्तं कश्चिन्मां येति तत्त्वतः ॥ (७।३)

‘हजारों मनुष्योंमें कोई एक मेरी प्राप्ति के लिये यत्न करता है और उन यत्न करनेवाले योगियोंमें भी कोई एक मेरे परापूर्व दोकर मुझको तत्त्वमें अर्थात् यथार्थ-रूपसे जानता है ।’

हमारा यह कहना नहीं है कि संसारमें महात्मा हैं ही नहीं और हम यह भी नहीं कह सकते कि संसारमें कोई अद्भुत सच्चा सेवक (पात्र) भी नहीं है । संसारमें ऐसे पात्र भी मिलते हैं और महात्मा भी, किंतु मिलते हैं बहुत कम । उस कमकी श्रेणीमें ही हम-लोगोंको भाग लेना चाहिये अर्थात् उस प्रकारके बननेकी कोशिश करनी चाहिये ।

हमलोगोंको तो यह भाव रखना चाहिये कि केवल हमारे आत्माका ही नहीं, सबका कन्याण हो । अपने आत्माके कन्याणके लिये तो सब जिज्ञासु प्रयत्न करते ही हैं । इसकी अपेक्षा यह भाव बहुत उच्चकोटिका है कि ‘सभी हमारे भाई हैं, अतः सभीके साथ हमारा कन्याण होना चाहिये ।’ इसमें भी उच्चकोटिका भाव यह है कि सबका कन्याण होकर उसके बाद हमारा कन्याण हो । इसमें भी मुक्तिकी कामना है, किंतु कामना होनेपर भी निष्कामके तुल्य है । और अपने कन्याणके विषयमें कुछ भी कामना न करके अपने कर्तव्यका पालन करता रहे तथा अपना केवल यही उद्देश्य रखे कि ‘सबका उद्धार हो’, तो यह और भी विशेष उच्चकोटिका भाव है । लक्ष्य तो अपना सधमे उच्चकोटिका ही होना चाहिये । कार्यमें परिणत न भी हो तो भी सिद्धान्त तो उच्चकोटिका ही रखना उचित है । हमको इस बातका ज्ञान भी हो जाय कि यह उच्चकोटिकी चीज है तो किसी समय वह कार्यमें भी परिणत हो सकती है । ज्ञान ही न हो तो कार्यमें कैसे आये ।

भगवान्की भक्ति तो बहुत ही उत्तम वस्तु है । जो मनुष्य भगवान्की भक्ति नहीं करता है, उसमें तो वह श्रेष्ठ है कि जो धन, ऐश्वर्य, पुत्र, स्त्रीकी कामनाके लिये भक्ति करता है । उस मरामी भक्तमें भी वह श्रेष्ठ है जो धी, पुत्र, धनके लिये तो नहीं करता, किंतु धीर आश्रित आ जानेपर उस संकट-निराकरणके लिये आर्तनाद करता है । उस आर्त भक्तमें भी वह श्रेष्ठ है, जो केवल अपनी मुक्ति के लिये, परमात्माके ज्ञानके लिये, उनमें प्रेम होनेके लिये वा उनके दर्शनके

लिये उनसे प्रार्थना करता है। ऐसा जिज्ञासु उपर्युक्त सबसे श्रेष्ठ है। उसमें भी वह श्रेष्ठ है जो अपने आत्माके कल्याणके लिये भी भगवान्‌से प्रार्थना नहीं करता; परंतु अपने कर्तव्यका निष्कामभावसे पालन ही करता रहता है अर्थात् निष्कामभावसे ईश्वरकी अनन्य भक्ति करना ही रहता है। उसको यह विश्वास है कि 'परमात्माकी प्राप्ति निश्चय अपने-आप ही होगी; इसमें कोई शङ्काकी बात नहीं है। भगवान् सर्वज्ञ हैं, वे सब जानते हैं। उनके पास प्रार्थना करनेकी आवश्यकता नहीं रहती, मुझको अपने कर्तव्यका पालन करते ही रहना चाहिये।' ऐसा निष्कामी उपर्युक्त सबसे श्रेष्ठ है। इसमें भी श्रेष्ठ वह पुरुष है जो अपना कल्याण हो, इसके लिये प्रयत्न करता रहता है, किंतु यह भाव भी नहीं रखता कि 'मैं नहीं भी मोंगूंगा तो भी भगवान् मेरा कल्याण अवश्य करेंगे। भगवान् तो सर्वज्ञ है, वे स्वयं सब जानते ही हैं।' पर इस भावमें भी सूत्र कामना है। किंतु जो इस बातकी ओर भी ध्यान न देकर केवल अपने कर्तव्यका ही पालन करता रहता है; बल्कि यह समझता है कि 'निष्कामभावसे कर्तव्यका पालन करना—भगवान्‌की निष्कामभावसे सेवा करना—यह मुक्तिके भी श्रेष्ठ है। अतः मैं सदा भगवान्‌की निष्कामभावसे ही सेवा करूँ, मेरा उत्तरोत्तर केवल भगवान्‌में ही प्रेम बढ़ता रहे—' उसका यह लक्ष्य और भाव बड़ा ही उच्च कोटिका है; क्योंकि वह समझता है कि प्रेम सबसे बढ़कर वस्तु है। परमात्माकी प्राप्तिमें भी परमात्मामें जो अनन्य और मिश्र प्रेम है, यह बहुत ही मूल्यवान् वस्तु है। इसपर भी भगवान् प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, जैसे प्रह्लादको दर्शन दिये। दर्शन देकर भगवान् आपह फरें कि मेरे संतोंके लिये जो मेरे जैचे वही मोंग ले तो भी हमको प्रह्लादकी भाँति कुछ भी नहीं मोंगना चाहिये। यह बहुत उच्च कोटिका निष्कामभाव है।

जैसे भगवान्‌की कृपा होनेपर भगवान्‌का दर्शन करनेसे मनुष्यका कल्याण हो जाता है, इसी प्रकार उपर्युक्त निष्कामी भक्तकी कृपासे भी दूसरोंका कल्याण हो जाय तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं। ऐसे पुरुषके हृदयमें यदि यह दयाका भाव हो जाय कि 'इन लोगोंका कल्याण होना चाहिये; क्योंकि ये पात्र हैं' तो इस भावसे भी लोगोंका कल्याण हो सकता है।

जब भगवान् यह समझते हैं कि इसके हृदयमें कभी यह बात अपने लिये नहीं आयी और इन लोगोंके लिये यह बात आती है कि इन लोगोंका कल्याण होना चाहिये तो भगवान् बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान् समझते हैं कि यह इसकी मोंग तो नहीं है पर इसका भाव तो है न; इसके भावकी भी यदि मैं सिद्धि कर दूँ तो वह मेरे लिये गौरवकी बात है; क्योंकि जिसने अपने लिये कभी किसी पदार्थकी कामना की ही नहीं और न अभी करता है और उसके हृदयमें यह भाव है कि इन सबका कल्याण होना चाहिये तो ऐसी परिस्थितिमें भगवान् उनका कल्याण अवश्य ही करते हैं।

परंतु उस निष्कामी भक्तके हृदयमें यह बात आती है तो वह समझता है कि मैं भगवान्‌के तत्त्व, रहस्य और प्रभावको नहीं जानता, नहीं तो, यह बात भी मेरे हृदयमें क्यों आती? क्योंकि भगवान् जो कुछ कर रहे हैं वह ठीक ही कर रहे हैं, वहाँ तो कोई अंधेर है ही नहीं। क्या भगवान् मुझसे कम दयालु हैं? मैं क्या भगवान्‌से अधिक दयालु हूँ? क्या मैं ही संसारके जीवोंका कल्याण चाहता हूँ, भगवान् नहीं चाहते। मेरे लिये ऐसा भाव होना या लक्ष्य रखना कि ये पात्र हैं, इनका कल्याण होना चाहिये, अनुचित है। उनकी पात्रताको क्या भगवान् नहीं देखते हैं? मैं ही पात्रकी पहचान करता हूँ, क्या भगवान्‌में इस बातकी कमी है? मुझको तो यह देखते रहना चाहिये कि भगवान्‌की लीज हो

रही है, मेरे मनमें यह बात भी क्यों आये कि इनका तो कल्याण होना चाहिये और इनका नहीं; क्योंकि संसारके सभी प्राणी मुक्तिके पात्र हैं और मनुष्यमात्र तो हैं ही; फिर अपात्र कौन है ! अपात्र होते तो भगवान् उन्हें मनुष्य क्यों बनाते ? और भगवान्की दयाके तो सभी पात्र हैं; क्योंकि सभी भगवान्की दया चाहते हैं और भगवान्की दयासे सभीका उद्धार हो सकता है ।' अवश्य ही भगवान्की दयाके विषयमें यह मान्यता होनी चाहिये कि भगवान्की मुन्नर अगर दया है तथा उनकी दयाके प्रभावसे समस्त संसारका उद्धार हो सकता है । इस प्रकार सब लोग इस यथार्थ बातको तत्त्वसे समझ लें तो सबका कल्याण होना कोई भी बड़ी बात नहीं है । कल्याण न होनेमें कारण—भगवान्की दयाके प्रभावकी कमी नहीं है, उसको समझने-माननेकी और श्रद्धाकी कमी है ।

हमारे घरमें पारस पड़ा हुआ है, किंतु हम पारसको और उसके प्रभावको न जाननेके कारण उसके कामसे बञ्चित हैं और दो-चार पैसोंके लिये दर-दर भटक रहे हैं तो यह पारसका दोष नहीं है । पारसको और उसके प्रभावको हम जानते नहीं हैं, उसीका यह दण्ड है । पारस तो जड़ है और भगवान् चेतन हैं, इसलिये भगवान् पारसमें बदकर हैं । पारसमें तो महात्मा भी बदकर हैं, फिर भगवान्की तो बात ही क्या ! जो भगवान्की दयाके प्रभाव और तत्त्व-रहस्यको जानता है, वह तो स्वयं ही कल्याणस्वरूप ही है । ऐसे पुरुषोंके अपने कल्याणकी तो बात ही क्या है, उनकी दयासे दूसरोंका भी कल्याण ही सचता है । इसलिये हम-लोगोंको भगवान्की दयाके प्रभाव और तत्त्व-रहस्यको समझना चाहिये । फिर हमलोगोंके कल्याणमें कोई संदेह नहीं है । भगवान्की श्रृष्टिके प्रभावमें हमलोग भी इस प्रकारके उच्च कोटिके भक्त बन सकते हैं ।

कर्तव्यपालनकी आवश्यकता

इसलिये हमको तो चुनचाप अपने कर्तव्यका

पालन करते रहना चाहिये । कर्तव्य ही साधन है और साधनको साध्यसे भी बढ़कर समझना चाहिये । यहाँ परमात्मा ही साध्य हैं और निष्काम प्रेमभावसे भगवान्को प्रसन्न करनेके लिये भगवान्की अनन्य विशुद्ध भक्ति करना ही साधन है । इसलिये हमारी भक्ति अनन्य होनी चाहिये । उसीका नाम अनन्य प्रेम, उसीका नाम अनन्य भक्ति और उसीका नाम अनन्य शरण है । परंतु यह होनी चाहिये विशुद्ध । जिसमें किंचिन्मात्र भी कामना न हो, उसको विशुद्ध कहते हैं । मुक्तिकी कामना भी शुद्ध कामना है और विशुद्ध भावमें तो शुद्ध कामना भी नहीं रहती । अतः हमारा भाव और प्रेम विशुद्ध होना चाहिये । उसके लिये अपने कर्तव्यका पालन करते रहना चाहिये । कर्तव्य ही साधन है; इसलिये साधनको साध्य परमात्माकी प्राप्तिसे भी बढ़कर समझना चाहिये । जब यह भाव रहता है, तब परमात्माकी प्राप्ति की भी कामना हृदयमें नहीं रहती । ऐसे पुरुषके लिये भगवान् उत्सुक रहते हैं कि मैं इसकी इच्छाकी पूर्ति करूँ, किंतु उसमें इच्छा होती ही नहीं । ऐसे भक्तके प्रेममें भगवान् विक जाते हैं और उसके प्रति भगवान् अपनेको श्रृणी समझते हैं । जो सक्रमभावमें भगवान्की भक्ति करता है, भगवान् तो उसके भी अपने-आपको श्रृणी मान लेते हैं; फिर ऐसे निष्कामी प्रेमी महापुरुषके अपने-आपको भगवान् श्रृणी मानें, इसमें तो कहना ही क्या है । और वास्तवमें न्याययुक्त विचार करनेके देखा जाय तो यह बात सिद्ध हो जाती है कि जब एक निष्कामी भक्त साधनको साध्यमें भी बढ़कर समझना है तो भगवान् यह समझते हैं कि इसका भाव बहुत उच्च-कोटिका है, जिसके मूल्यमें मैं विक जाता हूँ ।

यह समझकर हमलोगोंको भगवान्की अनन्य और विशुद्ध भक्ति-साधन श्रद्धापूर्वक तत्परताके साथ करना चाहिये ।

लिये उनसे प्रार्थना करता है। ऐसा जिज्ञासु उपर्युक्त सबसे श्रेष्ठ है। उसमें भी वह श्रेष्ठ है जो अपने आत्माके कल्याणके लिये भी भगवान्‌से प्रार्थना नहीं करता; परंतु अपने कर्तव्यका निष्कामभावसे पालन ही करता रहता है अर्थात् निष्कामभावमें ईश्वरकी अनन्य भक्ति करना ही रहता है। उसको यह विश्वास है कि 'परमात्माकी प्राप्ति निश्चय अपने-आप ही होगी; इसमें कोई शङ्काकी बात नहीं है। भगवान् सर्वज्ञ हैं, वे सब जानते हैं। उनके पास प्रार्थना करनेकी आवश्यकता नहीं रहती, मुझको अपने कर्तव्यका पालन करने ही रहना चाहिये।' ऐसा निष्कामी उपर्युक्त सबसे श्रेष्ठ है। इसमें भी श्रेष्ठ वह पुरुष है जो अपना कल्याण हो, इसके लिये प्रयत्न करता रहता है, किंतु यह भाव भी नहीं रखता कि 'मैं नहीं भी माँगूँगा तो भी भगवान् मेरा कल्याण अवश्य करेंगे। भगवान् तो सर्वज्ञ हैं, वे खरों सब जानते ही हैं।' पर इस भावमें भी सूक्ष्म कामना है। किंतु जो इस बातकी ओर भी ध्यान न देकर केवल अपने कर्तव्यका ही पालन करता रहता है; बल्कि यह समझता है कि 'निष्कामभावसे कर्तव्यका पालन करना—भगवान्‌की निष्कामभावसे सेवा करना—यह मुक्तिसे भी श्रेष्ठ है। अतः मैं सदा भगवान्‌की निष्कामभावसे ही सेवा करूँ, मेरा उत्तरोत्तर केवल भगवान्‌में ही प्रेम बढ़ता रहे—' उसका यह लक्ष्य और भाव बड़ा ही उच्च कोटिका है; क्योंकि यह समझता है कि प्रेम सबसे बढ़कर वस्तु है। परमात्माकी प्राप्तिसे भी परमात्मामें जो अनन्य और विशुद्ध प्रेम है, यह बहुत ही मूल्यवान् वस्तु है। इसपर भी भगवान् प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, जैसे प्रह्लादको दर्शन दिये। दर्शन देकर भगवान् आप्रह करें कि मेरे संतोषके लिये जो तरे जैचे वही माँग ले तो मैं हमको प्रह्लादकी भाँति कुछ भी नहीं माँगना चाहिये। यह बहुत उच्च कोटिका निष्कामभाव है।

जैसे भगवान्‌की कृपा होनेपर भगवान्‌का दर्शन करनेसे मनुष्यका कल्याण हो जाता है, इसी प्रकार उपर्युक्त निष्कामी भक्तकी कृपासे भी दूसरोंका कल्याण हो जाय तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं। ऐसे पुरुषके हृदयमें यदि यह दयाका भाव हो जाय कि 'इन लोगोंका कल्याण होना चाहिये; क्योंकि ये पात्र हैं' तो इस भावसे भी लोगोंका कल्याण हो सकता है।

जब भगवान् यह समझते हैं कि इसके हृदयमें कभी यह बात अपने लिये नहीं आपी और इन लोगोंके लिये यह बात आती है कि इन लोगोंका कल्याण होना चाहिये तो भगवान् बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान् समझते हैं कि यह इसकी माँग तो नहीं है पर इसका भाव तो है न; इसके भावकी भी यदि मैं सिद्धि कर दूँ तो वह मेरे लिये गौरवकी बात है; क्योंकि जिसने अपने लिये कभी किसी पदार्थकी कामना की ही नहीं और न अभी करता है और उसके हृदयमें यह भाव है कि इन सबका कल्याण होना चाहिये तो ऐसी परिस्थितिमें भगवान् उनका कल्याण अवश्य ही करते हैं।

परंतु उस निष्कामी भक्तके हृदयमें यह बात आती है तो वह समझता है कि 'मैं भगवान्‌के तत्त्व, रहस्य और प्रभावको नहीं जानता, नहीं तो, यह बात भी मेरे हृदयमें क्यों आती? क्योंकि भगवान् जो कुछ कर रहे हैं वह ठीक ही कर रहे हैं, यहाँ तो कोई अंधेर है ही नहीं। क्या भगवान् मुझसे कम दयालु हैं? मैं क्या भगवान्‌से अधिक दयालु हूँ? क्या मैं ही संसारके जीवोंका कल्याण चाहता हूँ, भगवान् नहीं चाहते। मेरे लिये ऐसा भाव होना या लक्ष्य रखना कि ये पात्र हैं, इनका कल्याण होना चाहिये, अनुचित है। उनकी पात्रताको क्या भगवान् नहीं देखते हैं? मैं ही पात्रकी पहचान करता हूँ, क्या भगवान्‌में इस बातकी कमी है? मुझको तो यह देखते रहना चाहिये कि भगवान्‌की छीज हो

मनी है, ऐसे मन्त्रों का काल भी क्यों आये कि, इसका तो कल्याण होना चाहिये और इसका नहीं; क्योंकि भगवान् के सभी प्राणी मुक्तिके पात्र हैं और मनुष्यमात्र तो हैं ही; कि अज्ञात क्यों है ? अज्ञात होने तो भगवान् क्यों मनुष्य क्यों बनाते ? और भगवान् की दयाके तो सभी पात्र हैं; क्योंकि सभी भगवान् की दया चाहते हैं और भगवान् की दयासे सभीका उदार हो सकता है । अतः ही भगवान् की दयाके निमित्त यह मान्यता होनी चाहिये कि भगवान् की मुझपर अज्ञात दया है तथा उनकी दयाके प्रभावसे समस्त संसारका उदार हो सकता है । इस प्रकार सब लोग इस वयार्थ मानके तत्त्वसे समझ लें तो स्वयं कल्याण होना कोई भी बड़ी बात नहीं है । कल्याण होनेमें कारण—भगवान् की दयाके प्रभावकी कमी नहीं है, उसके समझने-माननेकी और श्रद्धाकी कमी है ।

हमारे घरमें पारस पड़ा हुआ है, किंतु हम पारसको और उसके प्रभावको न जाननेके कारण उसके कामसे वञ्चित हैं और दो-चार पैसोंके लिये दर-दर भटक रहे हैं तो यह पारसका दोष नहीं है । पारसको और उसके प्रभावको हम जानते नहीं हैं, उसीका यह दण्ड है । पारस तो जड़ है और भगवान् चेतन हैं, इसलिये भगवान् पारससे बढ़कर हैं । पारससे तो महात्मा भी बढ़कर हैं, फिर भगवान् की तो बात ही क्या ? जो भगवान् की दयाके प्रभाव और तत्त्व-रहस्यको जानता है, वह तो स्वयं ही कल्याणस्वरूप ही है । ऐसे पुरुषोंके अपने कल्याणकी तो बात ही क्या है, उनकी दयासे दूसरोंका भी कल्याण हो सकता है । इसलिये हम-लोगोंको भगवान् की दयाके प्रभाव और तत्त्व-रहस्यको समझना चाहिये । फिर हमलोगोंके कल्याणमें कोई संदेह नहीं है । भगवान् की कृपाके प्रभावसे हमलोग भी इस प्रकारके उच्च कोटिके भक्त बन सकते हैं ।

कर्तव्यपालनकी आवश्यकता

इसलिये हमको तो चुपचाप अपने कर्तव्यका

पालन करने रहना चाहिये । कर्तव्य ही साधन है और साधनको साधने भी बढ़कर समझना चाहिये । यहाँ परमात्मा ही साध्य है और निष्काम प्रेमभावसे भगवान् को प्रसन्न करनेके लिये भगवान् की अनन्य विशुद्ध भक्ति करना ही साधन है । इसलिये हमारी भक्ति अनन्य होनी चाहिये । उसीका नाम अनन्य प्रेम, उसीका नाम अनन्य भक्ति और उसीका नाम अनन्य शरण है । परंतु यह होनी चाहिये विशुद्ध । जिसमें किंचिन्मात्र भी कामना न हो, उसको विशुद्ध कहते हैं । मुक्तिकी कामना भी शुद्ध कामना है और विशुद्ध भावमें तो शुद्ध कामना भी नहीं रहती । अतः हमारा भाव और प्रेम विशुद्ध होना चाहिये । उसके लिये अपने कर्तव्यका पालन करने रहना चाहिये । कर्तव्य ही साधन है; इसलिये साधनको साध्य परमात्माकी प्राप्तिमें भी बढ़कर समझना चाहिये । जब यह भाव रहता है, तब परमात्माकी प्राप्तिभी भी कामना हृदयमें नहीं रहती । ऐसे पुरुषके लिये भगवान् उत्सुक रहते हैं कि मैं इसकी इच्छाकी पूर्ति करूँ, किंतु उसमें इच्छा होती ही नहीं । ऐसे भक्तके प्रेममें भगवान् बिक जाते हैं और उसके प्रति भगवान् अपनेको श्रृणी समझते हैं । जो सकामभावसे भगवान् की भक्ति करता है, भगवान् तो उसके भी अपने-आपको श्रृणी मान लेते हैं; फिर ऐसे निष्कामी प्रेमी महापुरुषके अपने-आपको भगवान् श्रृणी मानें, इसमें तो कहना ही क्या है । और वास्तवमें न्याययुक्त विचार करके देखा जाय तो यह बात सिद्ध हो जाती है कि जब एक निष्कामी भक्त साधनकी साधनसे भी बढ़कर समझता है तो भगवान् यह समझते हैं कि इसका भाव बहुत उच्च-कोटिका है, जिसके मूल्यमें मैं बिक जाता हूँ ।

यह समझकर हमलोगोंको भगवान् की अनन्य और विशुद्ध भक्तिरूप साधन श्रद्धापूर्वक तत्परताके साथ करना चाहिये ।

संत-वाणीकी लोकोत्तर महत्ता

(लेखक—पं० भीराममित्रागजी शर्मा)

यह बात मुक्तपण्ठसे कही जा सकती है कि संत-पुरुषोंके द्वारा होनेवाले लोकोत्तरी महत्ता और व्यापकताका वर्णन मानव-बुद्धिकी परिधिसे बाहर है; क्योंकि उनकी वाणी-वीणाके एक-एक तार, स्वर, ग्रास, मूर्च्छना और तानमें मानव-मनके मर्मस्थलोंको स्पर्श करनेका विलक्षण गुण होता है ।

इन्हीं संत-महात्माओंकी वाणीका ही यह पुण्य-प्रताप है कि इस घोर कलिकालमें जन्म लेनेवाले, कुशिक्षाके वातावरणमें पलनेवाले, प्राचीनता और साम्प्रदायिकताको मुर्दा-बाद कहनेवाले, स्लेच्छ-धर्म-पङ्क्ति और परप्रत्ययनेय-मति सज्जनोंके मुखसे इस क्षण भी प्रायः भारतीय संतोंके भक्तिरस-सने पद सुननेको मिलते हैं । इन्हीं संतोंकी अमृतस्रोतस्विनी वाणीकी इतिहास-स्तुत्य यह महिमा है कि दुःखशोक-संतप्त दुष्टजन-श्रस्त और पिशाचगण-ध्वस्त हिंदू-जातिको इसीने अबतक जीवित रक्खा है ।

सच तो यह है कि संसारमें यदि संत-महात्मा न होते और उनकी वाणीमें मानव-मनको सरस और समुन्नत बनानेका विश्व-दुर्लभ गुण भी न होता तो मानवता, आस्तिकता, खर्गाय सरसता और लोक-हित-भावनाको कभीका अर्द्धचन्द्र मिल चुका होता ।

अब कदाचित् यह प्रश्न हो कि संत-महात्माओंकी वाणीमें इतनी और ऐसी प्रभावशालिनी शक्ति कहाँसे कैसे आती है ? तो इसका सदुत्तर इस प्रकार है—

१. यह एक निश्चित बात है कि प्रत्येक मनुष्यमें प्रायः घोड़ा-बहुत आकर्षण-अपकर्षण होता है । किंतु संत-पुरुषोंमें तो आकर्षणकी मात्रा अत्यधिक होती है ।

कारण है कि उनकी वाणीमें विश्व-हृदयहारिणी

समधिक विकास पाया जाता है ।

संत-पुरुष और संत-महात्माओंके विचार, वचन

एकता होती है । वे जैसा सोचते, वैसा

ही कहते और जैसा कहते वैसा ही करने भी हैं । इस तरह उनके विचार, वचन और क्रियाके विभिन्न मार्गोंमें विभाजन न होने आशु एक ही मार्गमें प्रवर्तित और एक ही उद्देश्य-मूखमें समन्वित होनेके कारण उनकी वाणीमें असम्भवकी सगुण करनेकी शक्ति उत्पन्न हो जाती है ।

३. संत-वाणीमें ईश्वरीय वाणीकी-सी प्रभाव-शक्ति होती है । कारण यही है कि संत भगवद्भक्त होता है । ऐसी दशामें भगवान्‌को भी तद्रक्त होना पड़ता है । इस प्रकार भक्त और भगवान्‌ दोनों क्रमशः भक्ति और भक्त्यासक्त्यसे एक वस्तु हो जाते हैं । इसीका यह सुफल होता है कि संत-वाणीमें वेद-वाणीकी-सी प्रभावोत्पादिका शक्तिका प्राकट्य हो जाता है ।

४. भक्तियोगके दृष्टिकोणमें भी स्नेहानुराग, प्रेमानुराग और श्रद्धानुरागकी अपेक्षा संतकी रागात्मिका भक्तिमें आकर्षणकी मात्रा अधिक होती है । इसीका यह सत्यरिणाम होता है कि संत-हृदयसे निकली वाणीमें अपना अनोखा आकर्षण-गुण होता है ।

५. शब्द-तत्त्वकी यह एक विलक्षण बात है कि प्रत्येक शब्द अपने वाच्यार्थके चरित्र-चारित्र्यसे समधिक शक्तिमान् हो जाता है । 'राम' शब्द अपने वाच्य दाशरथि कौशल्यानन्दनकी पुरुषोत्तमतासे मानव-जगत्‌के जप-जापकी वस्तु बन गया । 'भीष्म' शब्द अपने वाच्य भीष्म-पितामहके अखण्ड ब्रह्मचर्यके प्रतापसे लोकोत्तर शक्तिशाली सिद्ध हो गया और इस युगका 'गान्धी' शब्द अपने वाच्य मोहनचंद कर्मचंद गान्धीके विश्व-वन्द्य व्यक्तित्वसे सबल प्रमाणित हो गया । इसी प्रकार संत-वाणी भी अपने वाच्य संतोचित गुणोत्कर्ष-से अद्भुत शक्तिशालिनी और विश्वमनमोहिनीतक बन गयी ।

६. संत-पुरुषकी आत्मा परमात्म-तत्त्वकी आराधनासे

विद्यात्माकी वस्तु हो जाती है, अतएव उसकी वाणी भी मानव-विश्वको अपना वशंवद बनानेमें समर्थक सक्षम होती है।

७. हृदयको वशंवद बनानेवाली एकमात्र वस्तु विशुद्ध हृदय ही है। 'हृदय' हृदयमें ही जीता जा सकता है, किसी दूसरी वस्तुमें नहीं। संत-हृदय पूर्णतः निर्दोष, निष्कपट और सरल-सरस होता है, इसीलिये उसमें निःसृत वाणी भी कूर-कुट्टित मानव-हृदय-को भी अपनी ओर आकर्षित करनेकी शक्ति रखती है।

८. संत-वाणी संतके सार्वत्रिक महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व-की अपनी व्यञ्जनात्मक वस्तु होती है, अतएव वह मानव-मनपर मन्त्रका-सा काम करती है।

९. शब्द आकाशका गुण है। इसमें ब्रह्माण्डके सर्जन-विसर्जनकी शक्ति होती है, किंतु यही शब्द

ब्रह्मके रूपमें संतका आराध्यदेव और वाणीका विषय बनकर चेतन-विश्वको प्रभावित और आन्दोलित करने एवं वशंवद बनानेमें सर्वाधिक शक्तिशाली हो जाती है।

१०. संत-पुरुष स्वभावतः निष्काम होता है। उसका प्रत्येक लोक-हितकर कार्य कामना-कलुषमें विमुक्त होता है। यही हेतु है कि उसकी सर्वतोभद्र सर्वतोमुखी वाणी प्रत्येक प्रकारके अधिकारीकी मान्य और प्रिय वस्तु बन जाती है।

इस तरह हम देखते हैं कि संत-वाणीकी अपनी सत्ता है, महत्ता है, गुण-गारिमा है और विश्व-हित-कारिणी मानव-मनमोहिनी शक्ति भी है।

हमलोग सभी संत-वाणीकी सुधा-माधुरीका पान करके धृत्यकृत्य हों, यही भगवान्से प्रार्थना है।

संत-चाणीका महत्त्व

(लेखक—पं० श्रीवृजचंदजी खत्यप्रेमी 'हंगीजी')

जो सर्वदा सर्वत्र सर्वथा शान्त होते हैं, वे ही संत हैं। उनकी वाणी ही भगवान् सर्वेश्वर प्रभुकी सर्वाङ्गीण शक्ति है। जिस हृदयमें अनन्तबोधि ब्रह्माण्डके आधार परमात्मा आधेय बनकर रहते हैं, वह संत-हृदय कितना विशाल होगा ! इसका अनुमान लगाना असम्भव है।

राम सिंधु घन सज्जन धीरा ।

चंदन तरु हरि संत समोरा ॥

मेरे मन प्रभु अस दिव्यासा ।

राम है अधिक राम कर दासा ॥

परम संत गोकर्मा श्रीनृत्तसीदासजीका उक्त प्रमाण संतकी महिमा बतानेमें अनुपम है। अब उनकी वाणीका महत्त्व भगवान्की वाणीमें भी श्रेष्ठ क्यों न हो ! भगवान्की वाणी दुर्धनता निग्रह और दायोपर अनुग्रह करनेवाली होती है, पर संतोंकी वाणी सबपर समान रूपमें अनुग्रह रूप है। भगवान्की वाणीमें शासनका भाव है और संतोंकी वाणीमें प्रेमका स्वरूप। भगवान्की वाणीमें सत्ताका गुण है, पर संतोंकी वाणीमें सत्यका सौन्दर्य। प्रभुकी वाणीमें प्रभाव और संतोंकी वाणीमें सद्भाव। भगवान् हमें बत दे कि हम संतोंकी वाणीके अनुसार चलें

कर सकें। रामकी कृपामें संत मित्रने हैं और संतोंकी कृपासे परमार्थ-विवेक। संतोंकी वाणी परमात्माकी कृपाका फल है। उसके फलमें जो सद्दर्शनका आनन्द होता है, यही उस फलका अनुपम रस है।

नामदेव मकने भगवत्कृपा प्राप्त की; परंतु संतोंकी वाणी सुने बिना भक्त सन गोरोंका पुम्हारने उगे राव संतोसे कथा सावित किया। यह इतिहास महाराष्ट्रमें प्रसिद्ध है। भगवान्की वाणी हमारी रक्षा करती है; पर संतोंकी वाणी हमें रक्षक बनती है, यह अपनी रक्षा चाहती ही नहीं। भगवान्की वाणीमें कोहका मोना बनता है, पर संतोंकी वाणीमें हम मोना बननेवाले परम बन सकते हैं। संतोंकी वाणीका महत्त्व इसीसे है कि उसमें सब साधनोंका मूल और फल भगवान्का नाम निरन्तर बसा रहता है और वह नाम देना है कि—

‘राम न सकरु कम गुन गदू’

आदि वाक्योंवाली मानस बाधकाशकी नश्वरतामें जिसकी सर्वोत्कृष्ट महिमा बतानी पड़ी है।

जब हृदयको जब मुखदातः जब संतोको जिमंत बन्तः ।
कोय कोय एक मान बर्देई सावन मुखदादि विवेक ॥

महात्माका हृदय

— महर्षि वशिष्ठकी धामा

‘मुझे महर्षि होना दे—होना ही दे !’ विश्वामित्रजीका आग्रह इतना प्रबल था कि वशिष्ठतां ब्रह्माजी भी अगमनगमों पड़ गये थे। जिनमें हृदय निभय दे। प्रबल उद्योग दे। अनिवार्य उत्साह दे—अलस्य उगके निभे कुछ रह केने खपता दे।

गमस्ता फिर भी सरल नहीं थी। ब्रह्माजी भी किंगीको ब्रह्मर्षि घोषित कर नहीं सकते थे—करना नहीं चाहते थे, यही ठीक जान पड़ता दे। उन्होंने भी यही निर्णय दिया—‘महर्षि वशिष्ठ यदि ब्रह्मर्षि मान लें तो विश्वामित्र ब्रह्मर्षि हुए।’

विश्वामित्र ये जन्मये क्षत्रिय—परम प्रतापी जेस। धृक्ता उन्होंने सीला नहीं था। जिन वशिष्ठकी प्रतिद्वन्द्वतासे क्षत्रियत्वसे उठकर ब्राह्मण होनेका निभय करना पड़ा उन्हें, उही वशिष्ठके सामने वे चुके ? यह बात तो मनमें ही नहीं बानी उनके। उन्होंने तो प्रयत्नसे—गौरवसे प्राप्त करना सीखा था।

कठोर तप—असाध्यसे साध्य करनेका एक ही मार्ग था। और श्रद्धा करनेवाला जानता दे। महात्मायन विश्वामित्र-ना वन—त्रिलोकीके अभीधरोंने भी ऐसा तपस्वी मानव कदाचित् ही देखा हो। अनेक विग्र आये, अनेक बार तर मंग हुआ—अथक या यह उद्योगी।

तपस्या भी असमर्थ रही। तपसासे मगवान् शिवतक प्रसन्न हुए और अकल्पनीय दिव्यान्न मिले; किन्तु वशिष्ठके ब्रह्मतेजसे उन्हें प्रतिद्वन्द्व कर दिया। तपस्यासे नवीन सृष्टि करनेतककी सामर्थ्य दे दी। मले ब्रह्माजीकी आत्माका सम्मान करके सृष्टि-कार्य आरम्भमें ही रोक दिया गया हो। खब हुआ; किन्तु वशिष्ठने ‘गजर्षि’ कहना नहीं छोड़ा।

विश्वामित्रने मोक्ष जाग उठा। उन्होंने वशिष्ठजीके सभी पुत्रोंकी राजसुके द्वारा सखा दिया। वशिष्ठ खच कुछ जानकर भी शान्त रहे। ‘यौ वशिष्ठको ही

गमाग कर दूँगा !’ प्रसिद्धता भीमार पड़ने लगी। गमगुप्त आक्रमण करके विश्वामित्र बार-बार दुष्टही गा चुके थे। अब राज्य लेकर गरीबके गमय छिड़कर वशिष्ठजीके आभयमें जाना था उन्हें। गरीबके गमय ये पड़ने लगे हत्याका और संकल्प लेकर।

× × ×

पूर्णिमाकी रात्रि, निर्मल गगन, शुद्ध बयोराका विस्तार, सुश्रुति भवन। प्रकृति शान्त हो रही थी। महर्षि वशिष्ठ आनी पत्नी अकल्पनीयकी साथ पुरिषाणे बाहर एक वेदिका पर विराजमान थे।

‘रितनी खच्छ; रितनी निर्मल बयोरा दे !’ अकल्पनीये कहा।

‘यह वशिष्ठका दिशागीरो उगी प्रसार उग्नल कर रही है, जैसे आज्ञायन विश्वामित्रही तपसाका तेज !’ यही शान्त, मधुर वाणी थी महर्षि वशिष्ठकी।

‘विश्वामित्रही तपसाका तेज !’ वृद्धोंके छत्रमुदमें खित एक मनुष्य चौंक गया। ‘एकान्तमें अपनी पत्नीसे अपने शत्रुकी मदमाको इस सचारे प्रकट करनेवाले ये महा-पुरुष ! और इनकी हत्याका संकल्प लेकर रात्रिमें चोरकी भाँति छिपकर आनेवाला मैं पुरुषायम * !’

महात्माके हृदयका परिचय मिलते ही प्रसिद्धिवापुर्ण हृदय बदल गया। जोष बँके अन्ध-शस्त्र उस पुरुषने धीरे-परसे और दीहकर वेदीके सम्मुख भूमिपर गिर पड़ा—‘शुभ्र अथमको धामा करे !’

स्वर पहिचाना हुआ था, भले आकृति न दीख पड़ी हो। श्रीअकल्पनीयकी वक्ति हो गयी। महर्षि वशिष्ठ वेदीके कूदे और चरणोंमें पड़े व्यक्तिको उठानेके लिये छुक्ते हुए उन्होंने स्नेहपूर्ण कण्ठसे पुकारा—‘ब्रह्मर्षि विश्वामित्र !’

शस्त्र त्यागकर, नम्रता और धामाको अपनाकर आज विश्वामित्र ‘ब्रह्मर्षि’ हो गये थे।

अन्त मति सो गति

पं पं वापि स्मरन्भावं त्यज्यन्ते कलेवदम् ।

सं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥

(गीता ८ । ९)

मृत्युके समय मनुष्य मयमें अन्तमें जो विचार करता है, जिसका चिन्तन करता है, उसका अगला जन्म उसी प्रकारका होता है ।

भगवान् श्रुपमदेवके पुत्र, सप्तद्वीपवर्ती पृथिवीके एकच्छत्र सम्राट् भरत—यही भरत जिनके नामपर हमारे हम देशका प्राचीनतम नाम अजनामवर्ष सदृश गया और सब इसे 'भारतवर्ष' कहने लगे—वे धर्मात्मा सम्राट् शानप्रस्थका समय आनेपर राज्य, कुटुम्ब, गृहका त्याग करके वनमें चले गये ।

महाराज भरतके वैराग्यमें कोई कमी नहीं थी । राज्य करते समय उन्हें किसी बातका अभाव भी नहीं रहा था । शत्रुग्रहित समस्त भूमण्डलके वे सम्राट् थे । उनको परम पतिव्रता पत्नी मिली थी और किसी भी राजाके कुलका गौरव बढ़ा सकें, ऐसे पाँच पुत्र थे । महाराज भरतने उद्देगसे नहीं, विवेकपूर्वक भगवद्भजनके लिये गृहका त्याग किया । पुलहाभयमें पहुँचकर वे निष्ठापूर्वक भजनमें लग गये ।

संयोगकी बात थी—राजर्षि भरत एक दिन नदीमें स्नान करके संध्या कर रहे थे । उसी समय एक गर्भवती हरिणी वहाँ जल पीने आयी । मृगी पानी पी रही थी कि वनमें कहाँ पास मिहकी भयंकर गर्जना हुई । भयके मारे मृगी पानी पीना छोड़कर छल्लों मार भागी । मृगीका प्रसव-काल समीप आ चुका था, भयकी अधिकता और पूरे वेगसे उछलनेके कारण उसके पेटका मृगशावक बाहर निकल पड़ा और नदीके प्रवाहमें बहने लगा । हरिणी तो इस आपातसे कहीं दूर जाकर मर गयी । सद्यःप्रसूत मृगशावक भी मरणासन्न था । राजर्षि भरतको दया आ गयी । वे उसे प्रवाहमेंसे उठाकर आश्रम ले आये ।

किसी मरणासन्न प्राणीपर दया करके उसकी रक्षा करना पाप नहीं है—यह तो पुण्य ही है । राजर्षि भरतने पुण्य ही किया था । वे बड़े स्नेहसे उस मृगशावकका लालन-पालन करने लगे । इसमें भी कोई दोष नहीं था । लेकिन हमीमें, एक दोष, पता नहीं कब स्तुपचाप प्रविष्ट हो गया । उस मृगशावकसे उन्हें मोह हो गया । उसमें उनकी आसक्ति

हो गयी, वे चक्रवर्ती सम्राट् अपने राज्य, स्त्री तथा संगे पुत्रोंके मोहका सर्वथा त्याग करके वनमें आये थे, उन्हें एक हरिणीके बच्चेमें मोह हो गया ।

मृग-शावक जर छष्ट-पुष्ट-गमर्थ हो गया, उसके पालनका कर्तव्य पूरा हो चुका था । उसे वनमें स्वतन्त्र कर देना था, लेकिन मृगशावकका मोह—यह मृग भी राजर्षि भरतको उसी प्रकार स्नेह करने लगा था, जैसे परिवारके स्वजन करते हैं ।

मृत्यु तो सबको अपना ग्राह बनाती ही है । राजर्षि भरतका भी अन्तिम समय पास आया । मृग-शावक उनके पास ही उदास बैठा था । उसीकी ओर देखते हुए, उसीकी चिन्ता करते हुए भरतका शरीर छूटा । फल यह हुआ कि दूसरे जन्ममें उन्हें मृग होना पड़ा ।

भगवद्भजन व्यर्थ नहीं जाता । भरतको मृग-शरीरमें भी पूर्वजन्मकी स्मृति बनी रही । वहाँ भी उनमें वैराग्य एवं भक्तिका भाव उदय हुआ । मृग-देह छूटनेपर वे ब्राह्मण-कुमार हुए । पूर्वजन्मकी स्मृतिके कारण वे अत्यन्त पूर्ण सावधान हो गये थे । कहीं मोह न हो जाय—इस भयसे अपनेको पागलके समान रखते थे । उनका नाम ही 'जड भरत' पड़ गया । वे महान् शानी हैं, यह तो तथ पता लगा, जब राजा रहुगणपर क्रुपा करके उन्हेंने उपदेश किया ।

इस पूरी कहानी देखनेकी बात यह है कि राजर्षि भरत-जैसे त्यागी, विरक्त, भगवद्भक्तको भी मृगशावकके मोहसे मृग होना पड़ा । अन्तमें मृगका स्मरण उन्हें मृग-यौनिमें ले ही गया । दया करो, प्रेम करो, हित करो; पर कहीं आसक्ति मत करो, किनीमें मोह मत करो, कहीं ममताके बन्धनमें अनेकों मत बाँधो ।

अन्त समय भगवान्का स्मरण कर लेंगे । 'यद् कर हेंगे' अपने बंधन की बात नहीं है । अन्त समय मनुष्य सावधान नहीं रहता । यह प्रायः हम अवस्थामें नहीं होता कि कुछ विचारपूर्वक सोचें । जीवनमें त्रिवर्गे उसकी आसक्ति रही है, उसके मनका सर्वाधिक आकर्षण जहाँ है, अन्त समयमें वही उसे स्मरण होगा ।

जीवनमें ही मन भगवान्में लगा जाय । मनके आकर्षणके केन्द्र भगवान् बन जायें—अन्तमें तभी वे परम प्रभु स्मरण आरंभेंगे ।

देवर्षि नारदजी

मन, तन, वचनका व्रत

अहिंसा सत्यमस्तेषां ब्रह्मचर्यमकल्मषता ।

एतानि मानसान्याहुर्वैतानि हरितुष्टये ॥

एकभुक्तं तथा नक्तमुपवासमयाचितम् ।

हृष्येवं कायिकं पुंसां व्रतमुक्तं नरेश्वर ॥

वेदस्याध्ययनं विष्णोः कीर्तनं सत्यभाषणम् ।

अयं शुभ्यमिदं राजन् वाचिकं व्रतमुच्यते ॥

चक्रायुधस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तयेत् ।

नार्शाचं कीर्तने सत्यं सदाशुद्धिविधायिनः ॥

वर्णाश्रमाचारवृत्ता पुरुषेण परः पुमान् ।

विष्णुस्मरणायते पन्थाः सोऽयं तत्तपोपकारणम् ॥

(पद्य ० पाताल ० ८४ । ४२-४६)

अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्यपालन तथा निकपटभावसे रहना—ये भगवान् की प्रसन्नताके लिये मानसिक व्रत कहे गये हैं। नरेश्वर ! दिनमें एक बार मौजन करना, रात्रिमें उपवास करना और विना मँगी जो अपने आर प्राप्त हो जाय, उगी अच्छा उपयोग करना—यह पुरुषोंके लिये कायिक व्रत बताया गया है। राजन् ! वेदोंका स्वाध्याय, श्रीविष्णुके नाम एव दीर्घश्लोका कीर्तन तथा सत्य-भाषण करना एव नृगन्दी न करना—यह वाणीसे सम्पन्न होनेवाला व्रत कहा गया है। चक्रपारी भगवान् विष्णुके नामोंका सदा और सर्वत्र कीर्तन करना चाहिये। ये नित्य शुद्ध करनेवाले हैं, अतः उनके कीर्तनमें कभी अवविषता आती ही नहीं। धर्म और आश्रम-सम्बन्धी आचार्योंका विषयत्व पालन करनेवाले पुरुषके द्वारा परम पुरुष श्रीविष्णुकी सम्यक् आपचना होगी है। पर मार्ग भगवान् की संतुष्ट करनेवाला है।

पूजाके आठ पुण्य

अहिंसा प्रथमं पुण्यं द्वितीयं करणप्रदः ।

मूर्तापदं भूतारण्यं धनुषं क्षान्तिरेव च ॥

शमम्पु पद्मं पुष्पं ध्यानं चैव तु सप्तमम् ।

मार्गं चैव अष्टमं पुण्यमेतैर्विष्णुपतिं वन्दतः ॥

एतैरेवाग्निः पुनरनुष्यते चाप्येति हरिः ।

पुण्यान्तरानि सन्देशं बाह्यानि नृपसप्तमम् ॥

(पद्य ० ८४ । ५६-५८)

अहिंसा पहला, इन्द्रिय-संयम दूसरा, जीवोंपर दया करना तीसरा, धर्मा चौथा, शम पाँचवाँ, दम छठा, ध्यान सातवाँ और सत्य आठवाँ पुण्य है। इन पुण्योंके द्वारा भगवान् श्रीकृष्ण संतुष्ट होते हैं। नृपश्रेष्ठ ! अन्य पुण्य तो पूजाके बाह्य अङ्ग हैं, भगवान् उपर्युक्त आठ पुण्योंसे ही पूजित होनेपर प्रसन्न होते हैं (क्योंकि वे भक्तिके प्रेमी हैं)।

धर्मके तीस लक्षण

सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा क्षमा दमः ।

अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम् ॥

संतोषः समदृक् सेवा दाम्प्येहोपरमः क्षमैः ।

नृणां विपर्ययेहेक्षा मौनमात्मविमर्शवत् ॥

भ्रात्राद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथाहृतः ।

तेष्वामदेवतापुष्टिः सुतरां नृप पाण्डव ॥

श्रवणं कीर्तनं वास्य स्मरणं महतां गतेः ।

सेवेत्यावन्तित्दित्यं सत्यमात्मसमर्पणम् ॥

नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः ।

त्रिस्तल्लक्षणवान् राजन् सर्वोत्तमा येन तुष्यति ॥

(श्रीमद्भा. ७ । ११ । ८-११)

गुणिशिर ! धर्मके ये तीस लक्षण शास्त्रोंमें कहे गये हैं—

सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित-अनुचितका विचार, मनका संयम, इन्द्रियोंका संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शिता, महात्माओंकी सेवा, धीरे-धीरे सांसारिक मोहोंकी वेश्म निश्चिता, मनुष्योंके अभिमानपूर्ण प्रयत्नोंका फल उल्टा ही होता है—येसा विचार, मौन, आत्मचिन्तन, प्राणियोंके लिये अन्न आदिका यथायोग्य विभाजन, उनमें और विचार करके मनुष्योंमें अपने आत्मा तथा इष्टदेवका भाव, संतोके परम आश्रय भगवान् श्रीकृष्णके नाम-गुण-लीला आदिका भजन कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य, मन्त्र्य और आत्मसमर्पण—यह तीस प्रकारका आचरण सभी मनुष्योंका परम धर्म है। इसके पालने सर्वोत्तमा भगवान् प्रसन्न होते हैं।

मनुष्यका हक वितनपर ?

यावद् जियेत जडं तावद् इत्यर्थं हि देहिनाम् ।

अधिकं योऽस्मिन्मन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥

शुभोद्गममक्रान्तुमरीश्वरगमक्षिणः ।

आत्मनः पुण्यत् पश्येत्तैरेवामन्तरं कियन् ॥

(शीमद्भा० ७ । १४ । ८-९)

मनुष्यों का एक बेल उतने ही घनपर है, जितनेसे उनका पेट भर जाय ! इसमें अधिक सम्पत्तिको जो अपनी मानता है, वह चोर है; उसे दण्ड मिलना चाहिये । हरिन, ऊँट, गधा, बंदर, बूढ़ा, मरीचुप् (रेंगकर चलेवाले प्राणी), पक्षी और मक्खली आदिको अपने पुत्रके समान ही नमस्ते । उनमें और पुत्रोंमें अन्तर ही चित्तना है ।

हक छोड़नेवाले संत

हृमिदिह्ममनिष्ठान्तं बवेद् गुणं कलेवरम् ।

बब तदीपरतिमायां क्वायमात्मा नमश्नुदिः ॥

सिद्धैर्पञ्चावशिष्टाद्यैः कल्पयेद् वृत्तिमात्मनः ।

तेषु स्वयं त्यजन्माज्ञः पदवीं महतामिषात् ॥

(शीमद्भा० ७ । १४ । ११-१४)

यह शरीर अन्तमें फीड़े, बिठा या राखकी ढेरी होकर रहेगा । वहाँ तो यह गुच्छ शरीर और इसके लिये जिसमें आसक्ति होती है वह स्त्री, और वहाँ अपनी महिमासे आकाशको भी दक रखनेवाला अनन्त आत्मा । यहसको चाहिये कि प्राणरूपसे प्राप्त और पक्षपल आदिने बचे हुए भस्मसे ही अपना जीवन-निर्वाह करे । जो बुद्धिमान् पुरुष जितनेके सिवा शेष नश्वरसे अपना हक त्याग देते हैं, उन्हें तौका पद प्राप्त होता है ।

काम-क्रोधादिको जीतनेके उपाय

असंकल्पराजयेत् कामं श्रोत्रं कामविवर्जनान् ।

अर्थानर्थलया लोभं मयं तत्प्रायमर्शनान् ॥

आन्वीक्षिक्या शोकमोहा दम्भं महदुपासया ।

योगान्तराधान् मौनेन हिंसां कायाचर्याहया ॥

कृपया भूतत्रं दुःखं दैवं जहात् समधिना ।

आत्मज्ञं योगनिर्षेण निद्रां सत्त्वनिषेवया ॥

(शीमद्भा० ७ । १५ । १२-१४)

धर्मराज ! संकलोंके परित्यागसे कामको, कामनाओंके त्यागसे श्रोत्रको; संवारी लोग जिने अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभको और सत्त्वके विचारसे मयरी जीत लेना चाहिये । अध्यात्मविचारसे शोक और मोहद्वारा मंतीकी उपासनासे दम्भराज मौनेके द्वारा योगके विमोचन और शरीर-

प्राण आदिको निन्देष्ट करके हिंसापर विजय प्राप्त करनी चाहिये । आधिभौतिक दुःखको दमके द्वारा, आधिदैविक वेदनाको समाधिके द्वारा और आध्यात्मिक दुःखको योगबलसे एवं निद्राको सात्त्विक भोजन, स्नान, सङ्ग आदिके सेवनसे जीत लेना चाहिये ।

भक्तिकी महिमा

मैधर्म्यमप्यव्युत्तभास्वर्जितं

न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् ।

कुलः पुनः शश्वद्भद्रमोक्षरे

न चापितं कर्म पदप्यकारणम् ॥

(शीमद्भा० १ । ५ । १२)

यह निर्मल ज्ञान भी, जो मोक्षकी प्राप्तिका साक्षात् साधन है, यदि भगवान्की भक्तिसे रहित हो तो उसकी उत्तनी शोभा नहीं होती । फिर जो नाभन और मिद्धि दोनों ही दशाओंमें सदा ही अमङ्गलरूप है, यह काम्य कर्म, और जो भगवान्को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा अद्वैतक (निष्काम) कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है ।

भगवान् कहाँ रहते हैं ?

क्व त्वं वससि देवेश मया पृष्टस्तु पार्थिव ॥

विष्णुरेवं तदा प्राह मद्भक्तिपरितोषितः ॥

विष्णुस्वभाव

नाहं वसामि धैकुण्डे योगिनां हृदये न वै ।

मद्भक्त्य यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥

तेषां पूजादिकं गन्धपुष्पाद्यैः क्रियते नरैः ।

तेन प्रीतिं परो यामि न तथा मय्यपूजनात् ॥

मत्पुराणकथां श्रुत्वा मद्भक्तानां च गायनम् ।

निन्दन्ति ये नरा मृदास्ते मय्येष्ट्या भवन्ति हि ॥

(पद्म० उ० ९४ । ११-१५)

राजन् ! एक बार मैंने भगवान्को पूछा—‘देवेश्वर ! आप कहाँ निवास करते हैं ?’ तो वे भगवान् विष्णु मेरी भक्तिसे संतुष्ट होकर इस प्रकार बोले—‘नारद ! न तो मैं धैकुण्डमें निवास करता हूँ और न योगियोंके हृदयमें । मेरे भक्त जहाँ मेरा गुण-गान करते हैं, वहाँ मैं भी रहता हूँ । यदि मनुष्य गन्ध, पुष्प आदिके द्वारा मेरे भक्तोंका पूजन करते हैं तो उससे मुझे जितनी अधिक प्रसन्नता होती है, उतनी स्वयं मेरी पूजा करनेसे भी नहीं होती । जो मूर्ख मानव मेरी पुण्य-कथा और मेरे

भक्तों का गान सुनकर निन्दा करते हैं, वे भरे द्वेष के पाथ होते हैं ।

कुल, जननी और जन्मभूमिकी महिमा

कौन बढ़ता है ?

समाहितो मग्नपरो प्रमादी
शुचिनाथैकान्तरतिजितेन्द्रियः ।
समाप्नुयाद् योगमिमं महामना
विमुक्तिमाप्नोति ततश्च योगतः ॥
कुलं पवित्रं जननी कृतार्था
यस्य धरा भाग्यवती च तेन ।
विमुक्तिमार्गे सुव्यसिन्धुमर्गं
लग्नं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥
(स्कन् ० मा० कुमा० ५५ । १३९-१४०)

जो एकाग्रचित्त, ब्रह्मचिन्तनपरायण, प्रमादशून्य, पवित्र, एफान्तप्रेमी और जितेन्द्रिय है, वह महामना योगी इस योगमें सिद्धि प्राप्त करता है और उन योगके प्रभावसे मोक्षको प्राप्त हो जाता है । जिसका चित्त मोक्षमार्गमें आकर परब्रह्म परमात्मा-में संलग्न हो उसके अपार सिन्धुमें निमग्न हो गया है, उसका कुल पवित्र हो गया; उसकी माता कृतार्थ हो गयी तथा उसे प्राप्त करके यह सारी पृथ्वी भी सौभाग्यवती हो गयी ।

वैष्णव कौन है ?

प्रयान्तचित्ताः सर्वेषां लोभ्याः कामजितेन्द्रियाः ॥
कर्मणा मनसा वाचा परद्रोहमतिच्छेदाः ।
द्वयार्द्रमनसो नित्यं स्तेयार्हसापराधमुक्ताः ॥
गुणेषु परकार्येषु पक्षपातमुदाम्बिताः ।
सदाचारावदाताश्च परोस्त्वनिजोत्सवाः ॥
पश्यन्तः सर्वभूतस्थं वासुदेवममत्सराः ।
दीनानुकम्पिनो नित्यं भृशं परहितैषिणः ॥
राजोपचारपूजार्थं लालनाः स्वकुमारवत् ।
कृष्णसर्पादिव भयं बाह्ये परिचरन्ति ये ॥
विषयेष्विवेकानां या प्रीतिरुपजायते ।
वितन्वते हि तां प्रीतिं शतकोटिगुणां हरौ ॥
निर्यक्तव्यतायुद्धया यजन्तः शङ्करादिकान् ।
विष्णुस्वरूपान् प्यायन्ति अन्धः पितृगणेष्वापि ॥
विष्णोरन्यत्र पश्यन्ति विष्णुं नान्यत्र पृथग्गतम् ।
पार्थक्यं न च पार्थक्यं समष्टिन्यष्टिरूपिणः ॥
अग्रायां तवास्मृतिं दासस्यं चास्मि नो प्रयुक् ।
सेन्यसेवकभावो हि भेदो नायं प्रवर्तते ॥

अन्तर्धामो यदा देवः सर्वेषां हृदि संस्थितः ।
सेन्यो वा सेनको वापि रक्षतो नान्योऽस्ति कश्चन ॥

हृतिभावना पृतावधानाः
प्रणमन्तः मतसं च कीर्तयन्तः ।
हरिमन्त्रजपन्यायादुपदर्शनं
प्रभजन्तमृणवजगज्जनेषु ॥
उपकृति कुसला जगन्मयं
परकुसलानि निजानि मन्यमानाः ।
अपि परपरिभाषने दयाद्राः
शिवमनसा ग्लु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥
इपदि परधने च लोष्टयष्टे
परवनितासु च कूटशास्मलीषु ।
सगिरिषुमहजेषु बन्धुवर्गं
सममतयः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥
गुणगणमुमुखाः परस्य मर्म-
च्छेदनपराः परिणामसौम्यदा हि ।
अगवते सततं प्रदत्तचित्ताः
प्रियवचनाः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥
स्फुटमधुरपदं हि कर्महन्तुः
कलुषमुषं शुभनाम चामनन्तः ।
जय जय परिषोपणां रटन्तः
किमुविभवाः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥
हरिचरणसरोजयुग्मचिन्ता
जहिमधिपः सुखदुःखसाम्यरूपाः ।
अपचित्तिचतुरा हरौ निजाम-
नतवचसः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥
श्वचरणगदाब्जशङ्खमुद्रा
कृततिलकाङ्कितबाहुभूलभाषाः ।
सुररिपुचरणप्रणामपूली-
धृतकवचाः खलु वैष्णवा जयन्ति ॥
सुरजिदपघनापकूटगन्धो-
त्तमलुलसीदलमाल्यचन्दनैर् ॥
वरयितुमिव मुक्तिमासम्भूपा-
कृतिसिन्धिराः खलु वैष्णवा जयन्ति ॥
विगलितमदमानशुद्धचित्ताः
प्रसमविविचयदहंकृतिप्रशान्ताः ।
नहरिरेममरासवन्धुमिष्टा
क्षपितमुचः खलु वैष्णवा जयन्ति ॥
(स्क० वै० पु० मा० १० । १६-११३)

जिनका चित्त अत्यन्त शान्त है, जो सबके प्रति कोमल भाव रखते हैं, जिन्होंने स्वेच्छानुसार अपनी इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त कर ली है तथा जो मन, वाणी और क्रियाद्वारा कभी दूषणसे द्रोह करनेकी इच्छा नहीं रखते, जिनका चित्त दयासे द्रवीभूत हो जाता है, जो चोरी और हिंसासे मदा ही मुख मोड़े रहते हैं, जो सद्गुणोंके पञ्चापाती हैं तथा दूगुणोंके कार्य-साधनमें प्रसन्नतापूर्वक संलग्न रहते हैं, मदाचारसे जिनका जीवन सदा उज्ज्वल—निष्कलंक बना रहता है, जो दूसरोंके उत्सवकी अपना उत्सव मानते हैं, सब प्राणियोंके भीतर भगवान् धामुदेवकी विराजमान देखकर कभी किसीसे ईर्ष्या-द्वेष नहीं करते, दीनोंपर दया करना जिनका स्वभाव बन गया है और जो सदा परहित-साधनकी इच्छा रखते हैं, जो भगवान्की राजोचित उपचारोंसे पूजा करनेमें दत्तचित्त हो अनेक पुत्रकी भाँति भगवान्का लाड़ लड़ाते हैं और बाह्य जगत्से बँटे ही भय मानकर अलग रहते हैं, जैसे काले मपने। अविद्येकी मनुष्योंका विषयोंमें जैसा प्रेम होता है, उससे छी कोटि-गुनी अधिक प्रीतिका विस्तार वे भगवान् श्रीहरिके प्रति करते हैं; नित्यकर्तव्यशुद्धिसे विष्णुस्वरूप धारक आदि देवताओंका भक्तिपूर्वक पूजन-ध्यान करते हैं, रित्तोंमें भगवान् विष्णुकी ही छुट्टिसे भक्तिभाव रखते हैं, भगवान् विष्णुसे भिन्न दूसरी किसी वस्तुको नहीं देखते तथा भगवान् विष्णुको भी विश्वसे सर्वथा भिन्न एक पृथक् नहीं देखते। समष्टि और व्यष्टि सब भगवान्के ही स्वरूप हैं, भगवान् जगत्में भिन्न होकर भी भिन्न नहीं हैं, 'हे भगवान् जगत्ताप ! मैं आरका दास हूँ, आरके स्वरूपमें भी मैं हूँ, आरसे पृथक् कदाहि नहीं हूँ। नाथ ! यदि भेद है तो रतना ही कि आर हमारे सेव्य हैं और मैं आरका सेवक हूँ। परन्तु जब आर भगवान् विष्णु अन्तर्यामीरूपसे सबके हृदयमें विराजमान हैं, तब सेव्य अथवा सेवक कोई भी आरसे भिन्न नहीं है।' हम

माननासे सदा सावधान रहकर जो ब्रह्माजीके द्वारा वन्दनीय सुगल चरणार्पविन्दोंवाले श्रीहरिकी सदा प्रणाम करते, उनके नामोंका कीर्तन करते; उन्हींके भजनमें तगर रहते और संगारके व्योमोंके समीर अग्नेको वृणके समान तुच्छ मानकर विनयपूर्ण वार्ता करते हैं; जगत्में सब लोगोंका निरन्तर उपकार करनेके लिये जो कुशलताका परिन्प देते हैं, दूगुणोंके कुशलसेम-को अपना ही कुशल-शेम मानते हैं, दूगुणोंका तिरस्कार देखकर उनके प्रति दयासे द्रवीभूत हो जाते हैं तथा सबके प्रति मनमें कल्याणकी भावना करते हैं; वे ही विष्णुमक्तके नामसे प्रसिद्ध हैं। जो पत्थर, परबन और मिट्टीके टेलमें, परायी स्त्री और कूटशाल्मली नामक नरकमें, मित्र, शत्रु, भाई तथा बन्धु-धर्मों समान बुद्धि रखनेवाले हैं, वे ही निश्चितरूपसे विष्णु-मक्तके नामसे प्रसिद्ध हैं। जो दूगुणोंकी गुणराशिसे प्रसन्न होते हैं और पराये मर्मको टकनेका प्रयत्न करते हैं, परिणाममें सबको मुल देते हैं, भगवान्में मदा मन लगाये रहते हैं तथा प्रिय वचन बोलते हैं, वे ही वैष्णवके नामसे प्रसिद्ध हैं। जो भगवान्के पावहाली शुभनाम-सम्बन्धी मधुर पदोंका जप करते और जप-जपही पोरनाके गाय भगवन्नामोंका कीर्तन करते हैं, वे अर्द्धिचन मदात्मा वैष्णवके रूपमें प्रसिद्ध हैं। जिनका चित्त श्रीहरिके चरणार्पविन्दोंमें निरन्तर लगा रहता है, जो प्रेमाधिक्यके कारण जटुबुद्धि-मदरा बने रहते हैं, मुख और दुःख दोनों ही जिनके लिये समान हैं, जो भगवान्की पूजामें चतुर हैं तथा अनेक मन और विनयपुल वाणीको भगवान्की सेवामें समर्पित कर चुके हैं, वे ही वैष्णवके नामसे प्रसिद्ध हैं। मद और अहंकार गत जानेके कारण जिनका अन्तःकरण अत्यन्त शुद्ध हो गया है, अमरोंके विश्ववनीय बन्धु भगवान् नगहरिका वक्रन काके जो शोकहरित हो गये हैं, ऐसे वैष्णव निश्चय ही उपाधरको प्राप्त होते हैं।

मुनि श्रीसनकजी

विविध उपदेश

नामि गङ्गाधरम् तर्था नामि मातृसमी गुरः ।

नामि विष्णुधरम् देवं नामि नरवं गुरोः परम् ॥

नामि शान्तिधरम् बन्धुनामि सम्पन्नं तवः ।

नामि मोक्षधरम् स्वामी नामि गङ्गाधरम् नरो ॥

(भा. ८. पूर्व. अध्या. ६. ५८; ५९. १०)

गङ्गाके समान कोई तीर्थ नहीं है, गङ्गाके समान कोई गुरु नहीं है, भगवान् विष्णुके समान कोई देवता नहीं है तथा सुखसे बढ़कर कोई तत्व नहीं है।

शान्तिके समान कोई बन्धु नहीं है, सम्पन्न से बढ़कर कोई धन नहीं है, मोक्षसे बढ़कर कोई धन नहीं है और गङ्गाके समान कोई नदी नहीं है।

दीर्घं ध्यायन्निः शब्दमविच्छेदम् ।
 एवं समाधाय किमु न च कुरुष्व च ॥
 (भा० पू० पृ० १२० ११)

दीर्घ, ध्यायन्निः, शब्दमविच्छेदम्—इन्हीं
 एक ही शब्दों का अर्थ है कि जो वे शब्दों
 की ओर तो नहीं देखे वे शब्दों को !

आत्मवैश्वानरोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं ।
 शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं ।
 शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं ।
 (भा० पू० पृ० १२० ११ १२)

आत्मवैश्वानरोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं ।
 शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं ।
 शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं ।
 शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं ।
 शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं ।

शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं ।
 शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं ।
 शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं ।
 शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं ।
 शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं शब्दोऽयं ।
 (भा० पू० पृ० १२० ११ १२)

शब्द, शब्द और शब्द—शब्दों के तीन प्रकार की
 शब्दों हैं। जो न शब्द शब्दों हैं, न शब्दों हैं, न शब्दों
 शब्द शब्दों शब्दों हैं। शब्द शब्द शब्द शब्दों
 शब्दों हैं। शब्द शब्द शब्द शब्दों शब्दों
 शब्दों हैं। शब्द शब्द शब्द शब्दों शब्दों
 शब्दों हैं। शब्द शब्द शब्द शब्दों शब्दों

शब्द शब्द शब्द शब्दों शब्दों शब्दों शब्दों शब्दों शब्दों
 शब्द शब्द शब्द शब्दों शब्दों शब्दों शब्दों शब्दों शब्दों
 शब्द शब्द शब्द शब्दों शब्दों शब्दों शब्दों शब्दों शब्दों
 शब्द शब्द शब्द शब्दों शब्दों शब्दों शब्दों शब्दों शब्दों
 शब्द शब्द शब्द शब्दों शब्दों शब्दों शब्दों शब्दों शब्दों
 (भा० पू० पृ० १२० ११ १२)

शब्द शब्द शब्द शब्दों शब्दों शब्दों शब्दों शब्दों शब्दों
 शब्द शब्द शब्द शब्दों शब्दों शब्दों शब्दों शब्दों शब्दों
 शब्द शब्द शब्द शब्दों शब्दों शब्दों शब्दों शब्दों शब्दों
 शब्द शब्द शब्द शब्दों शब्दों शब्दों शब्दों शब्दों शब्दों
 शब्द शब्द शब्द शब्दों शब्दों शब्दों शब्दों शब्दों शब्दों
 शब्द शब्द शब्द शब्दों शब्दों शब्दों शब्दों शब्दों शब्दों

मुनि श्रीसनन्दन

भगवान्का स्वरूप

देवर्षस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः प्रियः ।
 शान्तैराययोश्चैव धर्मा भग इति श्रुता ॥
 (भा० पू० पृ० १६ १७)

सम्पूर्ण देवर्ष, सम्पूर्ण धर्म, सम्पूर्ण यश, सम्पूर्ण श्री,
 सम्पूर्ण शान्त तथा सम्पूर्ण वैराग्य—इन छः का नाम भगवान् है।

उत्पत्ति प्रलयं चैव भूतानामागतिं गतिम् ।

वेत्ति विद्यामविद्यां च ॥ वाच्यो भगवानिति ॥

(भा० पू० पृ० १६ १७)

जो सब प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलयको, आवरणनकी
 तथा विद्या और अविद्याको जानता है, वही भगवान् कहलावे
 योग्य है।

मुनि श्रीसनातन

दशमी, एकादशी, द्वादशीके नियम

अथ ते नियमान् यस्मिं प्रति द्वास्मिन् दिनत्रये ।
कांस्वं मांसं ममूराक्षं चणकाक्षं कोद्रवांस्तथा ॥
शाकं मधु पराक्षं च पुनर्मौजनमैधुने ।
दशम्यां दश वस्तुनि वर्जयेद् वैष्णवः सदा ॥
धृतक्रोधां च निद्रां च ताम्बूलं दन्तधावनम् ।
परापवादं पैशुन्यं स्तेपं हिंसां तथा रतिम् ॥
कोपं हानुतवाक्यं च एकादश्यां विवर्जयेत् ।
कांस्वं मांसं सुरां क्षौद्रं तैलं वितथभाषणम् ॥
व्यायामं च प्रह्वानं च पुनर्मौजनमैधुने ।
अष्टद्विष्टस्पर्शमागूरे द्वादश्यां द्वादश त्यजेत् ॥
(नारद० पूर्व० पत्रार्थ० १२० । ८६-९०)

अब इस एकादशी-व्रतमें तीन दिनोंके पालन करने योग्य नियम बतलाता हूँ । कौंसेका वर्तन, मांस (मांमाहारी भी न खाये), मगूर, चना, कोदो, शाक, मधु, पराया अन्न, दुधारा भोजन और मैथुन—दशमीके दिन इन दस वस्तुओंसे वैष्णव दूर रहे । जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दौतुन करना, दूसरेकी निन्दा करना, चुगली करना, चोरी करना, हिंसा करना, मैथुन करना और मिथ्या बोलना—एकादशीको ये ग्यारह कार्य न करे । काँसा, माग (मांमाहारी भी), मद्य, मधु, तैल, मिथ्या-भाषण, व्यायाम, परदेश जाना, दुधारा भोजन, मैथुन तथा जो स्वयं योग्य नहीं है, उसका स्पर्श करना और मगूर खाना—द्वादशीको इन बारह वस्तुओंका त्याग करे ।

मुनि श्रीसनत्कुमार

आत्माका स्वरूप

स एवाधत्मा स उपरिष्टात् स पश्चात् स
पुरस्तात् स दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेदम्
सर्वमिष्यथातोऽहङ्कारादेश एवाहमेवाधत्माह-
मुपरिष्टादहं पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षिणतोऽह-
मुत्तरतोऽहमेवेदम् सर्वमिति ॥

(छान्दोग्य० ७ । २५ । १)

यही नीचे है, यही ऊपर है, यही पीछे है, यही आगे है, यही दाहिनी ओर है, यही बायीं ओर है और यही यह सब है । अब उगममें अहङ्कारादेश किया जाता है—मैं ही नीचे हूँ, मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही पीछे हूँ, मैं ही आगे हूँ, मैं ही दाहिनी ओर हूँ, मैं ही बायीं ओर हूँ, और मैं ही यह सब हूँ ।

... न परसो ह्ययं परस्मिन् स शीर्षं शीर्षं ह्युत्पत्त्या
सर्वम् ॥ परसः परस्मिन् सर्वमाप्नोति सर्वस्य इति ॥ १०००
आहारमुखात् सप्तमुदिः सप्तमुखां भूषा स्मृतिः स्मृतिरन्ते
सर्वमप्येतां विप्रमोक्षः.....

(छान्दोग्य० ७ । २६ । २)

विज्ञान न तो मुझको देखता है न योगको और न दुःखको ही । पर विज्ञान स्वको (अजररूप ही) देखता

है, अतः गवरो (आमासो) प्राप्त हो जाता है ॥ १००० आहारमुदि होनेपर अन्तःस्मरणी मुदि होती है, अन्तःस्मरणी मुदि होनेपर निश्चय स्मृति होती है तथा स्मृतिके प्राप्त होनेपर सम्पूर्ण ग्रन्थियोंकी निर्गति हो जाती है । (अगमना का गदा होकर आत्माकी प्राप्ति हो जाती है ।)

उपदेश

निरुतिः कर्मणः परात्मन्यनं पुनर्प्राप्तिना ।
सद्वृत्तिः समुदात्तरः श्रेय एतदनुपमम् ॥
मातुष्यममुषं प्राप्य सः सज्जि स मुनिः ।
नालं स दुःखमोक्षाय सज्जो वै दुःखमोक्षाय ॥

(न० पू० ६० । ४६-४७)

पार कर्मों दूर रहना, सदा पुनर्प्राप्ति भयं करने रहना, समुदात्तर के वर्तनको अगमना और उत्तम सद्वृत्तिका प्राप्ति करना—यह सर्वोत्तम मोक्षका साधन है । उसी दुःखका जन्म भी नहीं है, ऐसे कर्मवर्तनको रहना जो निरुतिमें आनन्द होता है, वह मोक्ष ही कहेंगे । निरुतिमें स्वयं दुःखरूप है, वह कभी दुःखने दुःखका नहीं दिख सकता ।

नित्यं क्रोधात्तपो रक्षेच्छिष्यं रक्षेद्य मत्सरात् ।

विषां मानावमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः ॥

आनृशंस्यं परो धर्मः क्षमा च परमं बलम् ।

आत्मज्ञानं परं ज्ञानं सत्यं हि परमं हितम् ॥

(ना० पूर्व० ६० । ४८-४९)

मनुष्यको चाहिये कि तपको क्रोषसे, सम्पत्तिको डाहसे, विद्याको मान-अपमानसे और अपनेको प्रमादसे बचावे । क्रूर स्वभावका परित्याग सबसे बड़ा धर्म है । क्षमा सबसे महान् बल है । आत्मज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है और सत्य ही सबसे बड़कर हितका साधन है ।

संचिन्तयेत्कमेधैर्न कामानामविशुद्धकम् ।

व्याघ्रः पशुमिवासाद्य मृशुशुशुदाद्य गच्छति ॥

तथाप्युपायं सम्पश्येद् दुःखस्यास्य विमोक्षणे ॥

(ना० पू० ६१ । ४१)

जैसे वनमें नयी-नयी घातकी खोजमें विचरते हुए अतृप्त पशुको उसकी घातमें लगा हुआ व्याघ्र सहसा आकर दबोच लेता है, उसी प्रकार भोगोंमें लगे हुए अतृप्त मनुष्यको मृत्यु उठा ले जाती है । इसलिये इस दुःखसे छुटकारा पानेका उपाय अवश्य सोचना चाहिये ।

केनोपनिषद्के आचार्य

धम्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥

(केन० १ । ५)

जिसको कोई भी मनसे—अन्तःकरणके द्वारा नहीं समझ सकता, जिससे मन मनुष्यका जाना हुआ हो जाता है—यों कहते हैं, उसको ही तू ब्रह्म जान । मन और बुद्धिके द्वारा जाननेमें आनेवाले जिस तत्त्वकी लोग उपासना करते हैं, वह यह ब्रह्म नहीं है ।

यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥

(केन० १ । ६)

जिसको कोई भी चक्षुके द्वारा नहीं देख सकता, बल्कि जिससे मनुष्य नेत्र और उसकी श्रुतियोंको देखता है, उसको ही तू ब्रह्म जान । चक्षुके द्वारा देखनेमें आनेवाले जिस

नामके दस अपराध

युरोरवज्ञां साधूनां निन्दां भेदं हरे हरी ।

वेदनिन्दां हरेर्नामयत्नात् पापसमीहनम् ॥

अर्थवादं हरेर्नांघ्रि पाटण्डं नामसंग्रहे ।

अलसे नाम्निके चैव हरिनामोपदेशनम् ॥

नामविस्मरणं चापि नाम्न्यनादरेण च ।

सत्यमेद् दूरतो वस्य दोषानेतान् मुदाशृणान् ॥

(ना० पू० ८२ । २२-२४)

वत्स ! गुरुका अपमान, साधु-महात्माओंकी निन्दा, भगवान् शिव और विष्णुमें भेद, वेद-निन्दा, भगवन्नामके बलपर पाप करना, भगवन्नामकी महिमाको अर्थवाद समझना, नाम लेनेमें पाटण्ड फैलाना, आलसी और नास्तिकको भगवन्नामका उपदेश करना, भगवन्नामको भूल जाना तथा नाममें अनादर-बुद्धि करना—ये (दस) भयानक दोष हैं—इनको दूरसे ही त्याग देना चाहिये ।

शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च ।

दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम् ॥

(ना० पू० ६१ । २)

शोकके सहस्रों और भयके सैकड़ों स्थान हैं । ये प्रतिदिन मूढ मनुष्यपर ही अपना प्रभाव डालते हैं, विद्वान् पुरुषपर नहीं ।

इत्यवर्गकी लोग उपासना करते हैं, यह ब्रह्म नहीं है ।

नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च ।

यो नस्त्वद्देव तद्देव नो न वेदेति वेद च ॥

(केन० २ । ९)

मैं ब्रह्मको भलीभाँति जान गया हूँ यों नहीं मानता और न ऐसा ही मानता हूँ कि नहीं जानता; क्योंकि जानता भी हूँ । किंतु यह जानना विलक्षण है । हम शिष्योंमेंसे जो कोई भी उस ब्रह्मको जानता है, वही मेरे उक्त वचनके अभिप्रायको भी जानता है कि मैं जानता हूँ और नहीं जानता—ये दोनों ही नहीं हैं ।

यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः ।

अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम् ॥

(केन० २ । १२)

जिसका यह मानना है कि ब्रह्म जाननेमें नहीं आता, उसका तो यह जाना हुआ है और जिसका यह मानना है कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है; यह नहीं जानता; क्योंकि जाननेका अभिमान रखनेवालोंके लिये यह ब्रह्मतत्त्व जाना हुआ नहीं है और जिनमें शतापनका अभिमान नहीं है; उनका यह ब्रह्मतत्त्व जाना हुआ है अर्थात् उनके लिये यह अपरोक्ष है।

इह चेद्वेदीदय सयमस्मि
न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः।

भूतेषु भूतेषु विचित्र्य घृताः
प्रेत्यास्माहोकादमृता भवन्ति ॥
(वेन० २।५)

यदि इस मनुष्यशरीरमें परब्रह्मको जान लिया तो बहुत कुशल है। यदि इस शरीरके रहते-रहते उसे नहीं जान पाया तो महान् विनाश है। यही सोचकर बुद्धिमान् पुरुष प्राणी-प्राणीमें (प्राणिमात्रमें) परब्रह्म पुरुषोत्तमको समझकर इस लोकसे प्रयाण करके अमृत (ब्रह्मरूप) हो जाते हैं।

महर्षि श्वेताश्वतर

परमात्मा

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।
कर्मोपश्रवः सर्वभूताधिवासः
साक्षी चेता केवली निर्गुणश्च ॥
(श्वेताश्व० अ० ६।११)

यह एक देव ही सब प्राणियोंमें छिपा हुआ, सर्वव्यापी और समस्त प्राणियोंका अन्तर्यामी परमात्मा है। यही सबके कर्मोंका आधिपत्य, सम्पूर्ण भूतोंका निवासस्थान, सबका साक्षी, चेतनस्वरूप एवं सबको चेतना प्रदान करनेवाला, सर्वथा विग्रह और गुणातीत भी है।

एको बली निष्प्रियाणां बहूना-
मेकं बीजं बहुधा यः करोति ।
समाप्तस्यैषेऽनुपश्यन्ति धीरा-
स्तेषां मुखं शाश्वतं नेतरीशम् ॥
(श्वेताश्व० अ० ६।१२)

जो अकेला ही बहुतसे बालकमें अन्ध्र जीरोका हातक है और एक प्रकृतिरूप बीजको अनेक रूपमें परिणत कर देता है, उस हृदयस्थित परमेश्वरको जो धीर पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं, उन्हींको सदा रहनेरहने परमानन्द प्राप्त होता है, दूसरेको नहीं।

नित्यो निरपानां चेतनश्चेतनाना-
मेको बहूनां यो विदधाति कामान् ।
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं
शाखा देवं मुपपत्ते सर्वशरीः ॥
(श्वेताश्व० अ० ६।१३)

जो एक, नित्य, चेतन परमात्मा बहुत-से नित्य चेतन आत्माओंके कर्मफलभोगोंका विधान करता है, उस ज्ञानयोग और कर्मयोगसे प्राप्त करनेयोग्य, सबके कारणरूप परमेश्वर परमात्माको जानकर मनुष्य समझा बन्धनोंमें मुक्त हो जाता है।

यः सत्र सूर्यो भस्मि न बन्धनारक्तं
मेमा विदुनो भस्मि कुनोऽयमस्मिः ।
समेव आन्तमनुभस्मि सर्वं
सत्य आत्मा सर्वमिदं विभस्मि ॥
(श्वेताश्व० अ० ६।१४)

वहो न तो सूर्य प्रकाश पैला स्वच्छ है न कण्डमा और सारयन्त्रका मनुदाय है, और न वे निर्विकार हैं वही प्रकाशित हो स्वच्छ हैं। फिर यह लौकिक अस्मि तो कैसे प्रकाशित हो सकता है। क्योंकि उसके प्रकाशित होनेका ही उसीके प्रकाशने ऊपर बड़े हुए सूर्य अस्मि के लिये प्रकाशित होते हैं। उसके प्रकाशने वह सम्पूर्ण अस्मि प्रकाशित होता है।

महर्षि याज्ञवल्क्य

ब्रह्म और ब्रह्मवेत्ता

स होवाच न वा अरे, पत्युः
कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु
कामाय पतिः प्रियो भवति । न वा
अरे जायायै कामाय जाया प्रिया
भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया
भवति । न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः

प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति । न वा अरे
वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं
भवति । न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु
कामाय ब्रह्म प्रियं भवति । न वा अरे क्षत्रस्य कामाय
क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति । न वा
अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय
लोकाः प्रिया भवन्ति । न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया
भवत्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति । न वा
अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवत्यात्मनस्तु कामाय
भूतानि प्रियाणि भवन्ति । न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं
प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति । आत्मा वा
अरे ब्रह्मण्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो
वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मया विज्ञानेनैवं सर्वं विदितम् ॥५॥
(इहाराण्यश्रौतनियद् अध्याय २ ब्राह्मण ४)

भीषासवल्क्यजीने कहा—अरी मैत्रेयि ! यह निश्चय है
कि पतिके प्रयोजनके लिये पति प्रिय नहीं होता, अपने ही
प्रयोजनके लिये पति प्रिय होता है; छीकें प्रयोजनके लिये
छी प्रिया नहीं होती, अपने ही प्रयोजनके लिये छी प्रिया
होती है; पुत्रोंके प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने
ही प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय होते हैं। धनके प्रयोजनके लिये
धन प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये धन प्रिय
होता है; ब्राह्मणके प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय नहीं होता,
अपने ही प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय होता है; क्षत्रियके
प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके
लिये क्षत्रिय प्रिय होता है। लोकोंके प्रयोजनके लिये लोक प्रिय
नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये लोक प्रिय होते हैं।
देवताओंके प्रयोजनके लिये देवता प्रिय नहीं होते, अपने ही
प्रयोजनके लिये देवता प्रिय होते हैं; भगवानोंके प्रयोजनके
लिये भगवान् प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये भगवान्

प्रिय होते हैं तथा सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं होते,
अपने ही प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं। अरी मैत्रेयि !
यह आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और ध्यान किये
जानेयोग्य है। हे मैत्रेयि ! इस आत्माके ही दर्शन, श्रवण,
मनन एवं विचारने इन सबका शान हो जाता है।

यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वास्मिँहोके लुहोति यजते
तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्त्य तद् भवति यो वा
एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वास्मिँहोकात् प्रैति स कृपणीभ्य य
एतदक्षरं गार्ग्यं विदित्वास्मिँहोकात् प्रैति स ब्राह्मणः ॥ १० ॥

(इह० अ० ३ ब्रा० ८)

हे गार्गि ! जो कोई इस लोकमें इस अक्षरको न जानकर
हवन करता, यह करता और अनेकों सहस्र वर्षपर्यन्त तप
करता है, उसका यह सब कर्म अन्तवान् ही होता है। जो
कोई भी इस अक्षरको बिना जाने इस लोकसे मरकर जाता
है, वह कृपण (दीन) है और हे गार्गि ! जो इस अक्षरको
जानकर इस लोकसे मरकर जाता है, वह ब्राह्मण है।

तद् वा एतदक्षरं गार्ग्यं ब्रह्मधृतं श्रोत्रमर्तं मन्त्र-
विशतं विशाशु नान्यदतोऽस्ति ब्रह्म नान्यदतोऽस्ति श्रोत्रं
नान्यदतोऽस्ति मन्त्रं नान्यदतोऽस्ति विशाशेतस्मिन् सुखक्षरे
गार्ग्याकाश ओतश्च श्रोतश्चेति ॥ ११ ॥

(इह० अ० ३ ब्रा० ८)

हे गार्गि ! यह अक्षर स्वयं हृदिका विषय नहीं, किंतु
द्रष्टा है; श्रवणका विषय नहीं, किंतु श्रोता है; मननका विषय
नहीं, किंतु मन्ता है; स्वयं अविशत रहकर दूसरोंका विशाश
है। इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं है, इससे भिन्न कोई श्रोता
नहीं है, इससे भिन्न कोई मन्ता नहीं है। इससे भिन्न कोई
विशाश नहीं है। हे गार्गि ! निश्चय इस अक्षरमें ही
आकाश ओत-श्रोत है।

स यो मनुष्याणां सत्त्वः सत्यदो भवत्यन्येषामधिपतिः
सर्वमौप्यकेर्भोगैः सत्त्वतमः स मनुष्याणां परम भवानन्दोऽयं
ये शतं मनुष्याणामानन्दाः स एकः पितृणां जितलोकानामा-
नन्दोऽयं ये शतं पितॄणां जितलोकानामानन्दाः स एको
गन्धर्वलोक आनन्दोऽयं ये शतं गन्धर्वलोक आनन्दाः स
एकः कर्मेदवानामानन्दो ये कर्मेणा देवत्वमभिगम्यन्तेऽयं ये
शतं कर्मेदवानामानन्दाः स एक आजानदेवानामानन्दो यश्च
श्रोत्रियोऽश्रुत्रियोऽयमहोऽयं ये शतमाजानदेवानामानन्दाः

म एकः प्रजापतिलोक आनन्दो यश्च ओत्रियोऽपूजिनोऽकाम-
हतोऽप ये शनं प्रजापतिलोक आनन्दः स एको ब्रह्मलोक
आनन्दो यश्च ओत्रियोऽपूजिनोऽकामहतोऽप्येव एव परम
आनन्द एव ब्रह्मलोकः सप्रार्द्रिति ॥ ३३ ॥

(३३० अ० ४ भा० ३)

वह जो मनुष्योंमें मय अग्निमें पूर्ण, समृद्ध, दूगरोंका
अभिरति और मनुष्यमयन्धी सम्पूर्ण मोग-सामग्रियोंद्वारा
सबसे अधिक सम्पन्न होता है, वह मनुष्योंका परम आनन्द
है। अब जो मनुष्योंके ली आनन्द हैं, वह पितृलोकके
जीतनेवाले मनुष्यका एक आनन्द है। और जो पितृलोक-
के जीतनेवाले वितरोंके ली आनन्द हैं, वह गन्धर्वलोकका
एक आनन्द है तथा जो गन्धर्वलोकके ली आनन्द हैं, वह
वर्मदेवोंका, जो कि कर्मके द्वारा देवत्वको प्राप्त होते हैं, एक
आनन्द है। जो कर्मदेवोंके ली आनन्द हैं, वह आज्ञान
(जन्म मित्र) देवोंका एक आनन्द है और जो निष्पाप,
निष्काम ओत्रिय है (उसका भी वह आनन्द है)। जो
आज्ञानदेवोंके ली आनन्द हैं, वह प्रजापतिलोकका एक
आनन्द है और जो निष्पाप, निष्काम ओत्रिय है, उसका भी
वह आनन्द है। जो प्रजापतिलोकके ली आनन्द हैं, वह
ब्रह्मलोकका एक आनन्द है और जो निष्पाप, निष्काम
ओत्रिय है, उसका भी वह आनन्द है—तथा यही परम
आनन्द है। हे सम्राट् ! यह ब्रह्मलोक है।

योऽकामो निष्काम आत्मकाम आत्मकामो न तस्य
प्राणा उग्रामन्ति ब्रह्मैव तन् ब्रह्मायेति ॥ ३४ ॥

(३४० अ० ४ भा० ४)

जो अकाम, निष्काम, आत्मकाम और आत्मकाम होता
है, उसके प्राणोंका उत्क्रमण नहीं होता, यह ब्रह्म ही रहकर
ब्रह्मकी प्राप्त होता है।

एव निष्पी महिमा ब्राह्मणस्य न वर्धते कर्मणो नो
कनोपात् । तस्यैव स्यात् पद्विंशं विदित्वा न लिप्यते कर्मणो
पापकेनेति । तस्मादेवंविच्छान्तो ह्यन्त उपरमन्तिनिधुः
समाहितो भूतामन्येयमात्मानं पश्यति सर्वमात्मानं पश्यति
नैनं पाप्मा तरति सर्वं पाप्मानं तरति नैनं पाप्मा तपति
सर्वं पाप्मानं तपति विद्यापो विरजोऽविचिकित्सो ब्राह्मणो
भवत्येव ब्रह्मलोकः सप्तादेनं प्रापितोऽस्मीति ॥ ३५ ॥

(३४० अ० ४ भा० ४)

यह ब्रह्मवेत्ताकी नियम महिमा है, जो कर्मसे न तो बढ़ती
है और न घटती ही है। उस महिमाके ही स्वरूपको जानने-
वाला होना चाहिये, उसे जानकर पापकर्मसे लिप्त नहीं होता।

अतः इन प्रकार जानेवाला दान्त, दान्त, उपरत, तितिधु
और समाहित होकर आत्मामें ही आत्माको देखता है,
सभीको आत्मा देखता है। उसे (पुण्य-पाप-रूप) पापकी
प्राप्ति नहीं होती, यह सम्पूर्ण पापोंको पार कर जाता है।
इसे पाप ताप नहीं पहुँचाता, यह सारे पापोंको संतप्त करता
है। यह पापरहित, निष्काम, निःसंशय ब्राह्मण हो जाता है। हे
सम्राट् ! यह ब्रह्मलोक है, तुम्हें इसकी प्राप्ति करा दी गयी है।

यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति तदितर
इतरं जिघ्रति तदितर इतरं रसयते तदितर इतरमभिवदति
तदितर इतरं रश्नोति तदितर इतरं मनुते तदितर इतरं
रश्नति तदितर इतरं विजानाति यत्र स्वस्य सर्वभारमैवाभूत्
तत् केन कं पश्येत् तत् केन कं जिघ्रेत् तत् केन कं रसयेत्
तत् केन कं अभिवदेत् तत् केन कं रश्नुयात् तत् केन कं
मनुयात् तत् केन कं रश्नुयात् तत् केन कं विजानीयात्
बेनेदं रसं विजानाति तं केन विजानीयात् स एव नेति
मेवात्मागृह्यो न हि गृह्यतेऽस्मीत्ये न हि शीर्यतेऽमज्ञो न हि
सम्पत्तेऽस्मितो न व्यथते न रिप्यति विज्ञातारमरे केन
विजानीयादियुक्तानुशासनसि मैत्रेयेत्यावदरे स्वस्वमृतत्व-
मिति होस्वा याज्ञवल्क्यो विज्ञाह्वर ॥ ३५ ॥

(३४० अ० ४ भा० ५)

जहाँ (अविद्यावस्थामें) द्वैत-सा होता है, वही अन्य
अन्यको देखता है, अन्य अन्यको सूँघता है, अन्य अन्यका
रसास्वादन करता है, अन्य अन्यका अभिवादन करता है,
अन्य अन्यको सुनता है, अन्य अन्यसे बोलता है, अन्य
अन्यका स्पर्श करता है और अन्य अन्यको विशेष रूपसे
जानता है। किंतु जहाँ इसके त्रिये सब आत्मा ही हो गया
है, वहाँ किमके द्वारा किमे देखे, किमके द्वारा किमे
सूँघे, किमके द्वारा किमका रसास्वादन करे, किमके द्वारा
किमसे बोले, किमके द्वारा किमे सुने, किमके
द्वारा किमका भजन करे, किमके द्वारा किमका स्पर्श करे
और किमके द्वारा किमे जाने ? किमके द्वारा पुरुष इस सबको
जानता है, उसे किम साधनमे जाने ? यह यह 'नेति नेति' इस
प्रकार निर्देश किया गया आत्मा अण्ड है—उसका घटन
नहीं किया जाता, अशीर्ष है—उसका विनाश नहीं होता,
असङ्ग है—आमक नहीं होता, अवद है—यह स्थित और
शीघ्र नहीं होता। हे मैत्रेय ! विज्ञातारो किमके द्वारा जाने ?
इस प्रकार तुझे उपदेश कर दिया गया। अरी मैत्रेय !
निश्चय जान, इतना ही अमृत है। यों कटकर याज्ञवल्क्यजी
परिचाजक (सन्यासी) हो गये।

तैत्तिरीयोपनिषद्के आचार्य

उपदेश

वेदमन्त्राचार्योंऽन्तेवासिनमुवास्ति । सत्यं वद । धर्मं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तु मा व्यक्थेत्सः । सत्याश्रमं प्रमदितव्यम् । धर्माश्रमं प्रमदितव्यम् । कुशलाश्रमं प्रमदितव्यम् । भूत्यै न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् । देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् । (तैत्तिरीय० १।११।१)

वेदका भलीभाँति अध्ययन कराकर आचार्य अपने आश्रममें रहनेवाले ब्रह्मचारी विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं— तुम सत्य बोलो । धर्मका आचरण करो । स्वाध्यायसे कभी न चूको । आचार्यके लिये दक्षिणाके रूपमें वाञ्छित धन लेकर दो, फिर उनकी आशुते गृहस्थ-आश्रममें प्रवेश करके संतान-परम्पराको चालू रखो, उसका उच्छेद न करना । तुमको सत्यसे कभी नहीं डिगना चाहिये । धर्मसे नहीं डिगना चाहिये । श्रम कर्मोंसे कभी नहीं चूकना चाहिये । उन्नतिके साधनोंसे कभी नहीं चूकना चाहिये । वेदोंके पढ़ने और पढ़ानेमें कभी भूल नहीं करनी चाहिये । देयकार्यसे और पितृकार्यसे कभी नहीं चूकना चाहिये ।

मार्गदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । भर्तृदेवो भव । धान्यनवधानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि । नो हतराणि । धान्यस्माकं सुचरितानि । तानि स्वयो-पास्यानि नो हतराणि । ये के चाक्षरद्वेयाः सो ब्राह्मणाः तेषां स्वयाऽऽसनेन प्रवसितव्यम् । श्रद्धया देयम् । अश्रद्धया-देयम् । श्रिया देयम् । हिया देयम् । भिया देयम् । संविदा देयम् । (तैत्तिरीय० १।११।२)

ऋषिकुमार नचिकेता

न वित्तैर्न तर्पणीयो मनुष्यो
स्वप्यामहे वित्तमद्राह्म चेत्वा ।
जिज्ञ्यामो यावद्वीक्षिष्यसि ध्वं
वरस्तु मे वरणीयः स ध्रुव ॥
(कठ० १।१।२७)

मनुष्य बनने कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता । जरूरी कि हमने आरंभ दर्शन पा लिये हैं, तब धन तो हम पा ही देंगे और अगर जरूरत सामान करते रहेंगे, तब तक तो हम जी-ही रहेंगे । इन मयको भी क्या माँगना है, अतः मेरे माँगने स्पष्ट पर तो यह आत्मज्ञान ही है ।

तुम मातामें देवबुद्धि करनेवाले बनो । पिताको देवरूप समझनेवाले होओ । आचार्यको देवरूप समझनेवाले बनो । अतिथिको देवतुल्य समझनेवाले होओ । जो-जो निर्दोष कर्म हैं, उन्हेंका तुम्हें सेवन करना चाहिये । दूसरे दोषयुक्त कर्मोंका कभी आचरण नहीं करना चाहिये । हमारे आचरणोंमेंसे भी जो-जो अच्छे आचरण हैं, उनका ही तुमको सेवन करना चाहिये । दूसरेका कभी नहीं । जो कोई भी हमसे श्रेष्ठ गुरुजन एवं ब्राह्मण आर्य, उनको तुम्हें आसन-दान आदिके द्वारा सेवा करके विश्राम देना चाहिये । श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिये । बिना श्रद्धाके नहीं देना चाहिये । आर्थिक स्थितिके अनुसार देना चाहिये । लज्जासे देना चाहिये । भयसे भी देना चाहिये और जो कुछ भी दिया जाय, वह सब विवेकपूर्वक देना चाहिये ।

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायां परमे-
व्योमम् । सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति ।
(तैत्तिरीय० २।१।२)

ब्रह्म सत्य, ज्ञानस्वरूप और अनन्त है । जो मनुष्य परम विषय आकाशमें रहते हुए भी प्राणियोंके हृदयरूप गुफामें छिपे हुए उस ब्रह्मको जानता है, वह उस विज्ञानस्वरूप ब्रह्मके साथ समस्त भोगोंका अनुभव करता है । इस प्रकार यह श्रुति है ।

यतो वाचो निवर्तन्ते अग्राप्य मनसा सह । आमर्दं ब्रह्मणो विद्वान् ॥ विभेति कुतश्चेनेति । (तैत्तिरीय० २।१।१)

मनके सहित वाणी आदि समस्त इन्द्रियाँ जहाँते उठे न पाकर लौट आती हैं, उस ब्रह्मके आनन्दको जाननेवाला महापुरुष किन्हीं भी भय नहीं करता ।

अजीर्यतामसृतानामुपेत्य

जीर्यन् मर्यः क्वचःस्थः प्रजानन् ।

अशिष्याध्वं वर्षरतिप्रमोदा-

नतिदीर्घं जीविते को रमेत ॥

(कठ० १।१।२८)

यह मनुष्य जीर्ण होनेवाला है और मरणधर्मा है—इस तत्त्वको भलीभाँति समझनेवाला मनुष्यलोकका निवासी कौन ऐसा मनुष्य है जो कि बुढ़ापेसे रहित, न मरनेवाले आर-गृहश महात्माओंका सङ्घ पाकर भी जिनके मोन्दर्य, क्रोधा और आभोद-प्रमोदका बार-बार चिन्तन करता हुआ बहुत काल तक जीवित रहनेमें प्रेम करेगा ।

श्रीयमराज

आत्मज्ञान

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत-
स्तौ सम्प्रतीत्य विविनक्ति धीरः।
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते
प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्वृणीते ॥
(कठ० १।२।२)

श्रेय और प्रेय—ये दोनों ही मनुष्यके सामने आते हैं। बुद्धिमान् मनुष्य उन दोनोंके स्वरूपपर भलीभाँति विचार करके उनको पृथक्-पृथक् समझ लेता है और वह श्रेष्ठबुद्धि मनुष्य परम कल्याणके साधनको ही भोग-साधनकी अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है। परंतु मन्दबुद्धिवाला मनुष्य लौकिक योगक्षेमकी इच्छासे भोगोंके साधनरूप प्रेयको अपनाता है।

स त्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामा-
नभिधायकचित्केतोऽप्यराक्षीः ।
मैतारः सृष्टा विषमपीमवाप्तो
यस्य सञ्जन्ति बहवो मनुष्याः ॥
(कठ० १।२।३)

हे मचिकेता ! उन्हीं मनुष्योंमें तुम ऐसे निःस्पृह हो कि प्रिय लगानेवाले और अत्यन्त सुन्दर रूपवाले हम लोक और परलोकके समस्त भोगोंको भलीभाँति भोच-समझकर तुमने छोड़ दिया। हम सम्पत्तिरूप शृङ्खलाको तुम नहीं प्राप्त हुए—हमके बन्धनमें नहीं पड़े, जिनमें बहुत-से मनुष्य पँस आते हैं।

अविद्यायामन्तरे वर्णमाताः
स्वर्ग धीराः पण्डितं सम्प्रमाणाः ।
दम्भस्यमाणाः परिपन्थि गृहा
अन्धेर्नैव नीचमाता यथाश्रयाः ॥
(कठ० १।२।४)

अविद्याके भीतर रहते हुए भी अपने आपको बुद्धिमान् और विद्वान् माननेवाले, भोगकी इच्छा करनेवाले वे मूर्खलोग नाना सोचविचारों वाली और भ्रष्टरते हुए ठीक दैते ही ठीकरे खाते रहते हैं, जेने अन्धे मनुष्यके हाथ पकड़े अनेकसे

अन्धे अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर इधर-उधर भटकते और कष्ट भोगते हैं।

न जायते प्रियते वा विप्रक्षि-
त्वायं कुतश्चिद्य यभूय कश्चित् ।
अज्ञो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥
(कठ० १।२।५)

नित्य ज्ञानस्वरूप आत्मा न तो जन्मता है और न मरता ही है। यह न तो स्वयं किसीमें हुआ है न इसके कोई भी हुआ है—अर्थात् यह न तो किसीका कार्य है और न कारण ही है। यह अजन्मा, नित्य, सदा एकरस रहनेवाला और पुरातन है अर्थात् क्षय और वृद्धिमें रहित है। शरीरके नाश किये जानेपर भी इसका नाश नहीं किया जा सकता।

नाथमात्मा प्रवचनेन लग्नो
न मेधया न बहुना भुनेन ।
यमेवैव घृणते तेन लग्न-
मन्यैव आत्मा विगृणते तन्मन्यमा ॥
(कठ० १।२।६)

यह परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचनसे, न बुद्धिसे और न बहुत सुननेसे ही प्राप्त हो सकता है। जिनको यह शरीकार कर लेता है, उसके हाथ ही प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि यह परमात्मा उसके विदे अपने यथार्थ स्वरूपको प्रकट कर देता है।

मात्रितो बुधरिवाज्ञात्मानो नाममाहितः ।
मात्मान्नमानसो बलि प्रहर्तेनैवमनुष्यान् ॥
(कठ० १।२।७)

मध्य बुद्धिके द्वारा भी हम परमात्माको न तो वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है, जो बुरे भवचारोंमें निह्न नहीं हुआ है; न वह प्राप्त कर सकता है, जो अज्ञान है; न वह कि जिनके मन, इन्द्रियों में स्वयं नहीं है और न बली प्राप्त करता है, जिनका मन स्थान्त नहीं है।

मन्मथर स्थितं चित्ति शरीरर स्थमेव तु ।
बुद्धि तु मरति चित्ति मयः प्रदमेव न ॥
(कठ० १।२।८)

हे मचिकेता ! तुम जीवन्मुक्तों हो रहते रहते—

उत्तमं बैठकर चलनेवाला समझो और शरीरको ही रय समझो तथा बुद्धिको सारथि—रयको चलनेवाला समझो और मनको ही लगाम समझो ।

इन्द्रियाणि ह्यानाहुर्विषयास्तेषु गोचरान् ।

आग्नेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेषाहुर्मनीषिणः ॥

(कठ० १।३।४)

शानीजन इस रूपकमें इन्द्रियोंको घोड़े बतलाते हैं और विषयोंको उन घोड़ोंके विचरनेका मार्ग बतलाते हैं तथा शरीर, इन्द्रिय और मन—इन सबके साथ रहनेवाला जीवात्मा ही भोक्ता है—ये कहते हैं ।

यस्यविज्ञानयान् भक्ष्ययुक्तेन मनसा सदा ।

तस्येन्द्रियाण्यवस्थानि दुष्टमवा ह्य सारथेः ॥

(कठ० १।३।५)

जो मदा विवेकहीन बुद्धियात्रा और अवशीभूत—चञ्चल—मनसे युक्त रहता है, उसकी इन्द्रियाँ असावधान सारथिके दुष्ट घोड़ोंकी भाँति स्वतन्त्र हो जाती हैं ।

यसु विज्ञानयान् भवति युक्तेन मनसा सदा ।

तस्येन्द्रियाणि यद्वानि सदा ह्य सारथेः ॥

(कठ० १।३।६)

परन्तु जो सदा विवेकयुक्त बुद्धियात्रा और वशमें किये हुए भगने गम्भज रहता है, उसकी इन्द्रियाँ सावधान सारथिके अच्छे घोड़ोंकी भाँति वशमें रहती हैं ।

यस्यविज्ञानयान् भवत्यमनस्कः सदाशुचिः ।

न स तत्परदमाप्नोति सप्तमार्गं चाधिगच्छति ॥

(कठ० १।३।७)

जो कोई मदा शिरोहीन बुद्धियात्रा, अगम्यतन्त्र और अशुचि रहता है, वह उस परमपदको नहीं पा सकता, अशुचि बार-बार जन्म-मृत्युरूप संगम चक्रमें ही भटकता रहता है ।

यसु विज्ञानयान् भवति समनस्कः सदाशुचिः ।

न तु तत्परदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते ॥

(कठ० १।३।८)

यसु जो मदा शिरोहीन बुद्धिगे युक्त, गम्भजित और शुचि रहता है, वह तो उस परमपदको प्राप्त कर लेता है, जहाँमें शीघ्र ही पुनः जन्म नहीं होता ।

विज्ञानयान्पर्यवस्य मनःप्रवृत्तयः नराः ।

शिरःपथः परमाप्नोति सदाशुच्योः परमं पदम् ॥

(कठ० १।३।९)

जो कोई मनुष्य विवेकशील बुद्धिरूप सारथिके सम्पन्न और मनरूप लगामको वशमें रखनेवाला है, वह संसारमार्गके पार पहुँचकर परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान्के उस सुप्रविष्ट परमपदको प्राप्त हो जाता है ।

एष सर्वेषु भूतेषु श्रुतोत्तमा न प्रकाशते ।

दृश्यते त्वय्यथा बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ॥

(कठ० १।३।१०)

यह सत्का आत्मरूप परमपुरुष समस्त प्राणियोंमें रहता हुआ भी मायाके परदेमें छिपर रहनेके कारण सबके प्रत्यक्ष नहीं होता । केवल सूक्ष्म तत्वोंको समझनेवाले पुरुषोंद्वारा ही अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धिके देखा जाता है ।

उत्तिष्ठत जामत प्राप्य वराक्षिबोधत ।

क्षुरस्य धाता निशिता क्षुरत्वया

दुर्गं पथस्तत्त्वयो वदन्ति ॥

(कठ० १।३।११)

हे मनुष्यो ! उठो, जागो, सावधान हो जाओ और श्रेष्ठ महापुरुषोंको पाकर उनके पास जाकर उनके द्वारा उस पञ्चज्ञ परमेश्वरको जान लो; क्योंकि विकलश शानीजन उस तत्त्वज्ञानके मार्गको धूँरेकी तीक्ष्ण की हुई दुस्तर पारके सहस्र दुर्गम—अत्यन्त कठिन बतलाते हैं ।

अग्निर्धैर्येको भुवर्न प्रविष्टो

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा

रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिर्ध ॥

(कठ० २।२।१)

जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डमें प्रविष्ट एक ही अग्नि नागा रूपोंमें उनके समान रूपवाला ही हो रहा है, वैसे ही समस्त प्राणियोंका अन्तरात्मा पञ्चज्ञ एक होते हुए भी नागा रूपोंमें उनकी-जैसे रूपवाला हो रहा है और उनके शरीर भी है ।

वायुर्धैर्येको भुवर्न प्रविष्टो

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा

रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिर्ध ॥

(कठ० २।२।२)

जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डमें प्रविष्ट एक ही वायु नागा रूपोंमें उनके समान रूपवाला ही हो रहा है, वैसे ही वायु

प्राणिद्वारा अन्नगन्ता परब्रह्म एक होते हुए भी नाना रूपोंमें उन्हींके-जैसे स्वरूपा हो रहा है और उनके बाहर भी है।

मूर्खों क्या सर्वलोकेश्वर चक्षु-
नं नित्यमे चाभुपैर्बाह्यदोषैः।

पुरुषस्या सर्वभूतान्तरात्मा
न नित्यमे लोकदुःखिन बाह्यः॥

(ब.उ० २।२।११)

जिन प्रकार ममत्ता ब्रह्माश्चक्रा प्रकाशक सूर्य देखता सूर्योष्ण और ठंडा होनेवाले बाह्यके दोषोंमें स्थित नहीं होता, उसी प्रकार सब प्राणियोंका अन्तरात्मा एक परब्रह्म परमात्मा सूर्योष्ण होनेमें स्थित नहीं होता। क्योंकि सबमें रहता हुआ भी वह सबसे अलग है।

एकमेव शरीर सर्वभूतान्तरात्मा
पुरुषं रूपं बहुधा यः करोति।

तस्मात्सर्वं येऽनुपश्यन्ति धीरा-
स्तेषां सुखं साधनं नेतरेषाम्॥

(ब.उ० २।२।१२)

जो सब प्राणियोंका अन्तरात्मा, अद्वितीय एवं सबको सममें रहनेवाला परमात्मा अपने एक ही रूपको बहुत प्रकारसे बना लेता है, उस अपने अंदर रहनेवाले परमात्माको जो ज्ञानी पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं, उन्हींको सदा अटल रहनेवाला परमानन्दस्वरूप साक्षादिक सुख मिलता है। दूसरोंको नहीं।

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना-
मेको बहुनां यो विदुवाति कामान्।

तस्मात्सर्वं येऽनुपश्यन्ति धीरा-
स्तेषां शान्तिः साधनी नेतरेषाम्॥

(ब.उ० २।२।१३)

जो नित्योंका भी नित्य है, चेतनोंका भी चेतन है और अकेला ही इन अनेक जीवोंकी कामनाओंका विधान करता है, उस अपने अंदर रहनेवाले पुरुषोत्तमको जो ज्ञानी निरन्तर देखते रहते हैं, उन्हींको सदा अटल रहनेवाली शान्ति प्राप्त होती है, दूसरोंको नहीं।

यदा सर्वं प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि धिताः।

अथ सर्वोऽमृतो अवयवत्रयं ब्रह्म समदनुजे॥

(ब.उ० २।३।१४)

इस साधकके हृदयमें स्थित जो कामनाएँ हैं, वे सब-की-

सब जब समूल नष्ट हो जाती हैं, तब मरणधर्मा मनुष्य अमर हो जाता है और वह यही ब्रह्मका भलीभाँति अनुभव कर लेता है।

स्वर्गमें कौन जाते हैं ?

येऽर्चयन्ति हरिं देवं विष्णुं विष्णुं सनातनम्।

नारायणमजं देवं विष्णुरूपां चतुर्भुजम्॥

प्रायन्ति पुरुषं दिव्यमच्युतं ये स्मरन्ति च।

छन्दन्ते ते हरिग्यानं धृतिरेषा सनातनी॥

हृदमेव हि माह्वयमिदमेव धनार्जमम्।

जीवितस्य फलं चैतद् यदा मोदरकीर्तनम्॥

कीर्तनाद् देवदेवस्य विष्णोरमिततेजसः।

दुरितानि क्षिप्यन्ते तमासीव दिनोदये॥

गाथां गायन्ति ये नित्यं वैष्णवीं श्रद्धापात्रिताः।

स्वाध्याप्यनिरता निरथे ते नराः स्वर्गगामिनः॥

वासुदेवज्ञपासकत्रयं पापवृत्तो जनान्।

नोपसर्पन्ति तान् विप्र यमवृत्ताः सुदृक्पाणाः॥

मान्यन् पश्यामि जन्तूनां विहाय हरिकीर्तनम्।

सर्वपापप्रशमनं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तम॥

ये याचिताः प्रहृष्यन्ति प्रियं दृष्ट्वा वदन्ति च।

स्वकदानफला ये तु ते नराः स्वर्गगामिनः॥

वर्जयन्ति दिवास्वार्पं नराः सर्वसहाश्च ये।

पर्वण्याश्रयभूता ये ते मर्त्याः स्वर्गगामिनः॥

द्विषतामपि ये द्वेषाच्च वदन्त्यक्षितं कदा।

कीर्तयन्ति गुणोद्धैव ते नराः स्वर्गगामिनः॥

ये शान्ताः परदारेषु कर्मणा मनसा गिरा।

रमयन्ति न सख्यस्थस्ते नराः स्वर्गगामिनः॥

यस्मिन् कस्मिन् कुले जाता इषावन्तो यशस्विनः।

सायुज्येष्ठाः सदाचारास्ते नराः स्वर्गगामिनः॥

अनं रक्षन्ति ये कोपाच्छिद्रं रक्षन्ति मत्सरान्।

विद्यां मानापमानाभ्यां क्षात्रमानं तु प्रसादतः॥

मतिं रक्षन्ति ये ह्योभान्मनो रक्षन्ति कामतः।

धर्मं रक्षन्ति दुःखद्वारं च नराः स्वर्गगामिनः॥

(पञ्च० पाताल० १२।१०-२३)

जो सब पापोंको हरनेवाले, दिव्यस्वरूप, व्यापक, विजयी, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज, अच्युत, विष्णुरूप, दिव्य पुरुष श्रीनारायणदेवका पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वे श्रीहरिके परम भामकों प्राप्त होते हैं—यद् सनातन भुवि है।

भगवान् दामोदरके गुणोंका कीर्तनही मङ्गलमय है, वही धनका उपाजन है तथा वही इस जीवनका फल है। अमित तेजस्वी देवाधिदेव श्रीविष्णुके कीर्तनसे सब पाप उठी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे दिन निकलनेपर अन्धकार। जो प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक भगवान् श्रीविष्णुकी यशोगाथाका गान करते और सदा स्वाध्यायमें लगे रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। विप्रवर ! भगवान् वासुदेवके नामजपमें लगे हुए मनुष्य पहलेके पापी रहे हों, तो भी भयानक यमदूत उनके पास नहीं फटकने पाते। द्विजश्रेष्ठ ! हरिकीर्तनको छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन मैं नहीं देखता, जो जीवोंके सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाला प्रायश्चित्त हो।

जो मोंगनेपर प्रसन्न होते हैं, देकर प्रिय वचन बोलते हैं तथा जिन्होंने दानके फलका परित्याग कर दिया है, वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं। जो दिनमें सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, पर्वके अवसरपर लोगोंको आश्रय देते हैं, वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं। जो अपनेसे द्वेष रखनेवालोंके प्रति भी कभी द्वेषवश अद्वितीय वचन मुँहसे नहीं निकालते अपितु सबके गुणोंका ही बलान करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं। जो परायी ब्रिजोंकी ओरसे उदासीन होते हैं और सत्त्वगुणमें स्थित होकर मन, वाणी अथवा क्रियाद्वारा कभी उनमें रमण नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं।

जिग किंगी कुलमें उत्पन्न होकर भी जो दयालु, यशस्वी, कृपापूर्वक उपकार करनेवाले और सदाचारी होते हैं, वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं। जो मत्तको क्षेपणे, लक्ष्मीको दाहसे, विद्याको मान और आत्मानसे, आत्माको प्रमादने, बुद्धिको व्येपसे, मनको धामने तथा धर्मको मुग्नसे बचाये रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं।

दानं ददित्व विभीः क्षमिन्

पूनां ततो ज्ञानज्ज्ञां च मानम् ।

हृष्टानिदृष्टिभ्यः सुगोचितानां

दया च भूतेषु रिषं वयन्ति ॥

(पद्य ७० पद्य ७० १२ । १८)

दक्षिण दान, गाम्भिर्यपूर्ण कीर्तना, नीजानांकी वरदा, श्रद्धापूर्वक भोजन, गुण भोगनेके योग्य पुरुषोंकी मुखेच्छा-निवृत्ति तथा मनुष्य प्राणिकार दया—वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं।

भगवन्नामका महत्त्व

गोविन्द माधव मुकुन्द हरे मुरारे
शम्भो शिवेश शशिरोत्तर शूलपाणे ।

दामोदराभ्युत जनार्दन वासुदेव
त्याज्या भटा य इति सन्ततमामनन्ति ॥

गङ्गाधरान्धकरिपो हा नीलकण्ठ
वैकुण्ठ कैटभरिपो कमण्डलुपाणे ।

भूतेश खण्डपरसो मृड चण्डिकेश
त्याज्या भटा य इति सन्ततमामनन्ति ॥

विष्णो नृसिंह मधुसूदन चक्रपाणे
गौरीपते गिरिश शंकर चन्द्रचूड ।

नारायणासुरनिबर्हण शार्ङ्गपाणे
त्याज्या भटा य इति सन्ततमामनन्ति ॥

(स्क ७० कां ५० ॥ ११-१२)

मेरे सेवको ! जो मनुष्य गोविन्द, माधव, मुकुन्द, हरे, मुरारे, शम्भो, शिव, ईश, चन्द्रोत्तर, शूलपाणि, दामोदर, अभ्युत, जनार्दन और वासुदेव इत्यादि नामोंका सदा उच्चारण करते रहते हैं, उनको दूरसे ही त्याग देना। दूतो ! जो लोग सदा गङ्गाधर, अन्धकरिपो, हर, नीलकण्ठ, वैकुण्ठ, कैटभरिपो, कमण्डलु, पद्मपाणि, भूतेश, खण्डपरशु, मृड, चण्डिकेश आदि नामोंका जप करते हैं, वे मुझसे लिये सर्वथा त्याग्य हैं। मेरे दूतो ! विष्णु, नृसिंह, मधुसूदन, चक्रपाणि, गौरीपते, गिरिश, शङ्कर, चन्द्रचूड, नारायण, असुरविनाशन, शार्ङ्गपाणि इत्यादि नामोंका सदा जो लोग कीर्तन करते रहते हैं, उन्हें भी दूरसे ही त्याग देना उचित है।

स्वयम्भूतारदः शम्भुः कुमाराः कविलो मनुः ।

प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्नृपासक्तिवध ॥

हृदयैते विज्ञानीनो धर्म भागवतं भटाः ।

सुखं विद्युर्द दुर्बोधं च शास्त्रायुधमभ्युते ॥

(भीमहा १ । १ । २०-२१)

भगवान्के द्वारा निर्मित भागवतधर्म परम शुद्ध और अत्यन्त योग्य है। उसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है, वह भगवत्स्वरूपको प्राप्त हो जाता है। दूतो ! भागवतधर्मका रहस्य हम बाह्य व्यक्ति ही जानते हैं—ब्रह्माजी, देवर्षि नारद, भगवान् शङ्कर, मनु, मार, कर्णदेव, व्यासमुनि, मनु, प्रह्लाद, जनक, भीष्मपितामह, बलि, कृष्णदेवजी और ॥

ते देवसिद्धपरिगीतपवित्रगाथा
ये साधवः समदशी भगवत्पराः ।
तान् नोपसीदत हरेर्गन्धपाभिपुस्तान्
नैषां वचं न च यथाः प्रमत्तमदृष्टे ॥

(श्लोक० ६।३।२७)

जो समदशी साधु भगवान्को ही अपना साध्य और
साधन दोनों समझकर उनपर निर्भर हैं, बड़े-बड़े देवता और
सिद्ध उनके पवित्र चरित्रोंका प्रेमसे गान करते रहते हैं । मेरे
दूतों ! भगवान्की गदा उनकी सदा रक्षा करती रहती है ।
उनके पास तुमलोग कभी भूलकर भी मत पटकना । उन्हें
दण्ड देनेकी सामर्थ्य न हममें है और न मायाव् कालमें ही ।

—॥॥॥॥—

महर्षि अङ्गिरा

परब्रह्म परमात्मा और उनकी प्राप्तिके साधन

अविद्यायां बहुधा वर्तमाना
ययं कृतार्था ह्यपभिमन्यन्ति बालाः ।
यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्
तेनानुराः क्षीणलोकादप्यवन्ते ॥
(शुद्धक० १।२।१५)

ये मूर्ख लोग उपायनाराहित सकाम कर्मोंमें बहुत प्रकारसे
धर्तते हुए हम कृतार्थ हो गये ऐसा अभिमान कर लेते हैं ।
क्योंकि वे सकाम कर्म करनेवाले लोग विषयोंकी आसक्तिके
कारण कल्याणके मार्गको नहीं जान पाते, इस कारण बारबार
दुःखसे आतुर हो पुण्योन्नामित लोकोंमें हटायें जाकर नीचे
गिर जाते हैं ।

तपःधृते ये ह्युपवसन्त्यथ
द्यान्ता विद्वांसो भैष्यधर्मां वरन्तः ।
सर्वद्वारेण ते विरजः प्रफन्ति
यथागृहः स पुरो ह्यध्यक्षमा ॥
(शुद्धक० १।२।११)

विदु जो धर्ममें रहनेवाले, दान्त समाववाले तथा
भिक्षाके लिये विचरनेवाले विद्वान् संयमरूप तप तथा भद्रावा
सेवन करते हैं, वे रजोगुणरहित सर्वके मार्गसे वहाँ चले जाते
हैं, जहाँपर वह अन्तःगुणसे रहित नित्य, अविनाशी परम
पुरुष रहता है ।

सकामेव जपति भावतं
साधेन यस्या विप्रतो देवतामः ।

जिह्वा न वक्ति भगवद्गुणनामधेयं
चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् ।
कृष्णाय नो नमति वक्षिणं पृष्ठदागि
तानानयध्वमसतोऽहृतविष्णुकृष्णान् ॥
(श्लोक० ६।३।२९)

जिनकी जीभ भगवान्के गुणों और नामोंका उच्चारण
नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणारविन्दोंका चिन्तन
नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान् श्रीकृष्ण-
के चरणोंमें नहीं झुकता, उन भगवत्प्रेम विमुक्त पात्रियोंको
ही मेरे पास लाया करो ।

येनाकमन्त्युपयो ह्यस्तकामा
यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् ॥
(शुद्धक० १।२।१६)

सत्य ही विजयी होता है, झूठ नहीं। क्योंकि यह देवपान
नामक मार्ग सत्यसे परिपूर्ण है, जिससे पूर्णकाम श्रुतिनोग
वहाँ गमन करते हैं, जहाँ यह सत्यस्वरूप पञ्चदश परमात्माका
उत्कृष्ट धाम है ।

न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा
मान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ।
ज्ञानब्रह्मदेन विमुक्तमार-
खनस्तु तं पश्यते निष्कण्ठं ध्यायमानः ॥
(शुद्धक० १।२।१८)

वह परमात्मा न तो नेत्रोंसे, न वाणीसे और न दूसरी
इन्द्रियोंसे ही ग्रहण करनेमें आता है । तथा तपसे अथवा
कर्मोंमें भी वह ग्रहण नहीं किया जा सकता । उस अद्वि-
रहित परमात्माको तो विमुक्त अन्तःकरणवाला शपक उस
विमुक्त अन्तःकरणसे निरन्तर उसका ध्यान करता हुआ ही
हमकी निर्मल्यसे देख पाता है ।

वाद्यमात्रा प्रवचनेन हृद्यो
न मेधया न बुद्ध्या ह्यनेन ।
यमेवैव हृद्यते तेन हृद्य-
कर्मैव भाव्या विदुषुः तनुं स्वाम् ॥
(शुद्धक० १।२।१९)

वह परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचने, न बुद्धिसे और
न बुद्ध सन्तानोंसे ही ज्ञान हो सकता है । वह त्रिकोणीय

कर लेता है, उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि यह परमात्मा उसके लिये अपने यथार्थ स्वरूपको प्रकट कर देता है।

नायमारामा बलहीनेन लभ्यो

न च प्रमादात्तपसो बाष्पलिङ्गात् ।

पतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वां-

स्तस्यैव आत्मा विद्यते ब्रह्मधाम ॥

(मुण्डक० ३।२।४)

यह परमात्मा बलहीन मनुष्यद्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता तथा प्रमादसे अथवा लक्षणरहित तपसे भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। किंतु जो बुद्धिमान साधक इन उपायोंके द्वारा प्रयत्न करता है, उसका यह आत्मा ब्रह्मधाममें प्रविष्ट हो जाता है।

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः

स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः ।

जहन्त्यमानाः परियन्ति मूढा

अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥

(मुण्डक० १।२।८)

अविद्याके भीतर स्थित होकर भी अपने-आप बुद्धिमान् मननेवाले तथा अपनेको विद्वान् माननेवाले ये मूर्खलोग धार-धार आपास (कट) रहन करते हुए (टीक जैसे ही) भटकते रहते हैं जैसे अन्धके द्वारा चलाये जानेवाले अंधे (अपने हृदयवक्र में पहुँचकर बीचों ही इधर-उधर भटकते और कष्ट मोगते रहते हैं।)

धनुर्वृद्धौ शीघ्रनिपटं महाशत्रं

शरं सुषामानिधितं सन्धयित ।

आपण्य तद्भासयतेन धैर्यता

स्वयं तदेकाग्रं मोक्षयति ॥

(मुण्डक० २।२।३)

उत्तमवृद्धं वर्णितं प्रशस्तं महाशत्रुं अथ धनुषको-
पेतर (उत्तर) निधन ही उपपन्नताद्वारा तीक्ष्ण किया
हुआ बाण पड़ाने। (किं) मानवूर्ध्वं चित्तके द्वारा उग
बाणकी शीघ्रता से निपट। उस परम अथर पुरुषोत्तमको ही
स्वयं भगवान् धैर्य।

प्रकतो धनुः शरो ह्यन्ता मय तद्वयमुपकरो ।

अन्तर्गतं दैव्यं शरवणमयो मयि ॥

(मुण्डक० २।२।४)

(वर्त) शेरार ही धनुष दे, शान्ता ही बाण दे,

(और) परब्रह्म परमेश्वर ही उसका लक्ष्य कहा जाता है।
(यह) प्रमादरहित मनुष्यद्वारा ही वीणा जाने योग्य है।
(अतः) उसे वेषकर बाणकी मूर्ति (उस लक्ष्यमें)
तन्मय हो जाना चाहिये।

भिरते हृदयग्रन्थिगिरयन्ते सर्वसंशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्ष्टे परावरे ॥

(मुण्डक० २।२।८)

कार्य-कारणस्वरूप उस परात्पर पुरुषोत्तमको तत्त्वते
जान लेनेपर इस (जीवात्मा) के हृदयकी गाँठ खुल जाती
है, सम्पूर्ण संशय कट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ कर्म
नष्ट हो जाते हैं।

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं

नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ।

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं

तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥

(मुण्डक० २।२।१०)

यहाँ न (सो) सूर्य प्रकाशित होता है न चन्द्रमा और
तारामण ही (तथा) न ये बिजलियों ही (यहाँ) कौपती
हैं; फिर इस अग्निके लिये तो कहना ही क्या है। (क्योंकि)
उसके प्रकाशित होनेपर ही (उसीके प्रकाशसे) सब
प्रकाशित होते हैं, उसीके प्रकाशसे यह सम्पूर्ण जगत्
प्रकाशित होता है।

महोत्सवमसृतं

पुरस्ता-

ब्रह्म पञ्चाङ्गस्य दक्षिणतश्चोत्तरेण ।

अथब्रह्मोर्ध्वं च प्रभृतं मज्जैविदं

विषमिदं परितः ॥

(मुण्डक० २।२।११)

यह अमृतस्वरूप परब्रह्म ही गगने है। ब्रह्म ही पीछे
है, ब्रह्म ही दायाँ ओर तथा बायाँ ओर, नीचेकी ओर तथा
ऊपरकी ओर भी फैला हुआ है। यह जो सम्पूर्ण जगत् है,
यह सर्वभेद ब्रह्म ही है।

हा सुखगं मयुजा समया

समानं वृष्टं परिपश्यताम् ।

तयोरन्वः विषयं स्वादूय-

नदनमन्यो अभिप्रायान्ति ॥

(मुण्डक० २।२।१२)

एक साथ रहनेवाले (तथा) परस्पर समानाचार करने-
वाले दो पक्षी (जीवात्मा और परमात्मा) एक ही रूप

(शरीर) का आभार लेकर रहते हैं; उन दोनोंमेंसे एक तो उस मृगके परमेश्वर परमेश्वर का देकर उपभोग करता है (किन्तु) दूसरा न खाता हुआ केवल देखता रहता है ।

ममाने वृक्षे पुत्रो निमग्नो-

अनीशया शोचति सुखमानः ।

मुष्टे यदा परद्वयन्यमोक्ष-

मस्य महिमानमिति धीतशोकः ॥

(मुष्क० १।१।२)

पूर्वोक्त शरीररूपी ममान वृक्षरूप (रहनेवाला) जीवात्मा (शरीरकी गहरी आगतिकमें) डूबा हुआ है, असमर्थतारूप दीनताका अनुभव करता हुआ मोहित होकर शोक करता रहता है । जन कभी (भगवानकी अनेकुरी दयाने मर्कटद्वारा निय) मेवित (तथा) अपनेने मिल परमेश्वरको (और) उनकी महिमाको यह प्रत्यक्ष कर देता है, तब सर्वथा शोकसे रहित हो जाता है ।

सत्येन ह्यभ्यन्तरमा टोप आत्मा

सत्यज्ञानेन ब्रह्मधर्मेण नियम् ।

अमृतशरीरे उपतिमयो हि शुभ्रो

यं पर्यन्ति पतयः क्षीणद्रोषाः ॥

(मुष्क० १।१।५)

यह शरीरके भीतर ही (हृदयमें विराजमान) प्रब्रह्म-रूप (और) परम विशुद्ध परमात्मा निरसदेह सत्य-भाषण, सत्य (और) ब्रह्मत्वपूर्णक यथार्थ ज्ञानने ही सदा प्राप्त होनेवाला है, जिसे मय प्रकारके दोषोंसे रहित हुए यत्नशील साधक ही देख पाते हैं ।

बृहद्य तद्विष्णुमचिन्तयन्

सुहमाद्य तन् सुहमतं विभाति ।

पूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च

परमस्वदेव निहितं गुहायाम् ॥

(मुष्क० १।१।७)

यह परब्रह्म महान् दिव्य और अनित्यस्वरूप है तथा यह मृगसे भी अत्यन्त सूक्ष्मरूपमें प्रकाशित होता है । यह दूरे भी अत्यन्त दूर है और इस शरीरमें रहकर अति गभीर भी है; यहाँ देखनेवालोंके भीतर ही उनकी हृदयरूपी गुफामें स्थित है ।

यथा मयाः स्यन्दमानाः समुद्रे-

उत्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय ।

तथा विद्वांसामरूपाद्विमुक्तः

परमपरं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥

(मुष्क० १।२।८)

जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ नाम-रूपको छोड़कर समुद्रमें विलीन हो जाती हैं, वैसे ही शरीर महात्मा नाम-रूपसे रहित होकर उत्तम-मे-उत्तम दिव्य परमपुरुष परमात्माको प्राप्त हो जाता है ।

स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्यामह-विन् कुले भवति । सरति शोकं सरति पाप्मानं गुह्याग्रन्यभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति ॥

(मुष्क० १।२।९)

निश्चय ही जो कोई भी उस परब्रह्म परमात्माको जान लेता है, वह महात्मा ब्रह्म ही हो जाता है । उसके कुलमें ब्रह्मको न जाननेवाला नहीं होता । यह शोकसे पार हो जाता है, पाप-समुद्रापसे सर जाता है, हृदयकी गोंठोंसे सर्वथा छूटकर अमर हो जाता है ।

यस्यान्तः सर्वमेवेदमच्युतस्याभ्यारामनः ।

तमाराधय गोविन्दं स्थानमग्रं यद्रीच्छति ॥

(विष्णुपूजा १।११।४५)

यदि तू थोड़ा स्थानका इच्छुक है तो जिन अविनाशी अच्युतमें यह सम्पूर्ण जगत् ओत-प्रोत है, उन गोविन्दकी ही आराधना कर ।

महर्षि कश्यप

धनका मोह

जनयोः ब्राह्मणस्यैव यदर्थनिचयो महान् ।

अर्थधर्मविमोहो हि श्रेयसो अश्रयते द्विजः ॥

अर्थसमर्पद्रुमोदाय विमोहो नरकाय च ।

तस्मादर्थमनर्थाय श्रेयोऽर्थी दूरतस्त्वजेत् ॥

यस्य धर्मार्थमर्थहा तस्यानीहा गरीयसी ।

प्रशङ्कनादि पङ्कस्य दूरादुत्पतनं वरम् ॥

योऽर्थेन साध्यते धर्मः शयिण्युः स प्रकीर्तितः ।

यः परार्थे परित्यागः सोऽक्षयो मुक्तिरक्षयम् ॥

(पद्म० संहि० १९।२५०—२५३)

यदि ब्राह्मणके पास धनका महान् संग्रह हो जाय तो यह उसके लिये अनर्थका ही हेतु है; धन-प्रेक्ष्यसे मोहित ब्राह्मण कल्याणसे भ्रष्ट हो जाता है । धन-सम्पत्ति मोहमें डालनेवाली होती है । मोद नरकमें गिरता है, इसलिये कल्याण

चाहनेवाले पुरुषको अनर्थके साधनभूत आर्षका दूरते ही परित्याग कर देना चाहिये। जिसको धर्मके लिये धन-संग्रहकी इच्छा होती है, उसके लिये उस इच्छाका त्याग ही श्रेष्ठ है; क्योंकि कीचड़को लगाकर घोनेकी अपेक्षा उसका दूरसे स्पर्श न करना ही उत्तम है। धनके द्वारा जिस धर्मका साधन किया जाता है, वह हाथसील माना गया है। दूसरेके लिये जो धनका परित्याग है, वही अद्यय धर्म है, वही मोक्षकी प्राप्ति करनेवाला है।

पापी और पुण्यात्माओंके लोक

आसंयोगात्पापकृतामपापा-

स्तुल्यो दण्डः दृष्टवते मिथभावात् ।

शुष्केनाद्रं ददाते मिथभावा-

शमिश्रः स्यात्पापशुद्धिः कथंचित् ॥२३॥

पुण्यस्य लोको मधुमान्धृताचि-

द्विरण्यज्योतिरव्युत्तस्य नाभिः ।

तत्र प्रेष मोदते ब्रह्मचारी

न तत्र मृत्युर्न जरा नील दुःखम् ॥२४॥

श्रीविष्णुकी आराधना

प्रामोष्यराक्षिते विष्णौ

मनसा यथादिच्छसि ।

मैलोक्षयान्तर्गतं स्थानं

किमु वत्सोन्मोत्तमम् ॥

(श्रीविष्णु० १।११।४९)

हे यत्स ! विष्णुभगवान्की आराधना

करनेपर तू अपने मनसे जो कुछ चाहेगा, वही प्राप्त कर लेगा; फिर त्रिलोकीके उत्तमोत्तम स्थानकी तो बात ही क्या है।

मानसतीर्थ

सत्यतीर्थं क्षमातीर्थं तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः ।

सर्वभूतदयातीर्थं तीर्थानां सत्यवादिता ॥

ज्ञानतीर्थं तपस्वीर्थं कथितं तीर्थसप्तकम् ।

सर्वभूतदयातीर्थं विमुक्तिर्भक्तस्य भवेत् ॥

न तोयप्लवदेहस्य ज्ञानमित्यभिधीयते ।

स सातो यस्य ये पुंसः सुविशुद्धं मनो मतम् ॥

(स्क० पु० ३० अ० १०।४६-४८)

पापस्य लोको निरपोऽप्रकाशो

त्रिष्यं दुःखं शोकमूषिणमेव ।

तत्रास्मानं शोचति पापकर्म

बद्धीः समाः प्रतपन्नप्रतिष्ठः ॥२७॥

(महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय ७१)

जैसे गली लकड़ियोंके साथ मिली होनेसे गीली लकड़ी भी जल जाती है, उगी तरह पापियोंके सम्पर्कमें रहनेसे धर्मात्माओंको भी उनके गमन दण्ड भोगना पड़ता है; इसलिये पापियोंका संग्रह कभी नहीं करना चाहिये। पुण्यात्माओंको मिलनेवाले सभी लोक मधुर सुखकी लान और अमृतके केन्द्र होते हैं। यहाँ धीके निराग जलते हैं। उनमें सुवर्णके समान प्रकाश फैला रहता है। यहाँ न मृत्युका प्रवेश है, न वृद्धापस्थाका। उनमें किसीको कोई दुःख भी नहीं होता। ब्रह्मचारीलोग मृत्युके पश्चात् उन्हीं लोकोंमें जाकर आनन्दका अनुभव करते हैं। पापियोंका लोक है नरक; जहाँ सदा अंधेरा छाया रहता है। वहाँ अशुभ-वे-अशुभ शोक और दुःख प्राप्त होते हैं। पागत्या पुरुष वहाँ बहुत बरोंतक कष्ट भोगते हुए अस्थिर एवं अशान्त रहते हैं, उन्हें अपने लिये बहुत शोक होता है।

महर्षि वसिष्ठ

तीर्थोंमें सत्यतीर्थ, क्षमातीर्थ, इन्द्रियनिग्रहतीर्थ, सर्वभूत-दयातीर्थ, सत्यवादितातीर्थ, ज्ञानतीर्थ और तपस्वीर्थ—ये सात मानसतीर्थ कहे गये हैं। सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति दया करनारूप जो तीर्थ है, उसमें मनकी विशेष शुद्धि होती है। केवल जलसे शरीरको पवित्र कर लेना ही ज्ञान नहीं कहलाता; जिस पुरुषका मन भलीभाँति शुद्ध है, उसीने वास्तवमें तीर्थज्ञान किया है।

गङ्गा-नर्मदा-माहात्म्य

गङ्गा च नर्मदा तापी यमुना च सरस्वती ।

गण्डकी गोमती पूर्णा पृता नद्यः सुपावनः ॥

पृतासां नर्मदा श्रेष्ठा गङ्गा त्रिपद्माभिनी ।

दहते किञ्चिदं सर्वं दर्शनादेव शायव ॥

दृष्ट्वा जन्ममृतं पापं गत्वा जन्ममृतत्रयम् ।

सात्वा जन्मसहस्रं च हन्ति देवा कलौ युगे ॥

नर्मदातीरप्राश्रित्य द्राक्ष्यमूलफलैरपि ।

एकस्मिन् भोजिते विद्रे कोटिभोजफलं लभेत् ॥

गङ्गा गङ्गेति यो ब्रूयाद् योजनानां शतैरपि ।

सुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥

(स्क० पु० भा० १० अ० ३१।३-७)

गङ्गा, नर्मदा, ताप्ती, यमुना, गरम्वती, गन्डरी, गोमती और पूर्वा—ये सभी नदियाँ पद्म पान्न हैं। इन सबमें नर्मदा और विन्ध्यामिनी गङ्गा श्रेष्ठ हैं। स्थुनन्दन ! श्रीगङ्गाजी दर्शनमानने ही सब पाणोंको जय देती हैं। बलिदुर्गम नर्मदाका दर्शन करनेमें भी जन्मोंके, समीर जानेमें तीन भी जन्मोंके और जन्म स्थान बननेमें एक हजार जन्मोंके पाणोंका यह नाश कर देती है। नर्मदाके तटपर जाकर साग और मूल पल्ले भी एक ब्राह्मणको भोजन करनेमें बोटि ब्राह्मणोंको भोजन देनेका पत्र होता है। जो सौ योजन दूरीमें भी 'गङ्गा-गङ्गा'का उच्चारण करता है, वह सब पाणोंसे मुक्त होता है और भगवान् विष्णुके लोभमें जाता है।

अकिञ्चनता

तत्संयमः पृथक् विविधो धनसंयमान् ॥
व्ययतः संयमान् सर्वान् धान्ति भाग्यमुपद्रवाः ।
न हि संयमवान् कश्चिन् सुखी भवति मानद ॥
यथा यथा न शृण्वति ब्राह्मणः मन्त्रप्रतिग्रहम् ।
तथा तथा हि संतोषाद् प्रसूतेऽपि विवर्धते ॥
अकिञ्चनत्वं राज्यं च मुलया समतोलयन् ।
अकिञ्चनत्वमधिकं शम्भ्यादपि जितारम्भनः ॥

(पद्य ० सृष्टि ० १९ । २४६-२४९)

इस लोकमें धन-संयमकी अपेक्षा तत्सत्याका संयम ही श्रेष्ठ है। जो सब प्रकारके लौकिक संग्रहोंका परित्याग कर देता है, उसके सारे उपद्रव शान्त हो जाते हैं। मानद ! संग्रह करनेवाला कोई भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। ब्राह्मण जैसे-जैसे प्रतिग्रहका त्याग करता है, वैधे-ही-वैधे संतोषके कारण उसके प्रसूते-जन्म की वृद्धि होती है। एक ओर अकिञ्चनता और दूसरी ओर राज्यको तत्प्राप्त करके तोला गया तो राज्यकी अपेक्षा जितात्मा पुरुषकी अकिञ्चनताका ही पलड़ा भारी रहा।

इन्द्रियसंयम—भनकी समता

अवागन्तनिपातानि स्वास्तुानि मनोरथम् ।
पौरुषेणेन्द्रियाण्यप्यु संयम्य समतां नय ॥

(योगवासिष्ठ)

मनोमय स्वर चढ़कर विषयोंकी ओर दौड़नेवाली इन्द्रियाँ धारमें न होनेके कारण बीचमें ही पतनके गर्वमें गिरनेवाली हैं; अतः प्रबल पुरुषाध्यक्ष इन्हें बीच अपने वनमें करके मनकी समतामें ले जायेंगे।

मोक्षके चार द्वारपाल

मोक्षद्वारे द्वारपालाश्चत्वारः परिकीर्तितः ।
शमो विचारः संतोषश्चतुर्थः साधुमन्त्रजः ॥
पूते सेव्याः प्रयत्नेन चत्वारो द्वौ प्रयोधवा ।
द्वारमुद्घाटयन्त्येते मोक्षराजगृहे तथा ॥
एकं वा सर्वयत्नेन प्राणोत्सवत्वा सम्राथयेत् ।
एकस्मिन् वशगे धान्ति चत्वारोऽपि वशं वतः ॥

(योगवासिष्ठ)

मोक्षके द्वारपर चार द्वारपाल कहे गये हैं—शम, विचार, संतोष और चौथा सत्सङ्ग। पहले तो इन चारोंका ही प्रयत्नपूर्वक सेवन करना चाहिये। यदि चारोंके सेवनकी शक्ति न हो तो तीनका सेवन करना चाहिये; तीनका सेवन न हो सकनेपर दोका सेवन करना चाहिये। इनका भलीभाँति सेवन होनेपर ये मोक्षरूपी राजगृहमें मुमुक्षुका प्रवेश होनेके लिये द्वार खोलते हैं। यदि दोके सेवनकी भी शक्ति न हो तो सम्पूर्ण प्रयत्नसे प्राणोंकी बाजी लगाकर भी इनमेंसे एकका अवश्य आश्रयण करना चाहिये। यदि एक वशमें हो जाता है तो शेष तीन भी वशमें हो जाते हैं।

[वैदिक वाणी]

(प्रेरक—श्रीश्रीपाद दामोदर सावलेकर)

- १ सुवीर स्वपथं प्रशस्तं रयिं विधा नः दाः—उत्तम वीर-भावसे युक्त, उत्तम पुत्र-पौत्रोंसे युक्त, प्रशंसायोग्य धन उत्तम बुद्धिके साथ हमें दो।
- २ धातुमावान् यावा धं रयिं न तरति—हिलक ढाकू जिस धनको छूट नहीं सकता (देव धन हमें दे दो)।
- ३ विश्वा भरातीः तपोभिः भपद्ह—सब शत्रुओंको अपने तेजोंसे जला दो (दूर करो)।
- ४ अमीवां प्रधातयस्व—योगकी मलीभाँति मृष्ट कर दो।
- ५ इह सुमनाः स्याः—यहाँ उत्तम मनसे युक्त होकर रहो।
- ६ प्रशन्तो धियं पवयन्त—प्रशान्त विशाल बुद्धिकी प्रशंसा सब करते हैं।
- ७ विधा अदेवी माया अभिसन्तु—सब प्रकारके राशरी कष्ट-जाल छिन्न-मिन्न हो जायें।
- ८ अरुहः अधातोः धृतैः पतिह—कृपण, पाषाणिलापी तथा हितकसे हमारा रक्षण कर।
- ९ अमत्ये नः मा परादाः—निर्जुद्धिता हमें प्राप्त न दो।
- १० सुरिभ्यः ब्रुहन्तं रयिम् आवह—शानियोंको बहुत धन दो।

चादनेवाले पुरुषों के अनर्थके गावनभूत अर्थका दूरे
ही परित्याग कर देना चाहिये। जिनको धर्मके लिये धन
गंजहरी इच्छा होती है, उनके लिये उग इन्द्रास त्याग
ही श्रेष्ठ है; क्योंकि यौनद्वारे त्यागकर सोनेरी अविद्या उगका
दूरे राग न करवा ही उत्तम है। धनके दाग जिन धर्म-
गावन किया जाता है, वह क्षयशील माना गया है।
लिये जो धनका परित्याग है, यही अश्वय धर्म
प्राप्ति करानेवाला है।

पापी और प

भासंयोगात्पापशून्याम

शुक्लेनाम्

शुक्लेनाम् द

प्रमि

पुष्पस्य लोको म

हिर

तत्र प्रत्य मोदते

न तत्र शृणुमं

श्रीविष्णुकी ३.

प्राप्नोष्याराधिते विष्णोः

मनसा धर्मा

प्रेल्लोषयान्तर्गतं स्थानं

किमु वस्तोत्तमोत्तमम्

(श्रीविष्णु १।११।४९)

हे यत्स ! विष्णुभगवान्की आराधना

करनेपर तू अपने मनसे जो कुछ चाहेगा, यही प्राप्त कर लेगा;
किर त्रिलोकीके उत्तमोत्तम स्थानकी तो बात ही क्या है।

मानसतीर्थ

सत्यतीर्थ क्षमातीर्थ तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः ।

सर्वभूतदयातीर्थ तीर्थानां सत्यवादिता ॥

ज्ञानतीर्थ तपस्वीर्थ कथितं तीर्थसप्तकम् ।

सर्वभूतदयातीर्थं विशुद्धिर्मानसो भवेत् ॥

न तोयवृत्तदेहस्य ज्ञानमिस्थमिषीयते ।

स ज्ञातो यस्य वै पुंसः शुविशुद्धं मनो मतम् ॥

(स्क० पु० वै० अ० भा० १०।४६-४८)

पाप्य लोको मि

तत्र

५.

दह.

दष्टा

आस्था

नर्मदातीर.

एकंस्मिन् भो.

गङ्गा गङ्गेति यं

मुच्यते सर्वपापेभ्यः.

(स्क० ५)

- ४३ अथरम्य महात् प्रवेतः—हिमा तुटिलारहित
मंका नू प्रगां वन । (ऋग्वेद ७ । ११)
- ४४ मद्रा रिषा हुतितानि म्हाह्वान्—अग्ने नामध्वंसे
य दुग्धमार्गांशो दूर पर । (ऋग्वेद ७ । १२)
- ४५ विष्टमुचे विषं धं अमुरग्ने मन्म धर्षित भरध्वम्—
य प्रवारमे शुभ्रः शुद्धिमान्, असुरांके नाशक वीरके ज्ये
शंभाके घनन बोलो ।
- ४६ पथन् गोपाः—रघुश्रींश मंदरण करो ।
- ४७ ब्रह्मणे नाभुं विन्द—ज्ञान-प्रचारका मार्गं जानो ।
(ऋग्वेद ७ । १३)
- ४८ मुज्जतोचिपे दातोम—यत्पथान् तेजस्वी वीरको दान
नि । (ऋग्वेद ७ । १४)
- ४९ पद्मपर्वणीः हमे हमे वजिः युषा गृहपतिः
नेषमाद्—गौंशो ब्राह्मण, धर्मिय, पैश्य, दूह, गिरादोंके घर-
वरमें शानी तरुण गृहस्थ बैठा रहता है ।
- ५० स विघ्नतः मः रक्षन्, अंहसः पातु—बह सब
ओरसे हमारा रक्षण करे और हमें पारसे बचावे ।
- ५१ सुमन्तं सुवीरं निर्धोमहि—तेजस्वी श्रेष्ठ वीरको
हम अग्ने सन्निधिमें रखते हैं ।
- ५२ सुवीरः अस्मयुः—उत्तम वीर हमारे पास आवे ।
- ५३ वीरवद् वशः दाति—हमें वीरोंसे प्राप्त होनेवाला
यत्न मिले ।
- ५४ अंहसः रक्ष—शरणसे बचाओ । (ऋग्वेद ७ । १५)
- ५५ सूर्यः प्रियासः सन्तु—शानी प्रिय करनेवाले हो ।
- ५६ ब्रुहः निदः प्रायम्—द्रोहिणोंसे और निन्दकोंसे
हमारा बचाव करो । (ऋग्वेद ७ । १६)
- ५७ न्यप्सरा कृणुहि—उत्तम कर्म कुटिलतारहित होकर
करो । (ऋग्वेद ७ । १७)
- ५८ सुमतीं शर्मन् न्याम—उत्तम सुदि और मुखसे
हम मुक्त हो ।
- ५९ साया सतायम् अवरन्—मित्र मित्रको बचाता है ।
- ६० श्रमशां जेप्—असत्य भाग्य करनेवालेको हम
पराभूत करेंगे ।
- ६१ मनुम्यः मन्तुं मिमाय—क्रोधीसे क्रोषको दूर
करो ।

- ६२ सूरियः सुदिनानि व्युत्पान्—शानियोंको उत्तम
दिन मिलें ।
- ६३ क्षयं दृणासं अजरम्—आय तेज नष्ट न हो, पर
बढ़ता जाय । (ऋग्वेद ७ । १८)
- ६४ पृकः भीमः पिशाः कृष्टीः प्यावयति—एक भयंकर
शत्रु सब प्रजाको हिला देता है ।
- ६५ पृषता विधाभिः ऊतिभिः प्रावः—धैर्यसे सब
संरक्षक शक्तियोंसे अपना संरक्षण करो ।
- ६६ अट्टेभिः वरुधैः प्रायम्—गुरुरारहित संरक्षणके
गाथनोंसे हमारा रक्षण करो ।
- ६७ प्रियासः सतायः नरः शरणे मदेम—प्रिय मित्ररूपी
मनुष्योंको प्राप्त करके अपने घरमें आनन्दसे रहेंगे ।
- ६८ नृणां सखा दूरः शिवः अविता भूः—मनुष्योंके शूर
और कल्याणकारी मित्र एव रक्षक शनो । (ऋग्वेद ७ । १९)
- ६९ नर्यः यन् करिष्यन् अपः वक्तिः—मानवोंका हित
करनेवाला वीर जो करना चाहता है, करके छोड़ता है ।
- ७० वरुधैः शक्तिः अस्तु—मुखसे निवास करनेवाली
शक्ति हो । (ऋग्वेद ७ । २०)
- ७१ कृवा उमन् अभि भूः—पुरुषार्थसे पृथ्वीपर विजय
प्राप्त करो । (ऋग्वेद ७ । २१)
- ७२ तेसण्या शिवानि सन्तु—तेरी मित्रता हमारे लिये
कल्याणकारी हो । (ऋग्वेद ७ । २२)
- ७३ त्वं धीभिः याजान् विदयसे—तू बुद्धियोंके साथ बलों-
को देता है । (ऋग्वेद ७ । २३)
- ७४ नृभिः आ प्रयाहि—मनुष्योंके साथ प्रगति कर ।
- ७५ वृषणं शुष्मं दधत्—बलवान् और सामर्थ्यवान्
(वीर पुत्र) को घरमें रखो ।
- ७६ सुगीराश् दृपं विन्य—उत्तम वीर पुत्र उत्तम करने-
वाला अन्न प्राप्त करो । (ऋग्वेद ७ । २४)
- ७७ समन्यवाः सेनाः समरन्त—उत्साही सैनिक लड़ते हैं ।
- ७८ भनः विष्वद्वन् मा विचारीत्—अपना मन चारों
ओर भटकने न दो ।
- ७९ देवशूलं सहः ह्यानाः—देवोंको प्रिय होनेवाली
शक्ति प्राप्त करो ।
- ८० तव्याः यानं सनुयाम—हम तारक बल प्राप्त करें ।
(ऋग्वेद ७ । २५)

११ आयुषा अविक्षितासः सुवीराः मदेम—आयुषे क्षीण न होकर तथा उत्तम वीर बनकर खानन्द-प्रसन्न रहेंगे ।
(ऋग्वेद ७।१)

१२ सुकृतयः शुचयः धिर्धृधाः—उत्तम कर्म करनेवाले, पवित्र और बुद्धिमान् यने ।

१३ इंडेन्युम् असुरं सुदर्शनं सत्यवाचं समहेम—प्रशंसनीय बलवान्, दक्षः, सत्य बोलनेवालेकी हम स्तुति करते हैं ।
(ऋग्वेद ७।२)

१४ ऋतावा तपुर्मूर्द्धा घृतासः पावकः—सत्य-पालन करनेवाला, तेजस्वी मुखवाला, धी खानेवाला और पवित्रता करनेवाला मनुष्य यने ।

१५ सुचेतसं ऋतुं वतेम—उत्तम शुद्ध बुद्धिसे हम कर्तव्य करें ।
(ऋग्वेद ७।३)

१६ तक्षणः शृत्सः अरुण—तक्षण शानी हो ।

१७ अनीके संसदि मर्तासः पीरुषेयां शृभं न्युषोच—सैनिक वीरोंकी सभामें बैठे वीर शुद्धमें मरनेके लिये तैयार होकर पीरुषकी ही यातें करते हैं ।

१८ प्रचेता अमृतः कविः अकविषु मर्तेषु निधायि—विशेष शानी, अमरत्व प्राप्त करनेवाला विद्वान् अरुणी मनुष्योंमें जाकर बैठे (और उनको ज्ञान दे ।) (ऋग्वेद ७।४)

१९ आर्याष ज्योतिः जनयन्—आर्योंके लिये प्रकाश किया है ।

२० दस्यून् भीकसः आजः—चोरोंको घरोसे भगा दो ।

२१ घुमतीम् हृषम् अस्मे आ ईर्यस्व—तेजस्वी अन्न हमें दे दो ।
(ऋग्वेद ७।५)

२२ दारं वन्दे—दात्रके विदारण करनेवाले वीरकी मैं प्रणाम करता हूँ ।

२३ अद्रेः धासि भानुं कर्त्रिं शं राग्यं पुरन्दरस्व महानि प्रतानि गोभिः आ विनासे—कीलोंके धारणकर्ता, तेजस्वी, शानी, मुखदायी, राज्यशासक, दात्रके नगरोंका भेद करनेवाले, बड़े पुरुषार्थी वीरके शौर्यपूर्ण कार्योंकी मैं प्रशंसा करता हूँ ।

२४ अत्रतु प्रधिनः शृध्रवाचः, पणीन् अश्रद्धान्, अपशान् दस्यून् निधायिष—सत्कर्म्म न करनेवाले, वृषाभायी, दिंशावादी, सूद देनेवाले, अदाहीन, यश न करनेवाले दात्रोंको दूर करो ।

२५ यस्वः ईशानं अनानतं शृतन्यून् दनयन्तं शृणीषे—

धनके स्वामी, दात्रके आगे न झुकनेवाले सेना-संचालन करनेवाले, शत्रुका दमन करनेवाले वीरकी प्रशंसा करो ।

२६ यधस्नैः देक्षः अनमयन्—दात्रोंसे गुण्डोंकी नम्र कला योग्य है ।
(ऋग्वेद ७।६)

२७ मानुपासः विचेतसः—मनुष्य विशेष बुद्धिमान् यने ।

२८ मन्द्रः मधुवचा श्रतादा विरपतिः वितां दुरोगे अधायि—आनन्द बढ़ानेवाला मधुरभाषी शत्रुगामी प्रजा-पालक राजा प्रजाजनोके परोंमें जाकर बैठता है ।
(ऋग्वेद ७।७)

२९ अयं राजा समिन्धे—श्रेष्ठ राजा प्रकाशित होता है ।

३० मन्द्रः यद्धः मधुपः सुमहान् अबेदि—मुखदायक महावीर मानवोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ समझा जाता है ।

३१ विश्वेभिः अनीकैः सुमवा सुयः—सय सैनिकोंके साथ प्रसन्नचित्तसे बर्ताव करो ।

३२ अमीवचातमं शं भवाति—रोग दूर करना सुख-दायी होता है ।
(ऋग्वेद ७।८)

३३ मन्द्रः जारः कवितमः पावकः उपसां उपस्यद् अबोधि—खानन्द—प्रसन्न, हृदः शानी, शुद्धाचारी उपःकालके समय जागता है ।

३४ सुकुरु द्रविणम्—अच्छा कर्म करनेवालेकी धन दो ।

३५ अमूरः सुसंसत् शिवः कविः मित्रः भाति—जो मूर्ख नहीं, वह उत्तम साथी, कल्याणकारी, शानी, मित्र, तेजस्वी होता है ।

३६ गणेन वसूकृतः मा रिपव्यः—संघस्य शानका प्रचार करनेवालेका नाश नहीं होता ।

३७ पुरन्धिं राये यक्षि—बहुत बुद्धिमान्को धन दो ।

३८ पुरुनीथा जरस्व—विशेष नीतिमानोंकी स्तुति करो ।
(ऋग्वेद ७।९)

३९ शुचिः वृषा हरिः—शुद्ध और बलवान् बननेसे दुःखका हरण होता है ।

४० विद्वान् देवयात्रा वनिष्ठः—विद्वान् देवत्व प्राप्त करने लगा तो वह स्तुतिके योग्य होता है ।

४१ मलयः देवयन्तीः—शुद्धियां देवत्व प्राप्त करने वाली हों ।

४२ उशिजः विशः मन्द्रं पविष्ठम् ईदते—मुख चान्दे-वाली प्रजा खानन्द—प्रसन्न, तक्षण वीरकी प्रशंसा करती है ।
(ऋग्वेद ७।१०)

४३ अक्षरम् महान् प्रवेनः—दिगं पुटिल्लारहित
वर्माका दू प्रगतिं पन । (ऋग्वेद ७ । ११)

४४ महा रिक्त दुर्गतानि माह्वान्—जगते सामर्थ्यमे
गव दुर्गन्ताओंको दूर कर । (ऋग्वेद ७ । १२)

४५ विहमुचे क्षियं धे अमुत्पे मन्म धाँनि सरध्वम्—
गव प्रकाशमे दूध, बुद्धिमान्, अमुंगे के नामक धीरके क्षि
प्रगमाके वचन बोधे ।

४६ पशून् शोषाः—पशुओंका मरहान्न करो ।

४७ ब्रह्मणे गान्धुं त्रिभूः—ज्ञान-प्रकाशका मार्ग जानो ।
(ऋग्वेद ७ । १३)

४८ शुक्रशोचिषे दाधेम—यत्प्रान् तैजस्वी धीरको दान
हो । (ऋग्वेद ७ । १४)

४९ पशुधर्षणीः दमे दमे बधिः पुषा गृहपतिः
निषमाद्—गौंको ब्राह्मण, धर्मिय, वैश्य, क्षत्र, निषादोंके घर-
परमे शानी तवण गृहस्व बेडा रहता है ।

५० स विधतः नः इक्षतु, अंहसः वापु—यह सब
ओहसे हमारा रक्षण करे और हमें पारमे बचावे ।

५१ शुमन्तं सुवीरं निर्धामहि—तैजस्वी श्रेष्ठ धीरको
हम अपने शक्तिभिमें रखते हैं ।

५२ सुवीरः अस्मयुः—उत्तम धीर हमारे पास आवे ।

५३ धीरवद् यताः दाति—हमें धीरोंसे प्राप्त होनेवाला
यश मिले ।

५४ अंहसः इक्ष—अंगे बचाओ । (ऋग्वेद ७ । १५)

५५ शूरयः प्रियामः सन्तु—शानी प्रिय करनेवाले हों ।

५६ हुहः निदः प्रापन्—त्रोदियोंसे और निन्दकोंसे
हमारा बचाव करो । (ऋग्वेद ७ । १६)

५७ ब्रह्मवा कृशुहि—उत्तम कर्म कुटिलतारहित होकर
करो । (ऋग्वेद ७ । १७)

५८ सुमतीं धामन् भ्याम—उत्तम बुद्धि और मुखसे
हम युक्त हों ।

५९ सता सत्रायम् अतरन्—मित्र मित्रों वचाता है ।

६० मृगयाचं जेप्त—असत्य भागण करनेवालेको हम
पटभूत करेंगे ।

६१ मनुष्यः मनुं मिमाय—क्रोधीसे क्रोधको दूर
करो ।

६२ सूषिग्यः सुदिनानि ध्युच्छान्—शानियोंको उ
दिन मिलें ।

६३ क्षत्रं दूषासं अतरम्—आय तेज नष्ट न हो।
बढ़ता जाय । (ऋग्वेद ७ । १८)

६४ एकः भोमः विष्ठाः कृष्टीः न्यावपति—एक भयं
छानु सब प्रजाको हिला देता है ।

६५ एषता विधाभिः कृतिभिः प्रावः—धैर्यसे
संरक्षक शक्तियोंसे अपना संरक्षण करो ।

६६ अष्टकेभिः वल्लैः प्रायन्—शूरतारहित संरक्षण
गायनोंसे हमारा रक्षण करो ।

६७ प्रियामः सन्तयः नरः शरणे मदेम—प्रिय मित्र
मनुष्योंको प्राप्त करके अपने घरमें आनन्दसे रहेंगे ।

६८ नृणां सखा दूरः शिवः अशिता भूः—मनुष्योंके
और कल्याणकारी मित्र एवं रक्षक बनो । (ऋग्वेद ७ । १९)

६९ नर्यः यत् करिष्यन् अपः चक्रिः—मानवोंका मि
करनेवाला धीर जो करना चाहता है, करके छोड़ता है ।

७० वस्यो शक्तिः अस्तु—मुझसे निवास करनेवा
शक्ति हो । (ऋग्वेद ७ । २०)

७१ मृवा उमन् अभि भूः—पुत्रपापसे पृथ्वीपर वि
प्राप्त करो । (ऋग्वेद ७ । २१)

७२ तेमख्या शिवानि सन्तु—तेरी मित्रता हमारे लि
कल्याणकारी हो । (ऋग्वेद ७ । २२)

७३ त्वं धीभिः याजान् विदवसे—तू बुद्धियोंके साथ व
को देता है । (ऋग्वेद ७ । २३)

७४ नृभिः आ प्रयाहि—मनुष्योंके साथ प्रगति कर
७५ वृषणं शुषां दधद्—दलवान् और सामर्थ्यव
(धीर पुत्र) को घरमें रखो ।

७६ सुगीराम् इषं वित्र—उत्तम धीर पुत्र उत्तम कर
वाला अन्न प्राप्त करो । (ऋग्वेद ७ । २४)

७७ समन्वयः सेनाः समरन्त—उत्तादी सैनिक लड़ते हैं
७८ मनः विष्वज्जगम् सा विचारान्—अपना मन चा
और भरकने न दो ।

७९ देवन्तं सहः ह्यानाः—देवोंको प्रिय होनेवा
शक्ति प्राप्त करो ।

८० तद्व्याः वाजं सनुयाम—हम ताराक बल प्राप्त करें
(ऋग्वेद ७ । २५)

संतकी क्षमा

अयोप्याके एक वैष्णव संत नौकाद्वारा सरयू पार करनेकी इच्छासे घाटपर आये। वर्षा-श्रातु—सरयूमें बाढ़ आयी थी। घाटपर एक ही नौका थी उस समय और उसमें कुछ ऐसे लोग बैठे थे, जैसे लोगोंकी इस युगमें सर्वत्र बहुलता है। किसीको भी कष्ट देने, किसीका परिहास करनेमें उन्हें आनन्द आता था। साधुओंके तो बेशसे ही उन्हें चिढ़ थी। कोई साधु उनके साथ नौकामें बैठे, यह उनको पसंद नहीं था।

‘यहाँ स्थान नहीं है। दूसरी नौकासे आना।’ सबका स्वर एक-जैसा बन गया। साधुपर व्यंग भी कसे गये। लेकिन साधुको पार जाना था, नौका दूसरी थी नहीं। संध्या हो चुकी थी और रात्रिमें कोई नौका मिल नहीं सकती थी। उन्होंने नम्रतासे प्रार्थना की। मल्लाहने कहा—‘एक ओर बैठ जाइये।’

नौकामें पहलेसे बैठे, अपनेको सुसम्य माननेवाले लोगोंको झुंझलाहट तो मृदुत हुई; किंतु साधुको नौकामें बैठनेसे वे रोक नहीं सके। अब अपना क्रोध उन्होंने साधुपर उतारना प्रारम्भ किया।

साधु पहलेसे नौकाके एक किनारेपर संकोचसे बैठे थे। उनपर व्यंग कसे जा रहे थे, इसकी उन्हें चिन्ता नहीं थी। वे चुपचाप भगवन्नामका जप करते रहे।

नौका तटसे दूर पहुँची। किसीने साधुपर जल

उलीचा, किसीने उनकी पीठ या गर्दनमें हाथसे आघात किया। इतनेपर भी जब साधुकी शान्ति भंग न हुई तो उन लोगोंने धक्का देकर साधुको बीच धारामें गिर देनेका निश्चय किया। वे धक्का देने लगे।

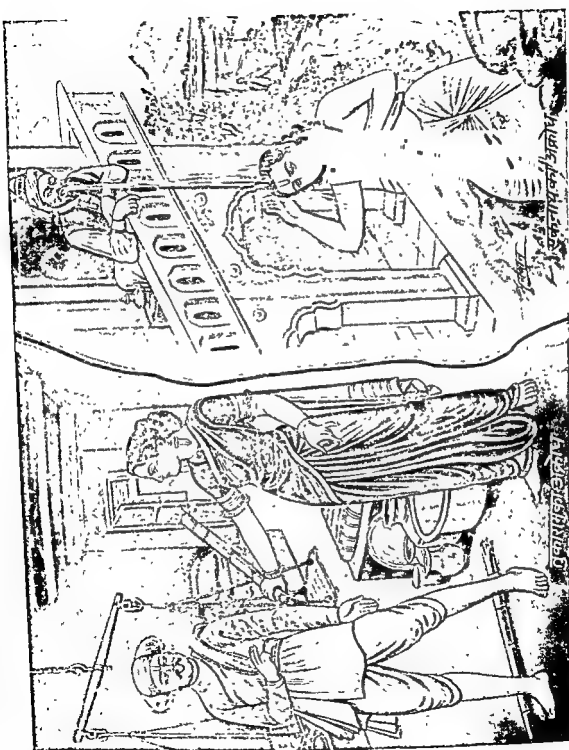
सच्चे संतकी क्षमा अपार होती है; किंतु जो संतोंके सर्वस्व हैं, वे सर्वसमर्थ जगन्नायक अपने जनों-पर होते अत्याचारको चुपचाप सह नहीं पाते। साधु-पर होता हुआ अत्याचार सीमा पार कर रहा था। आकाशवाणी सुनायी पड़ी—‘महात्मन्! आप आज्ञा दें तो इन दुष्टोंको क्षणभरमें भस्म कर दिया जाय।’

आकाशवाणी सुनने स्पष्ट सुनी। अब काटो तो खून नहीं। अभीतक जो शेर बने हुए थे, उनको काठ मार गया। जो जैसे थे, वैसे ही रह गये। भयके मारे दो क्षण उनसे दिलातक नहीं गया।

लेकिन साधुने दोनों हाथ जोड़ लिये थे। वे गद्गद स्वरसे कह रहे थे—‘मेरे दयामय स्वामी। ये भी आपके ही अवोध बच्चे हैं। आप ही इनके अपराध क्षमा न करेंगे तो कौन क्षमा करेगा। ये भूले हुए हैं। आप इन्हें क्षमा करें और यदि मुझपर आपका स्नेह है तो मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें कि इन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो। इनके दोष दूर हों। आपके श्रीचरणोंमें इन्हें अनुराग प्राप्त हो-।’

संवर्ग शुभा

एकनाथ की अक्रोध

गुणगुणगुणगुण

संतोंका अक्रोध

संत तुकाराम

श्रीतुकारामजीके माना-पिता परलोकावासी हो चुके थे। बड़े भाई विरक्त होकर तार्कयात्रा करने चले गये थे। परिवारका पूरा भार तुकारामजीपर था और तुकारामजी थे कि उन्हें माया-मोह, सिर पटककर पक गये, पर स्पर्श कर नहीं पाते थे।

पैतृक सम्पत्ति अस्तव्यस्त हो गयी। कर्जदारोंने देना बंद कर दिया। घरमें जो कुछ था, साधुओं और दीन-दुखियोंको, सेवामें समर्पण हो चुका। दूकानका काम ठर हो गया। परिवारमें उपवास करनेकी नौबत आ गयी। परिवार भी कितना बड़ा—दो बिरायें, एक बच्चा, छोटा भाई और बहिनें। सब निर्भर थे तुकारामजी-पर और तुकाराम—वे तो सांसारिक प्राणी थे ही नहीं।

एक घर खेतमें गन्ने तैयार हुए। तुकारामजीने गन्ने काटे और बोझा चौकदार सिरपर रखके गन्ने विक्रीं तो धरके लोगोंके मुलमें अज्ज जायें। लेकिन मार्गमें बन्धे इनके पोंछे लग गये। वे गन्ना मोंग रहें थे। जो सर्वत्र अपने गोपाडके दर्शन करते हैं, वैसे अर्धोपर कर दें। बच्चोंको गन्ने मिले। वे प्रसन्न होकर उन्हें तोड़ते, चूसते चले गये।

तुकारामजी जब घर पहुँचे, उनके पास केवल एक गन्ना था। उनकी पहली ली रसुमाई चिड़चिड़े समावकी थी। भूखी पत्नीने देखा कि उसके पनिदेव तो केवल एक गन्ना छड़ीकी भाँति छिपे चले आ रहे हैं। क्रोध आ गया उसे। उसने तुकारामजीके हाथसे गन्ना छीनकर उनकी पीठपर दे मारा। गन्ना टूट गया। उसके दो टुकड़े हो गये।

तुकारामजीके मुखपर क्रोधके बदले हँसी आ गयी। वे बोले—“हम दोनोंके छिपे गन्नेके दो टुकड़े मुझे पतने ही पड़ते। तुमने बिना कहे

ही यह काम कर दिया। बड़ी साधी हो तुम।”

X X X

संत एकनाथ

दक्षिणके ही दूसरे संत श्रीएकनाथजी महाराज—अक्रोध तो, जैसे एकनाथजीका स्वरूप ही था।

ये परम भागवत योगिराज—नित्य गोदावरी-स्नान करने जाया करते थे वे। बात पैठणकी है, जो एकनाथजीकी पावन जन्मभूमि है। गोदावरी-स्नानके मार्गमें एक सराय पड़ती थी। उस सरायमें एक पठान रहता था। वह उस मार्गसे आने-जानेवाले हिंदुओंको बहुत तंग किया करता था। एकनाथजी महाराजको भी उसने बहुत तंग किया। एकनाथजी जब स्नान करके लौटने, वह पठान उनके ऊपर कुछा कर देता। एकनाथजी फिर स्नान करने नदी लौट जाते और जब स्नान करके आने लगते, वह फिर कुछा कर देता उनके ऊपर। कभी-कभी पाँच-पाँच बार यह कण्ठ होता।

“यह कबफिर गुस्ता क्यों नहीं करता? पठान एक दिन ज़िंदपर आ गया। वह बार-बार कुछा करता गया और एकनाथजी बार-बार गोदावरी-स्नान करने लौटते गये। पूरे एक सौ आठ बार उसने कुत्ते किये और पूरे एक सौ आठ बार एकनाथजीने नदीमें स्नान किया।

“आप मुझे माफ़ कर दें। मैं तोया करता हूँ। अब किसीको तंग नहीं करूँगा। आप खुशके मन्चे बंद हैं—माफ़ कर दें मुझे।” अन्तमें पठानको अपने कर्मपर लज्जा आयी। उसके भीतरकी पशुता संतकी क्षमासे पराजित हो गयी। वह एकनाथजीके चरणोंपर गिरकर क्षमा-याचना करने लगा।

इसमें क्षमा करनेकी क्या बात है। आपकी क्षामे मुझे आज एक सौ आठ बार स्नान करनेका सुअसर मिला। श्रीएकनाथजी महाराज बड़े ही प्रसन्न मनसे उस पवनको आश्रमन दे रहे थे।

महर्षि पिप्पलाद

ब्रह्मलोक किमको मिलता है

मेकमेव ब्रह्मलोको यथा

सतो ब्रह्मणो देवु मर्षं प्रतिदिशम् ।

(प्रश्न १ । १५)

तस्मै सा ओऽ ब्रह्मचरं

दे । तस्मै सा ब्रह्मविद् दे ।

उत्तमो ब्रह्मलोक मिलता है ।

मेकमेव ब्रह्मलोको न देवु मर्षं प्रतिदिशम् ।

(प्रश्न १ । १५)

तस्मै सा ओऽ ब्रह्मचरं दे । तस्मै सा ब्रह्मविद् दे ।

कहती है, उत्तमो नदं मिथुन ब्रह्मलोक मिलता है ।

विज्ञानवत्ता सह देवैश्च योः

प्रजा भूतानि सम्प्रतिष्ठति यः ।

सद्वर्षं वेदयो वयु सोम

स सर्वज्ञः सर्वविभक्तिरिति च

(प्रश्न ४ । ११)

हे मित्र ! तिमने समस्त प्रजा, पौर्वी भूत तथा सर्व

इन्द्रियो और अन्तःकरणके मन्त्रि विज्ञानवत्ता भासा

अप्यह मे है, उम अविनाशी प्रजा साको मे मान मे

दे नद सर्वज्ञ है तथा वद सर्वव्याप्य वासासाके प्रति मे

कहा है ।

महर्षि विश्वामित्र

भागसे कामनाकी शान्ति
नहीं होती

कामं कामधमानस्य
यदि कामः समुप्यति ।

अथैनमपरः कामो
भूयो विप्यति बाणवन् ॥

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शान्त्यति ।
हविषा कृत्वावर्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥
कामानभिलषन्मोहात् नरः सुखमेधते ।

(पद्म० सु० १९ । २६२-२६४)

किसी कामनाकी पूर्ति चाहनेवाले मनुष्यकी यदि एक कामना पूर्ण होती है तो दूसरी नयी कामना उत्पन्न होकर उसे पुनः बाणके समान बाँधने लगती है । भोगोंकी इच्छा उपभोगके द्वारा कभी शान्त नहीं होती, प्रत्युत धी डालनेसे प्रचलित

होनेवाली अभिकी भाँति वह अभिरुचि बढ़ती ही जाती है । भोगोंकी अभिलाषा रखनेवाला पुरुष मोहवश कभी सुख नहीं पाता ।

सत्यकी महिमा

सत्यनरकः प्रतपति सत्ये तिष्ठति मेदिनी ।

सत्यं श्रोतं परो धर्मः स्वर्गः सत्ये प्रतिष्ठितः ॥

अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम् ।

अश्वमेधसहस्रादि सत्यमेव विशिष्यते ॥

(मार्क० ८ । ४१-४२)

सत्यसे ही स्वर्ग तर रहा है । सत्यर ही पृथ्वी टिकी हुई है । सत्य-भाषण सबसे बड़ा धर्म है । सत्यर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है । एक हजार अश्वमेध और एक सत्यको यदि तुल्यकर तोला जाय तो हजार अश्वमेधसे सत्य ही भारी सिद्ध होगा ।

महर्षि भरद्वाज

विद्वानन्दस्यः साक्षी निर्गुणो निदराधिकः ।

निष्करोपि भजते तां तामवस्थां स वदच्छया ॥

पवित्राणां पवित्रं यो ह्यगतीनां परा गतिः ।

दैवतं देवतानां च श्रेयसां श्रेय उत्तमम् ॥

(रक्त० पु० वै० वे० १५ । २०-२८)

भगवान् विष्णु विद्वानन्दस्वरूप, सबसे साक्षी, निर्गुण, उपाधिरहित तथा नित्य होते हुए भी रंजितछाये मित्र-मित्र अवस्थाओंको अङ्गीकार करते हैं । ये पवित्रोंमें परम पवित्र हैं, निराभयोंकी परम गति हैं, देवताओंके भी देवता हैं तथा कल्याणमय धर्मगुणोंमें भी परम वक्ष्याणस्वरूप हैं ।

तृष्णा

जीर्षन्ति जीर्षतः केना दन्ता जीर्षन्ति जीर्षतः ।

जीवितादा धनादा च जीर्षतोऽपि न जीर्षति ॥

चक्षुः क्षोत्राणि जीर्षन्ति तृष्णां च तरणापने ।

तृष्णा सूत्रं यथा वरत्रे संसृजयति सूचिकः ॥

तद्गन्धसारमूत्रं हि तृष्णासूक्ष्मोऽपनीयते ।

यथा गन्धं रसोः काये वर्धमाने च वर्धते ॥

तथैव तृष्णा विसेन वर्धमानेन वर्धते ।

अनन्तपारा दुष्पूरा तृष्णा दीपशतावहा ॥

अधर्ममधुला चैव तस्मात्तां परिवर्जयेत् ॥

(पद्म० सृष्टि० १९ । २५४-२५७)

जब मनुष्यका शरीर जीर्ण होता है, तब उसके काल एक जाते हैं और दाँत भी टूट जाते हैं; किन्तु धन और जीवनकी आशा बूढ़े होनेपर भी जीर्ण नहीं होती—यह सदा नयी ही बनी रहती है । आँख और कान जीर्ण हो जाते हैं; पर एक तृष्णा ऐसी है, जो तरुणी ही होती रहती है । जैसे तरुणी गूँसे काष्ठमें स्तनोपवेश करती रहती है, उसी प्रकार तृष्णास्त्री गूँसे श्वार-कपी मुखवा अन्ते अन्तःकरणमें प्रवेश होता है; जैसे धर्ममूत्रके रसिग शरीर बढ़नेके साथ बढ़ते हैं, वैसे ही धनकी बुद्धिके साथ साथ तृष्णा बढ़ती है । तृष्णाका कहीं और-दोर नहीं है, उसका पेट भरना कठिन होता है, यह भेदकों होगोको दोने निरती है, उसके हाथ बहुत-से अपनं होते हैं । अतः तृष्णा-का परित्यग कर दे ।

महर्षि गौतम

दीर्घकालतक क्या करे ?

चिरेण मित्रं बन्धोयाचिरेण च कृतं त्यजेत् ।
चिरेण हि कृतं मित्रं चिरं धारणमर्हति ॥
रागे दर्पे च माने च द्रोहे पापे च कर्मणि ।
अग्रिये चैव कर्तव्ये चिरकारी प्रशस्यते ॥
बन्धूनां सुहृदां चैव श्रूयानां स्वीजनस्य च ।
अभ्यक्तेष्वपरापेषु चिरकारी प्रशस्यते ॥

(महा० शा० २६६ । ६९-७१)

चिरं बृद्धानुपासीत चिरमन्वात्य पूजयेत् ।
चिरं धर्माक्षिपेयेत कुयोद्यान्वेपणं चिरम् ॥
चिरमन्वात्य विदुषश्चिरशिष्टानुपास्य च ।
चिरं विनीय चारमानं चिरं यात्यनवज्ञताम् ॥
सुवतश्च परस्यापि वाक्यं धर्मोपसंहितम् ।
चिरं पृष्टोऽपि च श्रूयाचिरं न परिमप्यते ॥

(महाभारत, शा० २६६ । ७५-७७)

चिरकालतक परीक्षा करके कोई किसीको मित्र बनाये, और बनाये हुए मित्रका जल्दी त्याग न करे; चिरकालतक सोचकर बनाये हुए मित्रको दीर्घकालतक धारण किये रहना उचित है। राग, दर्प, अभिमान, द्रोह, पापकर्म तथा अग्रिय कर्तव्यमें चिरकारी-विलम्ब करनेवाला प्रशंसाका पात्र है। बन्धु, सुहृद्, भृत्य और स्त्रीवर्गके अव्यक्त अपराधोंमें जल्दी कोई दण्ड न देकर देरतक विचार करनेवाला पुरुष प्रशंसनीय माना गया है। दीर्घकालतक ज्ञानवृद्ध एवं वयोवृद्ध पुरुषोंका संग करे। चिरकालतक उनकी सेवामें रहकर उनका यथावत् सम्मान करे। चिरकालतक धर्मोंका सेवन करे।

महर्षि जमदग्नि

प्रतिग्रहसमर्थोऽपि नादत्ते यः प्रतिग्रहम् ।
ये लोका दानशीलानां स तानाप्नोति शाश्वतात् ॥
योऽर्थोन्माप्य नृपादिभिः चोचितव्यो महर्षिभिः ।
न स पश्यति मृशत्या नरके यातनाभयम् ॥
प्रतिग्रहसमर्थोऽपि न प्रसज्येत्यतिग्रहे ।
प्रतिग्रहेण विप्राणां मण्डतेजश्च हीयते ॥

(पद्मपुराण, सृष्टि० १९ । २६६—२६८)

जो दान लेनेकी शक्ति रखते हुए भी उसे नहीं ग्रहण करता, वह दानी पुरुषोंको मिलनेवाले सनातन लोकोंको प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण राजासे धन लेता है, वह महर्षियों-

कीमी यातकी शोचका कार्य चिरकालतक करता रहे। विद्वान् पुरुषोंका संग अधिक कालतक करे। शिष्टपुरुषोंका सेवन दीर्घकालतक करे। अपनेको चिरकालतक विनमशील बनाये रखनेवाला पुरुष दीर्घकालतक आदरका पात्र बना रहता है। दूसरा कोई भी यदि धर्मयुक्त वचन करे तो उसे देरतक सुने और यदि कोई प्रश्न करे तो उसपर देरतक विचार करके ही उसका उत्तर दे। ऐसा करनेसे मनुष्य चिरकालतक संतोषका भागी नहीं बनता।

संतोष

संसर्गिभिर्यत्नलोभेन संकटान्यवगाहते ॥
सर्वत्र सम्पदस्तस्य संतुष्टं यस्य मानसम् ।
उपानद्रूपद्रुपादस्य ननु चर्मावृतेय भूः ॥
संतोषामृतमृत्तानां यत् सुखं शान्तचेतसा ॥
कुतस्तद्वनलुब्धानामितश्चेतश्च धावताम् ॥
असंतोषः परं दुःखं संतोषः परमं सुखम् ।
सुखार्थी पुरुषस्तस्मात् संतुष्टः सततं भवेत् ॥

(पद्म० सृष्टि० १९ । २५८—२६१)

इन्द्रियोंके लोभग्रस्त होनेसे सभी मनुष्य सङ्कटमें पड़ जाते हैं। जिसके चित्तमें संतोष है, उसके लिये सर्वत्र धन-सम्पत्ति भरी हुई है; जिसके पैर जूतेमें हैं, उसके लिये सारी पृथ्वी मानो चमड़ेसे ढकी है। संतोषरूपी अमृतसे तृप्त एवं शान्त चित्तवाले पुरुषोंको जो सुख प्राप्त है, वह धनके लोभसे हृष-उधर दौड़नेवाले लोगोंको कहांसे प्राप्त हो सकता है। असंतोष ही सबसे बड़कर दुःख है और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है; अतः सुख चाहनेवाले पुरुषको सदा संतुष्ट रहना चाहिये।

द्वारा शोक करनेके योग्य है; उस मूलको नरक-यातनाका भय नहीं दिखायी देता। प्रतिग्रह लेनेमें समर्थ होकर भी उसमें आसक्त नहीं होना चाहिये; क्योंकि प्रतिग्रहसे ब्राह्मणोंका ब्रह्मतेज नष्ट हो जाता है।

नित्योत्सवस्तदा तेषां नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम् ॥

येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः ।

(पाण्डवगीता ४५)

जबसे जिनके हृदयमें मङ्गलभाम हरि बसने लगते हैं, तभीसे उनके लिये नित्य उत्सव है; नित्य लक्ष्मी और नित्य मङ्गल है।

महर्षि पुलस्त्य

परं ब्रह्म परं धाम दोऽर्था ब्रह्म तथा परम् ।

तमाराधय हरिं कानि मुनिमन्यन्निदुर्लभम् ॥

(विष्णु १ । ११ । ४६)

जो परब्रह्म, परमधाम और परमेश्वर है, उन हरिकी आराधना करनेमें मनुष्य अनि दुर्लभ मोक्षदात्री भी प्राप्त कर लेता है ।

तीर्थसेवनका फल किसको मिलता है ?

यस्य हन्त्री च पार्श्वे च मनश्चैव सुसंयतम् ।

विद्या मयश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥

प्रतिप्रदादुवाचुः संतुष्टो येन केनचित् ।

अहङ्कारनिवृत्तश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥

महर्षि पुलह

प्रेम्निमिन्द्रः परं स्थानं समाराधय जगत्पतिम् ।

प्राप यज्ञपतिं विष्णुं तमाराधय सुमन ॥

(विष्णु १ । ११ । ४७)

हे सुमन ! जिन जगत्पति की आराधनामें इन्द्रने अत्युत्तम इन्द्रपद प्राप्त किया है, तू उन यज्ञपति भगवान् विष्णुकी आराधना कर ।

अक्रोधनश्च राजेन्द्र सत्यशीलो दृढमतः ।

आत्मोपमश्च भूतेषु स तर्प्यफलमश्नुते ॥

(पञ्च० उटि० १९ । ८—१०)

जिनके हाथ, पैर और मन संयममें रहने हैं तथा जो शिष्टान्, तपस्वी और कीर्तिमान् होता है, वही तीर्थ सेवनका फल प्राप्त करता है । जो प्रतिप्रदने दूर रहता है—किमीका दिया हुआ दान नहीं लेता, प्रारम्भपर जो कुछ प्राप्त हो जाय उसीमें संतुष्ट रहता है तथा जिनका अहङ्कार दूर हो गया है, ऐसे मनुष्यको ही तीर्थ-सेवनका पूरा फल मिलता है । राजेन्द्र ! जो स्वभावतः क्रोधहीन, सत्यवादी, दृढता-पूर्णक उत्तम मनका पालन करनेवाला तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें आत्मभाव रखनेवाला है, उसे तीर्थ सेवनका फल प्राप्त होता है ।

महर्षि मरीचि

अनाराधितोयिन्द्रैर्नरैः स्थानं नृपात्मज ।

न हि सम्प्राप्यते श्रेष्ठं तस्मादाराधयाच्युतम् ॥

(विष्णुपुराण १ । ११ । ४८)

हे राजपुत्र ! बिना गोविन्दकी आराधना किये मनुष्योंको वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता; अतः तू श्रीअच्युतकी आराधना कर ।

भगवान् दत्तात्रेय

मोक्ष-प्राप्तिका उपाय

स्वयमज्ञो जितब्रौधो कृष्णाहारो जितेन्द्रियः ।

विधाय बुधया हाराणि मनो ध्याने निवेशयेत् ॥

दृष्ट्वेष्टेवावकाशेषु गुहासु च वनेषु च ।

नित्ययुक्तः सदा योगी ध्यानं सम्पशुषकमेव ॥

दाम्बुदण्डः कर्मदण्डश्च मनोदण्डश्च ते त्रयः ।

यस्यैते निषता दण्डाः ॥ त्रिदण्डी महापतिः ॥

सर्वमात्ममयं यस्य सद्मज्जगदीश्वरम् ।

गुणगुणमयं तस्य कः प्रियः को नृपाप्रियः ॥

विशुद्धबुद्धिः समलोकाग्रजः

समस्तभूतेषु समः समाहितः ।

स्थानं परं शाश्वतमव्ययं च

परं हि गच्छा ॥ पुनः प्रजापते ॥

वेदाच्छ्रेष्ठाः सर्वयज्ञक्रियाश्च

यज्ञाज्जप्यं ज्ञानमार्गश्च जप्यात् ।

ज्ञानाद् ध्यानं सद्भारागम्यरेतं

तस्मिन् प्राप्ते शाश्वतस्योपलब्धिः ॥

समाहितो ब्रह्मपरोऽप्रमादी

शुचिन्मयैकान्तरतिर्धैतेन्द्रियः ।

समाप्नुवाद् योगमिमं महारामा

विशुचिसाप्नोति ततः स्वयोगतः ॥

(भाद्रपदेय० ४१ । २०—२६)

आत्मिका त्याग करके, क्रोधको जीतकर, स्वत्याहारी और जितेन्द्रिय हो, बुद्धिमें इन्द्रियद्रव्योंको रोककर मनको ध्यानमें लगावे । नित्य योगयुक्त रहनेवाला योगी मदा एकान्त स्थानमें, गुफाओं और वनोंमें मन्दीर्माति ध्यान करे ।

चाण्ड, कर्मदण्ड और मनोदण्ड—ये तीन दण्ड जिसके अधीन हों, वही 'विदण्डी' महायति है। राजन् ! जिसकी दृष्टिमें सत्-असत् तथा गुण-अवगुणरूप यह समस्त जगत् आत्मस्वरूप हो गया है, उस योगीके लिये कौन प्रिय है और कौन अप्रिय। जिसकी बुद्धि शुद्ध है, जो मिट्टीके ढेरों और सुवर्णको समान समझता है, सब प्राणियोंके प्रति जिसका समान भाव है, वह एकाग्रचित्त योगी उस सर्वोत्कृष्ट सनातन अविनाशी

परमपदको प्राप्त होकर फिर इस संसारमें जन्म नहीं लेता। वेदोंसे सम्पूर्ण यशकर्म श्रेष्ठ हैं, यशसे जप, जपसे ज्ञानमार्ग और उससे आर्षिक एवं रागसे रहित ध्यान श्रेष्ठ है। ऐसे ध्यानके प्राप्त हो जानेपर सनातन ब्रह्मकी उपलब्धि होती है। जो एकाग्रचित्त, ब्रह्मपरायण, प्रमादरहित, पवित्र, एकान्तप्रेमी और जितेन्द्रिय होता है, वही महात्मा इस योगको पाता है और फिर अपने उस योगसे ही वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

महर्षि दधीचि

योऽधुवेणात्मना माया
न धर्मं न यशः पुमान् ।
इहेत भूतदयया
स शोच्यः स ख्यावरैरपि ॥
एतावानव्ययो धर्मः
पुण्यश्लोकैरुपासितः ।
यो भूतशोकहर्षाभ्या-
मात्मा शोचति हृष्यति ॥
अहो दैन्यमहो कष्टं पारस्यैः क्षणमद्भुतैः ।
यक्षोपकुर्पादस्वार्थैर्मर्त्यैः स्वज्ञातिविप्रहैः ॥

(श्रीमद्भाग० ६।१०।८-१०)

देवशिरोमणियो ! जो मनुष्य इस विनाशी शरीरसे दुखी प्राणियोंपर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणतः यशका सम्पादन नहीं करता, वह जब पेड़-पौधोंसे भी गया-भीता है। बड़े-बड़े महात्माओंने इस अविनाशी धर्मकी उपासना की है। उसका स्वरूप यश, इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणीके दुःखमें दुःखका अनुभव करे और सुखमें सुखका। जगत्के धन, जन और शरीर आदि पदार्थ क्षणभङ्गुर हैं। ये अपने किसी काम नहीं आते, अन्तमें दूसरोंके ही काम आयोगे। जोह ! यह कैसी-कृपणता है, कितने दुःखकी बात है कि यह भरणधर्मा मनुष्य इनके द्वारा दूसरोंका उपकार नहीं कर लेता।

महर्षि आरण्यक

भगवान् राम और उनके नामकी महिमा किं पातौर्विचित्रै रन्यैः सर्वसंभारसम्मृतेः ।
स्वल्पपुण्यमद्वैतं क्षयिष्णुपदमावृकैः ॥
भूढो श्लोको हरिं त्यक्त्वा करोत्यन्यसमर्चनम् ।
रघुवीरं रमात्मा स्थिरैश्वर्यपदप्रदम् ॥
यो नरैः स्मृतमाग्रींसी हरते पापपर्वतम् ।
सं मुक्त्वा क्लिश्यते भूढो योगाग्राग्रातादिभिः ॥
सकामैर्योगिभिर्वापि चिन्तयते कामवर्जितैः ।
अपवर्गमर्दं नृणां स्मृतमाग्राखिलायहम् ॥

(पपु० पातल० ३५।३०—३४)

नय रामप्रियोंको एकत्रित करके भौतिक-भौतिके सुन्दर यशोंता अनुग्रान करनेसे क्या लाभ। वे तो अत्यन्त अल्प पुण्य प्रदान करनेवाले हैं तथा उनसे क्षणभङ्गुर पदकी ही प्राप्ति होती है। स्थिर ऐश्वर्यपदको देनेवाले तो एकमात्र रमानाथ भगवान् श्रीरघुवीर ही हैं। जो लोग उन भगवान्को छोड़कर दूसरेकी पूजा करते हैं, वे मूर्ख हैं। जो मनुष्योंके

स्मरण करनेमात्रसे पहाड़-जैसे पापोंका भी नाश कर डालते हैं, उन भगवान्को छोड़कर मूढ़ मनुष्य योग, याग और व्रत आदिके करनेमें क्लेश उठाते हैं। सकाम पुरुषों अथवा निष्काम योगियोंद्वारा भी उनका चिन्तन किया जाता है। वे मनुष्योंको मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं, एवं स्मरण करने-मात्रसे सारे पापोंको दूर कर देते हैं।

स्वत्तामस्मरणान्मूढः सर्वशास्त्रविज्जितः ।
सर्वपापाच्छिद्यमुत्तोर्यं स गच्छेत् परमं पदम् ॥
सर्ववेदेतिहासानां सारार्थाऽयमिति स्फुटम् ।
यद्भामनामस्मरणं क्रियते पापतापकम् ॥
तावद् गर्जन्ति . पापानि ब्रह्महत्यासमानि च ।
न यावत् प्रोच्यते नाम रामचन्द्रं तव स्फुटम् ॥
स्वब्रामगर्जनं श्रुत्वा महापातककुम्भराः ।
पलायन्ते महाराज कुत्रचित् स्थानलिप्सया ॥

(पपु० पातल० ३७।५०—५२)

श्रीरघुनाथजी ! शास्त्रोंके ज्ञानसे रहित मूढ़ मनुष्य भी यदि

कारने नामका स्मरण करना है तो वेद सम्पूर्ण पारोंके महाभाग-
को पार करके परमपदको प्राप्त होना है। सभी वेदों और
इतिहासोंका यह स्वरूप गिज्ञात है कि राम-नामका जो
स्मरण किया जाता है, वह पारोंके उद्धार करनेवाला है।
ब्रह्मचारीजैसे पार भी तभीतक राजेंना करने हैं, जबतक
आपके नामोंका स्मरण करने उद्धार नहीं किया जाता।
महागज ! आपके नामोंकी राजेंना सुनकर महासतकम्पी

गजराज वहाँ ठिठनेके लिये स्थान ढूँढ़ते हुए भाग खड़े होते हैं।
तावत्पापभिषः पुंसां कातराणां सुपापिनाम् ।
पावन्न वदते वाचा रामनाम मनोहरम् ॥
(पद्य० पाता० १७ । ५६)
महान् पार करनेके कारण कातर हृदयवाले पुरुषोंकी
तभीतक पापका भय बना रहता है, जबतक वे अपनी जिह्वासे
परम मनोहर राम-नामका उच्चारण नहीं करते।

महर्षि लोमश

शमाश्रान्ति परो देवो शमाश्रान्ति परं मनम् ।
न हि रामान् परो योगो न हि रामापरो मन्त्रः ॥
तं स्मृत्वा चैव जपन् वा च पूजयित्वा नरः पदम् ।
प्राप्नोति परमादृष्टिर्माहिकामुष्मिन् ॥ तथा ॥
संस्मृतो मनसा ध्यातः सर्वकामफलप्रदः ।
पूदति परमां भक्तिं संमाराज्योद्धितारिणीम् ॥
अपाकोऽपि हि संस्मृत्य रामं याति परो गतिम् ।
ये वेदशास्त्रनिराकारास्तस्मान्न किं पुनः ॥
सर्वेषां वेदशास्त्राणां रहस्यं ते प्रकाशितम् ।
समाचर तथा त्वं ये यथा स्वापे मनीषितम् ॥
एषां देवो रामचन्द्रो मनमेकं तद्वचनम् ।
मन्त्रोऽप्येकश्च तन्नाम शास्त्रं तद्वयेव तत्पुनः ॥
तस्मात्परोमना रामचन्द्रं भज मनोहरम् ।
यथा गोप्यद्वयुच्छो भवेत्संसारसागरः ॥
(पद्य० पाता० १५ । ४६—५१)

श्रीरामसे बड़ा कोई देवता नहीं, श्रीरामसे बढ़कर कोई

मत नहीं, श्रीरामसे बड़ा कोई योग नहीं तथा श्रीरामसे
बढ़कर कोई मन्त्र नहीं है। श्रीरामका स्मरण, जप और पूजन
करके मनुष्य परमपद तथा इग लोक और परलोककी
उत्तम समृद्धिको प्राप्त करता है। श्रीरामनाथजी सम्पूर्ण
कामनाओं और फलोंके दाता हैं। मनके द्वारा स्मरण और
ध्यान करनेपर वे अपनी उत्तम भक्ति प्रदान करते हैं, जो
संगराममुद्रते तारनेवाली है। चाण्डाल भी श्रीरामका स्मरण
करके परमगतिको प्राप्त कर लेता है। फिर तुम्हारे-जैसे वेद-
शास्त्र-वगण पुरुषोंके लिये तो कहना ही क्या है। यह
सम्पूर्ण वेद और शास्त्रोंका रहस्य है, जिसे मैंने तुमपर प्रकट
कर दिया। अब जैसा तुम्हारा विचार हो, वैसा ही करो।
एक ही देवता हैं—श्रीराम; एक ही मत हैं—उनका पूजन;
एक ही मन्त्र है—उनका नाम तथा एक ही शास्त्र है—
उनकी स्तुति। अतः तुम सब प्रकारसे परम मनोहर
श्रीरामचन्द्रजीका भजन करो, जिससे तुम्हारे लिये यह महान्
संसारसागर गायके खुरके समान टूट्ट हो जाय।

महर्षि आपस्तम्ब

दीनोंके प्रति सद्भाव

दुःखितानीह भूतानि यो न भूतेः प्रथमिष्वैः ।
केवलामसुजेष्टातोऽवेन्मनांसतरोऽस्ति कः ॥
अहो स्वर्धेधकादप्यं स्वार्थे चैव यत्किञ्चिदपि ।
ज्ञानिनामपि चेद्यस्तु केवलामहिंते रतः ॥
ज्ञानिनो हि यथा स्वार्थमाश्रित्य ध्यानमाधितः ।
दुःखितानीह भूतानि प्रयान्ति शरणं कुतः ॥
योऽभिवान्मति मोक्षं वै सुखान्वेकान्ततो जनः ।
पापात् परतः तं हि प्रवदन्ति युयुक्षवः ॥

को तु मे स्वादुपायो हि येनाहं दुःखितात्मनाम् ।
अन्तः प्रविश्य भूतानां भवेयं सर्वदुःखभुक् ॥
यन्ममास्ति शुभं किञ्चित्कहीनानुपगच्छतु ।
यत् कृतं दुष्कृतं तैश्च तद्वोपगुरीत माम् ॥
इष्टा तान् कृपणान् व्यवहाननज्ञान् रोमिणस्तथा ।
दया न जायते यस्य न रश्मि इति मे मतिः ॥
प्राणमंसपदमापन्नान् प्राणिनो भयविह्वलान् ।
यो न रक्षति शक्नोति स तत्पापं समश्नुते ॥
आहूतानां भयातानां मुनिं यदुपनायते ।
तस्य स्वर्गोपयगी च कलां नादन्ति योऽन्यथा ॥

तस्माच्चैतानहं दीनास्त्वस्वा मीनान्मुदुःखितान् ।

प्राप्तुं मुक्तिं न वाञ्छामि किं पुनश्चिदशालयम् ॥

(स्क० २० खं० १३ । ३३-४४)

नाना प्रकारके जीवोंद्वारा दुःखमें डाले हुए प्राणियोंकी ओर जो अपने सुखकी इच्छासे ध्यान नहीं देता, उससे बढ़कर अत्यन्त मूर्ख-हृदय इस संसारमें दूसरा कौन है । अहो! स्वस्य प्राणियोंके प्रति निर्दयतारुण अत्याचार तथा स्वार्थके लिये उनका व्यर्थ बलिदान कैसे आश्चर्यकी बात है ! जानियेंगे भी जो फेनल अपने ही हितमें तत्पर है, वह भेष्ट नहीं है; क्योंकि यदि जानी पुरुष भी अपने स्वार्थका आश्रय लेकर ध्यानमें स्थित होते हैं तो इस जगत्के दुःखालु प्राणी किसकी शरणमें जायेंगे । जो मनुष्य स्वयं निरन्तर ही सुख भोगना चाहता है, उसे मुमुक्षु पुरुष पापीसे भी महागपी बताते हैं । मेरे लिये वह कौन-सा उपाय है, जिससे मैं दुःखित चित्तवाले सम्पूर्ण जीवोंके भीतर प्रवेश करके अकेला ही सबके दुःखोंको भोगता रहूँ । मेरे पास जो कुछ भी पुण्य है, वह सभी दीन-दुर्लभोंके पास चला जाय और उन्हीं जो कुछ पाप किया हों, वह सब मेरे पास आजाय । (दूसरी ओर) इन दरिद्र, विकलाङ्ग, अंगहीन तथा रोगी प्राणियोंको देखकर जिसके हृदयमें दया नहीं उत्पन्न होती, वह मेरे विचारसे मनुष्य नहीं, राक्षस है । जो समर्थ होकर भी प्राण-सङ्कटमें पड़े हुए भय-विह्वल प्राणियोंकी रक्षा नहीं करता, वह उनके पापको भोगता है । भयातुर प्राणियोंको अपनी शरणमें सुलाकर उनकी रक्षा करनेसे जो सुख मिलता है, स्वर्ग और मोक्षके सुख उसकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हैं । अतः मैं इन दीन-दुर्लभ मछलियोंको दुःखसे मुक्त करनेका कार्य छोड़कर मुक्तिको भी बरण करना नहीं चाहता, फिर स्वर्गलोककी तो बात ही क्या है ।

नरकं यदि पश्यामि वस्त्राणि स्वर्गं एव वा ॥

पश्यामि मुक्तं किञ्चिन्मनोवाक्यमर्थमभिः ।

शूनं तेनापि दुःखार्तास्सर्वे यान्तु शुभां गतिम् ॥

(स्क० २० खं० १३ । ७७-७८)

मैं नरकको देखूँ या स्वर्गमें निवास करूँ, किन्तु भेदाभा मन, वाणी, शरीर और नियामे जो कुछ पुण्यकर्म बना हों, उसमें से सभी दुःखार्ता प्राणी शुभगतिको प्राप्त हों ।

गो-महिमा

गावः प्रदक्षिणीकावो वन्दनीया हि निष्पत्ताः ।

महत्सायनं दिव्याः मृष्टास्तेताः स्वयमुवा ॥

अप्यागाराणि विप्राणां देवतायतनानि च ।

यद्रोमयेन शुद्धयन्ति किं मूढो ह्यधिकं ततः ॥

गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिलमैव च ।

गवां पद्मं पवित्राणि पुनन्ति सकलं जगत् ।

गावो मे चाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठेन एव च ।

गावो मे हृदये चैव गवां मध्ये वसामहम् ॥

(स्क० पु० आ० २० १३ । ११-१५)

गौओंकी परिक्रमा करनी चाहिये । ये सदा सर्वत्र वन्दनीय हैं । गौएँ मङ्गलका स्थान हैं, दिव्य हैं । स्वयं मूढ जीने इन्हें (दिव्य गुणोंसे विभूषित) बनाया है । जिनके गौरव ब्राह्मणोंके घर और देवताओंके मन्दिर भी शुद्ध होते हैं, उन गौओंसे बढ़कर पवित्र अन्य किसको बतायें । गौओंके मूत्र, गोमय, दूध, दही और घी—ये पाँच वस्तुएँ पवित्र हैं और सम्पूर्ण जगत्को पवित्र करती हैं । गावें मेरे आगे रहें, गावें मेरे पीछे रहें, गावें मेरे हृदयमें रहें और मैं गौओंके मध्यमें निवास करूँ ।

एवं यः पठते नित्यं त्रिसंत्पं निपतः सुविः ।

सुच्यते सर्वपापेभ्यः स्वर्गलोके स गच्छति ॥

अग्रप्रासे परो भावः कर्तव्यो भक्तितोऽम्बहम् ।

अकृत्वा स्वयमाहारं कुर्वन्नामोति दुर्गतिम् ॥

तेनाग्रयो जुताः सम्यक् पितरश्चापि तर्पिताः ।

देवाश्च पूजितास्तेन यो वृदाति शवाहिकम् ॥

गोग्रास-समर्पण मन्त्र

सौरभेयी जगत्पुत्र्या नित्यं विष्णुपदे स्थिता ।

सर्वदेवमपी प्रासं मया दत्तं प्रतीक्षताम् ॥

(स्क० पु० २० खं० ११-१५)

जो प्रतिदिन तीनों संध्याओंके समय नियमनूपन एवं पवित्र होकर ग्वावो मे चाग्रतो नित्यम् इत्यादि श्लोकका पाठ करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होता और स्वर्गलोकमें ऊँच है । प्रतिदिन स्वयं भोजन न करके पहले भक्तिभावसे गौओं को गो-ग्रास देनेमें अन्धा खलनी चाहिये । जो ऐसा करता है, उसकी कमी दुर्गति नहीं होती । जो प्रतिदिन गो-ग्रास अर्पण करता है, उसने अग्निहोत्र कर लिया, पितरोंको वृत कर दिया और देवताओंकी पूजा भी सम्पन्न कर ली ।

गोग्रास देते समय प्रतिदिन इस मन्त्रार्थका जितना करे—सुरभिणी पुत्री गोजाति सम्पूर्ण जगत्के लिये दूध है, वह सदा विष्णुपदमें स्थित है और सर्वदेवमयी है । मेरे लिये हुए इस ग्रासको गौमाता देवों और ग्रहण करें ।

महर्षि दुर्वासा

संन-महिमा

रहो अवनन्दात्मनो
महर्षे हृदय मे ।
जगत्सोऽपि यद् राजन्
महर्षिनि मयीहने ॥
पूज्यः को नु साधुना
हृदयज्ञो वा महात्मनाम् ।
॥ तंशुहीतो भगवान्
सायनात्युपभो हरिः ॥
वशामधुतिमात्रेण पुमान् भवति निर्मलः ।
नग्न तीर्थपदः किं वा दासानामवशिष्यते ॥
(श्रीमद्भा० ९।५।१४-१६)

दुर्वागाजीने अभ्यरीरने कहा—धन्य है । आज मैंने भगवान्‌के प्रेमी भक्तोंका महत्त्व देखा । राजन् ! मैंने आम्का अपराध किया, फिर भी आग मेरे लिये मङ्गल कामना ही कर रहे हैं । जिन्होंने भक्तोंके परमाराध्य भगवान् श्रीहरिको दृढ़ प्रेमभावसे पकड़ लिया है, उन साधुपुरुषोंके लिये कौन गा कार्य कठिन है । जिनका हृदय उदार है, वे महात्मा भला, किस वस्तुका परित्याग नहीं कर सकते ! जिनके मङ्गलमय नामोंके धन्यभाषने जीय निर्मल हो जाता है—उन्हीं तीर्थपाद भगवान्‌के चरणरुमलोंके जो दास हैं, उनके लिये कौन सा कर्तव्य दोष रह जाता है ।

महर्षि ऋतम्बर

गौंके सताने और सेवा करनेका फल

नृपिता गांशुंहे वदो मेहे कन्या रजम्वला ।
देवताश्च सनिर्माल्या हन्ति पुण्यं पुराजृणम् ॥
को धै गां प्रतिपिप्येत चरन्तीं इदं तृणं नरः ।
तस्य पूर्वं च वितरः कम्पन्ते पतनोन्मुखाः ॥
को धै लाहयते पटया धेनुं मर्ष्यो विमृष्टधीः ।
धर्मराजस्य नगरे स धामि करवर्जितः ॥
को धै दंशान् वारयति तस्य पूर्वं हृत्पार्थकाः ।
नृगन्धपुगमबाइस्मांलारयिष्यति भाग्यवान् ॥
(पद्म० पाल० ३०।२७-३०)

यदि घरमें प्यासी हुईं गाय बँधी रहे, कन्या रजखला होकर भी अविवाहाइत रहे तथा देवताके विग्रहपर पहले दिनका चढ़ाया हुआ निर्माल्य पड़ा रहे तो ये सभी दोष पहलेके किये हुए पुण्यको नष्ट कर डालते हैं । जो मनुष्य घास चरती हुई गौको रोकता है, उसके पूर्वज पितर पतनोन्मुख होकर काँप उठते हैं । जो मूढबुद्धि मानव गौको लाठीसे मारता है, उसे हाथोंसे हीन होकर यमराजके नगरमें जाना पड़ता है । जो गौके शरीरसे डॉम और मच्छरोंको हटाता है, उसके पूर्वज कृतार्थ होकर अधिक प्रव्रजताके कारण नाच उठते हैं और कहते हैं 'हमारा यह वंशज यज्ञा भाग्यवान् है, अपनी गौ-सेवाके द्वारा यह हमें तार देगा ।'

महर्षि और्य

पृथ्वी किसके प्रभावसे टिकी है ?

दीपदेदनसोपाश्र्व वदयामा को निरस्त्यति ।
नस्य धर्मार्थकामानां हानिनोऽप्यपि जायते ॥
मदाचाररतः प्राज्ञो विद्याविनयशिक्षितः ।
पापेऽप्यपारः परये ह्यभिघत्ते त्रिषाणि यः ।
मैत्रीद्रवन्तःकरणलस्य मुक्तिः करे स्थिता ॥
ये कामबोधोभानां शीतलगा न गोचरे ।
मदाचारमितास्तेषामनुभावैर्पृष्टा भद्रा ॥
(विष्णु० ३।१२।४०-४२)

जो मनको वशमें रखनेवाला पुरुष दोषके समस्त हेतुओंको त्याग देता है; उसके धर्म, अर्थ और कामकी घाड़ी ही भी हानि नहीं होती । जो विद्या-विनय-ममत्त, मदाचारी प्राष्ठ पुरुष पारीके प्रति पापमय व्यवहार नहीं करता, चद्र चंचल बोलनेवालेके प्रति भी प्रिय भाषण करता है तथा निमग्न अन्तःकरण मैत्रीमे द्रवीभूत रहता है, मुक्ति उसकी मुट्ठीमें रहती है । जो शीतलपण मदापुरुष कभी काम, प्रोष और लोभादिके द्रवीभूत नहीं होने तथा सर्वदा मदाचारसे स्थित रहते हैं, उनके प्रभावसे ही पृथ्वी टिकी हुई है ।

प्राणिनामुपकाराय यथैवेह परत्र च ।
कर्मणा मनसा वाचा तदेव मतिमान् भजेत् ॥
(विष्णु० १ । १२ । ४५) आचरण करे ।

जो कार्य इहलोक और परलोकमें प्राणियोंके हितमें
साधक हो, मतिमान् पुरुष मन, वचन और कर्मसे उगीक

महर्षि गालव

शालग्राम-पूजन

असृष्टद्वगतं दास निषेधं विद्धि मामद् ।
स्त्रीणामपि च साध्वीनां नैवाभायः प्रकीर्तितः ॥
मा संशयो भूते चात्र नानुपे संशयात्कलम् ।
शालग्रामार्चनपराः शुद्धदेश विवेकिनः ॥
म ते यमपुरं यान्ति चातुर्मास्येव पूजकाः ।
शालग्रामार्पितं माल्यं शिरसा धारयन्ति ये ॥
तेषां पापसहस्राणि विलयं यान्ति तत्क्षणात् ।
शालग्रामशिलाप्रे तु ये प्रयच्छन्ति दीपकम् ॥
तेषां सौरपुरे वासः कदाचिन्नैव जायते ।
शालग्रामगतं विष्णुं सुमनोभिर्मनोहरैः ॥
येऽर्चयन्ति महाधृद्ध सुप्ते देवे हरी तथा ।
पञ्चामृतेन क्षपनं ये कुर्वन्ति सदा नराः ।
शालग्रामशिलायां च न ते संसारिणी नराः ।
मुक्तेर्निदानममलं शालग्रामगतं हरिम् ॥
हृदि न्यस्य सदा भक्त्या यो ध्यायति स मुक्तिभाक् ।
तुलसीदलनां मालां शालग्रामोपरि न्यसेत् ॥
चातुर्मास्ये विनोपेण सर्वकामानवाप्नुयात् ।
न तावत् पुष्पजा माला शालग्रामस्य बहुभा ॥
सर्वदा तुलसी देवी विष्णोर्निर्व्यं शुभा प्रिया ।
तुलसी बहुभा निर्व्यं चातुर्मास्ये विनोपतः ॥
शालग्रामो महाविष्णुस्तुलसी श्रौनं संशयः ।
अतो वासितयानीयैः स्थाप्य चन्दनचर्चितैः ॥
मञ्जरीभिर्भुतं देवं शालग्रामशिलाहरिम् ।
तुलसीसम्भवाभिश्च कृत्वा कामानवाप्नुयात् ॥
पत्रे ॥ प्रथमे प्रक्षाल्य द्वितीये भगवाच्छिञ्चः ।
मन्त्रां भगवान् विष्णुसदेकप्रस्थया तदा ॥
मञ्जरीदलसंयुक्ता ग्राह्या बुधजनैः सदा ।
तां निषेध हरी भक्त्या जन्मादिक्षयकारणम् ॥
शालग्रामे भूषणं निषेध हरितत्परः ।
चातुर्मास्ये विनोपेण मनुष्यो नैव नारकी ॥

शालग्रामं नरो हृद्वा पूजितं पुमुनैः शुभैः ।
सर्वपापविमुक्त्ययमा याति तन्मयतां हरी ॥

(स्क० पु० पा० मा० ११ । ४८-५१)

दूरोंको मान देनेवाले दान । श्रुतोंमें केवल अमृत धृष्टके
लिये शालग्रामशिलाका निषेध है । श्रियाँमें भी पतिव्रता श्रियोंके
लिये उसका निषेध नहीं किया गया है । इस विषयमें तुम्हें
संदेह नहीं होना चाहिये । संशयसे तुम्हें कोई फल नहीं
मिलेगा । जो चातुर्मास्यमें शालग्रामकी पूजामें तत्पर रहकर
अपने तन-मनको शुद्ध कर चुके हैं, वे विषयी पुरुष
कभी यमलोकमें नहीं जाते । जो शालग्राम-शिलाले
ऊपर चढ़ाया हुई माला अपने मस्तकपर धारण करते हैं,
उनके सहस्रों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं । जो शालग्राम-
शिलाले आगे दीपदान करते हैं, उनका कभी यमपुरमें निवास
नहीं होता । जो शालग्राममें स्थित भगवान् विष्णुकी मंजरी
पुष्पोंद्वारा पूजा करते हैं तथा जो भगवान् विष्णुके ध्यानकाल
—चातुर्मास्यमें शालग्राम-शिलाले पञ्चामृतेन स्नान करते हैं, वे
मनुष्य संसार-बन्धनमें कभी नहीं पड़ते । मुक्तिके आदि-
कारण निर्मल शालग्रामगत श्रीहरिको अपने हृदयमें स्थापित
करके जो प्रतिदिन भक्तिपूर्वक उनका चिन्तन करता है, वह
मोक्षका भागी होता है । जो सब समयमें, विशेषतः
चातुर्मास्यकालमें, भगवान् शालग्रामके ऊपर तुलसीदलकी
माला चढ़ाता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है ।
तुलसीदेवी भगवान् विष्णुको सदा प्रिय हैं । शालग्राम
महाविष्णुके स्वरूप हैं और तुलसीदेवी निःसंदेह साक्षात् लक्ष्मी
हैं । इसलिये चन्दनचर्चित सुगन्धित जलसे तुलसीमञ्जरीगहित
शालग्रामशिलारूप श्रीहरिको नहलाकर जो तुलसीकी
मञ्जरियाँसे उनका पूजन करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको
प्राप्त है । तुलसीके प्रथम दलमें ब्रह्माजी, द्वितीय दलमें भगवान्
शिव तथा मंजरीमें भगवान् विष्णु निवास करते हैं, अतः
विद्वान् भक्तोंको यदा इन तीनोंके सन्निधानसे युक्त मञ्जरी और
दलसहित तुलसीका वचन करना चाहिये । उसे भगवान्
श्रीहरिकी सेवामें भक्तिपूर्वक अर्पण करनेसे जन्म, मृत्यु आदि

स्नेहोत्तर नाम होता है । जो भगवान् भीहरि की आगधनमें
गन्ध हो गदा-स्रोतनः चतुर्नाम्नो शास्त्रात्मिकासो धू-
स्नान निवेदन करता है, यह मनुष्य कभी नरकमें नहीं
पड़ता । उत्तम पुण्योमें पूजित भगवान् शास्त्रात्मका दर्शन
करने मनुष्य सब पापोंमें शुद्धि होकर भीहरिमें
तन्मयनरी प्राप्त होता है ।

शास्त्रात्मन् गण्डर्वा नर्मदायां महेश्वरः ।

उत्तरणे स्वयंभूष तापेनीं सैव कृत्रिमी ॥

(२८० पु० पा० मा० २० । १०)

गण्डकी नदीमें भगवान् विष्णु शास्त्रात्मकमें प्रसूत होने
हैं और नर्मदा नदीमें भगवान् शिव नर्मदेश्वरकमें उत्पन्न
होते हैं । ये दोनों माताय् विष्णु और शिव ही हैं, कृत्रिम
नहीं हैं ।

नमोऽद्वरं लिङ्गरूपं शास्त्रात्मकं हरिम् ।

देवर्षयन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुःखपातनाः ॥

महर्षि मार्कण्डेय

उपदेश

दयावान् सर्वभूतेषु

हिते रक्षेत्सर्वेषु ।

सर्वशरीरं शृणुदानः

प्रजानां रक्षणे रतः ॥

यः धर्मं त्यज्याधर्मं

पितृन् देवांश्च पूजय ।

प्रसादाद् यत्कर्म तेऽमृतं सम्यग्दानेन तज्जय ॥

अलं ते मानमाक्षिप्य सर्वान् परवान् भव ॥

(महा० वन० १९१ । २३-२५)

गन्तुं । तुम सब प्राणियोंपर दया करो । सबका हित-
साधन करनेमें रत रहो । किसीके गुणोंमें दोष न देखो ।
गदा सत्य-भाषण करो । सबके प्रति विनीत और कौमल
बने रहो । इन्द्रियोंको यशोंमें रक्तो । प्रजाकी रक्षामें सदा
तत्पर रहो । धर्मका आचरण और अधर्मका त्याग करो ।
देवताओं और पितरोंकी पूजा करो । यदि अमावस्याकी
कारण किसीके मनके विपरीत कोई व्यवहार हो जाय तो उसे
अच्छी प्रवार दानमें मंजुष्ट करके प्रसन्न करो । धर्म सबका

चातुर्मास्ये समायाते विशेषान् पूजयेद्य तौ ।

अर्चितां यावभेदेन स्वर्गमोक्षप्रदायकां ॥

देवीं हरिहरौ भक्त्या विप्रबद्धिगवां गतो ।

येऽर्चयन्ति महाशूद्र तेषां मोक्षप्रदो हरिः ॥

विशेषादिगुणैर्गुणैः स शूद्रो याति सत्तत्त्वम् ।

(स्क० पु० पा० मा० २८ । २, ३, ४, ५)

शूद्रभेद ! जो लिङ्गरूपी शिव और शास्त्रात्मक
श्रीविष्णुका भक्तिपूर्वक पूजन करते हैं, उन्हें दुःखमयी यातना
नहीं भोगनी पड़ती । चौमासमें शिव और विष्णुका विशेष
रूपमें पूजन करना चाहिये । दोनोंमें भेदभाव न रखते हुए
यदि उनकी पूजा की जाय तो वे स्वर्ग और मोक्ष प्रदान
करनेवाले होते हैं । जो भक्तिपूर्वक ब्राह्मण, अग्नि और गौमें
न्यत हरि और हरकी पूजा करते हैं, उन्हें भगवान् भीहरि
मोक्ष प्रदान करते हैं । जो विवेक आदि गुणोंसे युक्त है, यह
शूद्र उत्तम गतिको प्राप्त होता है ।

स्वामी हूँ ऐसे गहकारको कभी पाम न आने दो, तुम
अपनेको गदा पराधीन समझते रहो ।

सर्वेषामेव दानानामदानं परं विदुः ।

सर्वप्रीतिकरं पुण्यं बलपुष्टिविधर्मम् ॥

नाशदानसमं दानं त्रिषु लोकेषु क्षिप्रतम् ।

अज्ञाद्भवन्ति भूतानि त्रियन्ते तद्भायतः ॥

(स्क० पु० २० पं० ५९ । १०-११)

सब दानोंमें अन्नदानको उत्तम माना गया है । यह
सबसे प्रसन्न करनेवाला, पुण्यजनक तथा बल और पुष्टिको
बढ़ानेवाला है । तीनों लोकोंमें अन्नदानके समान दूसरा कोई
दान नहीं है । अन्नसे ही प्राणी उत्पन्न होते और अन्नका
अभाव होनेपर मर जाते हैं ।

पुण्यतीर्थान्निषेकं च पवित्राणां च कीर्तनम् ।

सद्भिः सम्भूषणं चैव प्रशस्तं कीर्यते पुण्यं ॥

(महा० वन० २०० । १४)

पुण्यतीर्थोंमें स्नान, पवित्र वस्तुओंके नामका उच्चारण
तथा सत्पुरुषोंके साथ चार्त्तार्त्त करना—यह सब पिदानोंके
द्वारा उत्तम बताया जाता है ।

गङ्गा-महिमा

सोमनाथो महामेघु गङ्गा स्मरति यो नरः ।
 अथि दुष्टगन्धर्वाणां सभवे परमां गतिम् ॥
 चानेनामस्तुभवे पारैरंघ्रा भद्राणि पश्यति ।
 भद्रमाला वा पीयूषा च पुत्राणां प्रसादात् ॥
 स्वर्गादपि जितलोभो भद्रिणां परमां स्थितिः ।
 प्रमोदयति सारजो गोमाहात्मिनि रजः ॥
 गङ्गायमुत्तमोपाये स्नानो मुपेत रिप्तिषा ॥
 मनसा चिन्तितान् कृतान् स्वयम् प्राप्नोति पुत्रकान् ॥
 (पद्य ११०. ४१ । १४-१७)

महर्षि शाण्डिल्य

ब्रजभूमिमें भगवान्की लीला

प्रिय परीक्षित् और यशनाम !
 मैं तुमलोगोंको ब्रजभूमिका रहस्य
 बतलाता हूँ । तुम दत्तचित्त होकर
 सुनो । 'ब्रज' शब्दका अर्थ है व्याप्ति ।
 इस पृथ्वीचक्रके अनुसार व्यापक
 होनेके कारण ही इस भूमिका नाम
 'ब्रज' पड़ा है । सत्य, राज, तप—इन तीन गुणोंमें अतीत जो
 परमेश है, वही व्यापक है । इसलिये उसे 'ब्रज' कहते हैं । यह
 सदानन्दस्वरूप, परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है । जीवन्मुक्त
 पुरुष उसीमें स्थित रहते हैं । इस परब्रह्मस्वरूप ब्रजभूमिमें
 मन्दनन्दन भगवान् श्रीकृष्णका निवास है । उनका एक-एक
 अङ्ग मन्दिनन्दस्वरूप है । वे आत्माराम और आत्मकाम
 हैं । प्रेमरसमें डूबे हुए रसिकजन ही उनका अनुभव करते
 हैं । भगवान् श्रीकृष्णकी आत्मा है—राधिका; उसमें रमण
 करनेके कारण ही रहस्य-रगके मर्मज्ञ शानी पुरुष उन्हें

आत्मागत कहते हैं । 'काम' शब्दका अर्थ है कामना—
 अभिप्राय; तबमें भगवान् श्रीकृष्णके यादिल्ल पदार्थ हैं—
 गोप्य, शास्त्रज्ञ, मोक्षों और उनके साथ लीला विदार
 आदि; ये सब के सब यशो नि य प्राप्त हैं । इसीमें श्रीकृष्णको
 'आत्मकाम' कहा गया है । भगवान् श्रीकृष्णकी यह रहस्य-
 लीला प्रकृतिमें परे है । ये जिन समय प्रकृतिके साथ लेखने
 लगते हैं, उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीलाका अनुभव
 करते हैं । प्रकृतिके साथ होनेवाली लीलामें ही रजोगुण,
 मत्स्यगुण और तमोगुणके दाग युक्ति, स्थिति और प्रत्यक्षी
 प्रतीति होती है । इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान्
 की लीला दो प्रकारकी है—एक बाह्यकी और दूसरी
 व्यावहारिकी । बान्सीकी लीला मर्मवेद्य है—उत्ते स्वयं भगवान्
 और उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं । जीवोंके सामने जो
 लीला होती है, वह व्यावहारिकी लीला है । बान्सी की लीलाके बिना
 व्यावहारिकी लीला नहीं हो सकती; परंतु व्यावहारिकी लीला-
 का बान्सीविक लीलाके राज्यमें कभी प्रवेश नहीं हो सकता ।
 (स्कन्दपुराणनारत श्रीमद्भागवत १ । १५-२६)

महर्षि भृगु

साधु, धर्म, समता, शान्ति

ये लोकद्वेषिणो मूर्खोः कुमार्गवत्तुदयः ॥
 ते राजन् दुर्गता श्रेयाः सर्वधर्मबहिष्कृताः ।
 धर्मो धर्मविवेचन वेदमार्गानुसारिणः ॥
 सर्वलोकहितासक्तः साधवः परिकीर्तिताः ।
 हरिभक्तिकरं पतत्सद्भिश्च परिगृहीतम् ॥

आत्मनः प्रीतिजनकं तत् पुण्यं परिकीर्तितम् ।
 सर्वं जगदिदं विष्णुर्विष्णुः सर्वस्य करणम् ॥
 यद् यद् च विष्णुर्ब्रह्मानं तद्विष्णुस्तरणं विदुः ।
 सर्वदेवमयो विष्णुर्विधिना पूजयामि तम् ॥
 इति वा भवति श्रद्धा सा तद्भक्तिः प्रकीर्तिता ।
 सर्वभूतमयो विष्णुः परिपूर्णः सनातनः ॥

इत्यभेदेन या बुद्धिः समता सा प्रकीर्तिता ।

समता शमुमिश्रेण वक्ष्यामि च तथा नृप ॥

पट्टशालाभमनुष्ठेः सा शान्तिः परिकीर्तिता ।

(जा० पु० १६ । २८-३५)

जिनकी बुद्धि सदा सुमार्गमें लगी रहती है, जो सब लोगोंने द्वेष रखनेवाचे और मूल हैं, उन्हें सम्पूर्ण धर्मोंसे यहिष्ठत दुष्ट पुरुष जानना चाहिये । जो लोग धर्म और अधर्मका विवेक करके धेदोक्त मार्गपर चलते हैं तथा सब लोगोंके हितमें संलग्न रहते हैं, उन्हें 'माधु' कहा गया है । जो भगवान्की भक्तिमें सहायक है, माधु पुरुष जिपका पालन करते हैं तथा जो अपने लिये भी आनन्ददायक है, उसे 'धर्म' कहते हैं । यह सम्पूर्ण जगत् भगवान् विष्णुका स्वरूप है, विष्णु सबके कारण है और मैं भी विष्णु हूँ—यह जो ज्ञान है, उसीकी 'भगवान् विष्णुका स्मरण' समझना चाहिये । भगवान् विष्णु सर्वदैवमय हैं, मैं विधिपूर्वक उनकी पूजा करूँगा, इस प्रकारसे जो श्रद्धा होती है, वह उनकी 'भक्ति' कही गयी है । श्रीविष्णु सर्वभूतस्वरूप हैं, सर्वत्र परिपूर्ण सनातन परमेश्वर हैं, इस प्रकार जो भगवान्के प्रति अभेद-बुद्धि होती है, उसी का नाम 'समता' है । राजन् ! शत्रु और मित्रोंके प्रति समान भाव हो, सम्पूर्ण इन्द्रियों अपने वशमें हों और दैववश जो कुछ मिल जाय, उसमें मत्तोपर रहे तो हम स्वितरिं 'शान्ति' कहते हैं ।

संन्यासी

तद्यथा चिमुप्यादिपञ्चकलप्रारविर्दणं सद्रूप्यामनः स्वेह-
पाशान्नपृथ परिग्रजमित समलोप्यामनःस्वनास्त्रिर्वर्गप्रवृत्तेष्व-

सक्तबुद्धयोऽस्मिन्नाशस्तीनानां सुखदर्शनाः स्वावरजरायु-
जाण्डजस्वेदजोद्विज्जानां भूतानां वाहान-कर्मभिरनभि-
द्रोहिणोऽनिकेताः सर्वतपुलिनवृक्षमूलदेवतायनानामनुपरन्तो
वासायमुपेयुर्नगरं ग्रामं वा नगरे पञ्चरात्रिकाः ग्रामे चैकरात्रिकाः
प्रविश्य च प्राणधारणार्थं द्विजातीनां भगनाम्यवर्णकर्षणा-
मुपतिष्ठेयुः पात्ररतितायाचितभैद्याः कामक्रोधद्वेषलोभमोह-
कार्पण्यदम्भपरिश्रमिमानर्हिसानिवृत्ता इति ॥

(भा० शां० ११ । ३)

संन्यासमें प्रवेश करनेवाचे पुरुष अग्रहोत्र, धन, स्त्री आदि परिवार तथा चाकी मारी सामग्रीका त्याग करके विषयापजिके बन्धनको तोड़कर घरमें निकल जाते हैं । देते, पत्थर और सोनेको समान समझते हैं । धर्म, अंग और काम के सेवकोंमें अपनी बुद्धि नहीं फैलाते । शत्रु, मित्र तथा उदासीन—सबके प्रति समान दृष्टि रखते हैं । श्वाश्र, अण्डज, रिण्डज, स्वेदज और उद्विज प्राणिपंके प्रति मन, यागी अथवा कर्ममें भी कभी द्वेष नहीं करते । कुटी या मठ बनाकर नहीं रहते । उन्हें चाहिये कि चांग और निचरने रहे और रातमें ढङ्गनेके लिये पर्वतकी गुफा, नदीका किनारा, वृक्षकी जड़, देवमन्दिर, ग्राम अथवा नगर आदि स्थानोंमें न रहे तथा करें । नगरमें पौच गत और रातोंमें एक रातमें अधिक न रहे । प्राण-धारण करनेके लिये रात या नगरमें प्रवेश काते आने विमुक्त धर्मोंका पालन करनेवाचे द्विजातियंके पांश्र जाकर रहें हो जायें । शिवा योग ही पाथमें जिनकी भिन्ना आ जाय, उतनी ही स्वीकार करें । वाम, क्रोध, दर्द, लोभ, मोह, कृपणता, दम्भ, निन्दा, अभिमान तथा हिता अर्हो दूर रहें ।

महर्षि वाल्मीकि

भगवान् राम कहाँ निवास
करते हैं ?

स्वनेवमर्षीकानि निशामन्गानुत्तमम् ।
तत्रापि सार्वभूतानि निशामन्कानि हि ॥
एवं गाधार्यं स्थानमुत्तं ते स्पृहन्तम् ।
स्वनेवा सदितायेति शिरोषं वृष्टपञ्चम् ॥
तद्बद्धमि शपुधेयं धर्मे निपतमन्दिम् ।
शान्तानां समरतीनामर्ष्यणां च जन्तुषु ।
स्वामेव भजनां निश्चं हृदयं तेऽभिमुखितम् ॥

धर्मधर्मान् चरित्यश्च स्वनेव भजनां प्रतिगम् ।
स्वनेवा सह ते राम नम्य ह्यनुत्तमभेदम् ॥
अन्यथास्वकार्यं दम्भ स्वनेव शान्तं तम् ।
निर्द्वन्द्वं निष्कृष्टस्वम् हृदयं मे मुमुक्षुम् ॥
निर्द्वन्द्वं स्वनेव स्वनेव स्वनेव स्वनेव ॥
समलोप्यामनःस्वनास्त्रिर्वर्गप्रवृत्तेष्व-
स्वनेव स्वनेव स्वनेव स्वनेव स्वनेव स्वनेव ॥
स्वनेव स्वनेव स्वनेव स्वनेव स्वनेव स्वनेव ॥
स्वनेव स्वनेव स्वनेव स्वनेव स्वनेव स्वनेव ॥
स्वनेव स्वनेव स्वनेव स्वनेव स्वनेव स्वनेव ॥
स्वनेव स्वनेव स्वनेव स्वनेव स्वनेव स्वनेव ॥

पद्मावदिविकारान् यो देहे पश्यति नात्मनि ।
 क्षुत्तृप्तं मयं दुःखं प्राणवृद्धयोर्निरीक्षते ॥
 संसारधर्मनिर्मुक्तस्य ते मानसं गृहम् ॥
 पश्यन्ति ये सर्वगुहादायस्थं

स्वो चिद्धनं सत्यमनन्तमेकम् ।
 अलेपकं सर्वगं वरेण्यं

तेषां हृदये सह सीतया वस ॥
 निरन्तराभ्यासपदीकृतानाम्

! स्वप्नाइसेवापरिनिष्ठितानाम् ।
 स्वप्नामकीर्त्या हृत्स्मयपाणां

सीतासमेतस्य गृहं हृदये ॥
 राम स्वप्नामहिमा वर्ण्यते केन वा कथम् ।

यत्प्रभावाद्गृहं राम मद्भाषिन्मवास्वान् ॥
 (अष्टावक्र ० अयो ० ६ । ५२—६४)

हे राम ! सम्पूर्ण प्राणियोंके आप ही एकमात्र उत्तम निवास-स्थान हैं और सब जीव भी आपके निवास-गृह हैं । हे रघुनन्दन ! इस प्रकार यह मैंने आपका साधारण निवास-स्थान बताया । परंतु आपने विशेषरूपसे सीताके सहित अपने रहनेका स्थान पूछा है । इसलिये हे रघुभेठ ! अब मैं आपका जो निश्चित गृह है, वह बतता हूँ । जो ज्ञाता, समदर्शी और सम्पूर्ण जीवोंके प्रति द्वेषहीन है तथा अहंनिष्ठ आपका ही भजन करते हैं, उनका हृदय आपका प्रधान निवास-स्थान है । जो धर्म और अभय दोनोंको छोड़कर निरन्तर आपका ही भजन करता है, हे राम ! उनके हृदय मन्दिरमें सीताके सहित आप

सुखपूर्वक रहते हैं । जो आपके ही मन्त्रका जाप करता है, आपकी ही चरणमें रहता है तथा इन्द्रहीन और निःस्पृह है, उसका हृदय आपका सुन्दर मन्दिर है । जो अहङ्काररहित, ज्ञानस्वभाव, राग-द्वेष-रहित और मृत्पिण्ड, पथर तथा सुवर्णमें समान दृष्टि रखनेवाले हैं, उनका हृदय आपका घर है । जो तुम्हमें मन और बुद्धिको लुकाकर सदा मंतुष्ट रहता है और अपने समस्त कर्मोंको तुम्हारे ही अर्पण कर देता है, उसका मन ही आपका शुभ गृह है । जो अप्रियको पाकर द्वेष नहीं करता और प्रियको पाकर हर्षित नहीं होता तथा यह सम्पूर्ण प्राञ्च मायाभाव है—ऐसा निश्चय कर मदा आपका भजन करता है, उसका मन ही आपका घर है । जो जन्म लेना, सत्ता, बढ़ना, बदलना, क्षीण होना और नष्ट होना—इन छः विकारोंको शरीरमें ही देखता है, आत्मामें नहीं तथा धृष्टा, दृष्टा, सुख, दुःख और भय आदिको प्राण और बुद्धिके ही विकार मानता है और स्वयं सांसारिक धर्मसे मुक्त रहता है, उसका चित्त आपका निज गृह है । जो लोभ, चिद्धन, सत्यस्वरूप, अनन्त, एक, निर्लेप, सर्वगत और स्तुत्य आदि परमेश्वरको समस्त अन्तःकरणोंमें विराजमान देखते हैं, हे राम ! उनके हृदय-कमलमें आप सीताजीके सहित निवास कीजिये निरन्तर अभ्यास करनेसे जिनका चित्त स्थिर हो गया है, जो सर्वदा आपकी चरणनेवामें लगे रहते हैं तथा आपके नाम मकीर्तनसे जिनके पाप नष्ट हो गये हैं, उनके हृदय कमलमें सीताके सहित आपका निवास-गृह है । हे राम ! जिनके प्रभावसे मैंने ब्रह्मर्षि-पद प्राप्त किया है, आपके उस नामकी महिमा कोई किन प्रकार वर्णन कर सकता है ।

महर्षि शतानन्द

तुलसी-महिमा

सामोचो ह्ये तस्याः प्रीतिरप्यमुरदर्शना ।
 पश्यति विभवं कश्चिदपि पुण्यं भवति पापकम् ॥
 सा कथं मुमुक्षोः ह्येवैः पूज्यो वन्द्यो न हि ।
 द्वाविंशत्येकं कथास्तु दानं कथितं भवेत् ॥
 धर्मार्थो भवति तंके वदन्ते विभवं कर्म ।
 तत्तन्मया तत्तन्मया तु तुलसीं वन्द्यं विभवं ॥
 तुलसीं के विद्वन्मया पश्यते करुणाः ।
 केवलं कथं के च तत्तन्मया भवते ॥

किं कल्पितं संख्ये यमोऽपि सह किङ्करीः ।
 तुलसीदलेन देवताः पूजिता येन दुःखदा ॥

 तुलसीतुलसीतुलसी मदा त्वं देवदत्तिना ॥
 केतवार्थं विनोमि त्वां वरदा भव शोभने ।
 त्वद्गुणमभ्यर्चयिष्ये पूजयामि यथा हरिम् ॥
 तथा बुद्धिपरायणं कर्मा मन्दिरनातिना ।
 मन्दिरनातेन वा बुद्धिद्विषयं तुलसीदम् ॥
 पूजने वासुदेवस्य मन्त्रोऽपि तुलसीदम् ॥

(अष्टावक्र ० अयो ० ५५ । ५—११)

तुलसीका नामोच्चारण करनेपर अमृतोका दर्प दलन करनेवाले भगवान् श्रीरिष्णु प्रसन्न होते हैं, मनुष्यके पार नष्ट हो जाने हैं तथा उमे अश्व पुण्यकी प्राप्ति होती है। जिसमें दर्शनमात्रमें करोड़ों गोदानका फल होता है, उस तुलसीका पूजन और चन्दन चोग कयों न करें। कलियुगके संगममें ये मनुष्य धन्य हैं, जिनके घरमें शालग्राम-शिलाका पूजन सम्पन्न करनेके लिये प्रतिदिन तुलसीका वृक्ष भूतलपर लट्काना रहता है। जो कलियुगमें भगवान् श्रीवेशवकी पूजाके लिये पृथ्वीपर तुलसीका वृक्ष लगाते हैं, उनपर यदि यमराज अपने विद्वरोंपरित रह हो जायें तो भी वे उनका

क्या कर सकते हैं। तुलसी ! तुम अमृतमें उत्पन्न हो और वेशवकी मदा ही पिय हो। कल्याणी ! मैं भगवान्की पूजाके लिये तुम्हारे पत्तोंकी चुनता हूँ। तुम मेरे लिये वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्रीअङ्गासे उत्पन्न होनेवाले पत्रों और मङ्गरियों-द्वारा मैं मदा ही जिस प्रकार श्रीहरिका पूजन कर सकूँ, वैस उपाय करो। पवित्राङ्गी तुलसी ! तुम कलि-मलका नाश करनेवाली हो। इस भावके मन्त्रोंमें जो तुलसीदलको चुनकर उनमें भगवान् वासुदेवका पूजन करता है, उसकी पूजाका करोड़ोंगुना फल होता है।

महर्षि अष्टावक्र

मुनिमिच्छन्ति चेत्तात विषयान् विषयवपनैः।

क्षमाभैरुपाशां सत्यं पीयूषम् पिबे ॥

(महावक्त्रगीता)

भार ! यदि तुम्हें मुक्तिकी इच्छा है तो विषयोंको विषके समान त्याग दे तथा क्षमा, सरलता, दया, पवित्रता और सत्यको अमृतके समान ग्रहण कर।

न ज्ञापते कायवृद्धया विद्वद्धि-

यं पाटीलाः शास्त्रमलेः सग्नवृद्धाः।

इन्द्रोऽल्पकायः फलितो विद्वदो

यश्चाकलमन्य न वृद्धभावः ॥

(महा० वन० १३१।९)

शरीर बढ जानेमें ही किमीका बढा होना नहीं जाना

जाता, जैसे सैमलके फलकी गोंठ बढी होती है; किंतु इससे उसमें कोई विशेषता नहीं आ जाती। छोटे-से शरीरवाला छोटा ही वृद्ध क्यों न हो, यदि उसमें फल लगा हो तो वह बढा है। और ऊँचे-से-ऊँचा वृद्ध क्यों न हो, यदि वह फलसे छन्य है तो बढा नहीं माना जाता।

न हापनैर्न पलितैर्न वित्तैर्न न बन्धुभिः।

अपपन्नमिरे धर्मं धोऽनूचानः स नो महान् ॥

(महा० वन० १३३।१२)

अधिक वर्योंकी आपु होनेसे, बाल पक जानेसे, धनसे अथवा बन्धुओंके होनेसे भी कोई बढा नहीं माना जाता। हममेंसे जो वेद-शास्त्रोंको जानता और उनकी व्याख्या करता है, वही बढा है—यह श्रुतिप्रेमि ही धर्म-मार्गोदा स्थापित की है।

महात्मा जडभरत

महापुरुष-महिमा

रहूणैतत्तपसा न याति

॥ चेन्मया निर्वण्णाद् गृहाडा।

नष्टमृत्ता नैव जलाग्निमूर्ध-

र्विना महारपादरजोऽभिपेक्षम् ॥

यत्रोत्तमश्लोकगुणानुवादः

प्रमृप्यते द्वाभ्यकथाविधानः।

निपेक्ष्यमाणोऽनुदिनं सुमुखो-

र्ननि सतां सप्यन्ति वामुदेवे ॥

(भीमका० ५।१२।१२-१३)

रहूणा ! महापुरुषोंके चरणोंकी धूलमें अपनेको नहलाये बिना केवल तप-यज्ञादि बौद्धिक कर्म, अष्टादिके दान, अतिथि-सेवा, दीनसेवा आदि गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान, वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्यकी उपासना आदि किसी भी माधनसे यह परमात्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि महापुरुषोंके समाजमें सदा पवित्रकीर्ति श्रीहरिके गुणोंकी चर्चा होती रहती है, जिससे विषयवाता तो पाम ही नहीं फटकने पाती। और जब भगवत्कथाका नियमति सेवन किया जाता है, तब वह मोक्षांशकी पुरस्कृति शुद्ध बुद्धिको भगवान् वासुदेवमें लगा देती है।

महर्षि अगस्त्य

मानस-तीर्थ

सख्यं तीर्थं क्षमा तीर्थं
तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः ।
सर्वभूतदया तीर्थं
तीर्थं मानसमेव च ॥
दानं तीर्थं दमनीयं

संतोषस्तीर्थमुच्यते ।

महाचर्यं परं तीर्थं तीर्थं च प्रियव्रजिता ॥
ज्ञानं तीर्थं इतिस्तीर्थं तपस्तीर्थमुदाहृतम् ।
तीर्थानामपि तत्तीर्थं विशुद्धिर्मेनसः परम् ॥
जलाप्लुतदेहस्य स्नानमिदमभिधीयते ।
स स्नानो यो दमस्नातः शुचिः शुद्धमनोमलः ॥
यो लुब्धः पिशुनः क्रूरो दासिको विषयात्मकः ।
सर्वतीर्थेष्वपि स्नातः पापो मलिन एव सः ॥
न शरीरमलयागाक्रोरो भवति निर्मलः ।
मानसे तु मले त्यक्ते भवत्यन्तः सुनिर्मलः ॥
जायन्ते च म्रियन्ते च जलेष्वेव जलीकृतः ।
न च गच्छन्ति ते स्वर्गं न विशुद्धमनोमलाः ॥
विषयेष्वतिसंरागो मानसा मल उच्यते ।
तेष्वेव हि विरागोऽस्य नैर्मल्यं समुदाहृतम् ॥
चित्तमन्तरात् दुष्टं तीर्थस्नानाद् शुद्धयति ।
घाततोऽपि जलेर्घातं सुराभाण्डमिश्रशुचिः ॥
दानमिदं तपः शौचं तीर्थसेवा श्रुतं तथा ।
सर्वोपदेयानि तीर्थानि यदि भावो न निर्मलः ॥
निगृहीतेन्द्रियग्रामो यथैव च वसेन्नरः ।
तत्र तस्य कुरुक्षेत्रं नैमिषं पुष्कराणि च ॥
प्यामपूते ज्ञानजले रागद्वेषमलापहे ।
यः स्नाति मानसे तीर्थे स याति परमां गतिम् ॥

(१०० पु० व० ५० पृ० ६ । ३०—४१)

गल्य तीर्थं है, क्षमा तीर्थं है, इन्द्रियोंको यशमें रखना भी तीर्थ है, सख प्राणियोंपर दया करना तीर्थ है और सरलता भी तीर्थ है । दान, दम, मनका संयम तथा संतोष—ये भी तीर्थ करे गये हैं । प्रसन्नचरित्रा पालन उत्तम तीर्थ है । प्रिय वचन बोधना भी तीर्थ ही है । शान तीर्थ है, धैर्य तीर्थ है और उपकारों भी तीर्थ कहा गया है । तीर्थोंमें भी भवने बढ़ा

तीर्थ है अन्तःकरणकी आत्यन्तिक शुद्धि । पानीमें शरीरको डुबो लेना ही स्नान नहीं कहलाता । जिसने दम-तीर्थमें स्नान किया है, मन और इन्द्रियोंको संयममें रखा है, उसने वास्तविक स्नान किया है । जिसने मनकी मैल धो डाली है, वही शुद्ध है । जो लोभी, लुगलुगोर, क्रूर, घातपंडी और विषयात्मक है, वह सब तीर्थोंमें स्नान करके भी पानी और मलिन ही रह जाता है । केवल शरीरके मलका त्याग करनेसे ही मनुष्य निर्मल नहीं होता । मानसिक मलका परित्याग करनेपर ही वह भीतरमें अत्यन्त निर्मल होता है । जलमें निवास करनेवाले जीव जलमें ही जन्म लेते और मरते हैं, किंतु उनका मानसिक मल नहीं धुलता । हमलिये वे स्वर्गको नहीं जाते । विषयोंके प्रति अत्यन्त राग होगा मानसिक मल कहलाता है और उन्हीं विषयोंमें विराग होना निर्मलता कही गयी है । यदि अपने भीतरका मन दूषित है तो मनुष्य तीर्थस्नानसे शुद्ध नहीं होता । जैसे मदिहसे भरे हुए घड़ेको ऊपरसे जलझास सैकड़ों बार धोया जाय, तो भी वह पवित्र नहीं होता, उसी प्रकार दूषित अन्तःकरणवाला मनुष्य भी तीर्थस्नानसे शुद्ध नहीं होता । भीतरका भाव शुद्ध न हो तो दान, यज्ञ, तप, शौच, तीर्थसेवन, शास्त्रोंका श्रवण एवं स्वाध्याय—ये सभी अतीर्थ हो जाते हैं । जिसने अपने इन्द्रियतमुदायको यशमें कर लिया है, वह मनुष्य जहाँ निवास करता है, वहीं उसके लिये कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ हैं । ध्यानसे पवित्र तथा शानरूपी जलसे भरे हुए राग-द्वेषमय मलको दूर करनेवाले मानसतीर्थमें जो पुरुष स्नान करता है, वह उत्तम गतिको प्राप्त होता है ।

यस्य हस्ती च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम् ।
विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥
प्रतिग्रहादुपायुक्तः संतुष्टो येन केनचित् ।
अहंकारविमुक्तश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥
अदम्यको निरागमो लब्धाहारो जितेन्द्रियः ।
त्रिमुक्तः सर्वसद्गैः स तीर्थफलमश्नुते ॥
अकोपनोऽमलमतिः सत्यवादी हृदयतः ।
आत्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थफलमश्नुते ॥
तीर्थान्यनुस्मरन् धीरः श्रद्धधानः समाहितः ।
हृत्तपसो विशुद्धयेत किं पुनः शुद्धकर्मकृत् ॥

निर्दग्धोऽपि न वै शङ्केत् कुदेमे नैव जायते ।
न दुःखी स्यात् स्वर्गभाक् च मोक्षोपायं च विन्दति ॥
अध्वजपातः पापारामा नास्तिकोऽरिष्ठसमंदायः ।
हेतुनिष्ठश्च पर्यते न तीर्थफलभागीनः ॥
(स्क० पु० का० पू० ६।४८-५४)

जिनके हाथ, पैर, मन, गिरा, तार और कर्ति—गभीर
मंथमें हैं, वह तीर्थके पूर्ण फलका भागी होता है । जो
प्रतिबद्ध नहीं होता और जिन किरी भी बन्धुमें मंथुए रहता
है तथा जिनमें अहंकारका गर्वया अभाव है, वह तीर्थफलका
भागी होता है । जो दम्भी नहीं है, नये-नये बापोंरा प्रारम्भ
नहीं करता, छोड़ा गया है, इन्द्रियोंको बाधमें रक्ता है
और सब प्रसाररी आगनिकयोगे दूर रहता है, वह तीर्थफल-

का भागी होता है । जो कोभी नहीं है, जिनकी बुद्धि निर्मल
है, जो गत्य बोधनेवाला और दृढतापूर्वक मतका पालन
करनेवाला है, जो सब प्राणियोंके प्रति अपने ही समान
वर्ताव करता है, वह तीर्थफलका भागी होता है । जो तीर्थोंका
सेवन करनेवाला, धीर, श्रद्धालु और एकामचित्त है, वह
पदलेख पापाचारी हो, तो भी शुद्ध हो जाता है । फिर जो
पुण्यकर्म करनेवाला है, उनके लिये तो कहना ही क्या है ।
तीर्थमेसी मनुष्य कभी पशुयोनिके जन्म नहीं लेता । कुदेगमे
उमका जन्म नहीं होता और वह कभी दुःखका भागी नहीं
होता । वह स्वर्ग भोगता और मोक्षका उपाय प्राप्त कर लेता
है । अध्वजा, पापारामा, नास्तिक, संदायारामा और केवल
सर्वज्ञ सहारा लेनेवाला —ये पाँच प्रकारके मनुष्य तीर्थनेयन-
का फल नहीं पाते ।

भगवान् ऋषभदेव

उपदेश

नार्य देही देहभाजी मृतोके
कष्टान् कामानर्हने विद्भुजां ये ।
मयो दिव्यं पुत्रदा येन सार्वं
शुद्धप्रेषसाद् मन्त्रसौम्यं रत्ननन्तम् ॥
महामेवां हारमाहर्षिमुक्ते-
न्मोडारं घोषिनां मन्त्रिमहम् ।
महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता
विमन्यवः सुहृदः साधवो ये ॥
(श्रीमद्भा० ५।५।१-२)

पुत्रो! इन मन्त्रलोकेमें यह मनुष्य-शरीर दुःखमय विषय-
भोग प्राप्त करनेके लिये ही नहीं है । ये भोग तो विद्याभोजी
रुकर-कृकगदिको भी मिलते ही हैं । इन शरीरसे दिव्य तर

ही करना चाहिये, जिनसे अन्तःकरण शुद्ध हो; क्योंकि इसीसे
अनन्त ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति होती है । शास्त्रोंने महापुरुषोंकी सेवाको
मुक्तिका और स्त्रीपद्मीकामियोंके सङ्गको नरकका द्वार बताया
है । महापुरुष ये ही हैं जो समानचित्त, परम शान्त, क्रोधहीन,
सबके हितचिन्तक और मदाचारमग्न हैं ।

गुरुर्न स स्यात् स्वज्ञो न स स्यात्
पिता न स स्याज्जननी न सा स्यात् ।

दैवं न तन् स्यान्न पतिश्च ॥ स्या-
न्न सोचयेद्यः समुपेतमृद्युग् ॥

(श्रीमद्भा० ५।५।१८)

जो अपने प्रिय सम्बन्धीको भगवद्भक्तिका उपदेश देकर
मृत्युकी फाँसीमें नहीं छुड़ा देता, वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन
स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्टदेव
इष्टदेव नहीं है और पति पति नहीं है ।

योगीश्वर कवि

भागवत-धर्म

कायेन वाचा मनमेन्द्रियैर्वा

शुद्धयाऽऽसन्नं वातुत्तमवभाषान् ।

करोति यद् यत् सकलं परमै

नारायणापेति समर्पयेत्तन् ॥

(श्रीमद्भा० ११।१।१४-१६)

ये हैं भगवता प्रोक्त उपाय ह्यामलेख्ये ।
अज्ञः पुंसामविदुषां विद्धि भावयन्तान् हि तान् ॥
यानाख्याय नरो राजन् न प्रमादेन कर्हिचित् ।
धायन् निर्भीक्य वा नेत्रे न स्खलेद्य पतेदिह ॥

पेमे तो भगवान्ने अनेक श्रावणों-महर्षियोंके मुगमे धर्म का उपदेश और व्यवसायन किया है; परन्तु उन्होंने अपने गाथाकारके लिये जो सुगम-से सुगम उभाव स्वयं वक्तव्ये हैं और जिनके मोठे-भांठे अजानी मनुष्य भी यही सुगमताके उमे प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें उसी-सी भगवान्को प्राप्त करनेवाले 'भागवत धर्म'के नामसे कहते हैं। गजन् ! उन धर्मों, गाथनोंका आशय तब स्पेपर मनुष्य कभी किसी भी निमित्तसे प्रमाद नहीं करता; अपने कर्तव्यके च्युत नहीं होता। यों गमसो कि यह एक दिव्य राजागगर आ जाता है। फिर वह आँखें बंद करके मरपट भागता पन्न जाय; उगे कहीं भी किवलनेतरका भय नहीं रहता; मित्नेका तो काम ही क्या है। भागवत धर्मका पाठन करनेवालेके लिये यह नियम नहीं है कि यह एक विशेष प्रकारका ही कर्म करे। यह शरीरसे, पाणीसे, मगसे, इन्द्रियोंसे, बुद्धिसे, अहंकारसे, अनेक जन्मों अथवा एक जन्मकी आदतोंसे स्वमायरा जो-जो करे—यह सब परम पुरुष भगवान् नाशयनके ही लिये है—इस भावसे उन्हें समर्पण कर दे।

शृण्वन् सुमद्राणि रथावपाणे-

जन्मानि कर्माणि च यानि लोके ।

गीतानि नामानि तदर्थकानि

गायन् विलज्जो विचरेदसहः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।१९)

संचारमें भगवान्के जन्मकी और लीलाकी बहुत-सी मङ्गलमयी कथाएँ प्रसिद्ध हैं। उनको सुनते रहना चाहिये। उन गुणों और लीलाओंका स्मरण दिलानेवाले भगवान्के बहुत-से नाम भी प्रसिद्ध हैं। त्यज-जंकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिये। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थानमें आसक्ति न करके विचरण करते रहना चाहिये।

पुर्वव्रतः स्वप्रियनामक्रीत्यां

जातानुरागो ब्रुतचित्त उच्यते ।

हसत्यथो रोदिति रीति गाय-

स्युन्मादवन्त्यथि लोकयाहाः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।४०)

जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत—नियम ले लेता है, उसके हृदयमें अपने परम प्रियतम प्रयुक्त नाम-कीर्तनसे अनुरागका, प्रेमका अद्भुत उग आता है। उसका चित्त द्रवित हो जाता है। अब वह साधारण लोगोंकी स्थितिसे ऊपर उठ जाता है—

स्योगीरी मान्यताओं, भावणाओंसे परे हो जाता है। और दम्भे नहीं, स्वभावे ही मनसाय-गा होकर कभी शिथिलताकर हंगने लगता है तो कभी कूट-कूटकर रोने लगता है। कभी ऊँचे स्वयंसे भगवान्को पुकारने लगता है तो कभी मरु रागसे उनके गुणोंका गान करने लगता है। कभी कभी जब यह अपने प्रियतमको अपने नेत्रोंके गामने अनुभव करता है, तब उन्हें विश्वनेत्र लिये नृत्य भी करने लगता है।

नं वायुमर्षि मर्षिन् मही च

ज्योतींषि गरजानि दिशो हुमार्दन् ।

मर्षित्यमुद्रांश्च हरेः शरीरं

परं किञ्च भूतं प्रणमेदन्त्यः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।४१)

यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह नक्षत्र, प्राणी, दिशाएँ, वृक्ष-वनस्पति, नदी, समुद्र—सबके-सब भगवान्के शरीर हैं। गमी कर्माँमें स्वयं भगवान् प्रकट हैं। ऐसा गमहाकर वह, जो कोई भी उनके सामने आ जाता है—चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी—उसे अनन्यभावसे भगवद्भावसे प्रणाम करता है।

भक्तिः परेशानुभयो विरक्ति-

रन्त्यत्र चैष श्रिक पृच्छकालः ।

प्रपद्यमानस्य पयाभ्रतः स्यु-

स्तुतिः पुष्टिः शुद्धपायोऽनुवासस्य ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।४२)

जैसे भोजन करनेवालेको प्रत्येक भोजनके साथ ही तृप्ति (तृप्ति अथवा सुख), पुष्टि (जीवनशक्तिका संचार) और क्षुधा निवृत्ति—ये तीनों एक साथ होते जाते हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवान्की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजनके प्रत्येक क्षणमें भगवान्के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रयुक्त स्वरूपका अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओंमें वैराग्य—इन तीनोंकी एक साथ ही प्राप्ति होती जाती है।

हृत्पच्युताहर्षि मजतोऽनुष्टुप्ता

मर्षिर्विरक्तिर्भगवत्प्रयोधः ।

भवन्ति वै भागवतस्य राज-

स्ततः परां शान्तिमुपैति साक्षरः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।४३)

इस प्रकार जो प्रतिपन्न एक एक श्रुतिके द्वारा भगवान् के स्वस्वरूपों का ही भजन करता है, उसे भगवान् के प्रति प्रेममयी भक्ति, मन्त्रों के प्रति वैराग्य और अपने

प्रियतम भगवान् के स्वरूपकी स्फूर्ति—ये सब अवश्य ही प्राप्त होते हैं; वह भागवत हो जाता है और जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं, तब वह स्वयं परम शान्तिका अनुभव करने लगता है।

योगीश्वर हरि

श्रेष्ठ मक्त कौन ?

सर्वभूतेषु यः पश्येद् भगवन्नावमारमनः ।

भूमानि भगवन्ध्यामन्येष भागवतोत्तमः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।४५)

आत्मस्वरूप भगवान् समस्त प्राणियों में आत्मारूप में—नियन्तास्वरूप में स्थित हैं। जो कहीं भी न्यूनाधिकता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवन्मन्त्रों की देखता है और माया ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान् में ही अभिप्रेत्य रूप में अथवा अव्यक्त रूप में स्थित हैं, अर्थात् वास्तव में भगवन्स्वरूप ही है—इस प्रकारका जिनका अनुभव है, ऐसी जिनकी सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवान् का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिये।

गृहीतवापीन्द्रियैर्धर्मान् यो न हरेति न हृष्यति ।

विष्णोर्मायाभिर्दं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।४६)

जो श्रोत्र, नेत्र आदि इन्द्रियों के द्वारा शब्द, रूप आदि विषयों का ग्रहण तो करता है; परन्तु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयों के मिलने पर हर्षित नहीं होता—उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब हमारे भगवान् की माया है—यह पुरुष उत्तम भागवत है।

देहेन्द्रियप्राणमनोधिर्मा यो जन्माप्यवमुद्भवतर्पकृष्णैः ।

संसारधर्मैर्विमुक्तमानः स्मृत्या हरेर्मागवतप्रधानः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।४७)

संसार के धर्म हैं—जन्म-मृत्यु, भूल-प्यास, धम-कष्ट, मय और तृष्णा। ये क्रमशः शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धि को प्राप्त होते ही रहते हैं। जो पुरुष भगवान् की स्मृति में इतना तन्मय रहता है कि इनके बार-बार होते-जाते रहने पर भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है।

न कामकर्मबीजानां यत्न वेतसि सम्भवः ।

वासुदेवैकमिलयः स वै भागवतोत्तमः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।५०)

जिसके मन में विषय-भोगों की इच्छा, कर्म-प्रवृत्ति और उनके बीज वासनाओं का उदय नहीं होता और जो एकमात्र भगवान् वासुदेव में ही निवास करता है, वह उत्तम भागवत है।

न यस्य जन्मकर्मभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः ।

संयतेऽस्मिन्नहंभावो देहे वै स हरेः प्रियः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।५१)

जिनका इस शरीर में न तो संकुल में जन्म, तपस्या आदि कर्मों तथा न वर्ण, आश्रम एवं जाति से ही अहंभाव होता है; वह निश्चय ही भगवान् का प्यारा है।

न यत्न स्वः पर इति वितेष्वात्मनि वा भिदा ।

सर्वभूतसमः शान्तः ॥ वै भागवतोत्तमः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।५२)

जो धन-सम्पत्ति अथवा शरीर आदि में 'यह अपना है और यह पराया'—इस प्रकारका भेद-भाव नहीं रखता, समस्त पदार्थों में समस्वरूप परमात्मा को देखता रहता है; समभाव रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संकल्प से विधित न होकर शान्त रहता है; वह भगवान् का उत्तम भक्त है।

भिभुवनविभवहेतवेऽप्यकुण्ड-

स्मृतिरजितात्मसुरादिभिर्द्विष्ट्यान् ।

न चलति भगवत्पदार्थविन्द-

लुबन्निमित्तार्थसंघि यः स वैष्णवाद्यः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।५३)

बड़े-बड़े देवता और श्रष्टा-सृजि भी अपने अन्तःकरणों में भगवन्मय बनाते हुए जिन्हें हँसते रहते हैं—भगवान् के ऐसे चरणकमलों से आपे क्षण, आपे पलके लिये भी जो नहीं हटता, निरन्तर उन चरणों की सन्निधि और सेवा में ही संमग्न

रहता है—यहाँतक कि कोई स्वयं उगे त्रिभुवनकी राज्यलक्ष्मी दे तो भी वह भगवत्स्मृति का तार नहीं तोड़ता, 'उग राज्य-लक्ष्मी की ओर ध्यान ही नहीं देता; वही पुरुष वास्तवमें भगवद्भक्त वैष्णवोंमें अग्रगण्य है; गव्यो श्रेष्ठ है ।

भगवत उरविप्रसादप्रियाया-
नलमणिचन्द्रिका निरमलाये ।
हृदि कथमुपसीदतां पुनः ॥
प्रभवति चन्द्र हृदोदितेऽर्कतापः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।५४)

रासलीलके अवसरपर नृत्य-गतिसे भौंति-भौंतिके पाद-विन्यास करनेवाले निखिल-सौन्दर्य-माधुर्य-निधि भगवान्‌के श्रीचरणोंके अङ्गुलि-नलकी मणि-चन्द्रिकासे जिन क्षरणागत

भक्तजनोंके हृदयमा विरहजन्य संतार एक बार दूर हो जाता है; उनके हृदयमें वह फिर कैसे आ सकता है, जैसे चन्द्रोदय होने पर सूर्यका ताप नहीं लगा सकता ।

विमृजते हृदयं न यस्य साक्षा-
द्विरवशाभिहितोऽप्यर्थाधानतः ।
प्रणयरसानया धृताङ्गिप्रसन्नः
म भवति भागवतप्रधान उक्तः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।५५)

विवशतासे नामोच्चारण करनेपर भी मन्मर्ष अप-राधियों नष्ट कर देनेवाले स्वयं भगवान्‌ श्रीहरि जिनके हृदयमें क्षणभरके लिये भी नहीं छोड़ते, क्योंकि उनमें प्रेमकी रश्मीसे उनके चरण-कमलोंको बाँध रक्खा है; वास्तवमें ऐसा पुरुष ही भगवान्‌के भक्तोंमें प्रधान है ।

योगीश्वर प्रबुद्ध

क्या सीखे ?

सर्वतो मनसोऽसहस्रार्द्रां सङ्गं च साधुषु ।
दयां मैत्रीं प्रध्वयं च भूतेभ्यः दयाव्योषितम् ॥
(श्रीमद्भा० ११।३।२३)

पहले शरीर, सतान आदिमें मनकी अनासक्त सीखे । फिर भगवान्‌के भक्तोंमें प्रेम कैसा करना चाहिये—यह सीखे । इसके पश्चात् प्राणियोंके प्रति यथायोग्य दया, मैत्री और विनयकी निष्कपट भावसे शिक्षा ग्रहण करे ।

शौचं तपस्मितीशो च मीनं स्वाध्यायमार्गवम् ।
ब्रह्मचर्यमहिंसा च समर्थं ब्रह्मलक्ष्योः ॥
(श्रीमद्भा० ११।३।२४)

मिष्टी, जल आदिमें बाधा शरीरकी पवित्रता, छल-कपट आदिके त्यागसे भीतरकी पवित्रता, अपने धर्मका अनुष्ठान, सहनशक्ति, मीन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा श्रुति-उपनिषद्, सुख-दुःख आदि ब्रह्ममें हर्ष-विषादसे रहित होना सीखे ।

संन्यासेश्वरान्दीक्षां कैवल्यमनिकेतनाम् ।
विविक्तचौरवसनं संतोषं येन केनचित् ॥
(श्रीमद्भा० ११।३।२५)

सर्वत्र अर्थात् समस्त देव, काल और वस्तुओंमें चेतन-रूपसे आत्मा और नियन्त्रात्मासे ईश्वरको देखना, एकान्त

सेवन, यही मेरा घर है—ऐसा भाव न रखना; यहलक्ष हो तो पवित्र वस्त्र पहनना और त्यागी हो तो फटे-पुराने पवित्र चिह्न—जो कुल प्रारम्भके अनुसार मिल जाय; उनीमें संतोष करना सीखे ।

श्रद्धां भागवते शास्त्रेऽनिन्द्यमन्यत्र चापि हि ।
मनोवाक्कर्मदण्डं च सत्यं शमश्माश्रयि ॥
(श्रीमद्भा० ११।३।२६)

भगवान्‌की प्रातिका मार्ग वृत्तलनेवाले शास्त्रोंमें श्रद्धा और दूसरे किसी भी शास्त्रकी निन्दा न करना; प्राणायामके द्वारा मनका, मीनके द्वारा वाणीका और वाचनाहीनताके अभ्याससे कर्मोंका संयम करना; सत्य बोलना; इन्द्रियोंको अपने-अपने गोलकोंमें स्थिर रखना और मनको कहाँ चाहें न जाने देना सीखे ।

श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेरद्भुतकर्मणः ।
जन्मकर्मगुणानां च तद्दर्शेऽल्लिख्येष्टितम् ॥
(श्रीमद्भा० ११।३।२७)

भगवान्‌की लीलाएँ अद्भुत हैं । उनके जन्म, कर्म और गुण दिव्य हैं । उन्हींका श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना तथा शरीरमें जितनी भी चेष्टाएँ हों, सब भगवान्‌के लिये करना सीखे ।

इहं दत्तं तपो जसं धृतं वक्ष्यामः प्रियम् ।

दत्तान् सुमान् गृहान् प्राणान् च परमं निवेदनम् ॥

(श्रीमद्भा० ११ । ३ । २८)

यः दान, तप, ध्यान, जप, मन्त्राचारका पात्र और स्त्री, पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ अपने ही प्रिय प्यता हो—सर्व-वस्तु भगवान् के चरणों में निवेदन करना, उन्हें सौंप देना सीखे ।

एवं हृन्तामनापेयु मनुष्येषु च महादम् ।

परिचयः चोत्तमस्य महत्सु चतु मातृषु ॥

(श्रीमद्भा० ११ । ३ । २९)

निम्न शत पुरुषों में मण्डिदानन्दस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण का अपने आत्मा और स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया हो, उनमें प्रेम और स्वादर-जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों की सेवा, विदेष करके मनुष्यों की, मनुष्यों में भी परोपकारी गजनों की और उनमें भी भगवत्प्रेमी भक्तों की, करना सीखे ।

परस्परानुकम्पनं पावनं भगवत्पराः ।

मियो रमिर्मियन्तुर्निर्दिष्टमिष आत्मनः ॥

(श्रीमद्भा० ११ । ३ । ३०)

भगवान् के परम पावन यश के सम्बन्ध में ही एक दूसरे से यातचीत करना और इस प्रकार के माधकाँका इकट्ठे होकर आरम में प्रेम करना, आरम में संतुष्ट रहना और प्रपञ्च में निहृत होकर आरम में ही आध्यात्मिक शान्तिका अनुभव करना सीखे ।

स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मियोऽघोषदरं हरिम् ।

अकम्पा संज्ञातया भक्त्या विभ्रयुत्पुलकां तनुम् ॥

(श्रीमद्भा० ११ । ३ । ३१)

योगीश्वर चमस

किनका अधःपतन होता है

नृत्तवाहुरपादेश्यः पुरप्रस्थाश्रमैः सह ।

स्यवारी जज्ञिरे वर्णा शुर्गदिप्रादयः पृथक् ॥

य पृषां पुररं साक्षाद्गमप्रमथमधिरम् ।

भ भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद् अधः पतन्त्ययः ॥

(श्रीमद्भा० ११ । ५ । २-३)

विगत पुरुष के मुख में सत्यप्रधान ब्राह्मण, भुजाओं में सत्य रज प्रधान ध्रुविय, जोंधों में रज तम-प्रधान वैदय एवं चरणों में तम-प्रधान शूद्रवी उत्पत्ति हुई है । उन्होंने ही जोंधों में गृहस्थाश्रम, वृद्धय में ब्रह्मचर्य, वधःस्थली वानप्रस्थ

श्रीकृष्ण राक्षस-राक्षि पापों को एक क्षण में भस्म कर देते हैं । सब उन्हें का स्मरण करें और एक-दूसरे को स्मरण करावें । इस प्रकार साधन-भक्तिका अनुष्ठान करते-करते प्रेमा-भक्तिका उदय हो जाता है और वे प्रेमोद्रेक में पुलकित शरीर धारण करते हैं ।

कचिद् हृदयच्युतचिन्तया कचि-

द्वमन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौकिकाः ।

मृत्युनि गायन्त्यनुत्तरीलयमयं

भवन्ति तूष्णीं परमेव विवृताः ॥

(श्रीमद्भा० ११ । ३ । ३२)

उनके हृदय की बड़ी विलक्षण स्थिति होती है । कभी-कभी वे इस प्रकार चिन्ता करने लगते हैं कि अब तक भगवान् नहीं मिले, क्या करें, कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, कौन मुझे उनकी प्राप्ति करावे ? इस तरह सोचते-सोचते वे रोने लगते हैं तो कभी भगवान् की लीला की स्मृति हो जाने से ऐसा देखकर कि परमेश्वर-शाली भगवान् गोपियों के डरते छिपे हुए हैं, खिलखिलाकर हँसने लगते हैं । कभी कभी उनके प्रेम और दर्शन की अनुभूति में आनन्दमय हो जाते हैं तो कभी लोकातीत भाव में स्थित होकर भगवान् के साथ यातचीत करने लगते हैं । कभी माने उन्हें सुना रहे हों, इस प्रकार उनके गुणों का गान छेड़ देते हैं । और कभी नाच नाचकर उन्हें रिझाने लगते हैं । कभी कभी उन्हें अपने पास न पाकर दशर-उधर ढूँढ़ने लगते हैं तो कभी-कभी उनमें एक होकर, उनकी सन्निधि में स्थित होकर परम शान्ति का अनुभव करते और चुप हो जाते हैं ।

और भक्त के सन्धान—ये चार आश्रम प्रकट हुए हैं । इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान् ही हैं । एवं ये ही इनके स्वामी, नियन्ता और आत्मा भी हैं । इसलिये इन वर्ण और आश्रम में रहनेवाला जो मनुष्य भगवान् का भजन नहीं करता, बल्कि उत्सद उनका अनादर करता है, वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य योनि में भी च्युत हो जाता है ।

द्विपन्तः परस्परयेषु स्वार्मानं हरिं परम् ।

मृतके सानुबन्धेऽस्मिन् बद्धन्नेहाः पतन्त्ययः ॥

(श्रीमद्भा० ११ । ५ । १५)

यह शरीर मृतक शरीर है । इसके सन्ध्या भी दृश्य

साथ ही छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीरमें तो प्रेमही गोंठ बाँध लेते हैं और दूसरे शरीरोंमें रहनेवाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान् भगवान्से द्वेष करते हैं, उन भूगोंका ध्वंसन निश्चित है।

ये कैवल्यमत्तग्रास्ता ये चातोताश्च मूढताम्।

त्रैवर्गिका द्वाधनिका आत्मानं घातयन्ति ते॥

(श्रीमद्भा० ११।५।१६)

जिन लोगोंने आत्मज्ञान सम्पादन करके कैवल्य-मोक्ष नहीं प्राप्त किया है और जो पूरे-पूरे मूढ़ भी नहीं हैं, वे अपने न इधरके हैं और न उधरके। वे अर्थ, धर्म, काम—इन तीनों पुरुषार्थोंमें कैसे रहते हैं। एक क्षणके लिये भी उन्हें शान्ति नहीं मिलती। वे अपने हाथों अग्नि ऐसीमें कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे ही लोगोंको आत्मघाती कहते हैं।

एत आत्मह्नोऽशान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः।

सीदन्त्यकृतकृत्या वै कालध्वस्तमनोरायाः॥

(श्रीमद्भा० ११।५।१७)

महर्षि सारस्वत मुनि.

भूमि, देश और नगरका भूषण

कामः क्रीडश्च लोभश्च मोहोमयमदादयः।

मायाभाससर्पैर्युग्यमविधेकोऽविचारणा ॥

भह्वह्वारो घटच्छा च वापत्वं लौल्यता नृप।

अन्यायासोऽप्यनायासः प्रमादो द्रोहसाहसम्॥

आलस्यं दीर्घसूत्रावं परदारोपसेवनम्।

अत्याहारो निराहारः शोकशौर्यं नृपोत्तम॥

एनाम् दोषान् गृहे निर्यं वर्जयन् यदि वर्तते।

स नरो मण्डनं भूमेर्देशस्य नगरस्य च॥

श्रीमान् विद्वान् कुलीनोऽसी स एव पुरुषोत्तमः।

सर्वतीर्थार्थभिपेक्षश्च निर्यं तस्य प्रजायते॥

(स्क० पु० प्र० ख० वक्रावर्तश्रृंगहा० १२।२३—२७)

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्यपान एवं मद आदि, माया, मात्सर्य, झुगली, अविचार, अविचार, अहङ्कार, स्वच्छन्दता, चारुता, लोडुगता, अन्यायसाधन, आयास, प्रमाद, द्रोह, दुस्साहस, आलस्य, दीर्घसूत्रता, परस्त्रीगमन, अत्यधिक आहार, सर्वथा आहारका त्याग, शोक तथा चोरी इत्यादि दोषोंको त्यागकर जो घरमें सदाचारपूर्वक रहता है, वह मनुष्य हम भूमिका, देशका तथा नगरका भूषण है। यह श्रीमान्, विद्वान् तथा कुलीन है और यही सब पुरुषोंमें श्रेष्ठ है। उनकी द्वारा सब तीर्थोंका स्नान नित्य सम्पन्न होता है।

अगनको ही शान माननेवाले इन आत्मघातियोंको कभी शान्ति नहीं मिलती, इनके कर्मोंकी परम्परा कभी शान्त नहीं होती। कालभगवान् सदा-सर्वदा इनके मनोरथोंपर पानी फेरते रहते हैं। इनके हृदयकी जलन, विषाद कभी मिटनेका नहीं।

हिस्वावायासरचिता गृहापथमुद्विग्नयः।

तमो विशान्त्यनिच्छ तो वामुदेवपराङ्मुखाः॥

(श्रीमद्भा० ११।५।१८)

जो लोग अन्तर्धर्मा भगवान् श्रीकृष्णसे विमुक्त हैं, वे अत्यन्त परिश्रम करके गृह, पुत्र, मित्र और धन-सम्पत्ति इकट्ठी करते हैं; परंतु उन्हें अन्तमें नय कुछ छोड़ देना पड़ता है और न चाहनेपर भी विषय हीकर धीरे धीरे नरकमें जाना पड़ता है। (भगवान्का भजन न करनेवाले, विषयी पुरुषोंकी यही गति होती है।)

पृथ्वी किनके द्वारा धारण की जाती है ?

दरिद्रा व्याधिता मूर्खाः परमेष्ठकृताः सदा।

अदृष्टदाना जायन्ते दुःखस्यैव हि भावनाः॥

धनवन्तमदातारं दरिद्रं घातयस्मिन्म॥

उभावन्मस्ति मौक्यमौ गले बध्ना महाक्षिलाम्॥

शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पण्डितः।

वक्त्रं शतसहस्रेषु दाता जायते वा न वा॥

गोमिविप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यशक्तिभिः।

अनुच्यैर्दानशैलैश्च सप्तभिर्धार्पिते मही॥

(स्क० भा० कुमा० २।६८—७१)

जो दान नहीं करते वे दरिद्र, रोगी, मूर्ख तथा सदा दूसरोंके सेवक होकर दुःखके ही भागी होते हैं। जो धनवान् होकर दान नहीं करता और दरिद्र होकर कष्टग्रस्त रहते हैं, दूर भागता है; इन दोनोंको गलेमें बड़ा भारी पत्थर बाँधकर जलमें छोड़ देना चाहिये। सैकड़ों मनुष्योंमें कोई दूसरी हो सकता है, सहस्रोंमें कोई पण्डित भी मिल सकता है तथा लाखोंमें कोई वक्ता भी निकल सकता है; परंतु इनमें एक भी दाता हो सकता है या नहीं, इसमें संदेह है। गौ, ब्राह्मण, वेद, सती स्त्री, सत्यवादी पुरुष, लोभहीन तथा दानशील मनुष्य—इन सातोंके द्वारा ही यह पृथ्वी धारण की जाती है।

महर्षि पतञ्जलि

यम-नियम और उनका फल

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार-
धारणाध्यानममाद्यष्टावह्नानि ।

यमः, नियमः, आसनः, प्राणायामः,
प्रत्याहारः, धारणाः, ध्यान और समाधि—
ये आठ (योगके) अङ्ग हैं ।

अहिंसात्यागस्वयंयमस्यचर्मापरिग्रहा यमाः ।

अहिंसा, सत्यः, अस्तेय (चोरीका अभाव) ब्रह्मचर्य
और अग्निसह (संग्रहका अभाव)—ये पाँच यम हैं ।

आतिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः साध्वर्धमा महायमम् ।

(उक्त यम) जाति, देश, काल और निमित्तकी
सीमासे रहित मार्गधर्म होनेपर महायम हो जाते हैं ।

हौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ।

हौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय और ईश्वर-धारणागति—
(ये पाँच) नियम हैं ।

वितर्कबाधने प्रतिषेधभाषणम् ।

जब वितर्क (यम और नियमोंके विरोधी हिंसादिदेके
भाव) यम नियमके पात्रमें बाधा पहुँचावे, तब उनके
प्रतिरोधी विचारोंका बार-बार चिन्तन करना चाहिये ।

वितर्कं हिंसादयः कृत्वास्मिन्मनोदिता लोभक्रोधमोह-
द्वयं कृत्वा सुदुर्मप्याधिमग्नौ दुःखज्ञानान्मन्यतला इति प्रति-
षेधभाषणम् ।

(यम और नियमोंके विरोधी) हिंसा आदि वितर्क
कहलाते हैं । (ये तीन प्रकारके होते हैं—) स्वयं किये हुए,
दूसरोंके करवाये हुए और अनुमोदित किये हुए । इनके
कारण लोभ, क्रोध और मोह हैं । इनमें भी बोरों छोटा, बोरों
मध्यम और बोरों बहुत बड़ा होता है । ये दुःख और अज्ञान
रूप अनन्त परत देनेवाले हैं—इन प्रकार (विचार करना
ही) प्रतिरोधी भावना है ।

अहिंसाप्रतिष्ठायां लक्ष्यक्षिप्य वैराग्याः ।

अहिंसाकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर उम वर्गके निवृत्त
मन प्राप्ती वैराग्य त्याग कर देते हैं ।

सत्यप्रतिष्ठायां

क्रियाफलप्रयत्नम् ।

सत्यकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर (योगीमें) कि-
फलके आभयका भाव (आ जाता है) ।

अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरक्षोपशानम् ।

चोरीके अभावकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर (उम वर्ग
के सामने) सब प्रकारके रज प्रकट हो जाते हैं ।

ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां धीर्मलानः ।

ब्रह्मचर्यकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर सामर्थ्यका
होता है ।

अपरिग्रहसंयमे जन्मकथन्ताम्यवोधः ।

अपरिग्रहकी स्थिति हो जानेपर पूर्वजन्म कैसे हुए
इन बातका भलीभाँति ज्ञान हो जाता है ।

शौचाश्वस्वाङ्गजुगुप्सा परैरथमर्गः ।

शौचके अभ्यासमें अनेक अङ्गोंमें युगा और दूस-
मर्ग न करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है ।

सत्यवृत्तिर्द्विर्मात्रमन्यैवाप्रयेन्निद्रपञ्चकाममर्गानयोगवर्णा

अन्तःकरणकी शुद्धि, मनमें प्रवृत्तता, चित्तकी एकाग्र
इन्द्रियोंका यममें होना और आममाधात्मावली योग्यता
[ये पाँचों भी होते हैं ।]

संतोषादनुत्तमसुखलाभः ।

संतोषमें ऐसे मनोत्तम सुखका लाभ होता है, जि-
उत्तम दूसरा बोरों सुख नहीं है ।

कायेन्द्रियभिरनुद्विज्यतामसः ।

तबके प्रमाणमें तब अनुद्विजा नाश हो जाता है,
शरीर और इन्द्रियोंकी विडि हो जाती है ।

स्वाध्यायाद्विद्वेदयत्नसंयवोधः ।

स्वाध्यायमें दृढ़देवकी भलीभाँति ज्ञान (मार्ग) का
हो जाता है ।

ममाधिभिरिन्द्रियैश्चरमज्ञानम् ।

ईश्वर प्रणिधानमें समग्रक्षिप्य विडि हो जाती है ।
(देखो ३. ३०-३१)

दो ही मार्ग

श्रुतिने प्रार्थनाका संदेश दिया—‘तमसो मा गार्गम् । चे ही इस पथके परम गुरु—परम निर्देष्टा हैं ज्योनिर्गमय ।’ ‘मृत्योर्मा अमृतं गमय ।’

विज्ञान—भोगवासना—आधुनिक सम्प्रदाय—कोई नाम छीजिये, बात एक ही है । आजके इस अर्थप्रधान युगका, इस भोगप्रधान समयका यह संदेश है—‘प्रगति करो ।’ ‘असंतोष चिरजीवी हो ।’ क्योंकि—‘आवश्यकता आविष्कारकी जननी है ।’ यह प्रगति असंतोषकी ओर, आवश्यकताकी वृद्धिकी ओर, संघर्षकी ओर है । यह प्रगति तोपसे टैंक, टैंकसे वायुयान और वम तथा उसमे परमाणु-बम, हाइड्रोजन-बम, कोबाइन्ड-बम, नाइट्रोजन बमकी ओर—जीवनसे मृत्युकी ओर है । प्रकाशसे अन्धकारकी ओर है यह प्रगति—इसमें विश्वासके लिये स्थान नहीं है ।

दो मार्ग हैं—प्रार्थनाका मार्ग और प्रगतिका मार्ग । एक श्रुतिका मार्ग है और दूसरा भोगका मार्ग । एक जाता है अन्धकारसे प्रकाशकी ओर और दूसरा प्रकाशसे अन्धकारकी ओर ।

मनुष्य एक दुराहेपर खड़ा है । मनुष्यजीवन जीवको खय एक दुराहेपर लाकर खड़ा कर देता है । वह किधर जायगा ? उसे देव बनना है या दानव ?

प्रकाशका मार्ग—संयम, सदाचार, त्याग, परोपकार, भगवद्भजनका पवित्र मार्ग है । वहाँ सार्विकता है, सच्चता है, शुभ्रता है । संतोष और शान्ति उसके पुरस्कार हैं । अनन्त आनन्द, अखण्ड शान्ति ही उसके गन्तव्य हैं । भ्रष्टा और विश्वासका सम्बल लेकर यात्री इस मार्गसे सच्चिदानन्दधन परमात्मत्वको प्राप्त करता है । शाल ही इस मार्गका मार्गदर्शक है । भगवान् व्यासका ही अनुगमन करना है इस

मार्गमें । चे ही इस पथके परम गुरु—परम निर्देष्टा हैं आन्स्य, प्रमाद, उच्छृङ्खलता—राग, द्वेष, मोह—स्वार्थ, इन्द्रियवृत्ति, परनिन्दा—कुल जगत्में उद्धक प्रवृत्तिके प्रार्थी होते हैं । प्रकाशसे उनकी सहज शत्रु होती है । प्रकाशके पथमें अन्धकारके धर्मको स्था नहीं हो सकता । अन्धकारके धर्मसे जिनका अनुगम है, प्रकाशका पथ उन्हें कभी प्रिय हो सकता है । प्रकाशके पथमें वहाँ कोई आकर्षण सम्मुख दीप्त है । वहाँ तो चटना है—शास्त्रका, संतका अनुगम करते चटना है ।

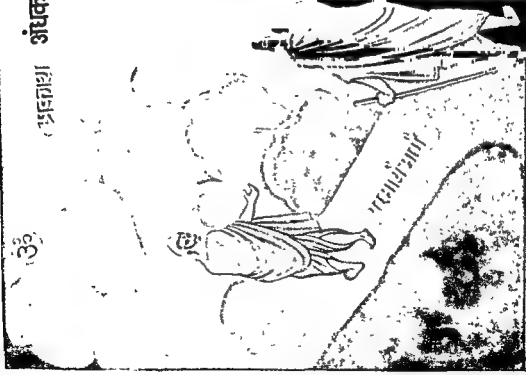
अन्धकारका मार्ग—अज्ञान ही अन्धकारका स्वर्ण है । टोकरें, संताप, फूर पशुओंके नृशंस आक्रमण—यह सहज क्रिया है वहाँ ।

काम, क्रोध, लोभ, मोह—अन्धकारके धर्म उसमें पनपेंगे, प्रकुल रहेंगे । अज्ञात भविष्य—छिपा भय और मोहक झिल्ली-झंकार—ऐसे मार्गमें मृत्यु, नरक यातनाएँ तो होंगी ही ।

सम्मुखका कल्पित सुख, कल्पित मोह—कुल उद्धक-प्रवृत्ति प्राणी हैं विश्वमें । अन्धकार ही उन्हें आकर्षित करता है । कलियुग—ऐसे प्राणियोंके बहुलताका युग ठहरा यह । कामका आवाहन है इस मार्गकी ओर । आँख, नाक, कान, जीभकी वृत्तिके प्रलोभक साधन इधर आकर्षण उत्पन्न करते हैं और इस आकर्षणमें जो फँसा—आगे भय है—अन्धकार है ।

मनुष्य दुराहेपर खड़ा है । किधर जायगा वह—खय उसे सोचना है । प्रकाशका पथ और अन्धकारका मार्ग—मार्ग तो दो ही हैं ।

प्रवृत्ति अंधकार

दो ही मार्ग

भगवान् कपिलदेव

धन-मदान्धोंकी दशा

ऐश्वर्यमदमस्तानां

क्षुधितानां च कामिनाम् ।

भद्रह्वारविमूढानां

विद्येको मैत्र जायते ॥

किमत्र चित्रं सृजन्

आधन्ते यदि इजंताः ।

महीरहांश्चानुत्ते पातयन्ति नदीरथाः ॥

यत्र श्रीयौवनं वापि परदारोऽपि तिष्ठति ।

तत्र सर्वान्धता नित्यं मूर्खत्वं चापि जायते ॥

भवेद्यदि सरलस्य श्रीः सैव लोकविनाशिनी ।

यथा सव्याग्नेः पवनः पद्मगत्य पथो यथा ॥

अहो धनमदान्धस्तु पश्यन्नपि न पश्यति ।

यदि पश्यत्यात्महितं त्वं पश्यति न मंशयः ।

(ना० पु० ८ । १०३, १०५, १०६, १०८, १०९)

जो ऐश्वर्यके मदरे उमसत है, जो भूतमे पीड़ित कामी है तथा जो अहङ्कारसे मूढ हो रहे हैं, ऐसे मनु विनिक नहीं होता। यदि दुष्ट मनुष्य सज्जनोंको मताते इनमें क्या आश्चर्य है! नदीका वेग किनारेपर उ वृक्षोंको भी गिरा देता है। जहाँ धन है, जवानी है त वही भी है, वहाँ गदा मभी अपे और मूर्ख बने रहते दुष्टके पाम लक्ष्मी हो तो यह लोकका नाश करनेवाली है। जैसे वायु अग्निकी ज्वालाको बढ़ानेमें सहायक हो और जैसे दूध सोंपके बिरको बढ़ानेमें कारण होता है, दुष्टकी लक्ष्मी उसकी दुष्टताको बढ़ा देती है। अशे मदरे अपा हमा मनुष्य देखते हुए भी नहीं देखता वह अपने हितको देखता है; तभी वह वामनवर्मे देखता

महर्षि शौनक

वृष्णाका अन्त नहीं है

शोकस्थानसहस्राणि

भयम्यामदातानि च ।

द्विधमे द्विधमे मृद-

माविद्वान्ति न पण्डितम् ॥

तृष्णा हि सर्वपापिच्छा

नियोद्देशकरी स्मृता ।

अधर्मबहुला शैव घांरा पापानुबन्धिनी ॥

या दुःखज्ञा दुर्मतिभिर्या न जीर्यति जीर्यतः ।

योऽर्सा प्राणान्तिक्तां रोगानां तृष्णां त्यक्तः सुखम् ॥

भनाद्यन्ता तु सा नृण्या अन्तर्देहयता नृण्याम् ।

विनादापति भूतानि भयोनिज इवानलः ॥

भन्तो मामि पिपासायाः संतोषः परमं सुखम् ।

तस्मान्न संतोषनेपेह परं पश्यन्ति पण्डिताः ॥

अनित्यं वाचनं रूपं जीविभं ह्यसद्वयम् ।

पेश्यं प्रियसंवासी गृध्येतत्र न एणिहताः ॥

इष्ट्याप्यनदानानि तपः साधं क्षमा इमः ।

अष्टोम इति मार्गोऽयं धर्मग्याहविधः स्मृतः ॥

(मसा० बल० २ । १५, १४-१६, ४५, ४६, ७४)

मूर्ख मनुष्योंके प्रतिदिन मैकड़ों और हजारों भय
शोकके अवसर आया करते हैं, जानियोंके सामने नश

यह तृष्णा महापापिनी है, उद्देग पैदा करनेवाला अयममें पूर्ण और भयङ्कर है तथा ममता पापोंकी जड़। दुर्बुद्धिवाले मूर्ख इसका त्याग नहीं कर सकते। बूढ़े भी यह बूढ़ी नहीं होती। यह प्राणोंका अन्त कर देती है। बीमारी है, इसका त्याग कर देनेपर ही सुख मिलता है। जैसे लोहेके भीतर प्रवेश करके सर्वनाशक अग्नि उसका नाश कर देती है, वैसे ही प्राणियोंके हृदयमें प्रवेश करके वह भी उनका नाश कर देती है और स्वयं नहीं मिटती।

तृष्णाका बर्ही अन्त नही है, संतोषमे ही वग्म
हमलये बुद्धिमान् पुरुष संतोषको ही भेष्ट मानते है
जसानी, सुन्दरता, जीवन, रत्नों के देर, ऐश्वर्य औ
वग्मभौ तथा प्रसन्नियोंका समागम—मनी आनन्द
हमलये विद्वानोंको जचिह है कि ये हनके मंइन्त
ह्वाग कर दें ।

दर, स्वाभाव, दान, तर, मय, शमा, द
 होनवा अभाव—ये सभी आठ भाग माने गये हैं ।

महर्षि पराशर

प्रातर्निशि तथा संध्यामध्याद्वादिषु संस्तरन् ।

नारायणमयामोति सद्यः पापक्षयात्तरः ॥

(विष्णु० २।६।४१)

प्रातःकाल, मायंकाल, रात्रिमें अथवा मध्याह्नमें किसी भी समय श्रीनारायणका स्मरण करनेसे पुरुषके समस्त पाप तत्काल क्षीण हो जाते हैं ।

तस्मादहर्निशं विष्णुं संस्तरन् पुरुषो मुने ।

न याति नरकं मर्यः संक्षीणाखिलपातकः ॥

(विष्णु० २।६।४५)

इसलिये मुने ! श्रीविष्णुभगवान्का अहर्निश स्मरण करनेसे सम्पूर्ण पाप क्षीण हो जानेके कारण मनुष्य फिर नरकमें नहीं जाता ।

अन्येषां यो न पापानि चिन्तयत्यात्मनो यथा ।

तस्य पापागमस्तात इत्त्वभावात् विधत्ते ॥

कर्मणा मनसा वाचा परपीडां करोति यः ।

तद्विजजन्म फलति प्रभूतं तस्य चाशुभम् ॥

सोऽहं न पापमिच्छामि न करोमि यदांमि वा ।

चिन्तयन् सर्वभूतस्यमारमन्यपि च केशवम् ॥

शारीरं मानसं दुःखं दैवं भूतभवं तथा ।

सर्वत्र शुभचित्तस्य तस्य मे जायते कुतः ॥

एवं सर्वेषु भूतेषु भक्तिरन्यमिचारिणी ।

कर्तव्या पण्डितैर्ज्ञात्वा सर्वभूतमर्थं हरिम् ॥

(विष्णु० १।१९।५-९)

जो मनुष्य अपने समान दूसरोंका बुरा नहीं सोचता, है तात । कोई कारण न रहनेसे उसका भी कभी बुरा नहीं होता । जो मनुष्य मन, वचन या कर्मसे दूसरोंको कष्ट देता है, उसके उस परपीडारूप बीजसे ही उत्पन्न हुआ अत्यन्त अशुभ फल उसको मिलता है । अपने सहित समस्त प्राणियोंमें श्रीनारायणको वर्तमान समझकर मैं न तो किसीका बुरा चाहता हूँ और न कहता या करता हूँ । इस प्रकार सर्वत्र शुभचित्त होनेसे मुझको शारीरिक, मानसिक, दैविक अथवा भौतिक दुःख कैसे प्राप्त हो सकता है । इसी प्रकार भगवान्को सर्वभूतमय जानकर विद्वानोंको सभी प्राणियोंमें अनन्य भक्ति करनी चाहिये ।

तस्माद्दुःखारमकं नास्ति न च किञ्चि सुखस्यैवम् ।

मनसः परिणामोऽर्थं सुखदुःखादिलक्षणः ॥

(विष्णु० २।६।४९)

अतः कोई भी पदार्थ दुःखमय नहीं है और न कोई सुखमय है । ये सुख-दुःख तो मनके ही विकार हैं ।

मूढानामेव भवति क्रोधो ज्ञानवतां कुतः ।

हन्यते तात कः केन यतः स्वकृतभुक् पुमान् ॥

संचितस्यापि महता वत्स वल्लेन मानवैः ।

पशसत्पशसश्चैव क्रोधो नाशकः परः ॥

स्वर्गापवर्गव्यासेधकारणं परमर्षयः ।

वर्जयन्ति सदा क्रोधं तात मा तद्दृशो भव ॥

(विष्णु० १।१।१७-१९)

क्रोध तो मूर्खोंको ही हुआ करता है, विचारवानोंको भला कैसे हो सकता है । गेया ! भला, कौन किसीको मारता है । क्योंकि पुरुष स्वयं ही अपने कियेका फल भोगता है । प्रियवर ! यह क्रोध तो मनुष्यके अत्यन्त कष्टसे संचित यश और तपका भी प्रचल नाशक है । हे तात ! इस लोक और परलोक दोनोंको बिगाड़नेवाले इस क्रोधका महर्षिगण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिये तू इसके बशीभूत मत हो ।

स्निग्धैश्च क्षिपमाणानि कर्माणीह निवर्तयेत् ।

हिंसारमकानि सर्वाणि नायुरिच्छेत्परायुषा ॥

(महा० शान्ति० २९७।९)

अपने स्नेहीजन भी यदि यहाँ हिंसात्मक कर्म कर रहे हों तो उन्हें रोके; कभी दूसरेकी आयुसे अपनी आयुकी इच्छा न करे (दूसरोंके प्राण लेकर अपने जीवनकी रक्षा न चाहे ।)

एकः शत्रुर्न द्वितीयोऽस्ति शत्रुः-

रजानतुल्यः पुरुषस्य राजन् ।

येनावृतः कुर्वते सम्प्रयुक्ती

घोरानि कर्माणि सुदारुणानि ॥

(महा० शान्ति० २९७।२८)

राजन् ! जीवका एक ही शत्रु है, उसके समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है—यह है अज्ञान । उस अज्ञानसे आवृत और प्रेरित होकर मनुष्य अत्यन्त निर्दयतापूर्ण तथा भयंकर कर्म कर बैठता है ।

यो दुर्लभतरं प्राप्य मानुष्यं द्विपते नरः ।

धर्मोपमन्ता कामात्मा भवेत् स हलु वन्द्यते ॥

(महा० शान्ति० २९७।१४)

जो मनुष्य परम दुर्लभ मानव-जन्मको पाकर भी काम-परायण हो दूसरोंसे द्वेष करता और धर्मकी अवहेलना करता रहता है, वह महान् त्यागसे वञ्चित रह जाता है ।

महर्षि वेदव्यास

वसिष्ठगर्भो मन्त्रिणः

मन्त्रिणः वसिष्ठगर्भो मन्त्रिणः ।
इन्द्रो नृप इन्द्रो मन्त्रिणः ।
मन्त्रिणः वसिष्ठगर्भो मन्त्रिणः ।
इन्द्रो नृप इन्द्रो मन्त्रिणः ।
मन्त्रिणः वसिष्ठगर्भो मन्त्रिणः ।
इन्द्रो नृप इन्द्रो मन्त्रिणः ।
मन्त्रिणः वसिष्ठगर्भो मन्त्रिणः ।
इन्द्रो नृप इन्द्रो मन्त्रिणः ।

(मन्त्रः २ । १ । १५—१७)

मन्त्रिणः ! तू वसिष्ठगर्भो मन्त्रिणः ।
इन्द्रो नृप इन्द्रो मन्त्रिणः ।
मन्त्रिणः वसिष्ठगर्भो मन्त्रिणः ।
इन्द्रो नृप इन्द्रो मन्त्रिणः ।
मन्त्रिणः वसिष्ठगर्भो मन्त्रिणः ।
इन्द्रो नृप इन्द्रो मन्त्रिणः ।
मन्त्रिणः वसिष्ठगर्भो मन्त्रिणः ।
इन्द्रो नृप इन्द्रो मन्त्रिणः ।

मनुष्य-दुःख, जन्म-मृत्यु

मनुष्यान्मृत्युः दुःखः मनुष्यान्मृत्युः मनुष्यः ।

मनुष्यान्मृत्युः दुःखः मनुष्यान्मृत्युः मनुष्यः ।

(मन्त्रः २ । १ । १५—१७)

मनुष्यं पापं मनुष्यं वाः दुःखं और दुःखं बाद मनुष्य
मनुष्यः आनि रहते हैं—टीक (मै ही), जै रचचाही नैमिके
इतर-उतर ओ मनुष्य रहते हैं ।

जातम्य निषयो मनुष्यः पतने च मनुष्यः ।

मनुष्योपायमनुष्यः मनुष्यः मनुष्यः ।

मनुष्योपायमनुष्यः मनुष्यः मनुष्यः ।

मनुष्योपायमनुष्यः मनुष्यः मनुष्यः ।

(मनुष्यः २ । १ । १५—१७)

जो जन्म में बुद्धा है, उसकी मृत्यु निश्चित है । जो
उंचे चढ़ चुका है, उसका नीचे गिरना भी अवश्यभावी है ।
मनुष्योपायमनुष्यः मनुष्यः मनुष्यः ।
मनुष्योपायमनुष्यः मनुष्यः मनुष्यः ।
मनुष्योपायमनुष्यः मनुष्यः मनुष्यः ।
मनुष्योपायमनुष्यः मनुष्यः मनुष्यः ।
मनुष्योपायमनुष्यः मनुष्यः मनुष्यः ।
मनुष्योपायमनुष्यः मनुष्यः मनुष्यः ।

पापके मीकारने पाप-नाश

मोक्षद्वयं नृप इन्द्रो नृप मनुष्यः ।
मनुष्योपायमनुष्यः मनुष्यः मनुष्यः ।
मनुष्योपायमनुष्यः मनुष्यः मनुष्यः ।
मनुष्योपायमनुष्यः मनुष्यः मनुष्यः ।
मनुष्योपायमनुष्यः मनुष्यः मनुष्यः ।
मनुष्योपायमनुष्यः मनुष्यः मनुष्यः ।
मनुष्योपायमनुष्यः मनुष्यः मनुष्यः ।
मनुष्योपायमनुष्यः मनुष्यः मनुष्यः ।

मनुष्योपायमनुष्यः मनुष्यः मनुष्यः ।

मनुष्योपायमनुष्यः मनुष्यः मनुष्यः ।

(मन्त्रः २ । १ । १५—१७)

मनुष्योपायमनुष्यः मनुष्यः मनुष्यः ।
मनुष्योपायमनुष्यः मनुष्यः मनुष्यः ।
मनुष्योपायमनुष्यः मनुष्यः मनुष्यः ।
मनुष्योपायमनुष्यः मनुष्यः मनुष्यः ।
मनुष्योपायमनुष्यः मनुष्यः मनुष्यः ।
मनुष्योपायमनुष्यः मनुष्यः मनुष्यः ।
मनुष्योपायमनुष्यः मनुष्यः मनुष्यः ।
मनुष्योपायमनुष्यः मनुष्यः मनुष्यः ।

मनुष्योपाय आचार

मनुष्योपायमनुष्यः मनुष्यः मनुष्यः ।

मनुष्योपायमनुष्यः मनुष्यः मनुष्यः ।

मनुष्योपायमनुष्यः मनुष्यः मनुष्यः ।

मनुष्योपायमनुष्यः मनुष्यः मनुष्यः ।

मनुष्योपायमनुष्यः मनुष्यः मनुष्यः ।

मनुष्योपायमनुष्यः मनुष्यः मनुष्यः ।

मनुष्योपायमनुष्यः मनुष्यः मनुष्यः ।

मनुष्योपायमनुष्यः मनुष्यः मनुष्यः ।

(मन्त्रः २ । १ । १५—१७)

जीवन-निर्वाहके लिये वह उच्च वर्णवाले मनुष्योंके घरपर
मिथाके लिये जाय—वह भी ऐसे समयमें जब कि रमोईकी
आग बुझ गयी हो और घरके सब लोग त्यागी चुके हों ।
मिथा न मिलनेपर खेद और मिलनेपर हर्ष न माने ।
मिथा उतनी ही ले, जिससे प्राणयात्रा होती रहे ।
विषयामनितसे वह नितान्त दूर रहे । अधिक आदर-सत्कारकी

प्राप्तिको घृणाकी दृष्टिसे देखे; क्योंकि अधिक आदर-सत्कार मिलनेपर संन्यासी अन्य बन्धनोंसे मुक्त होनेपर भी बँध जाता है। काम, क्रोध, दर्प, लोभ और मोह आदि जितने दोष हैं, उन सबका त्याग करके संन्यासी ममतारहित हो सर्वत्र विचरता रहे।

कलियुगकी प्रधानतामें क्या होता है?

यदा यदा हि पाषण्डवृत्तिरूपलक्ष्यते ।
तदा तदा कलेर्वृद्धिरनुमेया विचक्षणैः ॥
यदा यदा सतां हानिर्वैद्यमागुनुसारिणाम् ।
तदा तदा कलेर्वृद्धिरनुमेया विचक्षणैः ॥
प्राग्भाक्षावसीदन्ति यदा धर्मकृता नृणाम् ।
तदानुमेयं प्राधान्यं कलेर्विप्रा विचक्षणैः ॥

(भद्रपुराण २२९ । ४४—४६)

ब्राह्मणों। जय-जय इस जगत्में पाषण्ड-वृत्ति दृष्टिगोचर होने लगे; तब-तब विद्वान् पुरुषोंको कलियुगकी वृद्धिका अनुमान करना चाहिये। जय-जय वैदिक मार्गका अनुसरण करनेवाले साधु पुरुषोंकी हानि हो; तब-तब बुद्धिमान् पुरुषोंको कलियुगकी वृद्धिका अनुमान करना चाहिये। जय धर्मात्मा मनुष्योंके आरम्भ किये हुए कार्य शिथिल हो जायें; तब उसमें विद्वानोंको कलियुगकी प्रधानताका अनुमान करना चाहिये।

धर्म-नियम

सत्यं क्षमाऽऽर्जवं ध्यानमाचमंस्त्वमहिंसनम् ॥
दमः प्रसादो मादुर्यं मृदुतेति यमा दश ।
शीघ्रं स्नानं तपो दानं शौचं जपः श्रद्धा यत्नः ॥
उपोषणोपवस्यन्दी दशैते नियमाः स्मृताः ॥

(स्क० पु० भा० ५० म० ५ । १९—२१)

सत्य, क्षमा, सरलता, ध्यान, कुरताका अभ्यास, हिंसाका तर्थात् त्याग, मन और इन्द्रियोंका संयम, सदा प्रसन्न रहना, मधुर वार्ताय करना और सबके प्रति कोमल भाव रखना—ये दस 'यम' कहे गये हैं। शौच, स्नान, तप, दान, मौन, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत, उपवास और उपवस-इन्द्रियका दमन—ये दस 'नियम' बताये गये हैं।

सत्य

प्रियं प्रयात्र मृपात् सत्यमप्रियम् ।
यं मानुषं मृपादेष धर्मो विधीयते ॥

(स्क० पु० भा० ५० म० ६ । ८८)

मत्स्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय मत्स्य कभी न बोले, प्रिय भी असत्य हो तो न बोले। यह धर्म वेद-शास्त्रोंद्वारा विहित है।

... ..

सत्यपूतां वदेद् वाणीं मनःपूर्तं समाचरेत् ॥

(पद्मपुराण, सर्ग० ५९ । १९)

सत्यसे पवित्र हुई वाणी बोले तथा मनसे जो पवित्र जान पड़े, उसीका आचरण करे।

दानका फल

भूमदो मण्डलाधीनाः सर्वत्र सुखितोऽभ्यः ॥
तोयदाता सुरुपः स्वात् पुष्टश्चान्नप्रदो भवेत् ।
प्रदीपदो निर्मलक्षो गोदाताऽमलोकभाक् ॥
स्वर्गदाता च दीर्घायुस्तिलदः स्याद्य तुप्रभः ।
वैश्वदेवोऽप्युचसीधेशो वज्रद्वन्द्वलोकभाक् ॥
हृषप्रदो दिव्यदेवो लक्ष्मीवान् हृषभप्रदः ।
सुभार्यः शिषिकादाता सुपर्यङ्कप्रदोऽपि च ॥
श्रद्धया प्रतिगृह्णाति श्रद्धया यः प्रपद्यति ।
स्वर्गिणीं तानुभो स्यात्तां पततोऽश्रद्धया लवः ॥

(स्क० पु० भा० ५० म० ६ । १५—१९)

भूमिदान करनेवाला मण्डलेत्तर होता है; अन्नदाता सर्वत्र सुखी होता है और जल देनेवाला सुन्दर रूप पाता है। भोजन देनेवाला हृष्ट-पुष्ट होता है। दीप देनेवाला निर्मल नेत्रसे युक्त होता है। गोदान देनेवाला सूर्यलोकका भागी होता है, सुवर्ण देनेवाला दीर्घायु और तिल देनेवाला उत्तम प्रजापति युक्त होता है। धर देनेवाला बहुत ऊँचे महलका मालिक होता है। वज्र देनेवाला चन्द्रलोकमें जाता है। घोड़ा देनेवाला दिव्य शरीरसे युक्त होता है। बैल देनेवाला लक्ष्मीवान् होता है। पालकी देनेवाला सुन्दर जी पाता है। उत्तम पलंग देनेवालेको भी यही फल मिलता है। जो श्रद्धापूर्वक दान देता और श्रद्धापूर्वक ग्रहण करता है, वे दोनों स्वर्गलोकके अधिकारी होते हैं तथा अश्रद्धासे दोनोंका अप-पतन होता है।

पाप और उसका फल

अनुतात् पारदाभांश्च तथामक्ष्यस्य भक्षणम् ।

अगोत्रघमाचरणत् क्षिप्रं नश्यति वै कुलम् ॥

(पद्म० सर्ग० ५५ । १८)

असत्य-भाषण, परकीसङ्ग, अमध्यमक्षण तथा अपने कृतघर्मके विरुद्ध आचरण करनेसे कुलका शीघ्र ही नाश हो जाता है ।

न पुत्रोऽप्युच्छ्रैराणि विनाशं ॥ च वैश्वनम् ।
पक्षेष्टे गो चरन्तीं नाशयती च कर्द्विचित्र ॥
न संवेगेऽसूचकेन न कं धैर्मणिं रक्षते ॥
... .. ॥

(पद्य० सर्ग० ५५ । १०-११)

अकारण घेर न करे, विवादसे दूर रहे, किमीकी सुगली न करे, दूसरेके गेहमें चरती हुई गौका समाचार बद्वानि न बदे । सुगन्धलोके साथ न रहे, किमीको सुभनेवाली बात न बहे ।

निन्दा न करे, मिथ्या कलङ्क न लगावे

न चात्मानं प्रमोदना परनिन्दां च वर्जयेत् ।
वेदनिन्दां देवनिन्दां प्रणयेन शिरजयेत् ॥

(पद्य० सर्ग० ५५ । १५)

अपनी प्रशंसा न करे तथा दूसरेकी निन्दाका त्याग करे । वेदनिन्दा और देवनिन्दाका यन्त्रायक त्याग करे ।

निन्दयेद्वा गुरुं देवं वेदं वा सोऽपहृण्यम् ।
बल्लवोदितार्तं सामं शीघ्रे पश्यते नरः ॥
लुण्णीमासीत् निन्दायां न मृष्यां किंचिदुत्तरम् ।
बर्णां विधाय शल्यार्थं न धैर्यमश्लोकयेत् ॥
... .. ॥

विवादं मुञ्चतेः सार्धं ॥ पुत्रोऽपि कदाचन ॥
न पापं पापितां मृषायां वा द्विजोत्तमाः ।
... .. ॥

मृणां मिथ्याभिवासात् पतन्त्यश्रमि होद्वन् ।
तानि पुत्रोऽप्युच्छ्रैराणि तेषां मिथ्याभिवासात् ॥
महाह्वयानुशापाने स्तेष्वे मुञ्चतामहे ।
एतं वै शोभनं कृद्दीर्घाणि मिथ्याभिवासाणि ॥

(पद्य० सर्ग० ५५ । १७-२०)

जो गुरु, देवता, वेद अथवा उत्तम शिष्य बरनेवाले हितवान् पुत्रकी निन्दा करता है, वह मनुष्य भी बड़े दुःखी बनने लगेगा । शीघ्र नरकमें पड़ा जाता है । जहाँ हतकी निन्दा होती हो, वहाँ दुःख रहे, कुछ भी उत्तर न दे । बल बल बरने वतोंमें पण अन्न । निन्दा बरनेवाली और हितवान् न बरे । निन्दा पुत्र पुत्रकी निन्दा न बरे ।

अन्ते पुत्रोंके साथ कभी विवाद न करे, पापियोंके पापकी चर्चा न करे । जिनपर झूठा कलङ्क लगाया जाता है, उन मनुष्योंके रोनेसे जो आँसू गिरते हैं, वे मिथ्या कलङ्क लगानेवालोंके पुत्रों और पशुओंका विनाश कर डालते हैं । नरकहत्या, सुगान, चोरी और गुरुजनीगमन आदि पापोंसे मुक्त होनेका उगार वृद्ध पुत्रोंमें देता है, किन्तु मिथ्या कलङ्क लगानेवाले मनुष्यकी मुद्रिका कोई उगार नहीं देता मारा है ।

माता-पिताकी सेवा

विश्वेतरां पशुषु मातृं सर्वजनेषु च ।
मित्राद्वेदो विष्णुमन्त्रिणे पञ्च भगवताः ॥
प्राक् विश्वेतरां पिता यद्वं माधवेवरा ।
न तत्रनुमन्त्रेव सार्धं पात्रादिभिर्भुजि ॥
पिता धर्मः पिता माताः पिता हि परमं ततः ।
विपरी प्रीतिमात्मने प्रीत्येव सार्धेवताः ॥
विपरी पश्य मृष्यन्ति येनानां च पुंगव ॥
नम्य भगवत्प्रेमममद्वन्द्वानि सर्वे ॥
सर्वमोर्धमयो माता सार्धेवमाः पिता ।
मातरं पितरं तस्मात् सर्वेवतेन पूजयेत् ॥
मातरं पितरं चैव वन्द्य बुद्धेः प्रभक्तिम् ।
प्रदक्षिणीकृता तेन सर्वेवतेन वन्द्यता ॥
जातुमी च कर्तुं पश्य विपरी प्रमद्वन्द्वानि ॥
निराग्निं वृषिणा च सार्धेवतेन पूजयेत् ॥
तपोऽवतरेदोऽवतरेद्वन्द्वानि नु सर्वे ॥
प्रमद्वन्द्वानि सार्धेवतेन पूजयेत् ॥
प्राद्वन्द्वानि सर्वे च विपरी विपरी नु ॥
तत्र सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे ॥
धर्मोऽयं सर्वो सर्वे X X X X
... .. ॥

विपरी कर्तुं पश्य विपरी प्रमद्वन्द्वानि ॥
निराग्निं वृषिणा च सार्धेवतेन पूजयेत् ॥
तपोऽवतरेदोऽवतरेद्वन्द्वानि नु सर्वे ॥
प्रमद्वन्द्वानि सार्धेवतेन पूजयेत् ॥
प्राद्वन्द्वानि सर्वे च विपरी विपरी नु ॥
तत्र सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे ॥

(पद्य० सर्ग० ५६ । १-१०)

सर्वे विपरी कर्तुं पश्य विपरी प्रमद्वन्द्वानि ॥
निराग्निं वृषिणा च सार्धेवतेन पूजयेत् ॥
तपोऽवतरेदोऽवतरेद्वन्द्वानि नु सर्वे ॥
प्रमद्वन्द्वानि सार्धेवतेन पूजयेत् ॥
प्राद्वन्द्वानि सर्वे च विपरी विपरी नु ॥
तत्र सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे ॥

दुर्लभ है। पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिताके प्रसन्न हो जानेपर सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी सेवा और सहुणोसे पिता-माता संतुष्ट रहते हैं, उस पुत्रको प्रतिदिन गङ्गास्नानका फल मिलता है। माता सर्वतीर्थप्रयी है और पिता सम्पूर्ण देवताओंका स्वरूप है; इसलिये सब प्रकारसे यत्रपूर्वक माता-पिताका पूजन करना चाहिये। जो माता-पिताकी प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा सातों द्वीपोंसे युक्त समूची पृथ्वीकी परिक्रमा हो जाती है। माता-पिताको प्रणाम करते समय जिसके हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वीपर टिकते हैं, वह अक्षय स्वर्गको प्राप्त होता है। जबतक माता पिताके चरणोंकी रज पुत्रके मस्तक और शरीरमें लगती रहती है, तभीतक वह शुद्ध रहता है। जो पुत्र माता-पिताके चरण-कमलोंका जल पीता है, उसके करोड़ों जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं। वह मनुष्य संसारमें धन्य है। जो नीच पुरुष माता-पिताकी आज्ञाका उल्लङ्घन करता है, वह महाप्रलयपर्यन्त नरकमें निवास करता है। जो योगी, ब्रह्म, जीविकासे रहित, अन्धे और बहरे पिताको त्यागकर चला जाता है, वह सौख्य नरकमें पड़ता है।

गोचरभूमि

तथैव गोप्रचारं तु दत्त्वा मय्यग्नं हीयते ।
या गतिर्गोप्रदस्यैव ध्रुवं तस्य भविष्यति ॥
गोप्रचारं यमादात्ति यो धै त्यजति हेतुना ।
दिने दिने मद्भाज्यं पुण्यं तस्य क्षताधिकम् ॥

× × × ×

पश्चिदन्ति कुम्भं पुण्यं गोप्रचारं दिनरथि ॥
मय्यैक्यितान् पुरुषाः पश्यन्ते रीत्येव च ।
गोचरानं ग्रामगोपः शणैः क्षातः तु दण्डयेत् ॥

(पद्म० संहिता ५६ । २७, ३९-४१)

जो गोचरभूमि छोड़ता है, वह कभी स्वर्गमें नीचे नहीं गिरता। गोदान करनेवालेकी जो गति होती है, वही उसकी भी होती है। जो मनुष्य यमादात्ति, गोचरभूमि छोड़ता है, उसे प्रतिदिन भीम भी अधिक नाशकोंकी भोजन करनेका पुण्य होता है। जो पवित्र वृक्ष और गोचरभूमिका उच्छेद करता है, उसकी इक्षीय पीड़ियों सौख्य नरकमें पड़ायी जाती है। गोपके गोपालकों चाहिये कि गोचरभूमिसे नष्ट करनेवाले मनुष्यका पता लगाकर उसे दण्ड दे।

गङ्गाजीकी महिमा

गतिं चिन्तयतां विप्रास्तूर्णं सामान्यजन्मनाम् ।
स्त्रीपुंसामीक्षणाद्यस्माद्गङ्गा पापं व्यपोहति ॥
गङ्गेति स्मरणादेव क्षयं याति च पातकम् ।
कीर्तनादतिपापानि दर्शनाद्बुक्कल्मषम् ॥
स्नानात् पानाच्च जाह्नवा पितृणां तर्पणात्तथा ।
महापातकवृन्दानि क्षयं यान्ति दिने दिने ॥
अग्निना दहते सृलं कृणं शुष्कं क्षणाद् दधा ।
तथा गङ्गाजलस्पर्शाद् पुंसं पापं दहेत् क्षणात् ॥

(पद्म० संहिता ६० । ४-५)

अचिन्त्य सद्गतिका उपाय सीचनेवाले सभी पुरुषोंके लिये गङ्गाजी ही एक ऐसा तीर्थ हैं, जिसके द्वारा मात्रसे सात पाप नष्ट हो जाता है। गङ्गाजीके नामका स्पर्श करनेमात्रसे पातक, कीर्तनसे अतिपातक और दर्शनसे भारी पाप (महापातक) भी नष्ट हो जाते हैं। गङ्गा स्नान, जलग्रान और पितरोंका तर्पण करनेसे महापातक यन्त्रिका प्रतिदिन क्षय होता रहता है। जैसे अग्निका संहार से रूई और सूखे तिनके क्षणभरमें भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार गङ्गाजी अपने जलका स्पर्श होनेपर मनुष्योंके लिये एक ही क्षणमें दण्ड कर देती हैं।

गङ्गा गङ्गेति यो ब्रूयाद् योजनानां शतैरपि ।
शुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं ॥ गच्छति ॥
अन्वाश्र पद्मवत्ने च धूमाभयसमुद्रयाः ।
... ..

(पद्म० संहिता ६० । ७८-७९)

जो सैकड़ों योजन दूरीसे भी गङ्गा-गङ्गा कहता है, सब पापोंसे मुक्त हो श्रीविष्णुलोकको प्राप्त होता है। मनुष्य कभी गङ्गाजीमें स्नानके लिये नहीं गये हैं, ये अशुद्ध और संशुके समान हैं तथा उनका जन्म निरर्थक है।

कौन मनुष्य क्या है ?

... ..
पुनिराजं तनोऽमेध्यं वर्तनं च प्रकीर्तितम् ॥
पूर्वदक्षणे प्रीतः अद्य पापं करोति च ।
स्नेहानीलो निशाचारी सुधैर्यः स यशकः ॥

मनुष्यः सर्वकार्येषु भक्षणः सर्वकर्मसु ।
समयाचारहीनस्य पशुरेव ॥ शान्तिदाः ॥
... ..

हिंसो ज्ञानिजनोद्देशी रणे युद्धे च कातरः ॥
विषमादिप्रियो नित्यं नरः श्वा कान्तिनो पुत्रैः ।
प्रवृत्त्या चरलो नित्यं मदा भोजनचञ्चलः ॥
प्लवगः बान्धवप्रान्तो नरः शास्त्राभ्यासो भुवि ।
सूचको भाषया बुद्ध्या स्वजनैश्च्यवनेषु च ॥
दण्डगज्जनकवाद्य म पुमानुरगः स्मृतः ।
बलवान् ज्ञानशीलश्च मत्तं वानपश्यः ॥
पुत्रिमांसप्रियो भोगो दुर्लभः समुद्रादृतः ।
ताम्रनादैव सीदन्ति भीमा भव्ये वृद्धादयः ॥
द्विरद्विदमरा ये च ज्ञायन्तेऽदूरदर्शिनः ।
पुत्रमादिक्रमेणैव विज्ञानीयास्तरेषु च ॥

(पद्य० सृष्टि० ७४ । १७-१०६)

जो मनुष्य आरविष एवं दुर्गन्धयुक्त पदार्थोंके भक्षणमें जानन्द मानता है, बराबर पाप करता है और रातमें घूम-
स्मकर चोरी करता रहता है; उसे विद्वान् पुरुषोंको बञ्चक
नमसना चाहिये । जो ममूर्ख कर्तव्य कायोंसे अनभिज्ञ तथा
बिच प्रकाशके कमोंमें अपरिचित है; जिसे समर्थोचित सदाचार-
का ज्ञान नहीं है, वह मूर्ख वाग्यमें पशु ही है । जो हिंसक
पञ्जातीय मनुष्योंको उद्देजित करनेवाला, कलह-प्रिय, कायर
और उच्छिष्ट भोजनका प्रेमी है, वह मनुष्य कुत्ता कहा गया
है । जो स्वभावसे ही चञ्चल, भोजनके लिये सदा लालायित
रहनेवाला, कुद-कुदकर चल्नेवाला और जगलमें रहनेका
प्रेमी है, उस मनुष्यको हम पृथ्वीपर बंदर नमसना चाहिये ।
जो वाणी और बुद्धिद्वारा अपने कुटुम्बियों तथा दूसरे लोगों-
की भी जुगली खाता और सबके लिये उद्देगजनक होता है,
वह पुरक मर्क समान माना गया है । जो बलवान्, आक्रमण
करनेवाला, नितान्त निर्द्वज, दुर्गन्धयुक्त मांसका प्रेमी और
भोगासक्त होता है, वह मनुष्योंमें मिट बहा गया है । उसकी
आवाज सुनते ही दूसरे भेड़िये आदिकी श्रेणीमें गिने जानेवाले
लोग भयभीत और डुल्ली हो जाते हैं । जिनकी दृष्टि दूरतक
नहीं जाती, ऐसे लोग हाथी माने जाते हैं । इसी क्रमसे
मनुष्योंमें अन्य पशुओंका विवेक कर लेना चाहिये ।

मनुष्यरूपमें देवता

सुराणां लक्षणं भूमो नररूपम्यवस्थितम् ।
द्विजदेवातिथीनां च गुरुमाधुतपम्बिनाम् ॥
पूजातपोरतो नित्यं धर्मशास्त्रेषु नीतिषु ।
क्षमाशीलो जितक्रोधः सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥
अलुब्धः प्रियताक शान्तो धर्मशास्त्रार्थसम्प्रियः ।
दयालुर्दयिनो लोके रूपवान् भयुरस्वरः ॥
वागीशः सर्वकार्येषु गुणी दक्षो महाबलः ।
साक्षरश्चापि विद्वांश्च गीतनृत्यार्थतरविवन् ॥
आत्मविद्यादिकार्येषु सर्वतन्त्रीस्वरेषु च ।
हविष्येषु च सर्वेषु गन्धेषु च निरामिपे ॥
सम्प्रीतश्चातिथी दाने पर्वणातिषु कर्मसु ।
ज्ञानदानादिभिः कार्यैर्मतेर्वह्नीः सुरार्चनैः ॥
काको गच्छति पाठैश्च न क्लीबं वासरं भवेत् ।
अपमेव मनुष्याणां सदाचारो निरन्तरम् ॥

(पद्य० सृष्टि० ७४ । १०७-१११, ११३-११४)

अब हम नररूपमें स्थित देवताओंका लक्षण यत्नसे है ।
जो द्विज, देवता, अतिथि, गुरु, साधु और तपस्वियोंके
पूजनमें सलज्ज रहनेवाला, नित्य तपस्यापरायण, धर्म एव
नीतिमें स्थित, क्षमाशील, क्रोधजयी, सत्यवादी, जितेन्द्रिय,
लोभहीन, प्रिय बोलनेवाला, शान्त, धर्मशास्त्रप्रेमी, दयालु,
लोकप्रिय, मिष्टभाषी, वाणीपर अधिकार रखनेवाला, सय
कार्यमें दक्ष, गुणवान्, महाबली, साक्षर, विद्वान्, आत्म-
विद्या आदिके लिये उपयोगी कार्यमें सलज्ज, धी और गायके
दूध-दही आदिमें तथा निरामिष भोजनमें रुचि रखनेवाला,
अतिथिको दान देने और पार्वण आदि कर्मोंमें प्रवृत्त रहने-
वाला है, जिसका समय ज्ञान-दान आदि शुभ कर्म, व्रत,
यज्ञ, देवपूजन तथा स्वाध्याय आदिमें ही व्यतीत होता है,
कोई भी दिन व्यर्थ नहीं जाने पाता, वही मनुष्य देवता है ।

सर्वका उद्धारक

यो दान्तो त्रिगुणैर्मुक्तो नीतिशास्त्रार्थतत्त्वगः ।
एतैश्च विविचैः प्रीतः ॥ भवेत्सुररक्षणः ॥

पुराणामगमोणि नाकेष्वत्र च धै द्विजः ।
 स्वयमाचरते पुण्यं स धरोद्धरणक्षमः ॥
 यः शैवो वैष्णवश्चाण्डः सीरो गाणप एव च ।
 तारयित्वा पितॄन् सर्वान् स धरोद्धरणक्षमः ॥
 विशेषे वैष्णवं दृष्ट्वा प्रीयते पूजयेच्च तम् ।
 विमुक्तः सर्वपापेभ्यः ॥ धरोद्धरणक्षमः ॥
 पट्कर्मनिरतो विप्रः सर्वपञ्चरतः सदा ।
 धर्मोत्थानप्रियो नित्यं स धरोद्धरणक्षमः ॥

(पद्य० सृष्टि० ७४-१३४-१३८)

जो मनुष्य जितेन्द्रिय, दुर्गुणोंसे मुक्त तथा नीतिशास्त्रके हृत्त्वको जाननेवाला है और ऐसे ही नाना प्रकारके उत्तम गुणोंसे संतुष्ट दिखायी देता है, वह देवस्वरूप है । स्वर्गका निवासी हो या मनुष्यलोकका—जो पुराण और तन्त्रमें यथाये हुए पुण्यकर्मोंका स्वयं आचरण करता है, वही इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें समर्थ है । जो धिय, विष्णु, शक्ति, दय और गणेशका उपासक है, वह समस्त पितरोंको तारकर इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें समर्थ है । विशेषतः जो वैष्णवको देखकर प्रसन्न होता और उसकी पूजा करता है, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो इस भूतलका उद्धार कर सकता है । जो ब्राह्मण यजन-याजन आदि छः कर्मोंमें संलग्न, सत्य प्रकारके यशोमें प्रवृत्त रहनेवाला और सदा धार्मिक उपाख्यान सुनाने-का प्रेमी है, वह भी इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें समर्थ है ।

सबका नाशक

विश्वसमातिनो ये च कृतघ्ना व्रतलोपिनः ।
 द्विजदेवेषु विद्विष्टाः शातयन्ति धरां नराः ॥
 पितरं ये ॥ पुण्यन्ति स्त्रियो गुरुजनान्निधुम् ।
 देवद्विजनुपाणां च वसु ये च हरन्ति वै ॥
 अपुनर्मयशान्ते च शातयन्ति धरां नराः ।
 ये च मद्यरताः पापा घृतकर्मरतास्तथा ॥
 पापण्डपतितलापाः शातयन्ति धरां नराः ।
 महापातकिनो ये च अतिपातकिनस्तथा ॥

पातका बहुजन्तूनां शातयन्ति धरां नराः ।
 सुकर्मरहिता ये च नित्योद्देशाग्र निर्मयाः ॥
 स्मृतिज्ञातार्थकोद्विष्टाः शातयन्ति धरां नराः ।
 निजवृत्तिं परित्यज्य कुर्वन्ति चाधमां च ये ॥
 गुरुनिन्दारता द्वेषाच्छातयन्ति धरां नराः ।
 दातारं ये रोधयन्ति पातके प्रेरयन्ति च ॥
 दीनानाथान् पीडयन्ति शातयन्ति धरां नराः ।
 पूते चान्धे च बहवः पापकर्मकृतो नराः ॥
 पुरषान् पातयित्वा ॥ शातयन्ति धरां नराः ।

(पद्य० सृष्टि० ७४ । १३९-१४७)

जो लोग विश्वासपाती, कृतघ्न, व्रतका उल्लङ्घन करनेवाले तथा ब्राह्मण और देवताओंके द्वेषी हैं, वे मनुष्य इस पृथ्वीका नाश कर डालते हैं । जो माता-पिता, स्त्री, गुरुजन और बालकोंका पोषण नहीं करते, देवता, ब्राह्मण और राजाओंका धन हर लेते हैं तथा जो मोक्षशास्त्रमें भ्रमा नहीं रखते, वे मनुष्य भी इस पृथ्वीका नाश करते हैं । जो पापी मंदिर पीने और जुआ खेलनेमें आवक रहते और पाण्डित्यों तथा पतितोंसे वार्तालाप करते हैं, जो महापातकी और अतिपातकी हैं, जिनके द्वारा बहुत-से जीव-जन्तु मारे जाते हैं, वे लोग इस भूतलका विनाश करनेवाले हैं । जो सकर्मसे रहित, सदा दूसरोंको उद्धिष्ट करनेवाले और निर्भय हैं, स्मृतियों तथा धर्मशास्त्रोंमें बताये हुए शुभकर्मोंका नाम सुनकर जिनके हृदयमें उद्वेग होता है, जो अपनी उत्तम जीविका छोड़कर नीच वृत्तिका आश्रय लेते हैं तथा द्वेषवश गुरुजनोंकी निन्दामें प्रवृत्त होते हैं, वे मनुष्य इस भूलोकका नाश कर डालते हैं । जो दाताको दानसे रोकते और पापकर्मोंकी ओर प्रेरित करते हैं तथा जो दीनों और अनाथोंको पीड़ा पहुँचाते हैं, वे लोग इस भूतलका सत्यानाश करते हैं । ये तथा और भी बहुत-से पापी मनुष्य हैं, जो दूसरे लोगोंको पापोंमें ढकेलकर इस पृथ्वीका सर्वनाश करते हैं ।

मुनि शुकदेव

श्रीभगवान्‌के नाम-रूप-लीला- धामादिका माहात्म्य

देहापत्यकलयादिध्यामसैन्धव्यसस्त्वपि ।
तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति ॥

तस्माद् भारत सर्वोत्तमा
भगवान् हरितोत्तराः ।

श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च
स्मर्तव्यश्चेष्टतामयम् ॥

(श्रीमहा० २ । १ । ४-५)

संसारमें जिन्हें अपना अत्यन्त घनिष्ठ मध्यस्थी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं हैं, अतः हैं; परंतु जीव उनके मोहमें ऐसा पागल-सा हो जाता है कि रात-दिन उनको मृत्युका प्राप्त होते देखकर भी चेतता नहीं। इसलिये परीक्षित ! जो अभय पदको प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वोत्तमा, सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्णकी ही लीलाओंका भव्य, कीर्तन और स्मरण करना चाहिये।

न ह्यनोऽन्यः शिवः पन्था विधातः संसृताविह ।
वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत् ॥
(श्रीमहा० २ । २ । ३३)

सगार चक्रमें पड़े हुए मनुष्यके लिये, जिन साधनके द्वारा उसे भगवान् श्रीकृष्णकी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाय, उनमें अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है।

विब्रजि वे भगवत आत्मनः सदा
कथयन् ध्वजपुटेषु सम्भृतम् ।
पुनरिति ते विपश्चिद्वृष्टिनाशार्थं
अत्रजि लक्षणतरोहद्वान्तिष्ठम् ॥
(श्रीमहा० २ । २ । ३७)

राजन् ! सत पुरुष आत्मरूप भगवान्‌की कथाका मधुर भग्म श्रोतों ही रहते हैं; जो अपने बन्धके दोनेमें भर-कर उगवा पान करते हैं, उनके हृदयमें विरसोंका विषैल प्रभाव जाता रहता है, वह छुट हो जाता है और वे भगवान् श्रीकृष्णके परमभक्तोंकी कृति प्राप्त कर लेते हैं।

४० क० अ० ११—

वासुदेवकथाप्रसः पुरांस्त्रीन् पुनाति हि ।
वज्रं घृष्टकं श्रोतुं क्षपादसलिलं यथा ॥
(श्रीमहा० १० । १ । १६)

भगवान् श्रीकृष्णकी कथाके सम्बन्धमें प्रदत्त करनेमें ही यत्ना, प्रशक्तता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं—जैसे गङ्गाजीका जल या भगवान् शालग्रामका चरणामृत सभीको पवित्र कर देता है।

पस्तुक्ष्मस्त्रोकगुणानुवादः
संगीयतेऽभीक्ष्णममल्लसः ।
तमेव निधं शृणुयाद्भीक्ष्णं
कृणोऽमलं भक्तिमभीप्समानः ॥
(श्रीमहा० १२ । १ । १५)

भगवान् श्रीकृष्णका गुणानुवाद समस्त अमल्लोका नाश करनेवाला है, बड़े-बड़े महात्मा उगीका गान करते रहते हैं। जो भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें अनन्य प्रेममयी भक्तिही लालसा रखता हो, उसे निरन्तर भगवान्‌के दिव्य गुणानुवादका ही भजन करते रहना चाहिये।

यत्तमपेक्षं श्रियमाण भगुरः
पतन् स्तलन् वा विद्यतो धृगन् पुनान् ।
विमुक्तमार्गं उत्तमं गतिं
प्राप्नोति पश्यन्ति न तं क्वही जनाः ॥
(श्रीमहा० १२ । १ । ४४)

मनुष्य मरनेके समय आगुताही स्थितिमें अथवा गिरते या पतलते समय विपन्न होकर भी यदि भगवान्‌के किसी एक नामका उच्चारण कर ले, तो उनके गौरवमें चपन छिन्न-भिन्न हो जाते हैं और उसे उत्तम-उत्तम गति प्राप्त होती है; परंतु हाय रे बलिपुंग ! कलियुगमें जन्मित होकर लोग उन भगवान्‌की आराधनामें भी विमुक्त हो जाते हैं।

पुंति कलिहृतां दोषान् द्रव्यदेहात्मममज्ञान् ।
सर्वान् हरति विमल्यो भगवान् पुरोत्तमः ॥
(श्रीमहा० १२ । १ । ६५)

कलियुगके अनेकों दोष हैं। कुछ बन्दूकें दूध में डाली हैं, स्तनोंमें भी दोहरी प्रजनना हो जाती है। सब दोषोंका मूल योग तो अज्ञान-कल है ही; परंतु जब पुरोत्तम भगवान्

हृदयमें आ विराजते हैं; तब उनकी संनिधिमात्रसे ही सब-
के-सब दोष नष्ट हो जाते हैं ।

श्रुतः संकीर्तितो ध्यातः पूजितश्चादतोऽपि वा ।

मृणां धुनोति भगवान् हृत्स्थो जन्मायुताशुभम् ॥

(श्रीमद्भा० १२।३।४६)

भगवान्‌के रूप, गुण, लीला, घाम और नामके श्रवण,
संकीर्तन, ध्यान, पूजन और आदरसे वे मनुष्यके हृदयमें
आकर विराजमान हो जाते हैं और एक-दो जन्मके पापोंकी
तो बात ही क्या; हजारों जन्मोंके पापके ढेर-के-ढेर भी क्षण-
भरमें भस्म कर देते हैं ।

यथा हेमि स्थितो वहिर्दुर्वर्णं हन्ति घातुजम् ।

एवमात्मगतो विष्णुर्योगिनामशुभाशयम् ॥

(श्रीमद्भा० १२।३।४७)

जैसे सोनेके साथ संयुक्त होकर अभि उसके धातुसम्बन्धी
मलिनता आदि दोषोंको नष्ट कर देती है, वैसे ही साधकोंके
हृदयमें स्थित होकर भगवान्‌ विष्णु उनके अशुभ संस्कारोंको
सदाके लिये मिटा देते हैं ।

विद्यातपःश्रान्निरोधमैश्वरी-

तीर्थभिषेकमतदानजपैः ।

नात्यन्तशुद्धिं लभतेऽन्तरात्मा

यथा हृदिस्थे भगवत्यनन्ते ॥

(श्रीमद्भा० १२।३।४८)

परीक्षित ! विद्या, तपस्या, प्राणायाम, समस्त प्राणियोंके
प्रति मित्र-भाव, तीर्थ-स्नान, व्रत, दान और जप आदि किसी
भी साधनसे मनुष्यके अन्तःकरणकी वैसी वास्तविक शुद्धि
नहीं होती, जैसी शुद्धि भगवान्‌ पुरुषोत्तमके हृदयमें विराजमान
हो जानेपर होती है ।

द्विपमागैरभिषेयो भगवान् परमेश्वरः ।

आत्ममाधं नयत्यहं सर्वोत्तम सर्वसंश्रयः ॥

कलेर्दोषनिधे राजसमि ह्येको महान् गुणः ।

कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं ब्रजेत् ॥

हृते पदं ध्यापतो विष्णुं श्रेयार्थं यत्रतो मलैः ।

द्वारे परिचर्यायां बली तद्वरिकीर्तनात् ॥

(श्रीमद्भा० १२।३।५०-५२)

जो लोग मृत्युके निकट पहुँच रहे हैं; उन्हें सब प्रकारसे
परम ऐश्वर्यशाली भगवान्‌का ही ध्यान करना चाहिये । प्यारे

परीक्षित ! सबके परम आश्रय और सर्वोत्तम भगवान्‌ अपना
ध्यान करनेवालेको अपने स्वरूपमें लीन कर लेते हैं; उसे
अपना स्वरूप बना लेते हैं । परीक्षित ! मैं तो कलियुग दोषों-
का खजाना है; परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है । वह
गुण यही है कि कलियुगमें केवल भगवान्‌ श्रीकृष्णका संकीर्तन
करनेसे ही सारी आसक्तियाँ छूट जाती हैं और परमात्मा-
की प्राप्ति हो जाती है । सत्ययुगमें भगवान्‌का ध्यान करनेसे,
त्रेतामें बड़े-बड़े यशोंके द्वारा उनकी आराधना करनेसे और
द्वापरमें विधिपूर्वक उनकी पूजा-सेवासे जो फल मिलता है,
वह कलियुगमें केवल भगवन्नामका कीर्तन करनेसे ही प्राप्त हो
जाता है ।

संसारसिन्धुमतिदुस्तरमुत्तितीर्थो-

नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य ।

लीलाकथारसनपेयवसनन्तरेण

पुंसो भवेद् विविधदुःखद्वार्दितस्य ॥

(श्रीमद्भा० १२।४।४०)

जो लोग अत्यन्त दुस्तर संसार-सागरसे पार जाना चाहते
हैं, अथवा जो लोग अनेकों प्रकारके दुःख-दावानलसे दग्ध
हो रहे हैं; उनके लिये पुरुषोत्तम भगवान्‌की लीला-कथारूप
रसके सेवनके अतिरिक्त और कोई साधन, कोई नौका नहीं
है । ये केवल लीला-रसायनका सेवन करके ही अपना मनोरथ
सिद्ध कर सकते हैं ।

आत्मा

स्नेहाप्रिष्ठानवर्षमिसंयोगो

थावदीपते ।

सतो दीपस्य दीपत्वमेवं देहकृतो भवः ॥

रजःसावतमोवृष्या जायतेऽथ विनश्यति ।

न तत्रात्मा स्वर्गम्योतिर्षो व्यक्तकल्पयोः परः ॥

आकाश इव आधारी भुवोऽनन्तोपमस्ततः ॥

(श्रीमद्भा० १२।५।७-८)

ज्वलत तेल, तेल रखनेका पात्र, यत्ती और आगका
संयोग रहता है, तभीतक दीपकमें दीपकपना है, वैसे ही
ज्वलत आत्मा : कर्म, मन, शरीर और इनमें
रहनेवाले चैतन्याध्यासके साथ सम्बन्ध रहता है; तभीतक
उसे जन्म-मृत्युके चक्र संसारमें मटकना पड़ता है और रजो-
गुण, सत्वगुण तथा तमोगुणकी वृत्तियोंसे उसे उदन्न, स्थित
एवं विनष्ट होना पड़ता है । परंतु जैसे दीपकके बुझ जानेसे
तत्त्वरूप तेजका विनाश नहीं होता, वैसे ॥ संसारका नाश

होनेर भी स्वयं प्रकाश आत्माका नाश नहीं होना । क्योंकि यह कार्य और कारण, व्यक्त और अव्यक्त—एकमे परे है, वह आकाशके समान सबका आधार है, नित्य और निश्चल है, यह अनन्त है । मचमुच आत्माकी उपमा आत्मा ही है ।

वैराग्य

सम्पत्तिं हितं किं कसिपोः प्रयासै-
र्वाहो स्वसिद्धे ह्यपवर्जितः किम् ।
मयज्जलं किं पुरवाद्यपाप्या
दिग्बल्लादौ सति किं दुष्टलैः ॥
वीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां
नैवाक्षुष्याः परमृतः सरितोऽप्यशुष्यन् ।
हृदा गुहाः किमितिऽवति नोपसन्तान्
कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मेदाग्धान् ॥
एवं स्वचित्ते स्वम एव सिद्ध
आत्मा प्रियोऽर्थो भगवाननन्तः ।
तं निर्हुती नियतार्थो भजेत
संसारहेतुपरमम् यत्र ॥

(श्रीमद्भा० २ । २ । ४-६)

महर्षि जैमिनि

श्रद्धाकी महत्ता

श्रद्धा धर्ममुता देवी
पावनो विश्वमाविनी ॥
सावित्री प्रसवित्री च
संसारार्णवतारिणी ।
श्रद्धया ध्यायते धर्मो
विद्वद्भिश्चात्मवादिभिः ॥

निष्किंचनास्तु मुनयः श्रद्धावन्तो दिवं गताः ।

(पद्य० भूमि० १४ । ४४-४६)

श्रद्धा देवी धर्मकी पुत्री हैं, वे विश्वको पवित्र एवं अमृदयशील बनानेवाली हैं । इतना ही नहीं, वे सावित्रीके समान पावन, जगत्को उत्पन्न करनेवाली तथा संसारसागरसे उद्धार करनेवाली हैं । आत्मवादी विद्वान् श्रद्धासे ही धर्मका चिन्तन करते हैं । जिनके पास किसी भी वस्तुका संग्रह नहीं है, ऐसे अकिंचन मुनि श्रद्धालु होनेके कारण ही दिव्य-लोकको प्राप्त हुए ।

जब जमीनपर सोनेसे काम चल सकता है, तब पत्थरके लिये प्रयत्नशील होनेसे क्या प्रयोजन । जब भुजाएँ अपनेको भगवान्की कृपासे स्वयं ही मिली हुई हैं, तब तकिये-की क्या आवश्यकता । जब अञ्जलिये काम चल सकता है, तब बहुत-से धर्तन क्यों शरीरे । वृक्षकी छाल पहनकर या वस्त्र-हीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है तो वस्त्रोंकी क्या आवश्यकता । पहननेको क्या राशियोंमें चिपड़े नहीं हैं । भूल लगनेपर दूसरोंके लिये ही शरीर धारण करने-वाले वृक्ष क्या फल-पूलकी भिक्षा नहीं देते । जल बहानेवालों-के लिये नदियों क्या बिस्तुल खूब गयी हैं । रहनेके लिये क्या पहाड़ोंकी गुफाएँ खंद कर दी गयी हैं । अरे भाई ! सब न सही, क्या भगवान् भी अपने शरणागतोंकी रक्षा नहीं करते । ऐसी स्थितिमें बुद्धिमान् लोग भी धनके नशेमें चूर धर्मकी धनियोंकी चापयूरी क्यों करते हैं । इस प्रकार विरक्त हो जानेपर अपने हृदयमें नित्य विराजमान, स्वतःसिद्ध, आत्म-स्वरूप, परम प्रियतम, परम सत्य जो अनन्त भगवान् हैं, यड़े प्रेम और आनन्दसे हृद् निश्चय करके उन्हींका भजन करे, क्योंकि उनके भजनसे जन्म-मृत्युके चक्रमें डालनेवाले अज्ञान-का नाश हो जाता है ।

नरक कौन जाते हैं ?

ब्राह्मण्यं पुण्यमुत्तम्य ये द्विजा लोभमोहिताः ।
कुर्मन्वुपजीवन्ति ते वै निरयगामिनः ॥
ब्राह्मणेभ्यः प्रतिभूष्य न प्रयच्छन्ति ये धनम् ।
मह्यस्वानां च हतारो नरा निरयगामिनः ॥
ये परस्वापहतारः परदूषणसोत्सुकाः ।
परधिया प्रतप्यन्ते ते वै निरयगामिनः ॥
प्राणिनां प्राणहिंसायां ये नरा निरताः सदा ।
परनिन्दारता ये च ते वै निरयगामिनः ॥
कृपासमत्तहागानां प्रपातां च विदूषकाः ।
सरसां चैव भेत्तारो नरा निरयगामिनः ॥
विपर्ययं धनेच्छाम्भ्यायून्मृत्प्रातिर्धीमनः ।
उत्पन्नपितृदेवेभ्योऽस्ते वै निरयगामिनः ॥
प्रग्रण्यादूषका राजान् ये चैवाधमदूषकाः ।
सन्धीनां दूषकाश्चैव ते वै निरयगामिनः ॥

(पद्य० भूमि० १६ । १, ४, ६-१०)

जो दिज लोभसे मोहित हो पावन ब्राह्मणत्वका परित्याग करके कुकर्मसे जीविका चलाते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो नास्तिक हैं, जिन्होंने धर्मकी मर्यादा भङ्ग की है, जो काम-भोगके लिये उत्कण्ठित, दाम्भिक और कृतघ्न हैं, जो ब्राह्मणोंको धन देनेकी प्रतिज्ञा करके भी नहीं देते, चुगली खाते, अभिमान रखते और झूठ बोलते हैं; जिनकी यातें परस्पर विपद होती हैं; जो दूसरोंका धन हड़प लेते, दूसरोंपर कलङ्क लगानेके लिये उत्सुक रहते और परायी सम्पत्ति देखकर जलते हैं, वे नरकमें जाते हैं। जो मनुष्य सदा प्राणियोंके प्राण लेनेमें लगे रहते, परायी निन्दामें प्रवृत्त होते, कुएँ, बगीचे, पोखरे और पौसलेको दूषित करते; सरोवरोंको नष्ट-भ्रष्ट करते तथा शिशुओं, भूयों और अतिथियोंको भोजन दिये बिना ही स्वयं भोजन कर लेते हैं; जिन्होंने पितृयाग (श्राद्ध) और देवयाग (यज्ञ) का त्याग कर दिया है, जो संन्यास तथा अपने रहनेके आश्रमको कलङ्कित करते हैं और मित्रोंपर लाञ्छन लगाते हैं, वे सब-के-सब नरकगामी होते हैं।

स्वर्ग कौन जाते हैं ?

हुन्त ते कथपिप्यामि नरान् वै स्वर्गगामिनः ।
भोगिनः सर्वलोकस्थ ये प्रोक्षस्ताम्रिबोध मे ॥
सत्येन तपसा ज्ञानध्यानेनाप्ययनेन वा ।
ये धर्ममनुवर्तन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
ये च होमपरा ध्यानदेवतार्चनतपराः ।
आददाना महात्मानस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
शुचयः शुचिदेवो वा वासुदेवपरायणाः ।
भक्त्या च विष्णुमापन्नास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
भ्रातापिश्रौष्ठ शुभ्रपां ये कुर्वन्ति सदाऽऽदृताः ।
वर्जयन्ति दिवा स्वप्नं ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
सर्वहिंसानिवृत्ताश्च साधुसङ्गश्च ये नराः ।
सर्वस्यापि हिते मुच्यस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
शुभ्रपाभिः समायुक्ता गुरुणां मानदा नराः ।
प्रतिग्रहनिवृत्ताश्च ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
मयाकामात्तपाऽऽक्रोशाद्विद्वान्पूर्वकर्मणः ।
न कुत्सन्ति च ये नूनं ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
सहस्रपरिवेष्टारस्तथैव च सहस्रदाः ।
दातारश्च सहस्राणां ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
आत्मस्वरूपमाजश्च यौवनस्थाः क्षमरताः ।
ये वै जितेन्द्रिया वीरास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥

सुवर्णस्य प्रदातारो गवां भूमेश्च भारत ।
अज्ञानां वाससां चैव पुरुषाः स्वर्गगामिनः ॥
निवेशनानां वन्यानां नराणां च परंतप ।
स्वयमुत्पाद्य दातारः पुरुषाः स्वर्गगामिनः ॥
द्विषतामपि ये दोषाद्य वदन्ति कदाचन ।
कीर्तयन्ति गुणांश्चैव ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
दृष्ट्वा विज्ञानग्रह्णन्ति मिथं दृष्ट्वा वदन्ति च ।
स्पष्टदानफलच्छाश्च ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
ये परेषां धियं दृष्ट्वा न तप्यन्ति विमत्सराः ।
प्रहृष्टाश्चामिनन्दन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च मुनिशास्त्रोक्तमेव च ।
आचरन्ति महात्मानस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
ये नराणां वचो वक्तुं न जानन्ति च विप्रियम् ।
मित्रवाच्येन विज्ञातास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
बापीकूपवहागानां प्रपानां चैव वेदमन्त्रम् ।
आरामाणां च कर्तारस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
असत्येष्वपि सत्या ये भृजवोऽनार्जवेष्वपि ।
प्रवच्यारश्च दातारस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥

(पद्य० भूमि० ९६ । २०-१८)

अब मैं स्वर्गजानेवाले पुरुषोंका वर्णन करूँगा। जो मनुष्य सत्य, तपस्या, ज्ञान, ध्यान तथा स्वाध्यायके द्वारा की अनुसरण करते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। जो धन हवन करते तथा भगवान्के ध्यान और देवताओंके पूजनमें संलग्न रहते हैं, वे महात्मा स्वर्गलोकके अतिथि होते हैं। जो बाह्य-भीतरसे पवित्र रहते, पवित्र स्थानमें निवास करते, भगवान् वासुदेवके भजनमें लगे रहते तथा भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुकी शरणमें जाते हैं; जो सदा आदरपूर्वक माता-पिताकी सेवा करते और दिनमें नहीं सोते; जो सब प्रकारकी हिंसासे दूर रहते, साधुओंका सङ्ग करते और सबके हितमें संलग्न रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो गुरुजनोंकी सेवामें संलग्न, बड़ोंको आदर देनेवाले, दान न लेनेवाले, भयसे, कामसे तथा क्रोधसे दूरिक्के स्थित कर्मोंकी निन्दान करनेवाले, सहस्रों मनुष्योंको भोजन परोखनेवाले, सहस्रों मुद्राओंका दान करनेवाले तथा सहस्रों मनुष्योंको दान देनेवाले हैं, वे पुरुष स्वर्गलोकको जाते हैं। जो युवावस्थामें भी क्षमाशील और जितेन्द्रिय हैं; जिनमें वीरता भरी है; जो सुवर्ण, गो, भूमि, अन्न और वस्त्रका दान करते हैं, जो स्वयं जंगली जानवरों तथा मनुष्योंके लिये घर बनाकर दान कर देते हैं; जो अपनेसे दोष

रखनेवालोंके भी दोष कभी नहीं कहते; बल्कि उनके गुणोंका ही वर्णन करते हैं; जो विश पुरुषोंको देखकर प्रसन्न होते, दान देकर प्रिय वचन बोलते तथा दानके फलकी इच्छाका परित्याग कर देते हैं तथा जो दूसरोंकी सम्पत्तिको देखकर ईर्ष्यासे जलते तो हैं ही नहीं, उल्टे ईर्षित होकर उनका अभिनन्दन करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गामी होते हैं । जो पुरुष प्रवृत्तिमार्गमें तथा निवृत्तिमार्गमें भी मुनियों और शास्त्रोंके कथनानुसार ही आचरण करते हैं, वे स्वर्गलोकके अतिथि होते हैं । जो मनुष्योंसे कटुवचन बोलना नहीं जानते, जो प्रिय वचन बोलनेके लिये प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने बायली, कुआँ, खरोबर, पाँसला, धर्मशाला और बगीचे बनवाये हैं; जो मिथ्यावादियोंके लिये भी मत्पू्ण बताव

करनेवाले और कुटिल मनुष्योंके लिये भी सरल हैं, वे दयालु तथा सदाचारी मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं ।

नरक और मुक्ति किसको मिलती है ?

ततः परेषां प्रतिकूलमाचरन्
प्रयाति घोरं नरकं सुदुःखदम् ।
सदानुकूलस्य नरस्य जीविनः
सुखावहा मुक्तिरदूरसंस्थिता ॥
(पृष्ठ ० भूमि ० १६ । ५२)

जो दूसरोंके प्रतिकूल आचरण करता है, उसे अत्यन्त दुःखदायी घोर नरकमें गिरना पड़ता है तथा जो सदा दूसरोंके अनुकूल चलता है, उस मनुष्यके लिये सुखदायिनी मुक्ति दूर नहीं है ।

मुनि सनत्सुजात

चारह दोष, तेरह नृशंसताएँ

श्लोकः कामो लोभमोहौ विक्षिप्त्वा-

कृपासूये मानशोकोऽपृहा च ।

ईर्ष्यां लुपुप्ता च मनुष्यदोषा

वर्ण्यः सदा दृढव्रति नराणाम् ॥

एकैकः पयुंवास्ते ह मनुष्यान् मनुजपंथ ।

लिप्समानोऽन्तरं तेषां भृगुनामिव लुब्धकः ॥

विकारयनः स्मृद्विपातुर्मनस्वी

विभ्रकोपं चपलोऽप्रज्ञगश्च ।

एतान्पापान् दण्डताः पापधर्मान्

प्रकुर्वन्ते नो जसन्तः सुदुर्गे ॥

सम्भोगमंविद् विषमोऽतिमानो

दत्तानुतापी कृपणो बलीयान् ।

वर्गप्रशंसी हनितासु द्वेषा

पते परे सप्त नृशंसवर्गाः ॥

(लघोमपर्व, अध्याय ४६ । १६—१९)

काम, क्रोध, लोभ, मोह, असंतोष, निर्दयता, अत्या, अभिमान, शोक, स्पृहा, ईर्ष्या और निन्दा—मनुष्योंमें रहनेवाले ये चारह दोष सदा ही त्याग देने योग्य हैं । नरभेद ! जैसे व्याधा भृगोंको मारनेका अवसर देखता हुआ उनकी टोढ़में लगा रहता है, उसी प्रकार इनमेंसे एक-एक दोष मनुष्योंका छिद्र देखकर उनपर आक्रमण करता है । अपनी

बहुत बड़ाई करनेवाले, खोडुन, अहंकारी, निरन्तर क्रोधी, चंचल और आभितोषी रक्षा नहीं करनेवाले—ये छः प्रकारके मनुष्य पारी हैं । महान् सफटमें पड़नेपर भी ये निरुत्तर होकर इन पाप-बन्धोंका आचरण करते हैं । सम्भोगमें ही मन लगा देनेवाले, निमग्नता रखनेवाले, अत्यन्त मानी, दान देकर परचाह्य करनेवाले, अत्यन्त कृपण और कामकी प्रशंसा करनेवाले तथा द्विषोंके द्वेषी—ये सात और पड़ते छः—कुल तेरह प्रकारके मनुष्य नृशंस-वर्ग (क्रूर-मनुष्य) बने गये हैं ।

महर्षि वैशम्पायन

विविध उपद्रव

मोक्षद्वयस्य दोषनिर्दिष्टं मूर्तैश्च समागतः ।

अहन्पदनि धर्मस्य दोषिः साधुयमागमः ॥

(महा० धन० १ । ३५)

भूगोल का यह ही मोड़-जावरी उत्पत्ति का कारण है तथा
प्रतिदिन साधु पुरुषों का यह धर्म प्रवृत्ति बर्धन है ।

देवाः प्रत्यक्षदातानि सिद्धा बोधिदण्ड कर्म य ।

नाम भेदेनैः समाख्या हि साध्यं ग्योऽर्थः शरीरस्य ॥

(अष्टा० वन० १:२९)

गिररी रिखा, बुझ और बर्झ—ये तीनों कुछ ही, उन
मायु पुत्रपौत्री सेतलै रहें । उनहें मायका उठना बैठना
हानिकें हानकायें भी भेठना दे ।

वसुधावर्जिष्णुसु भूमि मन्त्रां वागदते वया ।

पुष्पाङ्गमधिरागेन तथा मङ्गलाया मुखाः ॥

(ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ ।)

2.1. गुणोद्देशीय : इससे हमें समझने में आनेवाला है, कि,
(1) (2) और (3) भी गुणोद्देश्य का देश है, उसी
प्रकार हमें समझने में आनेवाला है, कि,

[illegible]

ਸਾਮ੍ਰਾਜ ਸਾਮ੍ਰਾਜ ਟਾਕ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਸਾਹਿਤ ॥

(附註・考證・索引・後記)

১০০ জন লোক ১০০০ জন লোকের জন্য
 ১০০ জন লোক ১০০০ জন লোকের জন্য
 ১০০ জন লোক ১০০০ জন লোকের জন্য
 ১০০ জন লোক ১০০০ জন লোকের জন্য

ਸੁਭਾ ॥ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ॥

ወሳኒው ስራ ሁሉ የተገናኘው፤

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

अथ ० चतुर्थ ० । ॥ २० ॥

[illegible]

जिसे एक प्राणान्तकारी रोगके मरुत है, ऐसी कुशाहो में
त्यग देता है, उसीको मृत निश्चिता है ।

दर्शयः स्वयमर्थेन यद्दिना नाशमश्नुति ।

तथाह्वाय्या स्तोमेन साहजेन शित्तपति ॥

(मत्ता. वन. १ : ३०)

बेगम लखवी आने ही भीतारमे प्रकट हुए आगले हवा
जल्दतर नद हो जाती है, उगी प्रकार त्रिषदा मन वामे
नहीं हुआ, यह पुत्र आने गाय ही देश हुए स्तोत्राति
(तुम्हा) मे नाराको प्राप्त होता है ।

अम्लो नास्ति विरागाद्याः संनोयः परमं सुखम् ।

तद्भार्यागोपमेतेः परं पदयन्ति पण्डिताः ॥

[illegible]

मृध्नाका कहीं अन्न नहीं दे। मंगोश ही परम गुण दे। अन्न
विज्ञान पक्षर हन मंगारधे मंगोशको ही सबसे भेड मानो है।

कर्मिण्यै शैशवं कर्म मंदिनं तज्जगन्मयः ।

वेदार्थं विप्रशंसन्ती गृह्येण च न वनिहन् ॥

(२५६. ४३०. २१५९)

यह लक्षण आत्मा, यह मन, यह जीवि, इत्यादि
 यह मद्रह, येनर्थे तथा निज अनेका मद्रहण—मद्रह
 अनिव हे; अतः विवेकी पुनरावे इत्येव अत्र न
 होता वर्तते।

अस्यैव कस्य विभेदा न सं लभ्य विविदिता ।

सुखं भवति यदा न मर्त्यानि सुखात् ।

(27, 24, 4 (44)

श्री अरवि (पुत्र) का जन्म अक्टूबर १९, १९०८ में
 काशी में हुआ था। श्री अरवि का नाम अरवि है।
 अरवि का जन्म काशी में हुआ था। अरवि का नाम अरवि है।
 अरवि का जन्म काशी में हुआ था। अरवि का नाम अरवि है।

[illegible][illegible]

1001, 0.1, 0.01, 0.001

॥ ब्रह्मसूत्रम् ॥

महात्मा भद्र

शाम्बोका स्थिर सिद्धान्त

आत्मोक्त्य मयंशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः ।

इदमेकं मुनिपन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥

(स्कन्द० पु० प्र० खं० ३१७ । १४)

जब शाम्बोको देखकर और बार-बार विचार करके एक-मात्र यही सिद्धान्त स्थिर किया गया है कि सदा भगवान् नारायणका ध्यान करना चाहिये ।

सकृदुचरितं येन हरितिल्यक्षरद्वयम् ।

बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥

(स्कन्द० पु० प्र० खं० ३१७ । १८)

जिमने 'हरि' इन दो अक्षरोंका एक बार भी उच्चारण कर लिया, उसने मोक्षधामतक पहुँचनेके लिये मानो कमर कस ली है ।

महर्षि मुद्गल

पतनान्ते महादुःखं

परितापः सुदारणः ।

स्वर्गमाजश्चरन्तीह

तस्मान् स्वर्गं न कामये ॥

यत्र गन्वा न शोचन्ति

न व्ययन्ति चरन्ति वा ।

तदहं स्थानमत्यन्तं मार्गयिष्यामि केवलम् ॥

(महा० वन० २६१ । ४३-४४)

(स्वर्ग) पतनके बाद स्वर्गवासियोंको महान् दुःख और यड़ा भारी दारुण पश्चात्ताप होता है; इसलिये मुझे स्वर्ग नहीं चाहिये । अब मैं तो उषी स्थानको ढूँढ़ूँगा; जहाँ जाने-पर शोक और व्यथासे पिण्ड छूट जाता है ।

महर्षि मैत्रेय

भगवद्गुण-महिमा

एकान्तलाभं वचसो नु पुंसो

सुश्रोकर्माद्यैर्गुणैर्ब्रह्माहुः ।

श्रुतेष्व

विद्वद्भिस्समवृतायां

कथामुवाचामुपसम्प्रयोगम् ॥

(श्रीमद्भा० १ । ६ । १७)

महापुरुषोंका मत है कि पुण्यश्लोकश्लोकेर्माण श्रीहरिके गुणोंका गान करना ही मनुष्योंकी वाणीका तथा विद्वानोंके मुखसे भगवत्कथामृतका पान करना ही उनके वानोंका सबसे बड़ा लाभ है ।

स वै निवृत्तिधर्मेण वामुदेवानुकम्पया ।

भगवद्भक्तियोनेन तिरोघटे धनैरिह ॥

यदेन्द्रियोपरामोश्य दृष्टावन्ति परे हरौ ।

विलोपन्ते तदा बलेषाः संसृस्तयेव कृच्छराः ॥

अशेषसंबलेशसमं विधत्ते

गुणानुवादध्वन्यं

सुरारैः ।

कृतः

गुनस्तचरणारविन्द-

परागसेवारतिरामलज्जया ॥

(श्रीमद्भा० १ । ७ । १२-१४)

निष्कामभावसे धर्मोंका आचरण करनेपर भगवत्कृपासे प्राप्त हुए भक्तियोंके द्वारा यह (देहाभिमानी जीवमें ही देहके मिष्याधर्मोंकी) प्रतीति धीरे-धीरे निवृत्त हो जाती है । जिस समय समय इन्द्रियों विषयोंसे हटकर साक्षी परमात्मा श्रीहरिमें निश्चलभावसे स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निद्रामें सोये हुए मनुष्यके समान जीवके राग-द्वेषादि सारे बलेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं । धीरे-धीरे गुणोंका वर्णन और भवण अशेष दुःखराशिको शान्त कर देता है; फिर यदि हमारे हृदयमें उनके चरण-कमलकी रजके सेवनका प्रेम जाग जाय, तब तो कहना ही क्या है ।

भक्त सुकर्मा

माता-पिताकी सेवा

स्कटमेकं प्रजानामि पितृमातृप्रपूजनम् ॥
 उभयोस्तु स्वहस्तेन मातापित्रोश्च पिण्डः ।
 पादप्रक्षालनं पुण्यं स्वयमेव करोम्यहम् ॥
 अन्नसंवाहनं स्नानं भोजनादिकमेव च ।
 त्रिकालोपासनं भीतः साधयामि दिने दिने ॥
 गुरु मे जीवमानौ तौ यावत् कालं हि पिण्डः ।
 तावत् कालं ॥ मे लाभो ह्यतुल्यं प्रजायते ।
 त्रिकालं पूजयाम्येतौ भावशुद्धेन चेतसा ॥
 किं मे चान्येन तपसा किं मे कायस्य शोषणैः ।
 किं मे सुतीर्थयात्राभिरनैः पुण्यैश्च साम्प्रतम् ॥
 मन्त्रानामेव सर्वेषां परफलं प्राप्यते शुभैः ।
 पितुः शुश्रूषणे तद्वन्महत्पुण्यं प्रजायते ॥
 तत्र गङ्गा गङ्गा तीर्थं तत्र पुष्करमेव च ।
 यत्र माता पिता तिष्ठेत्पुत्रस्यापि न संशयः ॥
 अन्यानि तत्र तीर्थानि पुण्यानि विविधानि च ।
 भजन्ते तानि पुत्रस्य पितुः शुश्रूषणादपि ॥
 जीवमानौ गुरु एतौ स्वमातापितरौ तथा ।
 शुश्रूषते सुतो भक्त्या तस्य पुण्यफलं श्रुतम् ॥
 देवास्तस्यापि तुष्यन्ति श्रद्धयाः पुण्यवसलाः ।
 त्रयो लोकाश्च तुष्यन्ति पितुः शुश्रूषणादिह ॥
 मातापित्रोस्तु यः पादौ नित्यं प्रक्षालयेत् सुनः ।
 तस्य भागीरथीघानमहम्यहनि जायते ॥

(पृ० भूमि० ६२ । ५८-७४)

मैं तो स्वरूपसे एक ही बात जानता हूँ—वह है पिता और माताकी सेवा-पूजा । पिण्ड ! मैं स्वयं ही अपने हाथसे माता-पिताके चरण धोनेका पुण्यकार्य करता हूँ । उनके शरीरको दशाता तथा उन्हें खान और भोजन आदि कराता हूँ । प्रतिदिन तीनों समय माता-पिताकी सेवामें ही लगा रहता हूँ । जबतक मेरे माँ-बाप जीवित हैं, तबतक मुझे यह अनुकूलिय साम मिल रहा है कि तीनों समय मैं शुद्ध भावसे मन लगाकर इन दोनोंकी पूजा करता हूँ । पिण्ड । मुझे दूसरी तरफसे तथा शरीरको मुलाजसे क्या देना है । तीर्थयात्रा तथा अन्य पुण्यकर्मसे क्या प्रयोजन । विद्वान् पुरुष सम्पूर्ण यशोका अनुष्ठान करके जिस फलको प्राप्त करते हैं, वेमा ही महान् फल निताही सेगमे मिलता

है । जहाँ माता-पिता रहते हों, वहीं पुत्रके लिये गङ्गा, गङ्गा और पुष्कर तीर्थ हैं । इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । माता-पिताकी सेवासे पुत्रके पास अन्यान्य पवित्र तीर्थ भी स्वयं ही पहुँच जाते हैं । जो पुत्र माता-पिताके जीते-जी उनकी सेवा भक्तिपूर्वक करता है, उसके ऊपर देवता तथा पुण्यात्मा मर्दपि प्रसन्न होते हैं । पिताकी सेवासे तीनों लोक संतुष्ट हो जाते हैं । जो पुत्र प्रतिदिन माता-पिताके चरण पखारता है, उसे नित्यप्रति गङ्गाखानका फल मिलता है ।

तपोश्चापि द्विजश्रेष्ठ मातापित्रोश्च स्नातयोः ।
 पुत्रस्यापि हि सर्वज्ञे पतन्त्यम्बुजका यदा ।
 सर्वतीर्थसमं स्नानं पुत्रस्यापि प्रजायते ॥
 पतितं क्षुधितं ब्रह्मसक्तं सर्वकर्मसु ।
 व्याधितं कुष्ठिनं तातं मातरं च तथाविधान् ॥
 उपाचरति यः पुत्रस्तस्य पुण्यं वदाम्यहम् ।
 विष्णुस्य प्रसन्नारम्भा जायते नात्र संशयः ॥
 प्रयाति वैष्णवं लोकं यदप्राप्य हि योगिभिः ।
 पितरौ विकलौ दीनौ ब्रह्म दुःखितमानसौ ॥
 महागदेन संतप्तौ परित्यजति पापधीः ।
 स पुत्रो नरकं याति दारुणं कुर्मसिकुलम् ॥
 ब्रह्मर्षी यः समाहूतो गुरुभ्यामिह साम्प्रतम् ।
 न प्रयाति सुतो भूत्वा तस्य पापं वदाम्यहम् ॥
 विद्वान् जायते मूर्खोऽभ्यभोजी न संशयः ।
 यावज्जन्मसहस्रं तु पुनः भानोऽभिजायते ॥
 पुत्रगृहे स्थितौ मातापितरौ पृथक्कौ तथा ।
 स्वयं ताभ्यां विना भुक्त्वा प्रथमं जायते पुनिः ॥
 मृत्यं विद्धां च भुञ्जति यावज्जन्मसहस्रकम् ।
 कृष्णसर्पे भवेन् पापी यावज्जन्मशातप्रयम् ॥
 पितरौ कुम्भस्ते पुत्रः कुटुम्बेऽपनरपि ।
 स च पापी भवेद्दुष्प्राज्ञः पक्षाघातौ प्रजायते ॥
 मातरं पितरं पुत्रो न नमस्पर्ति पापधीः ।
 कुम्भीपाके वसेत्तावद्यावत्पुण्यमहररुम् ॥
 नास्ति मातुः परं तीर्थं पुत्राणां च विदुस्तथा ।
 नारायणसमावेताविह चैव परत्र यः ॥
 तस्मादहं महाप्राज्ञः पितृदेवं प्रज्जवे ।
 मातरं च नया निषं यथायोगं यथाहितम् ॥
 पितृमातृप्रसादेन संज्ञानं ज्ञानमुत्तमम् ।
 त्रैलोक्यं सर्वलं विज्य सम्प्राप्यं वदन्तां मम ॥

दुःखानलैर्विविधमोहमयैः सुधूमैः
 शोकैर्वियोगमरणान्तकसंनिभैश्च ।
 दग्धोऽस्मि कृष्ण सततं मम देहि भोक्षं
 ज्ञानाभ्युनाथ परिपिच्य सदैव मां त्वम् ॥
 मोहान्धकारपटले महतीव गतं
 संसारनामि सततं पतितं हि कृष्ण ।
 कृत्वा तरिं मम हि दीनमयातुस्त्व
 तस्माद् विकृष्य शरणं नय मामितस्त्वम् ॥
 श्रामेव ये नियतमानसभावयुक्त्र
 ध्यायन्त्यनन्यमनसा पदवीं लभन्ते ।
 नतैव पादयुगलं च महत्सुपुण्यं
 ये देवकिश्रदराणाः परिचिन्तयन्ति ॥
 नाम्बं यदामि न भजामि न चिन्तयामि
 त्वत्पादपद्मयुगलं सततं नमामि ।
 एवं हि मामुपगतं शरणं च रक्ष
 कृपेण ध्यान्तु मम पातकसत्रपास्ते ।
 दासोऽस्मि भृत्यवदहं तव जन्म जन्म
 त्वत्पादपद्मयुगलं सततं नमामि ॥

(पृ० भूमि० २१ । २०-२७)

जनार्दन ! यह संसार-समुद्र अत्यन्त गहरा है, इसका पार पाना कठिन है। यह दुःखमयी लहरों और मोहमयी मौँति-मौँतिकी तरङ्गोंसे भरा है। मैं अत्यन्त दीन हूँ और अपने ही दोषों तथा गुणोंसे—पाप-पुण्योंसे प्रेरित होकर इसमें आ फँसा हूँ; अतः आप मेरा हृदय उद्धार कीजिये। कर्मरूपी बादलोंकी भारी पटा घिरी हुई है, जो गरजती और बरसती भी है। मेरे पातकोंकी राशि विमुक्तताकी मौँति उसमें पिरक रही है। मोहरूपी अन्धकारसमूह मेरी दृष्टि—विवेकशक्ति नष्ट हो गयी है, मैं अत्यन्त दीन हो रहा हूँ; मधुमदन ! मुझे

अपने हाथका सहारा दीजिये। यह संसार एक महान् वन है, इसमें बहुतसे दुःख ही वृक्षरूपमें स्थित हैं। मोहरूपी सिंह इसमें निर्मय होकर निवास करते हैं; इसके भीतर शोकरूपी प्रचण्ड दावानल प्रज्वलित हो रहा है, जिसकी आँचसे मेरा चित्त संतप्त हो उठा है। श्रीकृष्ण ! इससे मुझे बचाइये। संसार एक वृक्षके समान है, यह अत्यन्त पुराना होनेके साथ बहुत ऊँचा भी है; माया इसकी जड़ है, शोक तथा नाना प्रकारके दुःख इसकी शाखाएँ हैं, पत्नी आदि परिवारके लोग पत्ते हैं और इनमें अनेक प्रकारके फल लगे हैं। मुरारे ! मैं इस संसार-वृक्षपर चढ़कर गिर रहा हूँ; भगवन् ! इस समय मेरी रक्षा कीजिये—मुझे बचाइये। श्रीकृष्ण ! मैं दुःखरूपी अग्नि, विविध प्रकारके मोहरूपी धुएँ तथा वियोग, मृत्यु और कालके समान शोकांसे जल रहा हूँ; आप सर्वदा शानरूपी जलसे सींचकर मुझे सदाके लिये संसार-बन्धनसे छुड़ा दीजिये। श्रीकृष्ण ! मैं मोहरूपी अन्धकार-पशुसे भरे हुए संसारनामक महान् गड्ढेमें सदासे गिरा हुआ हूँ; दीन हूँ और मयसे अत्यन्त व्याकुल हूँ; आप मेरे लिये नीला बनावार मुझे उस गड्ढेसे निकालिये, वहाँसे खींचकर अपनी शरणमें ले लीजिये। जो संयमशील हृदयके भावसे युक्त होकर अनन्य चिन्तने आपका ध्यान करते हैं, वे आपके मार्गको पा लेते हैं। तथा जो देवता और किश्ररागण आपके दोनों परम पवित्र चरणोंको प्रणाम करके उनका चिन्तन करते हैं, वे भी आपकी पदवीको प्राप्त होते हैं। मैं न तो दूनरेका नाम लेता हूँ, न दूसरेको भजता हूँ और न दूसरेका चिन्तन ही करता हूँ; नित्य निरन्तर आपके युगल चरणोंको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार मैं आपकी शरणमें आया हूँ। आप मेरी रक्षा करें, मेरे पातकसमूह धीन दूर हो जायें। मैं नीरुकी मौँति जन्म-जन्म आपका दाम बना रहूँ। भगवन् ! आपके युगल चरण-कमलोंको सदा प्रणाम करता हूँ।

भिक्षु विप्र

घनके पंद्रह दोष

अर्थस्य ग्रापने गिद्धे उक्थं रक्षणे व्यये ।
 नातोपभोग आयागप्रामश्रिता धर्मो नृणाम् ॥
 श्लेषं द्विगानृनं दग्धः कामः श्लेषः क्षयो मदः ।
 भेदो धैरावधिपायः संरक्षार्थं व्ययनाति च ॥
 एते पञ्चदशानपि धर्ममूला नाना नृणाम् ॥
 तस्मादनर्थमपीत्यर्थं भेदोऽर्थो दुरवस्थये ॥

भिक्षन्ते भ्रातरो दाराः पितरः सुहृदम्या ।
 एकास्तिन्याः काकिणिना मद्यः सर्वत्रयः हताः ॥
 अर्थेनाक्षय्यमा होते संरक्षा दीप्तमन्ययः ।
 त्यजन्त्यानु रक्ष्यो भ्रमिन् महामोगहृद्य तौहृदम् ॥
 लक्ष्या जन्माभिराचार्यं मानुष्यं तद् द्विजापन्याम् ।
 तदनाद्यं ये स्वार्थं भ्रमिन् धान्ययुग्मां रतिम् ॥

स्वर्गोपवर्गयोर्होत्रं प्राप्य लोकमिमं पुमान् ।

प्रविणे कोऽनुपदजेत मत्स्योऽनर्थस्य धामनि ॥

(मीमांसा ११ । २३ । १७-२३)

धन कमानेमें, कमा लेनेपर उसको बढ़ाने, रखने एवं खर्च करनेमें तथा उसके नाश और उपभोगमें—जहाँ देखो यहाँ निरन्तर परिश्रम, भय, चिन्ता और भ्रमका ही सामना करना पड़ता है । चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दम्भ, काम, क्रोध, गर्व, अहङ्कार, भेद-बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्वर्द्धा, लज्जता, जूझा और शराब—ये पंद्रह अनर्थ मनुष्योंमें धनके कारण ही माने गये हैं । इसलिये कल्याणकामी पुरुष-को चाहिये कि स्वार्थ एवं परमार्थके विरोधी अर्थनामधारी अनर्थको दूरसे ही छोड़ दे । भार्गवन्धु, स्त्री-पुत्र, माता-पिता,

सगे-सम्बन्धी—जो स्नेह-बन्धनसे बँधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं—सब-के-सब कौड़ीके कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरेके शत्रु बन जाते हैं । ये लोग मोक्ष से धनके लिये भी धुम्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं । बात-की-बातमें सीहार्द सम्बन्ध छोड़ देते हैं, लामहौट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने-देनेपर उतारू हो जाते हैं । यहाँतक कि एक-दूसरेका सर्वनाश कर डालते हैं । देवताओंके भी प्राथनीय मनुष्य-जन्मको और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण-शरीर प्राप्त करके जो उनका अनादर करते हैं, अपने मच्चे स्वार्थ—परमार्थका नाश करते हैं, वे अशुभ गतिको प्राप्त होते हैं । यह मनुष्य-शरीर मोक्ष और स्वर्गका द्वार है, इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान् मनुष्य है जो अनर्थोंके धाम धनके चक्रमें फँसा रहे ।

महर्षि चक

अतिथि-सत्कार

अपि शाकं पचानस्य सुभं वै मघवन् गृहे ।

अर्जितं स्वेन दीर्घेण नाण्यपाश्रित्य कश्चन ॥

(महा० वन० १९३ । २९)

हे इन्द्र ! जो दूसरे किसीका आश्रय न लेकर अपने पराक्रमसे पैदा किये हुए शाकको भी परमें पचाकर खाता है, उधे महान् सुख मिलता है ।

दशः पलवतिथिभ्यो वै भुरुक्, तेनैव निष्पदाः ।

पावतो ह्यग्नयः पिण्डान्भाति सततं द्विजः ॥

तावतां गोसहस्राणां फलं प्राप्नोति दायकः ।

यदेनो यौवनकृतं तत्परं नश्यते ध्रुवम् ॥

(महा० वन० १९३ । ३४-३५)

जो प्रतिदिन अतिथियोंको भोजन देकर स्वयं अन्न ग्रहण करता है, यह उसीसे महान् फलका भागी होता है । अतिथि ब्राह्मण अन्नके जितने प्राय खाता है, दाता पुरुष उतने ही गहस्र गौओंके दानका फल मदा प्राप्त करता है और युवावस्थामें उनके द्वारा जिये हुए सभी पाप निरचय ही नष्ट हो जाते हैं ।

ऋषिगण

इन्द्रियनिग्रहका महत्त्व

दमो दानं धर्मो धस्तु प्रोक्तस्तथावर्द्धतिभिः ॥

ब्राह्मणानो विनोपेण दमो धर्मैः सनातनः ।

दमस्तेजो वर्षयति पवित्रो दम उत्तमः ॥

विशाम्ना तेन तेजस्वी पुरषो दमतो भवेत् ।

ये वैशिष्टिदमा लोके ये च धर्माः शुभाधियाः ॥

सर्वेऽप्युच्यन्ते चापि दमस्तेभ्यो विदितव्ये ।

न दानस्य क्षिपानुद्धिर्विषावदुपलभ्यते ॥

ततो यज्ञभ्यो दानं दमादेव प्रवर्तेते ।

क्षिमतये त्वदानस्य दान्त्यदापि क्षिमाधने ॥

ः यत्र यत्र वनेषाम्भारणं महाधमः ।

शीलवृत्तिनिपुणस्य निगृहीतेन्द्रियस्य च ॥

आर्द्रवे बर्तमानस्य आधर्मैः किं प्रयोजनम् ॥

वनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागाणां

गृहेऽपि पश्येन्द्रियनिग्रहिनः ।

अशुचिस्ते चर्मणि यः प्रवर्तेते

निवृत्तरागस्य गृहं मनोवन्म् ॥

एवमन्तर्लस्य दमनस्य

सर्वेन्द्रियनिग्रहनिवर्तकस्य ।

अष्टादशयोगे यत्प्रमत्तमस्य

मोक्षो भुवं निन्दन्दिगम्भ्य च ॥

दुःखानलैर्विविधमोहमयैः सुधुमैः
 शोकैर्वियोगमरणान्तकसंनिभैश्च ।
 दग्धोऽस्मि कृष्ण सततं मम देहि मोक्षं
 ज्ञानाम्बुनाथ परिपिच्य सदैव मां स्वम् ॥
 मोहान्धकारपटले महतीव गते
 संसारनाशि सततं पतितं हि कृष्ण ।
 कृत्वा तरीं मम हि दीनभयातुरस्य
 तस्माद् विकृष्य शरणं नव मामितस्वम् ॥
 स्वामेव ये निपतमानसभावयुक्ता
 ध्यायन्त्यनन्यमनसा पदवीं लभन्ते ।
 नतैव पादयुगलं च महत्सुपुण्यं
 ये देवकिन्नरगणाः परिचिन्तयन्ति ॥
 नाम्ने वदामि न भजामि न चिन्तयामि
 स्वत्पादपद्मयुगलं सततं नमामि ।
 एवं हि मामुपगतं शरणं च रक्ष
 दूरेण वान्धु मम पातकसञ्चयास्ते ।
 दासोऽस्मि भृत्यवदहं तव जन्म जन्म
 स्वत्पादपद्मयुगलं सततं नमामि ॥

(पद्य० भूमि० २१ । २०-२७)

जनार्दन ! यह संसार-समुद्र अत्यन्त गहरा है, इसका पार पाना कठिन है। यह दुःखमयी लहरों और मोहमयी भोंति-भोंतिकी तरङ्गोंसे भरा है। मैं अत्यन्त दीन हूँ और अपने ही दोषों तथा गुणोंसे—पाप-पुण्योंसे प्रेरित होकर इसमें जाँ फँसा हूँ; अतः आप मेरा इससे उद्धार कीजिये। कर्मरूपी बादलोंकी भारी घटा घिरी हुई है, जो गरजती और बरसती भी है। मेरे पातकोंकी राशि विपुलताकी भोंति उसमें थिरक रही है। मोहरूपी अन्धकारसमूहसे मेरी दृष्टि—विवेकशक्ति नष्ट हो गयी है, मैं अत्यन्त दीन हो रहा हूँ; मधुपदन ! मुझे

अपने हाथका सहाय दीजिये। यह गंगार एक महान् वन है, इगमें बहुतसे दुःख ही वृक्षरूपमें मिले हैं। मोहरूपी विह्वलमें निर्मय होकर निवास करते हैं; इसके भीतर शोकरूपी प्रचण्ड दावानल प्रज्वलित हो रहा है, जिसकी आँचसे मेरा चित्त संतप्त हो उठा है। श्रीकृष्ण ! इससे मुझे बचारे। संसार एक वृक्षके गमान है; यह अत्यन्त पुराना होनेके साथ बहुत ऊँचा भी है; माया इसकी जड़ है; शोक तथा नाना प्रकारके दुःख इसकी शाखाएँ हैं, पत्ती आदि परिवारेके लोग पत्ते हैं और इगमें अनेक प्रकारके फल लगे हैं। मुझे ! मैं इस संसार-वृक्षपर नटकर गिर रहा हूँ; भगवन् ! इस समन मेरी रक्षा कीजिये—मुझे बचाइये। श्रीकृष्ण ! मैं दुःख, अग्नि, विविध प्रकारके मोहरूपी धुँधें तथा वियोग, मृत्यु, कालके समान शोकाँसे जल रहा हूँ; आप सर्वदा शान्त जलसे खींचकर मुझे सदाके लिये संसार-वन्दनसे छुड़ा दीं श्रीकृष्ण ! मैं मोहरूपी अन्धकार-राशिसे भरे हुए संसार महान् गड्ढेमें सदासे गिरा हुआ हूँ, दीन हूँ और अत्यन्त व्याकुल हूँ; आप मेरे लिये नौका बनाकर गड्ढेसे निकालिये, वहाँसे खींचकर अपनी शरणमें ले जो संयमशील हृदयके भावसे युक्त होकर अनन्य चित्त का ध्यान करते हैं, वे आपके मार्गको पा तथा जो देवता और किन्नरगण आपके दोनों चरणोंको प्रणाम करके उनका चिन्तन करते हैं, पदवीको प्राप्त होते हैं। मैं न तो दूसरेका न दूसरेको भजता हूँ और न दूसरेका चिन्तन नित्य-निरन्तर आपके युगल चरणोंको प्रणाम प्रकार मैं आपकी शरणमें आया हूँ। अब मेरे पातकसमूह क्षीप दूर हो जायें। मैं नौ जन्म आपका दास बना रहूँ। भगवन् ! कमलोंकी सदा प्रणाम करता हूँ।

भिक्षु विप्र

धनके पंद्रह दोष

अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे च्यये ।
 नातोपभोग आयासत्रासश्चिन्ता भ्रमो नृणाम् ॥
 स्तेयं हिंसानृतं दम्भः कामः श्लोघः सख्यो मदः ।
 भेदो वैरमविश्वासः संस्पृहो व्यसनानि च ॥
 एते पञ्चदशानर्था ह्यर्थमूला मता नृणाम् ।
 तस्मादनर्थमर्थोऽर्थं धेयोऽर्थी दूरतस्त्वयेत् ॥

विवन्ते भ्रातरो दाराः पि
 एकास्तिग्धाः काकिणिना सरः
 अर्थेनालपीयसा ह्येते सं
 स्थवन्त्याशु रष्ट्रयो भ्रान्ति र
 लब्ध्वा जन्मामरप्राप्य मा
 तदनादृत्य ये स्वार्थं प्र

पुनः दे जाता है। निन्दा करनेवाली स्वयं निन्दा न करे, अपने मनको रोकें। जो उस समय अपने चित्तको पराये कर देता है, वह मानो अमृतने खान करना है।

धर्मका सर्वस्व

धर्मनां धर्मसंभवं धृष्टा चैवाप्रधार्यताम् ॥
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥
आयुष्यरक्षारांश्च परद्रव्याणि लोष्टवत् ॥
आत्मव्यसवंभूतानि यः पश्यति न पश्यति ।

(पद्य० गृहि० १९ । १५७-१५९)

धर्मका गार मुनो और मुनकर उसे धारण करो—जो बात अपनेको प्रतिकूल जान पड़े, उसे दूसरोंके लिये भी काममें न लाये। जो परायी स्त्रीको मानाके समान, पराये धनको मिट्टीके ढेरके समान और सम्पूर्ण भूतोंको अपने आत्माके समान जानता है, यही जानी है।

भगवत्प्रेमीके सङ्गकी महिमा

तुल्याम लोनापि न स्वर्गं नापुनर्भवम् ।
भगवन्महिम्नाम्य मर्यादां किमुताधिपः ॥

(श्रीमद्भा० १ । १८ । १३)

भगवत्प्रेमी भक्तोंके क्षणमात्रके सत्सङ्गसे स्वर्ग एवं मोक्षकी भी तुलना नहीं की जा सकती, फिर मनुष्योंके तुल्य भोगोंकी तो बात ही क्या है।

शरीरनियमं प्राहुर्मोक्षणं मानुषं व्रतम् ।
मनोविमुक्तो बुद्धि च दैवमाहुर्मनं द्विजः ॥

(महा० वन० ५३ । २१)

ब्राह्मणोंने शारीरिक संयमको मानव-व्रत बताया है और मनुष्योंके द्वारा शुद्ध की हुई बुद्धिको वे दैवमत कहते हैं।

आचार्य कृप

मज्झिमनः पलमिदं मधुकैटभावे
मध्यायनीयमनुग्रह एष एव ।
त्वद्भृत्यभृत्यपरिवारकभृत्यभृत्य-
भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ ॥

(पाण्डवगीत श्लो० २४)

हे माधव ! हे लोकनाथ ! मेरे जन्मका यही फल है, मेरी प्रार्थनासे मुझपर होनेवाली दया भी यही है कि आप मुझे अपने भृत्यके भृत्यके सेवकके सेवकके दासके दासके दासरूपसे याद रखें।

महात्मा गोकर्ण

महत्त्वपूर्ण विचार

दैहेऽस्थिमांसरक्षिरेऽभिभक्तिं त्यजत्वं
जायामुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च ।
पश्यामिदं जगदिदं क्षणमद्भुतनिष्ठं
वैराग्यतरंगमिवो भव अभिनिष्ठः ॥

धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मोन्
सेवम् साधुपुरुषाग्रहि कामनृष्णाम् ।
अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा
सेवाकथारसमहो नितरां पिब स्वम् ॥

(पञ्चपुराणोक्त भागवतमाहात्म्य)

यह शरीर हड्डी, मांस और दधिरका पिण्ड है; इसे आप अपना स्वरूप मानना छोड़ दें और स्त्री-पुरुषादिको अपना कभी न मानें। इस ममताको रात दिन क्षणभंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तुको स्थायी ममक्षरक उसमें राग न करें। यम, एकमात्र वैराग्य-रसके रसिक होकर भगवान्की भक्तिमें लगे रहें। भगवद्भजन ही मनुष्ये वड़ा धर्म है, निरन्तर उसीका आश्रय लिये रहें। अन्य सब प्रकारके लौकिक धर्मोंमें सुख मोड़ें। सदा साधुजनोंकी सेवा करें। भोगोंकी दालमाको पान न फटकने दें तथा जल्दी में जल्दी दूसरोंके गुण-दोषोंका विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत्सेवा और भगवान्की कथाओंके रसका ही पान करें।

न तत्कुर्याद्विः स्पृष्टः सर्पो वाप्यतिरोषितः ।

अरिश्ते नित्यसंकुद्धो यथाऽऽत्मा दमवर्जितः ॥

(पद्म० सृष्टि० १५ । ३११-३२३)

दम, दान एवं यम—ये तीनों तत्त्वार्थद्वारा पुरुषों द्वारा पताये हुए धर्म हैं। इनमें भी विशेषतः दम (इन्द्रियदमन) आदर्शों का मनातन धर्म है। दम तेजस्रो यदाता है, दम परम पवित्र और उत्तम है। इसलिये दमसे पुरुष पावरहित एवं तेजस्वी होता है। संसारमें जो कुछ नियम, धर्म, शुभ कर्म अथवा सम्पूर्ण यथोक्त फल हैं, उन सबको अपेक्षा दमका महत्त्व अधिक है। दमके बिना दानकारी किया की यथावत् सुविधि नहीं हो सकती। अतः दमने ही यह और दमने ही दानकी प्रवृत्ति होती है। जिसने इन्द्रियोंका दमन नहीं किया, उसके वनमें रहनेसे क्या लाभ। तथा जिसने मन और इन्द्रियोंका मली-भौति दमन किया है, उसको (घर छोड़कर) किसी आश्रममें रहनेकी क्या आवश्यकता है। जितेन्द्रिय पुरुष जहाँ-जहाँ नियाम करता है, उसके लिये वही-वही स्थान धन एवं महान् आश्रम है। जो उलम झोल और आचरणमें रत है, जिसने अपनी इन्द्रियोंको कायमें कर लिया है तथा जो मदा गरल भागने रहता है, उसको आश्रमोंमें क्या प्रयोजन। विद्यायाग मनुष्योंमें वनमें भी होय वन जाते हैं तथा घरमें रहकर भी यदि वानों इन्द्रियोंका निग्रह कर लिया जाय तो यह तपसा ही है। जो मदा शुभ कर्ममें ही प्रवृत्त होता है, उस धीनराग पुरुषके लिये घर ही तपोवन है। जो एकान्तमें रहकर हृदयार्थक नियमोंका पालन करता, इन्द्रियोंकी आगतिको दूर दृष्टातः, अप्याप्ततायुक्त चिन्तनमें मन लगाता और सर्वदा भद्रिगा प्रवृत्ति पालन करता है, उसीका मोक्ष निश्चित है। ऐश्वर्य हुआ गिह, अत्यन्त योगमें मरा हुआ मर्त्य तथा मदा बुद्धि रहनेवाला शत्रु भी वैसा अनिष्ट नहीं कर सकता, जैसा मयमरहित चित कर डालता है।

अपमान और निन्दसे लाभ

अहोर्नयमतात्पर्यं संनोक्तः धर्माध्वना ।
अनगृह्य मुरोः पूजा दत्ता भूतेष्वप्यनुग्रहः ॥
गर्हिषेष्ट दमः श्रेष्ठः श्रुतिभिः शास्त्रबुद्धिभिः ॥
दृष्टार्थी धर्ममार्गो मदा स्वर्गश्च पार्थिवः ॥
अनगृह्य न कुप्येन सम्माने न हृष्टोऽपि ॥
ममदुःखमूलो धीरः प्रताप्य हृदि कर्तव्ये ॥

सुखं ह्यवमतः शेते सुखं चैव प्रवृत्तिः ।

श्रेयस्तरमतिरिच्छेदवमन्ता विनश्यति ॥

अपमानो तु न ध्यायेत्तस्य पापं कदाचन ।

स्वधर्ममपि चावेक्ष्य परधर्मं न दूषयेत् ॥

(पद्म० सृष्टि० १५ । ३२०-३२४)

उदारता, कोमल स्वभाव, संतोष, श्रद्धादृष्टा, दोर-दृष्टि का अभाव, गुरु-शुभ्रा, प्राणियों पर दया और जुगुप्सु न करना—इन्हींको शान्त बुद्धिवाले संतों और श्रुतिधर्मों दम कहा है। धर्म, मोक्ष तथा स्वर्ग—ये सभी दमके अधीन हैं। जो अपना अपमान होनेपर मोक्ष नहीं करता और सम्मान होनेपर हृष्टि फूल नहीं उठता, जिसकी दृष्टिमें दुःख और सुख समान हैं, उस पौर पुरुषको प्रशान्त कहते हैं। जिसका अपमान होता है, वह साधु पुरुष तो सुखसे मोता है और सुखसे जागता है तथा उसकी बुद्धि कल्याणमयी होती है। परंतु अपमान करनेवाला मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। अपमानित पुरुषको चाहिये कि वह कभी अपमान करनेवालेकी भुलाई न मोचे। अपने धर्मपर हृष्टि रखते हुए भी दूसरोंके धर्मकी निन्दा न करे।

अमृतस्यैव मृष्येत अपमानस्य योगविद् ।

विषवच्च सुगुप्सेत सम्मानस्य सदा द्विजः ॥

अपमानात्तपोबुद्धिः सम्मानाच्च तपःश्रेष्ठः ।

अचितः पुत्रिनो विप्रो दुग्धा गौरिश्च गच्छति ॥

पुनराप्यायने धेनुः समृद्धः सलिलैर्धया ।

पूर्वं जपेक्ष होयैश्च पुनराप्यायने द्विजः ॥

आक्रोशक्यामी लोके मुहुरप्यो न विपद्ये ।

यस्तु दुष्कृतमाश्रय मुहूर्तं स्वं प्रपद्यति ॥

आक्रोशमानाश्चाक्रोशेन्मनः १॥ शिनिर्नयेत् ॥

मंत्रियस्य तदाऽऽमानममृतेनाभिषिच्यति ॥

(पद्म० सृष्टि० १५ । ३४१-३४५)

योगीश द्विजों चाहिये कि वह अपमानको अमृत के समान समझकर उसमें प्रपन्नता अनुभव करे और सम्मानकी विरुद्ध मृष्य मानकर उसमें पुनराप्यायने उसके तस्की बुद्धि होती है और सम्मानमें श्रेष्ठ। पुनः और गन्धकार पनेकय आश्रय दूरी दूर भागकी तरह भागे ही जाता है। जैसे गो धान और जल दीवार फिर पुनः ही जाती है, उसी प्रकार आश्रय कर और होमके दाग पुनः आश्रयमें लगाने हो जाता है। संसारमें निन्दा करनेवाले के समान दूसरा कोई निन्द नहीं है; क्योंकि वह पना लेकर प्रवृत्ति

पुण्य दे जाता है। निन्दा करनेवालोंकी स्वयं निन्दा न करे, अपने मनको रोके। जो उम समय अपने चित्तको यशमें कर लेता है, वह मानो अमृतसे स्नान करता है।

धर्मका सर्वस्व

धर्मतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् ॥
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥
मानवपरदारोश्च परद्रव्याणि लोष्टवत् ॥
आत्मव्यवर्धभूतानि यः पश्यति त्र पश्यति ॥

(पद्य० सृष्टि० १९। ३५७-३५९)

धर्मका सार मुनो और मुनकर उसे धारण करो—जो बात अपनेको प्रतिकूल जान पड़े, उसे दूसरोंके लिये भी काममें न लाये। जो परायी स्त्रीको माताके समान, पराये घनको मिट्टीके ढेलके समान और सम्पूर्ण भूतोंको अपने आत्माके समान जानता है, वही शानी है।

भगवत्प्रेमीके सङ्गकी महिमा

सुखयाम लवेनापि न स्वर्गं नापुनर्भवम् ।

भगवत्सङ्गसदस्य मर्त्यानां किमुताशिरः ॥

(श्रीमद्भा० १। १८। १३)

भगवत्प्रेमी भक्तोंके शरणमात्रके सत्यज्ञसे स्वर्ग एवं मोक्षकी भी तुलना नहो की जा सकती, फिर मनुष्योंके तुच्छ भोगोंकी तो बात ही क्या है।

शरीरनियमं प्राहूर्माह्वाना मानुरे मतम् ।

मनोविशुद्धां बुद्धिं च दैवमाहुर्मनं द्विजः ॥

(महा० बत० ९३। २१)

ब्राह्मणोंने शारीरिक संयमको मानव-मत बताया है और मनके द्वारा शुद्ध की हुई बुद्धिको वे दैवमत कहते हैं।

आचार्य कृप

मज्जनमः फलमिदं मधुवैटभारे
मध्याधेनीयमदुलुभं एष एव ।
त्वद्भृत्यभृत्यपरिवारकभृत्यभृत्य-
भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकात्पथ ॥

(पाण्डवगीता श्लो० १४)

हे माधव ! हे लोकनाथ ! मेरे जन्मका यही फल है, मेरी प्रार्थनासे सुखपर होनेवाली दया भी यही है कि आप मुझे अपने भृत्यके भृत्यके सेवकके सेवकके दासके दासके दासरूपमें याद रखें।

महात्मा गोकर्ण

महत्त्वपूर्ण विचार

देहेऽन्धिमामरधिरेऽभिरुतिं स्थितं
आपासुतादिषु मदा ममतां विमुञ्च ।
पश्यान्ति जगदिदं क्षणभङ्गनिर्ज-
रैरागशरात्मिको भव अभिनिष्ठः ॥

धर्मं भक्तम्भ सगर्वं त्यज्य लोकाधर्मात्
सेव्यं साधुपुरपातहि कामभृष्ट्याम् ।

अन्यस्य दोषगुणविमलनमाधु मुक्त्वा

सेवाकारसमो नितरो विष त्वम् ॥

(पद्यपुराणोत्तर अष्टावक्र-संस्कृत)

यह शरीर हड्डी, मांस और दहिका गिरने दे; इसे आप अपना स्वरूप मानना छोड़ दें और स्त्री-पुत्रादिको अपना कभी न मानें। इस ममताको गत दिन शार्ङ्गगुर देवों, देवकी विभी भी धनुषको व्याधी समझकर उसमें गगन करें। वन, एकमात्र वैराग्य-रमसे संनिक होकर भगवत्की भाँतिमें लगे रहे। भगवत्जन ही मरने वहा धर्म है, निज्जर उनकी आशय लिये रहे। अन्य सब प्रकारके लौकिक चीजोंमें मग्न होइ न। मदा माधुओंकी सेवा करें। मोक्षकी लालसाकी वाम न पटकने दें तथा जन्मी में जन्मी दूसरोंके गुण-दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत्सेवा और भगवत्की बच-ओरें रमना ही बन करें।

सिद्ध महर्षि

मुक्तके लक्षण

यः स्यादेकाग्र्ये लीनस्त्वर्ष्णी किञ्चिदचिन्तयन् ।
 एवं पूर्वं परित्यज्य स तीर्णो भववन्धनात् ॥
 सर्वमित्रः सर्वसहः शमे रक्तो जितेन्द्रियः ।
 व्यपेतभयमन्युश्च आत्मवान् मुच्यते नरः ॥
 आत्मवत् सर्वभूतेषु यश्चरेन्नियतः शुचिः ।
 अमानी निरभीमानः सर्वतो मुक्त एव सः ॥
 जीवितं मरणं चोभे सुखदुःखे तयैव च ।
 लाभालाभे प्रियद्वेष्ये यः समः स च मुच्यते ॥
 न कस्यचिद् स्पृह्यते नावजानाति किञ्चन ।
 निर्द्वन्द्वो धीतरागात्मा सर्वथा मुक्त एव सः ॥
 अनमित्रश्च मित्रं धुरनपत्यश्च यः क्वचित् ।
 त्यक्तधर्मार्थकामश्च निराकाङ्क्षी च मुच्यते ॥
 नैव धर्मी न चाधर्मी पूर्वोपचितहापकः ।
 धातुक्षयप्रशान्तात्मा निर्द्वन्द्वः स विमुच्यते ॥
 अकर्मवान् विकारहृत् पश्येज्जगदशाश्रितम् ।
 अश्वत्थसदृशं निर्यं जन्ममृत्युजरायुतम् ॥
 वैराग्यबुद्धिः सततमारमदोषव्यपेक्षकः ।
 आत्मयन्त्रविनिर्मोक्षं स करोत्यचिरादिव ॥

(महा० अश्वमेध० १९। १-९)

जो स्थूल-सूक्ष्मादि पूर्व-पूर्व प्रपञ्चका बाध करके किसी भी प्रकारका संकल्प-विकल्प न करते हुए मौनभावसे सम्पूर्ण प्रपञ्चके एकमात्र लयस्थान परमहमसे समाहित है, उसने इस

संसारबन्धनको पार कर लिया है। जो सबका सुहृद् है, सब कुछ सह लेता है, मनोनिग्रहमें अनुराग रखता है, जितेन्द्रिय है तथा भय और क्रोधसे रहित है, वह मनस्वी नरश्रेष्ठ संसारसे मुक्त हो जाता है। जो पवित्रात्मा मनको वशमें रखता हुआ समस्त भूतोंके प्रति अपने ही समान बर्ताव करता है तथा जिसमें मान और गर्वका लेश भी नहीं है, वह सब प्रकार मुक्त ही है। जो जीवन और मरणमें, सुख और दुःखमें, लाभ और हानिमें तथा प्रिय और अप्रियमें समभाव रखता है, वह मुक्त हो जाता है। जो किसी वस्तुकी इच्छा नहीं करता, किसीका तिरस्कार नहीं करता तथा सुख-दुःखादि द्वन्द्व और रागसे रहित है, वह सर्वथा मुक्त ही है। जिसका कोई शत्रु या मित्र नहीं है, जो किसीको अपना पुत्रादि भी नहीं समझता, जिसने धर्म, अर्थ और इन्द्रिय-सुखका भी परित्याग कर दिया है, जिसे किसी वस्तुकी आकाङ्क्षा नहीं है, वह मुक्त हो जाता है। जो धर्म-अधर्मसे परे है, जिसने पूर्वके संचितका त्याग कर दिया है, वासनाओंका क्षय हो जानेसे जिसका चित्त शान्त हो गया है तथा जो सब प्रकारके द्वन्द्वोंसे रहित है, वह मुक्त हो जाता है। जो कर्मफलपसे मुक्त है, पूर्णतया निष्काम है, संसारको अक्षय (बुध) के समान अनिरय और सर्वदा जन्म, मृत्यु एवं जरादि दोषोंसे मुक्त देखता है, जिसकी बुद्धि वैराग्यनिष्ठ है और जो निरन्तर अपने दोषोंपर दृष्टि रखता है, वह शीघ्र अपने समस्त बन्धनोंको तोड़ डालता है।

मुनिवर कण्ड

प्रार्थना

संसारोऽस्मि जगन्नाथ दुन्ने लोमहर्षणे ।
 अनित्ये दुःखयुक्ते कदलीदलमभिभे ॥
 निराधये निरालम्बे जलप्लुतुदचञ्चले ।
 सर्वोपद्रवमयुक्ते दुन्ने चातिभैरवे ॥
 भ्रमाभि सुचिरं कालं मायया मोहितान्व ।
 न पान्तमभिगच्छामि विषयासनमानसः ॥
 त्वामहं चाद्य देवस्य संसारमयशक्तिनः ।
 गतोऽस्मि शरणं कृष्ण मायुद्धर भवान्वात् ॥

गन्तुमिच्छामि परमं पदं यत्ते सनातनम् ।
 प्रसादात्तव देवेश पुनरावृत्तिदुर्लभम् ॥

(महापुराण १७८। १७९-१८१)

जगन्नाथ ! यह संसार अत्यन्त दुस्तर और रोमाञ्चकारी है। इसमें दुःखोंकी ही अधिकता है। यह अनित्य और केलेके पत्तेकी भाँति मारहीन है। इसमें न कहीं आश्रय है, न अवलम्ब है। यह जलके बुल्लुबुल्लोंकी भाँति चञ्चल है। इसमें सब प्रकारके उपद्रव भरे हुए हैं। यह दुस्तर होनेके साथ ही अत्यन्त भयानक है। मैं आपकी मायासे मोहित होकर चिरकालसे इस संसारमें मटक रहा हूँ, किन्तु कहीं भी शान्ति

नहीं पाता । मेरा मन विरतोंमें आगता है । देवेरा ! इस संगमके भरणे पीड़ित होकर आज मैं आरक्षी शरणमें आया हूँ । भीरुणा ! आर इस भयमागरामे भग उद्धार कीजिये ।

सुरेश्वर ! मैं आरक्षी कृपासे आपके ही सनातन परम पदको प्राप्त करना चाहता हूँ, जहाँ जानेगे फिर इस संगममें नहीं आना पड़ता ।

पुराण-वक्ता सूतजी

शिवभक्तिकी महिमा

मा जिह्वा वा शिखं श्रान्ति तन्मनो एवाधने विभ्रम् ।
सौ कर्णी तत्कपालोर्मा सो हृन्मो तस्य पूजरी ॥
ते नेत्रे पश्यतः पूजो तत्छिरः प्रणतं शिखे ।
सौ पादौ र्वा शिखेत्र्यं भक्त्या पर्यटतः सदा ॥
पश्येन्द्रियाणि सर्वाणि यन्मन्त्रे शिवकर्मसु ।
म निनरति संसारं भुक्तिः मुक्तिः च विन्दति ॥

शिवभक्तियुक्तो मर्षेष्ट्राण्डालः पुष्कलोऽपि च ।
नारी नरो वा पण्डो वा सद्यो मुच्येत संसृतेः ॥

(स्कन्द० पु० भा० मन्त्रो० ४ । ७-१०)

वही जिह्वा सफल है, जो भगवान् शिवकी स्तुति करती है । वही मन मार्थक है, जो शिवके ध्यानमें संलग्न होता है । वे ही कान सफल हैं, जो भगवान् शिवकी कथा सुननेके लिये उत्सुक रहते हैं और वे ही दोनों हाथ मार्थक हैं, जो शिवजीकी पूजा करते हैं । वे नेत्र धन्य हैं, जो महादेवजीका दर्शन करते हैं । वह मस्तक धन्य है, जो शिवके सामने झुक जाता है । वे पैर धन्य हैं, जो भक्तिपूर्वक शिवके क्षेत्रमें सदा भ्रमण करते हैं । शिवकी सम्पूर्ण इन्द्रियों भगवान् शिवके कार्योंमें लगी रहती हैं, वह समारम्भागरके पार हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है । शिवकी भक्तिसे युक्त मनुष्य चाण्डाल, पुष्कल, नारी, पुरुष अथवा नपुंसक—कोई भी कथो न हो, तत्काल सकार-शुद्ध्यन्ते मुक्त हो जाता है ।

अतिथि-सत्कार

गृहस्थानां परे घर्मां नान्यौऽस्त्यतिथिपूजनान् ।
अतिथेन च दोषोऽस्मि तस्यातिथ्यमयेन च ॥
अतिथिपर्यस्य भग्नान्तो गृहायतिनिवर्तते ।
स दया दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति ॥
सत्यं तथा तपोऽर्थात् दक्षमिदं शानं समाः ।
तस्य सर्वमिदं नष्टमतिथिं यो न पूजयेत् ॥
दूरादतिथयो यस्य गृहमायान्ति निर्वृताः ।
स गृहस्थ इति प्रोक्तः शेषाश्च गृहरक्षिणः ॥

(स्कन्द० पु० भा० उ० १७६ । ४-७)

गृहस्थोंके लिये अतिथि-सत्कारसे बढकर दूसरा कोई महान् धर्म नहीं है । अतिथिसे महान् कोई देवता नहीं है, अतिथिके उल्लङ्घनसे बड़ा भारी पाप होता है । जिनके घरसे अतिथि निराश होकर छोट जाता है, उनसे वह अपना पाप देखकर और उसका पुण्य लेकर बन्त देता है । जो अतिथिका आदर नहीं करता, उसके सौ घरोंके मृत्यु, तर, स्वाध्याय, दान और यज्ञ आदि सभी मत्कर्म नष्ट हो जाते हैं । जिसके घरपर दूरसे अतिथि आते हैं और सुखी होते हैं, वही गृहस्थ कहा गया है, सोच सब लोग तो इसके रक्षकमात्र हैं ।

भगवद्भक्ति—भगवन्नाम

कलौ नारायणं देवं पूजते यः स धर्मभाक् ।
दामोदरं हृषीकेशं पुरुहूतं सनातनम् ॥
हृदि कृत्वा परं शान्तं जितमेव जगत्प्रथम् ।
कलिकाक्षोरगादंशात् किल्बिषान् कालवृत्ततः ॥
हरिभक्तिसुषोषं पीत्वा उलूहयो भवति द्विजः ।
किं जपेः श्रीहरेर्नाम गृहीतं यदि मातुषैः ॥

(पद्मपुराण, सर्ग० ६१ । ६-८)

जो कलियुगमें भगवान् नारायणका पूजन करता है, वह धर्मके पत्तका भागी होता है । अनेकों नामोंद्वारा जिनमें पुकारा जाता है तथा जो इन्द्रियोंके नियन्ता हैं, उन परम शान्त सनातन भगवान् दामोदरको हृदयमें स्थापित करके मनुष्य तीनों लोकोँपर विजय पा जाता है । जो द्विज हरिभक्ति-रूपी अमृतका पान कर लेता है, वह कलिकालरूपी तेंपके डँसनेसे पीड़े हुए पापरूपी भयंकर विषमें आमरक्षा करनेके योग्य हो जाता है । यदि मनुष्योंने श्रीहृदिके नामका आश्रय ग्रहण कर लिया तो उन्हें अन्य मन्त्रोंके जपकी क्या आवश्यकता है ।

हरिभक्तिश्च लोकेऽत्र दुर्लभा हि मता मम ।
हरौ यस्य भवेद् भक्तिः स कृताप्यो न संशयः ॥

तत्तदेवाचरेत्कर्म हरिः प्रीणाति येन हि ।
 तस्मिंस्तुष्टे जगत्तुष्टं प्रीणिते प्रीणितं जगत् ॥
 हरी भक्तिं विना नृणां वृथा जन्म प्रक्रीतितम् ।
 ब्रह्मादयः सुरा यस्य यजन्ते प्रीतिहेतवे ॥
 नारायणमनाद्यन्तं न तं सेवेत को जनः ॥
 तस्य माता महाभाग्य पिता तस्य महाकृती ।
 जनार्दनपदद्वन्द्वं हृदये येन धार्यते ॥
 जनार्दन जगद्रन्ध्र शरणागतवत्सल ।
 इतरीयन्ति ये मर्त्या न तेषां मिरये गतिः ॥

(पद्य० स्वर्ग० ६१ । ४२-४६)

मेरे विचारसे इस संसारमें श्रीहरिकी भक्ति दुर्लभ है । जिसकी भगवान्‌में भक्ति होती है, वह मनुष्य निःसंदेह कृतार्थ हो जाता है । उसी-उसी कर्मका अनुष्ठान करना चाहिये, जिससे भगवान् प्रसन्न हों । भगवान्‌के मनुष्य और वृत्त होनेपर सम्पूर्ण जगत् संतुष्ट एवं वृत्त हो जाता है । श्रीहरिकी भक्तिके बिना मनुष्योंका जन्म व्यर्थ बताया गया है । जिनकी प्रसन्नताके लिये ब्रह्मा आदि देवता भी यजन करते हैं, उन आदि-अन्तरहित भगवान् नारायणका भजन कौन नहीं करेगा । जो अपने हृदयमें श्रीजनार्दनके सुगल चरणोंकी स्थापना कर लेता है, उसकी माता परम सौभाग्यशालिनी और पिता महापुण्यात्मा है । 'जगद्बन्ध जनार्दन ! शरणागतवत्सल !' आदि कहकर जो मनुष्य भगवान्‌को पुकारते हैं, उनको नरकमें नहीं जाना पड़ता ।

विष्णुमें भक्ति किये बिना मनुष्योंका जन्म निष्फल बताया जाता है । कलिकालरूपी भयानक समुद्र पापरूपी माहँसे भरा हुआ है, विषयासक्ति ही उसमें भँवर है, दुःखों ही केनका काम देता है, महादुष्टरूपी सर्पोंके कारण यह अत्यन्त भीषण प्रतीत होता है, हरिभक्तिकी नौकापर बैठे हुए मनुष्य उसे पार कर जाते हैं । इसलिये लोगोंको हरिभक्तिकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करना चाहिये । लोग बुरी-बुरी बातोंको सुननेमें क्या सुन्न पाते हैं, जो अद्भुत लीलाओंवाले श्रीहरिकी लीलाकथामें आसक्त नहीं होते । यदि मनुष्योंका मन विषयमें ही आसक्त हो तो लोकमें नाना प्रकारके विषयोंसे मिश्रित उनकी विचित्र कथाओंका ही भ्रमण करना चाहिये । दिजो ! यदि निर्वाणमें ही मन रमता हो, तो भी भगवत्कथाओंको सुनना उचित है; उन्हें अवरोधनापूर्ण सुननेपर भी श्रीहरि छुट्ट हो जाते

हैं । भक्तवत्सल भगवान् हृषीकेश यद्यपि निष्क्रिय हैं, तथापि उन्होंने भ्रमणकी इच्छावाले भक्तोंका हित करनेके लिये नाना प्रकारकी लीलाएँ की हैं । सौ वाजपेय आदि कर्म तथा दस हजार राजपूय यज्ञोंके अनुष्ठानसे भी भगवान् उतनी सुगमतासे नहीं मिलते, जितनी सुगमतासे वे भक्तिके द्वारा प्राप्त होते हैं । जो हृदयसे सेवन करने योग्य, संतोंके द्वारा बारंबार सेवित तथा भवसागरसे पार होनेके लिये सार वस्तु हैं, श्रीहरिके उन चरणोंका आश्रय ले । रे विष्णुलेख्य पामरो ! अरे निष्ठुर मनुष्यो ! क्यों स्वयं अपने आपको रौरव नरकमें गिरा रहे हो । यदि तुम अनायास ही दुःखोंके पार जाना चाहते हो तो गोविन्दके चार चरणोंका सेवन किये बिना नहीं जा सकोगे । भगवान् श्रीकृष्णके सुगल चरण मोक्षके हेतु हैं, उनका भजन करो । मनुष्य कहाँसे आया है और कहाँ पुनः उसे जाना है, इस बातका विचार करके बुद्धिमान् पुरुष धर्मका संहार करे । (पद्य० स्वर्ग० ६१ । ७२-८४)

जिसने मन, वाणी और कियाद्वारा श्रीहरिकी भक्ति की है, उसने बाजी मार ली; उसने विजय प्राप्त कर ली, उसकी निश्चय ही जीत हो गयी—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । सम्पूर्ण देवेष्वरोंके भी ईश्वर भगवान् श्रीहरिकी ही भव्यभाँति आराधना करनी चाहिये । हरिनामरूपी महामन्त्रोंके द्वारा पापरूपी पिशाचोंका समुदाय नष्ट हो जाता है । एक बार भी श्रीहरिकी प्रदक्षिणा करके मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं तथा सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करनेका जो फल होता है, उसे प्राप्त कर लेते हैं—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । मनुष्य श्रीहरिकी प्रतिमाका दर्शन करके सब तीर्थोंका फल प्राप्त करता है तथा विष्णुके उत्तम नामका जप करके सम्पूर्ण मन्त्रोंके जपका फल पा लेता है । दिजवरो ! भगवान् विष्णुके प्रसादस्वरूप तुलसीदलको सूँघकर मनुष्य यमराजके प्रचण्ड एवं विकरल मुखका दर्शन नहीं करता । एक बार भी श्रीकृष्णको प्रणाम करनेवाला मनुष्य पुनः माताके स्तनोंका दूध नहीं पीता—उसका दूसरा जन्म नहीं होता । जिन पुरुषोंका चित्त श्रीहरिके चरणोंमें लगा है, उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है । पुलकत, स्वयंच (चाण्डाल) तथा और भी जो म्लेच्छ जातिके मनुष्य हैं, वे भी यदि एकमात्र श्रीहरिके चरणोंकी सेवामें लगे हों तो चन्दनीय और परम सौभाग्यशाली हैं । फिर जो पुण्यात्मा ब्राह्मण और राजर्षि भगवान्‌के भक्त हों, उनकी जो बात ही क्या है । भगवान् श्रीहरिकी भक्ति करके ही मनुष्य गर्मबासका दुःख नहीं

देवता । ब्राह्मणों ! भगवान्‌के सामने उच्चमरसे उनके नामोंका कीर्तन करते हुए नृत्य करनेवाला मनुष्य गङ्गा आदि नदियोंके जलकी भौति समस्त संगमरको पवित्र कर देता है । उस भक्तके दर्शन और स्पर्शसे, उसके साथ वार्तालाप करनेसे तथा उसके प्रति भक्तिभाव रखनेसे मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापोंसे मुक्त हो जाता है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । जो श्रीहरिकी प्रदक्षिणा करते हुए कस्ताल आदि बजाकर उच्च स्वर तथा मनोहर वाणीसे उनके नामोंका कीर्तन करता है, उसने ब्रह्महत्या आदि पापोंको मानो ताली बजाकर भगा दिया । जो हरिभक्ति-कथाकी कुटकर आख्यायिका भी श्रवण करता है, उसके दर्शनमात्रसे मनुष्य पवित्र हो जाता है । मुनिवरो ! फिर उसके विषयमें पापोंकी आशङ्का क्या रह सकती है । महर्षियो ! श्रीकृष्णका नाम सब तीर्थोंमें परम तीर्थ है । जिन्होंने श्रीकृष्ण-नामको अगनाया है, वे पृथ्वीको तीर्थ बना देते हैं । इसलिये श्रेष्ठ मुनिजनों इसमें बढ़कर पावन वस्तु और कुछ नहीं मानते । श्रीविष्णुके प्रसादभूत निर्मात्मक-को खाकर और मस्तकपर धारण करके मनुष्य माधात् विष्णु ही हो जाता है, वह यमराजमें होनेवाले शोकका नाश करनेवाला होता है; वह पूजन और नमस्कारके योग्य माधात् श्रीहरिका ही स्वरूप है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । जो इस अत्यन्त विष्णु तथा भगवान्‌ महेश्वरको एकभावसे देखते हैं, उनका पुनः इस ससारमें जन्म नहीं होता । अतः महर्षियो ! आप आदि-अन्तसे रहित अविनाशी परमात्मा विष्णु तथा महादेवजीकी एकभावसे देखें तथा एक समझकर ही उनका पूजन करें । जो 'हरि' और 'हर' को समान भावसे नहीं देखते, श्रीविष्णुको दूसरा देवता समझते हैं, वे घोर नरकमें पड़ते हैं, उन्हें श्रीहरि अपने भक्तोंमें नहीं गिनते । पण्डित हो या मूर्ख, ब्राह्मण हो या क्षात्राल, यदि वह भगवान्‌का प्यारा भक्त है तो स्वयं भगवान्‌ नारायण उसे संकटोंसे छुड़ाते हैं । भगवान्‌ नारायणसे बढ़कर दूसरा कोई देवा नहीं है, जो पारपुत्ररूपी बनको जलानेके लिये दायनलके समान हो । भयकर पातक करके भी मनुष्य श्रीकृष्णनामके उच्चारणसे मुक्त हो जाता है । उत्तम भक्तोंका पावन करनेवाले महर्षियो ! जगद्गुरु भगवान्‌ नारायणने स्वयं ही अपने नाममें अपनेसे भी अधिक शक्ति स्थानित कर दी है । नाम कीर्तनेमें पराधन तो कोहा होता है, किन्तु यह भारी-से-भारी प्राण होता है—यह देखकर जो लोग इसकी महत्ताके विषयमें तर्क उठावस्तु करते हैं, वे अनेकों बार

नरकमें पड़ते हैं । इसलिये हरिनामकी शरण लेकर भगवान्‌की भक्ति करनी चाहिये । प्रभु अपने पुजारीको तो पीछे रखते हैं, किन्तु नाम-जप करनेवालेको छातीसे लगाये रहते हैं । हरिनामरूपी महान्‌ वज्र पापोंके पहाड़को विदीर्ण करनेवाला है । जो भगवान्‌की ओर आगे बढ़ते हैं, मनुष्यके वे ही पैर मफल हैं । वे ही हाथ धन्य कहे गये हैं, जो भगवान्‌की पूजामें मगलन रहते हैं । जो मस्तक भगवान्‌के आगे झुकता हो, वही उत्तम अन्न है । जीम वही श्रेष्ठ है, जो भगवान्‌ श्रीहरिकी स्तुति करती है । मन भी यही अच्छा है, जो उनके चरणोंका अनुगमन—चिन्तन करता है तथा रोएँ भी वे ही मार्थक कहलाते हैं, जो भगवान्‌का नाम स्नेह से खड़े हो जाते हैं । इसी प्रकार आँगू, वे ही मार्थक हैं, जो भगवान्‌की चर्चाके अवसरपर निकलते हैं । अहो ! सगारके लोग माग्यदोषसे अत्यन्त दूषित हो रहे हैं; क्योंकि वे नामोच्चारणमात्रसे मुक्ति देनेवाले भगवान्‌का भजन नहीं करते । मियोंके शर्श एव चर्चासे जिन्हें रोमाञ्च हो आता है, श्रीकृष्णका नाम स्नेह से नहीं, वे मलिन तथा कट्याणसे दूषित हैं । जो अजितेन्द्रिय पुष्ट पुरुषोत्तमादिसे व्याकुल होकर अत्यन्त शिरार करते हुए रोते हैं, किन्तु श्रीकृष्णनामके अग्रपौरों कीर्तन करते हुए नहीं रोते, वे मूर्ख हैं । जो इस लोभमें जीम पाकर भी श्रीकृष्णनामका जप नहीं करते, वे मोक्षतक पहुँचनेके लिये मीठी पाकर भी अवहेलनायका नीचे गिरते हैं । इसलिये मनुष्यको उचित है कि वह कर्मयोगके द्वारा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी वनपूर्वक आराधना करे । कर्मयोगसे पूर्व होकर ही भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते हैं, अन्यथा नहीं । भगवान्‌ विष्णुका मन्त्र तीर्थोंमें भी अधिक पावन तीर्थ कहा गया है । मन्त्रों कीर्तने स्नान करने, उनका जप पीने और उनमें शोक स्थानेसे मनुष्य जिन वस्तुओं से रहित है, वह श्रीकृष्णके सेवकने प्राप्त हो जाता है । भगवान्‌ मनुष्य ही कर्मयोगके द्वारा श्रीहरिका पूजन करते हैं । अतः मुनिवरो ! आरम्भ परम मङ्गलम्‌ श्रीकृष्णकी आराधना करें । (१५० सर्गः ५० । १-१०)

भक्तिये ही मयकी मार्थकता

दशिनः स्थितिगर्जनः क्षुद्रा हा दिक्ते क्षुद्र ।

इत्ये वज्र ह्युपर्वजुंस्तेन संतप्तकृत्यः ॥

संकीर्त्यमानो भगवाननन्तः
 श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम् ।
 प्रविश्य चित्तं विभुनोत्यदोषं
 यथा तमोऽर्कोऽभ्रमिवातिवातः ॥
 मृषा गिरस्ता ह्यसतीरसकथा
 न कथ्यते यद् भगवानघोद्वजः ।
 तदेव सरयं तदु हैव मङ्गलं
 तदेव पुण्यं भगवद्गुणोदयम् ॥
 तदेव रम्यं रुचिरं नयं नयं
 तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम् ।
 तदेव शोकार्णवशोपणं नृणां
 यदुत्तमरलोकयशोऽनुगीयते ॥
 न तद् यच्चक्षिप्रपदं हृदयेऽशो
 जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचिन् ।
 तद् ध्वाङ्गतीर्थं न ॥ हंससेवितं
 यत्राप्युत्तमत्र हि साधवोऽमलाः ॥
 स वाग्विसर्गो जनतापसम्प्लवो
 यस्मिन् प्रतिरलोकमयद्वयव्यपि ।
 नामान्वनन्तस्य यसोऽङ्कितानि य-
 न्गुणवन्ति गायन्ति गृणीन्ति साधवः ॥
 नैष्कर्म्यमप्यच्युतभायवर्जितं
 न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् ।
 कुतः पुनः शब्दभद्रभीक्ष्वे
 ॥ ह्यर्पितं कर्म यदप्यनुत्तमम् ॥
 यज्ञाधिरामेव परिश्रमः परो
 यणीभ्रमाचारतपःश्रुतादिषु ।
 अधिस्मृतिः श्रीधरपादपद्मयो-
 गुंगानुवादध्वणादिभिर्हरेः ॥
 अधिस्मृतिः कृष्णपदारविन्दयोः
 क्षिणीपद्मभद्राणि श्रामं तनोति च ।
 गरभस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं
 ज्ञानं च विज्ञानविश्रागयुक्तम् ॥
 (भीमप्र० १२ । १२ । ४६—५४)

जो मनुष्य गिरते रहते, निमलते, दुःख भोगते अथवा
 तीरते सम्यक् विचारनामे भी ऊँचे स्वर्गमे शोध उठता है—
 'हरये नमः', यह मर पातोंमे मुक्त हो जाता है । यदि देव,
 वास एवं यस्तुमे अतिरिच्छत भगवान् भीष्टणके नाम,
 रत्न, गुण आदिका संकीर्तन किया जाय अथवा उनके

प्रभाव, महिमा आदिका श्रवण किया जाय तो वे स्वयं ही
 हृदयमें आ विराजते हैं और श्रवण-कीर्तन करनेवाले पुण्यके
 सारे दुःख मिटा देते हैं—ठीक वैसे ही, जैसे सूर्य अंधकारको
 और आँधी बादलोंको तितर-बितर कर देती है । जिस वाणीके
 द्वारा घट-घटवागी अविनाशी भगवान् के नाम, लीला, गुण
 आदिका उच्चारण नहीं होता, वह वाणी भावपूर्ण होनेपर भी
 निरर्थक है—साहीन है, सुन्दर होनेपर भी असुन्दर है
 और उत्तमोत्तम विषयोंका प्रतिपादन करनेवाली होनेपर भी
 असत् कथा है । जो वाणी और वचन भगवान् के गुणोंसे
 परिपूर्ण रहते हैं, वे ही परम पावन हैं, वे ही मङ्गलमय हैं
 और वे ही परम सत्य हैं । जिम वचनके द्वारा भगवान् के
 परम पवित्र यशका गान होता है, वही परम रमणीय,
 रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया-नया जान पड़ता है । उसीसे
 अनन्त कालतक मनको परमानन्दकी अनुभूति होती रहती है ।
 मनुष्योंका सारा शोक, चाहे वह समुद्रके समान लंबा और
 गहर क्यों न हो, उस वचनके प्रभावसे सदाके लिये खूब
 जाता है । जिस वाणीसे—चाहे वह रस, भाव, अलंकार
 आदिसे युक्त ही क्यों न हो—जगत्को पवित्र करनेवाले भगवान्
 श्रीकृष्णके यशका कभी गान नहीं होता, वह तो कौओंके
 लिये उच्छिष्ट फेंकनेके स्थानके समान अत्यन्त अवयिष्य है ।
 मानसरोवरनिवासी हंसोंके समान ब्रह्मधाममें बिहार करनेवाले
 भगवच्चरणारविन्दाश्रित परमहंस भक्त उसका कभी रीतन
 नहीं करते । निर्मल हृदयवाले साधुजन तो यही निवाग करते
 हैं, जहाँ भगवान् रहते हैं । इनके विपरीत जिममें सुन्दर
 रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदिकी दृष्टिसे दूषित
 शब्दोंमे युक्त भी है, परंतु जिसके प्रत्येक श्लोकमें भगवान् के
 सुवशायक नाम जड़े हुए हैं, वह वाणी लोगोंके सारे पातोंका
 नाश कर देती है; क्योंकि गत्युदय ऐसी ही यागीना श्रवण,
 गान और कीर्तन किया करते हैं । यह निर्मल ज्ञान भी, जो
 मोक्षकी प्राप्तिका गाथात गाथन है, यदि भगवान् की भक्तिमे
 रहित हो तो उमकी उतनी शोभा नहीं होती । फिर जो कर्म
 भगवान् की अर्पण नहीं किया गया है—यह चाहे किता ही
 ऊँचा क्यों न हो—मर्त्यज अनङ्गलरूप, दुःख देनेवाला ही
 है; यह तो योगमन—वर्णीय हो ही रहे मरना है । यगांभ्रमके
 अनुकूल आचरण, तपस्या और अभयन आदिके बिना जो
 बहुत यज्ञ परिश्रम किया जाता है, उसका फल है—कैवल्य
 यश अथवा लक्ष्मीकी प्राप्ति । परंतु भगवान् के गुण, लीला,
 नाम आदिका श्रवण, कीर्तन आदि तो उनके भीमगहनमें ही

अद्वितीय स्मृति प्रदान करता है। भगवान् श्रीकृष्णके चत्वारःशतिका अद्वितीय स्मृति गाये वास ताव औस अमहर्षिनेहो नष्ट वा देनी औस भगवन् शान्तिका दिनास करनी है। उम्मीके प्रान्त जगत् प्रगल्भ हो जाता है। भगवान् श्री भक्ति प्रान्त होत है। पञ्चवैतान्तके युक्त भगवान् श्री गुरुभक्त भान तथा अनुभव प्राप्त होता है।

श्रोताओंके लक्षण

अथ भगवान् श्रीकृष्णजी कथारा आशय श्रेयसांके श्रोताश्रोतापर्यन्त बन्ते हैं। श्रोता दो प्रकारके माने गये हैं— प्रार (उत्तम) तथा अथ (अधम)। प्रार श्रोताओंके 'चातक', 'हृद', 'शुक्' और 'मीन' आदि चार भेद हैं। अथके भी 'हृद', 'भूकण्ड', 'हृद' और 'उष्ट्र' आदि अनेकों भेद बताये गये हैं। 'चातक' कहते हैं परीक्षित। यह जैसे बादलमें बरसते हुए जगमें ही गृहा गन्ता है, दूसरे जगमें गृहा नहीं, उम्मी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्रीकृष्णभक्तकी शान्तिके श्रवणका मत ले लेता है। यह 'चातक' कहा गया है।

जैसे हंस दूधके मास मिलकर एक हुए जगमें निर्मल दूध प्रदान कर लेता और पानीको छोड़ देता है, उम्मी प्रकार जो श्रोता अनेकों शास्त्रोंका श्रवण करके भी उसमेंसे सारभूत अलग करके प्रदान करता है, उसे 'हंस' कहते हैं।

जिस प्रकार मलीभौति पढ़ाया हुआ तोता अपनी मधुर वाणीमें निम्नको तथा पाम आनेवाले दूसरे लोगोंको भी प्रसन्न करता है, उम्मी प्रकार जो श्रोता कथावाचक व्यासके मुखमें उपदेश सुनकर उसे सुन्दर और परिमित वाणीमें पुनः सुना देता है और व्यास एवं अन्यान्य श्रोताओंको अत्यन्त आनन्दित करता है, यह 'शुक्' कहलाता है।

जैसे धीरसागरमें मछली मीन रहकर अपलक आँवोंसे देखती हुई सदा दुग्धपान करती रहती है, उम्मी प्रकार जो कथा सुनते समय निरन्तर नयनोंमें देखता हुआ मुखसे कभी एक शब्द भी नहीं निकालता और निरन्तर कथारसका ही आस्वादन करता रहता है, यह प्रेमी श्रोता 'मीन' कहा गया है।

(ये प्रार अर्थात् उत्तम श्रोताओंके भेद बताये गये, अथ अथर यानी अधम श्रोता बताये जाते हैं।) 'शुक्' कहते हैं मेढ़ियेको। जैसे मेढ़िया यनके भीतर वेणुकी मीठी आवाज सुननेमें लगे हुए भूगोंको हठनेवाली मयानक गर्जना

करता है, वैसे ही जो भूय कथाश्रवणके समय रसिक श्रोताओंको उद्विग्न करता हुआ बीच बीचमें जोर जोरसे बोल उठता है, वह 'हृद' कहलाता है।

हिमालयके गिरगर एक भूकण्ड जातिका पक्षी होता है। वह किसीके शिवाग्रद वाक्य सुनकर वैसा ही बोल करता है, किन्तु स्वयं उसके लाभ नहीं उठता। इसी प्रकार जो उपदेशार्थ बात सुनकर उसे दूसरोंको तो सिगाये पर स्वयं आचरणमें न लाये, ऐसे श्रोताको 'भूकण्ड' कहते हैं।

'हृद' कहते हैं बैलको। उसके सामने मीठे-मीठे अंगूर हों या कड़वी गन्नी, दोनोंको वह एक-सा ही मानकर खाता है। उम्मी प्रकार जो सुनी हुई सभी बातें ग्रहण करता है, पर मार और अमार वस्तुका विचार करनेमें उगरी बुद्धि अभी—अममय होती है, ऐसा श्रोता 'हृद' कहलाता है।

जिस प्रकार ऊँट माधुर्यगुणने युक्त आमको भी छोड़कर केवल नीमकी ही पत्ती चखाता है, उम्मी प्रकार जो भगवान् की मधुर कथाको छोड़कर उसके विपरीत संगारी बातोंमें रमता रहता है, उसे 'ऊँट' कहते हैं।

ये कुछ थोड़े-थोड़े भेद यहाँ बताये गये। इनके अतिरिक्त भी प्रार-अथर दोनों प्रकारके श्रोताओंके 'भ्रमर' और 'गदहा' आदि बहुतसे भेद हैं, इन सब भेदोंको उन-उन श्रोताओंके स्वभाविक आचार-व्यवहारोंसे परखना चाहिये।

जो वक्ताके सामने उन्हें विधिवत् प्रणाम करके बैठे और अन्य संगारी बातोंको छोड़कर केवल श्रीभगवान् की लीला-कथाओंको ही सुननेकी इच्छा रखे, समझनेमें अत्यन्त कुशल हो, नम्र हो, शाय जोड़े रहे, शिष्य-भावसे उपदेश ग्रहण करे और भीतर भद्रा तथा विश्वास रखे, इसके सिवा जो कुछ सुने उसका बराबर चिन्तन करता रहे, जो बात समझमें न आये पूछे और पवित्र भावसे रहे तथा श्रीकृष्णके भक्तोंपर सदा ही प्रेम रखता हो, ऐसे ही श्रोताको वक्तालोग उत्तम श्रोता कहते हैं।

अब वक्ताके लक्षण बताते हैं। जिसका मन सदा भगवान् में लगा रहे, जिसे किसी भी वस्तुकी अपेक्षा न हो, जो सदा मुहूर्त और दीनोंपर दया करनेवाला हो तथा अनेकों युक्तियोंसे तत्त्वका बोध करा देनेमें चतुर हो, उसी वक्ताका मुनियोग भी सम्मान करते हैं।

(सन्दर्भग्रन्थान्तर्गत श्रीमद्भागवत अ० ४।१०—२२)

भगवान्की कथा

भसारे संसारे विषयविषयसद्भावकुलधियः
क्षणार्थं क्षेमार्थं पिबत शुक्रमायातुलसुधाम् ।
किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपये कुलितकये
परोक्षिरसाक्षी यत्प्रवणगतमुक्तिक्रयने ॥

(पद्मपुराणान्तर्गत श्रीमद्भा० भाषा० ६ । १००)

इन अवसर-संसारमें विषयरूप विपुकी आसक्तिके कारण
व्याकुल बुद्धिवाले पुरुषो ! अपने कल्याणके उद्देश्यसे आधे
क्षणके लिये भी इस झुककयारूप अनुपम सुधाका पान
करो । प्यारे भाइयो ! निन्दित कथाओंसे युक्त कुपयमें व्यर्थ
ही क्यों भटक रहे हो । इस कथाके कानमें प्रवेश करते ही
मुक्ति हो जाती है, इस बातके साथी राजा परीक्षित हैं ।

भगवान्का परमपद

परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद्
पन्नेति नेतीत्यतदुत्तिसृक्षवः ।
वित्तुज्य दौशारम्यमनन्यसौहृदा
हृदोपगुह्यावसितं समाहितैः ॥
त एतदधिगच्छन्ति विष्णोर्मत् परमं पदम् ।
अहं ममेति दौर्जन्यं न येषां देहगेहजम् ॥

मनु महाराज

उपदेश

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमासनः ।
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्भर्मस्य लक्षणम् ॥
(मनु० २ । १२)

वेद, स्मृति, सदाचार और अपने आत्माको
प्रिय लगनेवाला—यह चार प्रकारका धर्मका
साक्षात् लक्षण कहा गया है ।

एतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥
(मनु० ६ । १२)

धृति, क्षमा, दम, अस्तेय (चोरी न करना), शौच (मन,
वाणी और शरीरकी पवित्रता), इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य
और अक्रोध—ये दस धर्मके लक्षण हैं ।

भक्तिवादाभितिक्षेत नावमन्येत कश्चन ।

न चेनं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित् ॥

(श्रीमद्भा० १० । ६ । ३२—३४)

जो मुमुक्षु एवं विचारशील पुरुष परमपदके अतिरिक्त
वस्तु-मात्रका परित्याग करते हुए 'नेति-नेति' के द्वारा उभका
निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं, जिसका कमी निषेध
नहीं हो सकता और न तो कमी त्याग ही, वही विष्णुभगवान्का
परमपद है—यह बात सभी महात्मा और श्रुतियों एक मतसे
स्वीकार करती हैं । अपने चित्तको एकाम करनेवाले पुरुष
अन्तःकरणकी अशुद्धियोंको, अनात्म-भावनाओंको सदा-
सर्वदाके लिये मिटाकर अनन्य प्रेमभावसे परिपूर्ण हृदयके
द्वारा उसी परमपदका आलिङ्गन करते हैं और उसीमें समा
जाते हैं । विष्णुभगवान्का यही वास्तविक स्वरूप है, यही
उनका परमपद है । इनकी प्राप्ति उन्हीं लोगोंको होती है,
जिनके अन्तःकरणमें शरीरके प्रति अहंभाव नहीं है और न
तो इसके सम्बन्धी यह आदि पदार्थोंमें ममता ही । सचमुच
शरीरमें मैनप और जगत्की वस्तुओंमें भेदपनका आरोप बहुत
यही दुर्जनता है । जिसे इस परमपदकी प्राप्ति अभीष्ट है, उसे
चाहिये कि वह दूसरोंकी कटुवाणी सहन कर ले और बदलेमें
किटीका अपमान न करे तथा इस क्षणमहुर शरीरमें
अहंता-ममता करके किसी भी प्राणीके कमी वैर न करे ।

एकोऽपि वेदविद्वन् यं व्यवस्येद् द्विजोत्तमः ।

स विज्ञेयः परो धर्मो नाहानामुदितोऽयुतैः ॥

(मनु० १२ । ११३)

वेदका मर्म जाननेवाला कोई एक द्विजभेद
भी जिसका निर्णय कर दे, उसे परम धर्म जानना
चाहिये; परंतु दस हजार भी मूर्ख जिसका निर्णय
करें, वह धर्म नहीं है ।

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।

तथाधर्मो न हन्त्यन्यो मा नो धर्मो हतोऽन्यथ ॥

(मनु० ८ । १५)

नष्ट हुआ धर्म ही मारता है और रक्षा किया हुआ धर्म ही
रखा करता है । इसलिये नष्ट हुआ धर्म कहीं हमको न मारे—
यह विचारकर धर्मका नाश नहीं करना चाहिये ।

न सीदन्नपि धर्मेण मनोऽधर्मे निवेद्यते ।
अधर्मिकाणां पापानामाशु पश्यन्निर्पर्ययम् ॥
(मनु० ४ । १७१)
पारी अधर्मियोंकी शीघ्र ही बुरी गति होती है, यों
कर पुरुषको चाहिये कि धर्मसे दुःख पाता हुआ भी
निं मन न ख्यावे ।

अधर्मैर्गते तावत्ततो भद्राणि पश्यति ।
ततः सरत्ताञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥
(मनु० ४ । १७४)
अधर्मी पहले धर्मसे बदता है, फिर उगने अपना भला
ता है, फिर शत्रुओंको जीतता है और फिर जड़गहित
हो जाता है ।

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः ।
चत्वारि तस्य वर्द्धन्ते आयुर्दिवा यतो बलम् ॥
मातापितृभ्यां धर्मोभिर्भ्रात्रा पुत्रेण भार्यया ।
दुहित्रा दासवर्गेण विवाहं न समाचरेत् ॥
(मनु० २ । १२१, ४ । १८०)

जिसका प्रणाम करनेका स्वभाव है और जो नित्य वृद्धों-
सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल—
चारों बढ़ते हैं ।

माता, पिता, बहन, भाई, पुत्र, स्त्री, बेटी और नौकर-
कर—इनके साथ वाद-विवाद न करे ।

अनारोग्यमनायुष्यसम्बर्धं चातिभोजनम् ।
अपुण्यं लोकादिद्विष्टं तस्मात्तपयित्तयेत् ॥
सत्यं श्रूयार्यं श्रूयान् श्रूयास्तन्यमग्निपयम् ।
मियं च नानृतं श्रूयादेष धर्मः सनातनः ॥
सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मनः सुखम् ।
पतद्विद्यास्तमात्मेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥
(मनु० २ । ५७; ४ । १६८, १६०)

महाराज पृथु

प्रार्थना

हराद् विभो त्वद्भद्रहराद् बुधः
कथं कृणोति गुणविशिष्टात्मनाम् ।
ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां
तानीहा कैवल्यगते कृणे न च ॥
न कामये माय तदप्यहं वञ्चिन्-
न यत्र सुप्तश्चराम्यनुजामकः ।

अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु, स्वर्ग और पुण्य-
का नाशक तथा लोकनिन्दित है; इसलिये उसे त्याग दे ।

ऐसी सत्य बात बोले जो प्यारी लगे और जो सत्य तो
हो किंतु प्यारी न लगे ऐसी बात न कहे; और जो प्यारी बात
छूटी हो, उसे भी न कहे । यही सनातन धर्म है ।

पराधीनतामें सब कुछ दुःखरूप है और स्वाधीनतामें सब
सुख-रूप है—यह संशेषसे सुख-दुःखका लक्षण जानना चाहिये ।

लोहमर्दी वृणच्छेदी मज्जत्वादी च यो नरः ।
स विनाशं मज्जत्याशु सूचकोऽशुचिरेव च ॥
अनुमन्ता विससिता निहन्ता क्रयविक्रयी ।
संस्कर्ता चोपहर्ता च सादृक्चेति घातकाः ॥
(मनु० ४ । ७१; ५ । ५१)

जो मनुष्य मिट्टीके टेलेको मलता है, वृण तोड़ता है,
नलोंको चबाता है, जुगली खाता है और अपवित्र रहता है,
यह शीघ्र नष्ट हो जाता है ।

मांसके लिये सम्मति देनेवाला, काटनेवाला, मारनेवाला,
खरीदने-बेचनेवाला, पकानेवाला, खानेवाला और खानेवाला
—ये (सभी) घातक होते हैं ।

सर्वेषामेव शीघ्रानामर्षशीघ्रं परं स्मृतम् ।
योऽर्थे शुचिर्हि स शुचिर्न मृदादिगुणिः शुचिः ॥
(मनु० ५ । १०९)

सब शुद्धियोंमें धनकी पवित्रता ही श्रेष्ठ कही गयी है। क्योंकि
जो धनसे शुद्ध है, वही शुद्ध है । मिट्टी और जड़की शुद्धि
शुद्धि नहीं कही जाती । मार यह है कि जो पराया धन नहीं
हरता और न्यायसे धनोपार्जन करता है, वह शुद्ध है और जो
अन्यायसे द्रव्य हरता है, वित्तु मिट्टी लगाकर स्नान करता
है, वह पवित्र नहीं है ।

महत्तमान्तर्हृदयान्मुक्तयुतो

विबन्ध कर्मोपभवेच मे वरः ॥

(श्रीमद्भाग० ४ । २० । ११-१४)

मोक्षपति प्रभो ! अगर हर देनेवाले ब्रह्मादि देवताओंकी
भी हर देनेमें समर्थ हैं। तोरं भी बुद्धिमान् पुरुष आर्य
देहाभिमानियोंके भोगसे योग्य निरर्तको कैसे भोग मष्टा है ।
वे तो नारकी जीवोंकी भी मिलते हैं। अतः मैं हन मुक्त

शान्ति कहाँ है ?

दुःखज्वाला-दग्ध संसार और शान्ति-सुधासागर

योगेश्वर श्रीकृष्णचन्द्रने संसारके लिये कहा—
‘दुःखाद्यमशाश्वतम् ।’ यह विषय तो दुःखका घर है ।
दुःख ही इसमें निवास करते हैं । साथ ही यह
अशाश्वत है—नाशवान् है ।

सम्पूर्ण विश्व जल रहा है । दुःखकी दायाग्रिमों
निरन्तर भस्म हो रहा है यह संसार । क्या हुआ जो
हमें वे लपटें नहीं दीख पड़तीं । उड़ककी सूर्य नहीं
दीखते, अंधोंको कुछ नहीं दीखता—अपनेको घुड़मान्
माननेवाला मनुष्य यदि सचमुच ज्ञानवान् होना—
लेखित यह तो ज्ञानके अन्धकारमें आनन्द मनानेवाला
प्राणी बन गया है । उसके नेत्रोंपर मोड़की मोटी पट्टी
बैठी है । कैसे देखे यह संसारको दग्ध करती ज्वालाको ।

अविद्या, अस्मिता, राग-द्वेष और अभिनिवेश—ये
पाँच कलेश बनअपे महर्षि पञ्चजिने । अज्ञान, अद्वयपर,
कुल पदार्थों, प्राणियों, अस्वास्थ्योंकी समता, उनकी वामना
और उनमें राग तथा उनके विरोधी पदार्थों, प्राणियों,
अस्वास्थ्योंमें द्वेष एवं शरीरको आत्मा मानना—वितने
ऐसे प्राणी हैं जो इन कलेशोंमें मुक्त हैं !

कर्म, मोह, लोभ, मोड़की अज्ञानमें जड़ रहा
है संसार । लृप्त, वामना, अशान्ति—ये तीनों का घर
मरी है । मर, मर, पैर, हिंसा—यहाँ और दासना
पाया रहा है । दुःख-दुःख-और दुःख । लेकिन जैमे
दर्शन प्रदर्शित दीखकी कोई सुखद सुखोप कर्तु
मजबूर उभार दूँगे है—जहाँ मोहना समझकी इन
अज्ञानमें ही अज्ञान का घर है । अज्ञान—
दुःख-दुःख—और का निवास है यहाँ ।

शान्ति और सुखकी आशा—संसारमें यह आशा !
जलते संसारमें भला शान्ति कहाँ !

शान्ति है । सुख है । आनन्द है । अनन्त शान्ति,
अविनाशी सुख, शाश्वत आनन्द—शान्ति, सुख और
आनन्दका महासागर ही है एक । उस महासागरमें
खड़े हो जानेपर संसारकी ज्वाला—विनाश का
स्पर्श भी नहीं कर पाते ।

कहाँ है वह !

भगवान्को छोड़कर भला शान्ति, सुख और आनन्द
अन्य कहाँ होंगे । भगवान्का भजन ही है वह महा-
समुद्र । भगवान्का भजन करनेवाला मत्त-स्तब्ध उस
महासमुद्रमें स्थित है ।

विराजते वैराग्य, प्राणियोंमें भगवान्का, समता,
अज्ञान, मोह, दृढ़ भगवद्विश्वास—जहाँ शान्ति और
पवित्रता का यह महासागर लहरा रहा है, वामनाओंकी
आशा, विचारोंकी ऊष्मा यहाँ तक पहुँच कैसे सकती है ।
वहाँ वामनाकी आँख नहीं है, शरीरकी आशा नहीं है,
ममताके भीटे विराग का मरणात्मान नहीं है और
अहंकारकी लपटें मरणात्मान के शान्त हो गयी हैं ।

‘विहाय कामांश्च मयांगुमांश्चरति निश्चला ।

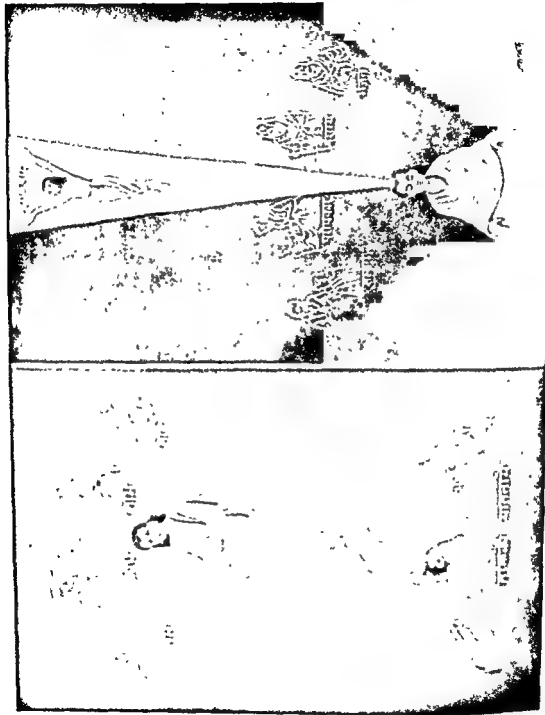
निर्ममो निर्द्वन्द्वः स शान्तिमधिगच्छति ॥’

(गीता २. ३१)

इन निरन्तर जड़ों विचारना संसारमें तो नहीं
है ही नहीं । वह तो है मरणात्मान—मरणात्मान का भजन
रहा महासमुद्रमें । उस शान्ति महासागरमें स्थित होना
ही इन अज्ञानमें पवित्रता का घर है ।

विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः ।
निर्ममो निरङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥

श्री श्री गणेश—नमः श्री गणेशाय

दो ही गति

हम कबसे भटक रहे हैं ? जन्म-मृत्युके चक्रमें हम कबसे पड़े हैं ? कोई गणना नहीं है। सृष्टि अनादि है। अनादि कालसे जीव चौरासी लाख योनियोंमें भटक रहा है।

भगवान्की अहेतुकी कृपासे मनुष्य-जीवन प्राप्त हुआ। एक महान् अवसर दिया उस कल्याण-वर्णालयने जीवको। इस अवसरका हम सदुपयोग करेंगे या नहीं—यह हमारे विचार करनेकी बात है; क्योंकि मनुष्य कर्म करनेमें स्वतन्त्र है।

जीवनकी—मनुष्य-जीवनकी दो ही गतियाँ हैं—जन्म-मृत्युके चक्रसे छुटकारा प्राप्त कर लेना या फिर उसीमें भटकना।

चौरासी लाख योनियाँ—जीवको उसके कर्मा-नुसार एक-एक योनिमें लाख-लाख बार भी जन्म लेना पड़ सकता है। चौरासी लाख योनियाँ—एक ही उनमेंसे है मनुष्ययोनि। मानव-जीवनके गिने-चुने वर्ष—केवल यही अवसर है, जब जीव आयागमनके अनादि चक्रसे छुटकारा पा सके। यह अवसर कहीं निकल गया—वही जन्म-मृत्युका चक्र और कबतक, किस अकल्पनीय कालतक यह चलता रहेगा—कोई कह नहीं सकता।

काम, क्रोध, लोभ और मोह—ये चारों नरकके द्वार हैं। इनमेंसे किसीमें धर पड़ा और गिरे नरकमें। नरक—नरककी दारुण यन्त्रणा और केवल मनुष्य ही वहाँ पहुँचनेकी सामग्री प्रस्तुत

करता है। केवल मनुष्य ही तो कर्म करनेमें स्वतन्त्र है। अन्य प्राणी तो भोगयोनिके प्राणी हैं। वे तो भोगके द्वारा अपने अशुभ कर्मोंका नाश कर रहे हैं। वे नवीन कर्मोंका उपार्जन नहीं करते।

मनुष्य कर्मयोनिका प्राणी है। मनुष्य कर्म करनेमें स्वतन्त्र है। मनुष्य ही है जो कर्म-संस्कारोंका उपार्जन करता है। उसे सोचना है, वह कैसा उपार्जन करेगा। उसकी दो गतियाँ हो सकती हैं—बन्धन—नरक या फिर मोक्ष—भगवद्दाम।

काम, क्रोध, लोभ, मोह—इनमें लगनेपर मनुष्य नरक जायगा। संसारके भोगोंमें आसक्त हुआ और नरक घरा है।

दूसरी गति है मनुष्यकी—मनुष्यताकी परम सफलता उसीमें है। अनादि कालसे चलनेवाली मृत्युसे छुटकारा पा जाना—जन्म-मृत्युके चक्रसे परित्राण—मोक्ष।

सत्सङ्ग, परोपकार, वैराग्य और भजन—इसका परिपाक है भगवद्दामकी प्राप्ति। मोक्षका यही प्रशस्त मार्ग है। मनुष्यकी मनुष्यता इसीसे सफल होती है।

नरक या भगवद्दाम—गतियाँ तो ये दो ही हैं। मनुष्यको यदि सचमुच नरकमें नहीं पड़ना है, उसे दुःखसे आत्यन्तिक छुटकारा चाहिये, अखण्ड आनन्द उसे अभीष्ट है तो उसे अपनाना है—सत्सङ्ग, परोपकार, वैराग्य, भगवद्भजन।

सत्यनिष्ठ राजा हरिश्चन्द्र

महाराष्ट्र

मात्र भुङ्क्ते नृपो राज्यं
प्रमादेन कुक्षिनाम् ।

यत्ने ॥ महापद्मैः
वमं दानं करोति ॥

तस्य सैवां प्रभावेण
गया गयंमनुष्टिभम् ।

उरुहानं न सन्त्यदये तानहं स्वर्गोत्थिता ॥

तस्माद् यन्मम देहेन हिगिद्मि सुखेष्टितम् ।

दण्डमिहमभी व्रजं गामान्यं तेनदसु नः ॥

(मॉड. ८ : २५७-२५९) अभिरार हो ।

राजा अपने कुटुम्बियों के ही प्रभावसे राजा होता है प्रभावशाली भी राजा का कुटुम्बी ही है। उन्होंने सारे सारे बड़े-बड़े यज्ञ कर्ता, पोखरे, गुदकता और बगीचे आदि लगावाते हैं। यह सब कुछ सिने अनीमतामियों के प्रभावसे किया है; अतः हमें हमें पढ़कर में आने उतारने के बाद नहीं कर सकते। देखो! यदि मैंने कुछ भी पुण्य किया हो, वगैरह यग अथवा जगह अनुदान मुझे हुआ हो, तो मैं फल उन सबके साथ ही सुते हूँ। उसमें उनका समान अधिकार हो।

परदुःखकातर रन्तिदेव

महत्वाशङ्काम्

म कामदेवः शक्तिमन्वराय पता-

महर्षिः शुभम् । ॥ १ ॥

अ. ११. सायं २.१५ बजे समाप्त.

महानिर्वाणः देव आमुषादुत्तरः ॥

[illegible]

ॐ नमः शिवाय ॥

॥३॥ [संस्कृतः] इति श्री...

အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ကျန်းမာရေး

(0 2 5 0 0 1 4 2 1 7 2 2)

मैं भगवान्‌को आठों सिद्धिमें सुख समझती था
 चढ़ता । और तो था, मैं सोचती थी कामना नहीं करना ।
 मैं चढ़ता हूँ तो केवल यही कि मैं मनुष्य प्राणीको हारो
 निज हो जाऊँ और उनका साथ दुःख में ही गहरा करूँ,
 विषम और विषी भी प्राणीको दुःख न हो । या ही प्राणी
 उस ही वक्रे जीना चाहता था, उस दे देतेही हमने जीना ही
 क्या ही गयी । अब मेरी चलाचलमें ही ही, हाँ हाँ
 सिद्धिचढ़ा, दीनचढ़ा, मनुष्य, बौद्ध, शिव और भगवान्
 सब के सब जो रहे । मैं सुखी हो गया ।

महागजा जनक

ਸੰਤ, ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬ

६५३३ ६५३३ ६५३३

2/4 3/4 1/2 1/4

www.elsevier.com/locate/jmb

● 電 話 03-3463-1111

Figure 1

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

2000年12月15日

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

— *Chrysomelidae* 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 9

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ।

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

... ..

[illegible]

한글서체

• 480 •

2. $\frac{1}{2} \pi$ 3. $\frac{1}{2} \pi$ 4. $\frac{1}{2} \pi$ 5. $\frac{1}{2} \pi$ 6. $\frac{1}{2} \pi$ 7. $\frac{1}{2} \pi$ 8. $\frac{1}{2} \pi$ 9. $\frac{1}{2} \pi$ 10. $\frac{1}{2} \pi$

[illegible]

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

मन्त्री । तुम इस संसार-मार्गमें पाव उतारनेवाले हैं और
उनका दिना हुआ जान नौकरी में स्थान बनाना गया है ।
मनुष्य उस जननीं पावर भयनागमें पाव और कृतकृत्य
हो जाता है, फिर उसे नौका और नाविक दोनों ही अपेक्षा
नहीं रहनी ।

तमपरिणामं वैष्णव यथा दीपेन दृश्यते ।
तथा बुद्धिप्रदीपेन ज्ञाप्य आत्मा निरीक्षितुम् ॥
(महा० शान्ति० ३२६।४०)

जिम प्रकार अन्धकारमें व्याप्त हुआ पर दीपकके प्रकाशमें
सब दीन पड़ता है, उसी तरह बुद्धिस्फी दीपककी महामतामें
अज्ञानमें आवृत आत्माका साक्षात्कार हो जाता है ।

राजा महीरथ

पुण्यात्मा कौन है ?

परमापछिदो ये तु चन्दना इव चन्दनाः ।
परोपहतये ये तु पीडज्जले कृतिनो हि ते ॥
मनस्य एव ये लोके परदुःखविदारणाः ।
आनानामार्तिनाशार्थं प्राणा येषां मृगोपमाः ॥
तैरिषं धार्यते भूमिर्नरैः परहिनोपमैः ।
मनसो यत्सुखं निग्यं न स्वर्गो नरकोपमः ॥
तस्मात्परमुपैमैव साधवः सुमिनः सदा ।
वरं निरूपयतोऽथ वरं प्राणयिषोऽनमः ।
न पुनः क्षणमात्मानामार्तिनाशमृते सुखम् ॥

(पद्य० पाताल० १७ । १२-१५)

जो चन्दन-वृक्षकी भाँति दूसरोंके ताप दूर करके उन्हें
आह्लादित करते हैं तथा जो परोपकारके लिये स्वयं कष्ट उठाते
हैं, वे ही पुण्यात्मा हैं । संगरमें वे ही सत हैं, जो दूसरोंके
दुःखोंका नाश करते हैं तथा पीड़ित जीवोंकी पीड़ा दूर करनेके
लिये जिन्होंने अपने प्राणोंको तिनकेके समान निछावर कर
दिया है । जो मनुष्य सदा दूसरोंकी मलार्हके लिये उद्यत
रहते हैं, उन्होंने ही इस पृथ्वीकी धारण कर रक्खा है । जहाँ
सदा अपने मनको ही सुख मिलता है, वह स्वर्ग भी नरक-
के ही समान है, अतः साधुपुरुष सदा दूसरोंके सुखसे ही
सुखी होते हैं । यहाँ नरकमें गिरना अच्छा, प्राणोंसे वियोग
हो जाना भी अच्छा; किंतु पीड़ित जीवोंकी पीड़ा दूर किये
बिना एक क्षण भी सुख भोगना अच्छा नहीं है ।

राजा चित्रकेतु

मैवात्मा ॥ परदुःखायि
कर्ता स्यात् सुखदुःखयोः ।
कर्तारं मन्यतेऽप्राज्ञ
आत्मानं परमेव च ॥
गुणप्रवाह एतस्मिन्

कः शायः को म्वनुग्रहः ।
कः स्वर्गो नरकः को वा किं सुखं दुःखमेव वा ॥
एकः सृजति भूतानि भगवानात्ममायया ।
एषां बन्धं च मोक्षं च सुखं दुःखं च निष्कलः ॥
न तस्य कश्चिद्व्यतिः प्रतीयो
न ज्ञातिबन्धुर्न परो न च स्वः ।
समस्य सर्वत्र निरञ्जनस्य
सुखे न रागः कुत्र एव रोषः ॥

तथापि तच्छक्तिवितर्गं एषां
सुखाय दुःखाय हिताहिताय ।
बन्धाय मोक्षाय च मृत्युजन्मनोः
शरीरिणां संसृतयेऽवकल्पते ॥
(श्रीमद्भा० ६ । १७ । १९-२३)

माता पार्वतीजी ! सुख और दुःखको देनेवाला न तो
अपना आत्मा है और न कोई दूसरा । जो अशानी हैं, वे
ही अपनेको अथवा दूसरोंको सुख-दुःखका कर्ता माना करते
हैं । यह जगत् सत्य, राज आदि गुणोंका स्वाभाविक प्रवाह
है । इसमें क्या शाय, क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग, क्या नरक
और क्या सुख, क्या दुःख । एकमात्र परिपूर्णतम भगवान्
ही बिना किसीकी सहायताके अपनी आत्मस्वरूपिणी माया-
के द्वारा समस्त प्राणियोंकी तथा उनके बन्धन, मोक्ष और
सुख-दुःखकी रचना करते हैं । माताजी ! भगवान् श्रीहरि सचमें

सम और माया आदि मल्ले रहित हैं। उनका कोई प्रिय-अप्रिय, जाति-बन्धु, अपना-पराया नहीं है। जब उनका सुख-मैं राग ही नहीं है, तब उनमें रागजन्य क्रोध तो हो ही कैसे

सकता है। तथापि उनकी माया-शक्तिके कार्य पाप और पुण्य ही प्राणियोंके सुख-दुःख, हित-अहित, बन्ध-मोक्ष, मृत्यु-जन्म और आवागमनके कारण बनते हैं।

राजा मुचुकुन्द

प्रार्थना

लब्ध्वा जनो दुर्लभमग्र मानुषं
कथंचिद्व्यग्रमयसतोऽनघ ।
पादारविन्दं न भजत्यसन्मति-
गृहान्धकूपे पतितो यथा पशुः ॥
ममैव कालोऽजित निष्कलो गतो
राज्यश्रियोऽश्रद्धमदस्य भूपते ।
मर्यादमनुद्धेः सुतदारकोशभू-
प्वासजमानस्य दुरन्तचिन्तया ॥
कलेबरेऽस्मिन् घटकुड्यसन्निभे
निरुद्धमानो नरदेव इत्यहम् ।
कृतो ह्येवाधपदात्यनीकै-
गां पर्यटंस्वागणयन् सुदुर्मदः ॥
प्रमत्तमुच्चैरिति कृतचिन्तया
प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसम् ।
त्वमप्रमत्तः सहस्राभिपद्यसे
धुल्लेलिहानोऽहिरिवासुमन्तकः ॥
पुरा रथैर्दमपरिकृतैश्चरन्
मत्तहमैयां नरदेवसंज्ञितः ।
स एव कालेन दुःखयेन ते
कलेबरो विदुर्मिमिक्षसंज्ञितः ॥
निर्जित्य दिक्पद्ममभूतविग्रहो
वरासनयः समराजवन्दितः ।
शृङ्गे मीनुवसुतेषु योषितां
क्षीडागृगः पूष्य ईना नीयने ॥
करोति कर्माणि नरस्सुनिष्ठिनो
निवृत्तभोगान्दपेक्षया ददत् ।
पुनश्च भूयेमहं च्चरादिति
प्रवृद्धतर्पो न सुग्राव कल्पते ॥
मवापधर्मां ध्रमतो यदा मये-
उन्नतय तर्धच्युत सखसमागमः ।
सहस्रहो यद्दि तदेव सद्गतां
परावरोते त्वयि जायते मतिः ॥

(भीमप्र० १० । ५१ । ४७-५४)

इस पापरूप संसारसे सर्वथा रहित प्रभो! यह भूमि अत्यन्त पवित्र कर्मभूमि है, इसमें मनुष्यका जन्म होना अत्यन्त दुर्लभ है। मनुष्य-जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजनके लिये कोई भी असुविधा नहीं है। अपने परम सौभाग्य और भगवान्की अहेतुकी कृपासे उसे अनायास ही प्राप्त करके भी जो अपनी मति-गति असत् संसारमें ही लगा देते हैं और तुच्छ विषय-सुल्लेखके लिये ही सारा प्रयत्न करते हुए घर-गृहस्त्रीके अँधेरे कुँएमें पड़े रहते हैं—भगवान्के चरण-कमलोंकी उपासना नहीं करते—भजन नहीं करते, वे तो ढीक उस पशुके समान हैं, जो तुच्छ तृणके लोभसे तुणाच्छन्न कुँएमें गिर जाता है।

भगवन्! मैं राजा था, राज्यलक्ष्मीके मदसे मैं मत्वाला हो रहा था। इस मत्नेवाले शरीरको ही तो मैं आत्मा—अपना स्वरूप समझ रहा था और राजकुमार, रानी, खजाना तथा पृथ्वीके लोभ-मोहमें ही कैसा हुआ था। उन वस्तुओंकी चिन्ता दिन-रात मेरे गले लगी रहती थी। इस प्रकार मेरे जीवनका यह अप्रमत्त समय बिल्कुल निष्फल—व्यर्थ चला गया।

जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और मीतके समान मिट्टीका है और दृश्य होनेके कारण उन्हींके समान अपनेसे अलग भी है, उसीको मैंने अपना स्वरूप मान लिया था और फिर अपनेको मान बैठा था 'नरदेव'। इस प्रकार मैंने मदात्म होकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं। रथ, हाथी, घोड़े और पैदलकी चतुरङ्गणी सेना तथा सेनापतियोंके फिरकर मैं पृथ्वीपर इधर-उधर घूमता रहता।

मुझे यह करना चाहिये और यह नहीं करना चाहिये, इस प्रकार विविध कर्तव्य और अकर्तव्योंकी चिन्तामें पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवत्प्राप्तिसे विमुख होकर प्रमत्त हो जाता है, अभावधान हो जाता है। भंगारोंमें बाँध रखनेवाले विषयोंके लिये उसकी लालसा दिन-दूनी रात-नोपुनी बढ़ती ही जाती है। परंतु जैसे भूरके कारण जौम झलझल दृष्टा सौंर अभावधान चूहेको दबोच लेता है, वैसे ही कर्तव्यसे मदा-मददा मावधान रहनेवाले आर एकाग्र उस प्रमादप्रमत्त प्राणीपर दृष्ट पड़ते हैं और उसे ले नीयते हैं।

जो पहले सोमके शरीर अथवा बड़े बड़े राजाओं के चक्र पर चला था और नरदेव कहलाता था, वही शरीर अपने अन्तर्गत बाग्य। प्रायः बनकर बाहर पैंक देने पर सिंघासी रिश, धरतीमें गाड़ देने पर गढ़ पर चौड़ा और आगमें उठा देने पर राग का ढेर बन जाता है।

प्रभो ! जिनमें गरी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली है और जिनमें सड़नेवाला मगरमें घोंट रहे नहीं गया है, जो भेड़ मिहामन पर बैठता है और बड़े-बड़े नरपति, जो पहले उगके समान थे, अब जिनके चरणोंमें गिर चुकते हैं, वही पुरुष जब विषय मुख भोगनेके लिये, जो घर-गृहस्थीकी एक विरोध बन्तु है, सिंघासी पाग जाता है, तब उनके हाथ का गिरलाना, उनका पालन पशु बन जाता है।

यह तुमने लोग विषय-भोग छोड़कर पुनः राग्यादि भोग मिलनेकी इच्छा ही दान-पुण्य करते हैं और 'मैं फिर जन्म लेकर मरने बड़ा परम न्यतम्प गमाऊँ होऊँ' ऐसी कामना रखकर तत्पर्यम् भलीभाँति स्थित हो शुभ कर्म करते हैं। इस प्रकार जिनकी तृष्णा बड़ी दूर है, वह कदापि मुक्ती नहीं हो सकता।

अने स्वरूपमें एकरस स्थित रहने वाले भगवान् ! जीव अनादिकालमें जन्म-मृत्यु रूप संसारके चक्रमें भटक रहा है। जब उस चक्रमें घूटनेका समय आता है, तब उसे गमन प्राप्त होता है। यह निश्चय है कि जिस क्षण मत्तज्ञ प्राप्त होता है, उसी क्षण संतोंके आश्रय, कार्य कारण रूप जगत्के एकमात्र भवामी आपमें जीवकी मुक्ति अत्यन्त हृदयमें लग जाती है।

न कामयेऽर्थं तव पादसेवना-
द्विचित्रप्राप्यर्दतमाद् परं विभो।
आराध्य कुरुष्व हापयार्थं हरे
वृणीत आयां वरमागमयन्धनम् ॥

(भीमका १०। ५१। ५६)

मैं आपके चरणोंकी सेवाके अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता; क्योंकि जिनके पास किसी प्रकारका संग्रह-परिग्रह नहीं है, वे लोग केवल आपके चरण-कमलोंकी सेवाके लिये ही प्रार्थना करते हैं। भगवान् ! भला, यत्नलाभ्ये तो सही-मोक्ष देनेवाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुत्र होगा, जो अपनेको बाँधनेवाले सांसारिक विषयोंका वर माँगे।

पितामह भीष्म

अन्तकालकी अभिलाषा

विजयपरधनुः आत्मनो

एतदधरदिमनि तपिद्वयक्षणीये ।

भगवति रतिरन्तु मे मुमुक्षो-

धैमिह निरिद्वय हता गताः स्वरूपम् ॥

(भीमका १। ५। १५)

अर्जुनके गयकी रक्षामें मायपान जिन श्रीकृष्णके बायें हाथमें घोड़ीकी गम थी और दाहिने हाथमें बाणुक, इन दोनोंकी शोभामें उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गयी थी, तथा महाभारत-युद्धमें मरनेवाले वीर जिनकी इस छविका दर्शन करते रहनेके कारण सारूप्य मोक्षकी प्राप्त हो गये, उन्हीं पारमार्थिक भगवान् श्रीकृष्णमें मुझ मरणसचकी परम प्रीति हो।

विजय किसकी होती है

मेनोपायेन राजेन्द्र विष्णुर्गच्छसमर्पितः ।

प्रीतो भवति विश्वाम्ना तत्कुरुष्व सुविचारम् ॥

अधमेवशतैरिदृश

राजपेयशतैरपि ।

प्राप्नुवन्ति नरा नैव

नारायणपराधुखाः ॥

सकृदुचरितं येन

हरिरित्यक्षरद्वयम् ।

बद्धः परिकरस्तेन

मोक्षाय गमनं प्रति ॥

क्षामस्तेषां अपस्तेषां

कुतस्तेषां पराजयः ।

येषामिन्द्रीवरदयामो

हृदयस्यो जनार्दनः ॥

(पद्म० उत्तर० ८१। १६२-१६५)

राजन् ! जिस उपायसे भी भक्तपूजित विश्वात्मा भगवान् विष्णु प्रसन्न हों, वह विस्तारके साथ करो। जो मनुष्य भगवान् नारायणसे विमुख होते हैं, वे भी अश्वमेध और भी याजपेय यज्ञोंका अनुष्ठान करके भी उन्हें नहीं पा सकते। जिसने एक बार भी 'हरि' इन दो अक्षरोंका उच्चारण कर लिया, उसने मोक्षतक पहुँचनेके लिये मानो कमर कस ली। जिनके हृदयमें नील कमलके समान दयामयन्दर भगवान् जनार्दन निराजमान हैं, उन्हींका लय है, उन्हींकी विजय है, उनकी पराजय कैसे हो सकती है।

श्रीकृष्ण-महिमा

वासुदेवो महद्भूतं सर्वदैवतदैवतम् ।
न परं पुण्डरीकाक्षान् दृश्यते भरतर्षभ ॥
मार्कण्डेयश्च गोविन्दे कथयत्यद्भुतं महत् ।
सर्वभूतानि भूतात्मा महात्मा पुरुषोत्तमः ॥
आपो वायुश्च तेजश्च त्रयमेतदकल्पयत् ।
स स्रष्टा पृथिवीं देवीं सर्वलोकेश्वरः प्रभुः ॥
अप्सु वै शयनं चक्रे महात्मा पुरुषोत्तमः ।
सर्वतेजोमयो देवो भोगात् सुष्वाप तत्र ह ॥
मुल्लतः सोऽग्निमसृजत् प्राणाद् वायुमयापि च ।
सत्स्वतीं च वेदांश्च मनसः सख्येऽप्युतः ॥
एष लोकान् ससर्गादौ देवांश्च ऋषिभिः सह ।
निधनं चैव मृत्युं च प्रजानां प्रभवोऽप्ययौ ॥
एष धर्मश्च धर्मज्ञो वरदः सर्वकामदः ।
एष कर्ता च कार्यं च पूर्वदेवः स्वयं प्रभुः ॥

× × × ×

एष माता पिता चैव सर्वेषां प्राणिनां हरिः ॥
परं हि पुण्डरीकाक्षान् भूतं न भविष्यति ।

(महा० भीष्म० ६७ । २-८, १७-१८)

भीष्मजीने कहा—भगवान् वासुदेव परम महान् हैं, ये सब देवताओंके भी देवता हैं। कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णसे बढ़कर कुछ भी नहीं दिखायी देता। महर्षि मार्कण्डेयने इनके विषयमें बड़ी अद्भुत बातें कही हैं। ये सर्वभूतस्वरूप हैं, सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा हैं, परमात्मा हैं और पुरुषोत्तम हैं। जल, वायु और तेज—इन तीनकी भी इन्होंने ही रचना की है। इन सर्वलोकेश्वर देवदेव भगवान् पुरुषोत्तमने पृथ्वीकी रचना करके जलमें शयन किया। यहाँ ये विशुद्ध तेजोमय प्रभु अपनी योगमायासे निद्राके बन्दीभूत हो गये। उस समय इन अविनाशी परमात्माने अपने मुखसे अग्नि, प्राणोंसे वायु और मनसे सत्स्वती और वेदोंको प्रकट किया। सगके आरम्भमें इन्होंने देवता और ऋषियोंके सहित सम्पूर्ण लोकोङ्गी रचना की, तथा मृत्युका कारण और प्रजाओंके उदय और प्रलयके स्थानोंको बनाया। ये धर्म हैं, धर्मके ज्ञाता हैं, वरदायक हैं और समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। ये ही कर्ता, कार्य, आदिदेव और स्वयं भगवान् हैं तथा ये भीहरि ही ममम प्राणियोंके माता पिता कमलनयन भीष्मजीसे बढ़कर न तो कभी कोई और न होगा ही।

ब्रह्म-प्राप्तिके उपाय

संतोषो वै स्वर्गतमः संतोषः परमं सुखम् ।
सुष्टेन किञ्चित् परतः सा सम्यक् प्रतिष्ठितिः ॥
यदा संहर्ते कामान् कूर्मोऽङ्गानीय सर्वदाः ।
तदाऽऽत्मन्योतिरश्चिरात् स्वात्मन्येव प्रसीदति ॥
न विभेति यदा चार्थं यदा चास्मात्तं विभ्यति ।
कामद्वेषो च जयति तदाऽऽत्मानं च पश्यति ॥
यदासौ सर्वभूतानां न द्रुहति न काङ्क्षति ।
कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥
(महा० शान्ति० २१ । २-५)

संतोष ही सभसे बड़ा स्वर्ग है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोषसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इस संतोषकी प्रतिष्ठा—स्थिरता—निम्नलिखित उपायोंसे होती है। कछुएकी भाँति जब सब ओरसे अपने अङ्गोंको समेट लेता है, तब यह स्वयंप्रकाश आत्मा ब्रह्म ही भेद-हटिरूप मलको त्यागकर अपने ही स्वरूपमें स्थित हो जाता है। जब न तो इसे दूसरेका भय रहता है और न इससे दूसरे भय पतते हैं और जब यह इच्छा और द्वेषको जीत लेता है, तब इसे आत्माका साक्षात्कार होता है। जब यह मनसा-वाचा-कर्मणा किसी भी जीवके साथ न तो द्रोह करता है और न किसीसे राग ही करता है, तब इसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है।

विविध उपदेश

लोभान् क्रोधः प्रभवति लोभान् कामः प्रयतते ।

लोभाम्मोहश्च माया च मानः सन्ममः परासुता ॥

(महा० शान्ति० १५८ । ४)

लोभसे क्रोध होता है, लोभसे कामकी प्रवृत्ति होती है तथा लोभसे ही मोह, माया, अभिमान, उद्वेगदता और पराश्रित जीवनमें रचि आदि दोष प्रकट होते हैं।

सत्यं धर्मस्यो योगः सत्यं ब्रह्म सनातनम् ।

सत्यं यज्ञः परः योगः सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् ॥

(महा० शान्ति० १५२ । ५)

सत्य ही धर्म, तत्स्य और योग है, सत्य ही सनातन ब्रह्म है और सत्य ही सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है; सत्यमें ही सब कुछ प्रतिष्ठित है।

नानि साध्यान् परो धर्मो नागृतात् पातकं परम् ।

स्थितिर्हि सत्यं धर्मस्य तस्यान् सत्यं न लोपयेत् ॥

(महा० शान्ति० १५२ । २५)

सत्यसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, शूटसे बढ़कर और कोई पातक नहीं है। सत्य ही धर्मका आधार है, अतः सत्यका कमी होय नहीं करे।

ब्रह्मणे च सुरापे च चौरैः भग्नवते तथा ।
निष्कृतिर्विहिता राजन् कृतनो नानि निष्कृतिः ॥
मित्रद्रोही कृतघ्नश्च नृसंस्रष्ट नराधमः ।
क्रभ्यादैः कृमिभिर्दचैव न भुज्यन्ते हि तादृशाः ॥

(महा० शान्ति० १७२ । २५-२६)

हे राजन् ! ब्रह्महत्या करनेवाला, मदिरा पीनेवाला, चोर और मत्तका भक्षण करनेवाला, इनका प्रायश्चित्त शास्त्रमें कहा है, परंतु कृतघ्नका प्रायश्चित्त शास्त्रमें नहीं कहा है। जो मित्रोंके साथ द्रोह करनेवाले कृतघ्नी और मनुष्योंमें अधम तथा क्रूर हैं, ऐसे लोगोंको नरमासमशी पशु तथा कीड़े भी नहीं खाते।

एक एव चरेद्धर्मं नानि धर्मं सहायता ।
केवलं विधिमास्ताद्य सहायः किं करिष्यति ॥

(महा० शान्ति० १९३ । ३२)

धर्माचरण करनेमें दूसरेकी सहायताकी आवश्यकता नहीं है, मनुष्य अकेला ही केवल वैदिक विधिका आश्रय लेकर धर्माचरण करे। उसमें सहायक क्या करेगा।

धर्मो धीनिर्मनुष्याणां देवानाममृतं दिवि ।
प्रेत्यभावे सुखं धर्माच्छर्त्तैरपमुच्यते ॥

(महा० शान्ति० १९३ । ३३)

धर्म मनुष्योंका मूल है, धर्म ही स्वर्गमें देवताओंको अमर बनानेवाला अमृत है, धर्मका अनुष्ठान करनेसे मनुष्य मरनेके अनन्तर नित्य सुख भोगते हैं।

सदाचारः स्मृतिर्वेदादिबिधं धर्मलक्षणम् ।
चतुर्धर्म्यमित्याहुः कश्चो धर्मलक्षणम् ॥

(महा० शान्ति० २५९ । ३)

परम्परागत सदाचार, स्मृति और वेद—ये तीनों धर्मके स्वरूपका बोध करानेवाले हैं। विद्वान् पुरुषोंने प्रयोजन अपवा कलनों भी धर्मका चौथा लक्षण माना है (अर्थात् जितका उद्देश्य एवं परिणाम शुभ है, वह धर्म है)।

असाधुभ्योऽस्य न भयं न चोरेभ्यो न राजतः ।

अकिंचित्कस्यचित् कुर्वन्तिर्भयः शुचिरावसेत् ॥

(महा० शान्ति० २५९ । १५)

जो किमीका कुछ भी अनिष्ट नहीं करता, उसे न दुष्टोंसे भय है, न चोरोंसे और न राजासे ही। वह परम पवित्र एवं निर्भय होकर रहता है।

जीवितुं यः स्वयं चेच्छेक्यं सोऽभ्यं प्रयातयेत् ।

यद्यदात्मनि चेच्छेन तत्परस्यापि चिन्तयेत् ॥

(महा० शान्ति० २५९ । २२)

जो स्वयं जीवित रहना चाहता है, वह दूसरोंकी हितवांछा क्यों करेगा। मनुष्य अपने लिये जिन-जिन बातकी इच्छा करे, वही दूसरेको भी प्राप्त हो—यों सोचता रहे।

सर्वं प्रियायुपगतं धर्ममाहुर्मनीषिणः ।

पश्यन्तं लक्षणोद्देशं धर्माधर्मं युधिष्ठिर ॥

(महा० शान्ति० २५९ । २५)

युधिष्ठिर ! जो बर्ताय अपनेको प्रिय जान पड़ता है, यह सब यदि दूसरोंके प्रति किया जाय तो उसे मनीषी पुरुष धर्म मानते हैं। संक्षेपसे धर्म-अधर्मको पहचाननेका यह लक्षण समझो।

लोके यः सर्वभूतेभ्यो ददाय्यभयदक्षिणाम् ।

सर्वयज्ञैरीजानः प्राप्नोत्यभयदक्षिणाम् ॥

(महा० शान्ति० २६२ । २९)

जो मनुष्य जगत्में सम्पूर्ण जीवोंको अभय दान देता है, वह समस्त यज्ञोंका अनुष्ठान कर लेता है और उसे मनुष्य सब ओरसे अभयदान प्राप्त हो जाता है।

यस्तदुद्दिशते लोकः सर्वद्विभगनादिव ।

न स धर्ममवाप्नोति इह लोके परत्र च ॥

(महा० शान्ति० २६२ । ३१)

जैसे धर्ममें रहनेवाले लोगोंमें सब लोग विभक्त होते हैं, उस प्रकार जिन मनुष्योंमें सब लोग उद्दिष्ट रहते हैं, वह धर्म लोक और परलोकमें भी किसी धर्मका फल नहीं पाता।

महाराज वसुदेव

तस्मान्न कस्यचिद् द्रोहमाचरेत् न तथाविधः ।

आत्मनः क्षेममन्विष्यन् द्रोष्टुं परतो भयम् ॥

(श्रीमहा० १० । १ । ४४)

जो अपना कल्याण चाहता है, उसे किसीने द्रोह नहीं करना चाहिये; क्योंकि जिस धर्मके अन्तर्गत हो गया है और जो किसीने भी द्रोह करेगा, उसको हम जीनमें शत्रुने और जीवनके बाद परलोकमें मरनेवाला होना ही पड़ेगा।

भक्त अकूर

शुभ मनोरथ

ममाद्यामहलं नटं
फलवांश्चैव मे भवः ।
यन्मनस्ये भगवतो
योग्येयाहृषिपद्मजम् ॥
(श्रीमद्भा० १०।१८।१६)

अवश्य ही आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गये । आज मेरा जन्म खपल हो गया; क्योंकि आज मैं भगवान्‌के उन चरणफलमें माथा नमस्कार करूँगा, जो बड़े-बड़े योगी-गतिियों में भी केवल ध्यानके ही विषय हैं ।

परमात्मिणामाविष्टभिः शुभहृलै-
र्वाचो विमिश्रा शुणकर्मजन्मभिः ।
प्राणान्ति शुम्भान्ति पुनन्ति वै जगद्
यास्तद्विरक्ताः दायसोभना मताः ॥
(श्रीमद्भा० १०।१८।१२)

जय समस्त पापोंके नाशक उनके परम महत्त्वमय गुण; फल और जन्मकी लीलाओंसे युक्त होकर बाणी उनका गान करती है, तब उस गानसे संसारमें जीवनकी स्फूर्ति होने लगती है, शोभाका संचार हो जाता है, सारी अपवित्रताएँ धुलकर पवित्रताका साम्राज्य छा जाता है; परंतु जिस बाणी-से उनके गुण, लीला और जन्मकी कथाएँ नहीं गायी जाती, वह तो मुर्देको ही घोषित करनेवाली है, होनेपर भी नहींके गमान—व्यर्थ है ।

सं श्वस्य नूनं महतां गतिं शुद्धं
त्रैलोक्यकान्तं दशिमन्महोरसवन् ।

गृहस्थका धर्म

संविभागे हि भूतानां सर्वेषामेव दृश्यते ।
तथैवापचमानेभ्यः प्रदेयं गृहमेधिनः ॥
मृणानि भूमिरुदकं वास्तुतुर्था च सन्नुता ।
सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥
देयमार्चस्य दायनं स्थितधाम्नातस्य चासनम् ।
य पानयिं शुधितस्य च भोजनम् ॥

(महा० बन० २।५२—५४)

५ अन्तमें सभी प्राणियोंका भाग देनेमें आता

धर्मराज युधिष्ठिर

है । अतः बलिबैश्वदेव एवं पञ्च-महायज्ञके द्वारा सबको भोजन देना चाहिये । इसी प्रकार जो भोजन नहीं बनाते, ऐसे संन्यासी आदिको भी अन्न देना गृहस्थका कर्तव्य है । आनन्दके लिये वृष, उहरेनके लिये भूमि, पीनेके लिये जल और चौथी स्वागतके लिये मीठी बाणी—ये चार वस्तुएँ सत्पुरुषोंके घरमें कभी कम नहीं होती—सदा रहती हैं । गृहस्थ पुरुष रोग आदिसे पीड़ित मनुष्योंको सोनेके लिये शय्या, जो बकामाँद द्वारपर लटका

रूपं दधानं ध्रिय ईप्सितास्पदं

द्रव्ये ममास्त्यनुपसः सुदर्शनाः ॥

(श्रीमद्भा० १०।१८।१५)

इसमें सन्देह नहीं कि आज मैं अवश्य ही उन्हें देखूँगा । वे बड़े-बड़े संतों और लोकपालोंके भी एकमात्र आश्रय हैं । सबके परम गुरु हैं और उनका रूप-सौन्दर्य तीनों लोकोंके मनको मोह लेनेवाला है । जो नेत्रवाले हैं, उनके लिये वह आनन्द और रसकी चरम सीमा है । इसीसे स्वयं लक्ष्मीजी भी, जो सौन्दर्यकी अधीश्वरी हैं, उन्हें पानेके लिये ललकती रहती हैं । हाँ, तो मैं उन्हें अवश्य देखूँगा; क्योंकि आज मेरा महत्त्व-प्रभात है, आज मुझे प्रातःकालसे ही अच्छे-अच्छे शकुन दील रहे हैं ।

य तस्य कश्चिद् दयितः सुहृत्तमो
न चाप्रियो द्वैव्य उपेक्ष्य एव वा ।

तथापि भक्तान् भजते यथा तथा
सुहृदुमो यद्वदुपाधितोऽर्थ्यः ॥
(श्रीमद्भा० १०।१८।२२)

न तो भगवान्‌के कोई प्रिय हैं एवं न अप्रिय । न तो उनका कोई आत्मीय सुहृद् है एवं न कोई शत्रु । उनकी उपेक्षाका पात्र भी कोई नहीं है । फिर भी कल्पवृक्ष जैसे अपने निकट आकर याचना करनेवालोंको उनकी मुँहमाँगी वस्तु देता है; वैसे ही भगवान् श्रीकृष्ण भी जो उन्हें जिस प्रकार भजता है; उसे उही रूपमें भजते हैं ।

हो उगे बैठनेके लिये आग्न दे: तथा प्यासेको पानी और भूरेको भोजन दे ।

पुत्रा शराश्च भृत्याश्च निर्दहेयुरपूजिताः ।

आत्मार्थं पाचयेत्तां न भूया घानयेत्पशून् ।

न च तन्मदमदनीयाद् विधिरघ्नश्च निर्दयेत् ॥

(महा० वन० २ । ५७)

पुत्र, स्त्री और भृत्य—इनका भी यदि मत्कार न किया जाय तो ये अपने स्वामीको जला द्योते । केवल अपने भोजनके लिये कभी शरीर न बनाये । स्वयं पशुओंकी हिंसा न करे तथा जिन अन्नको विधिपूर्वक देवता, तितर आदिके लिये अर्पण न कर सका हो, उगे रहस्य पुरुष स्वयं भी भोजन न करे ।

अक्रोध और क्षमा

आग्रामं च परीक्षेयं प्रायते महतो भयात् ।

क्षुब्धन्तमप्रतिक्षुब्धम् द्वयोरेव चिकित्सकः ॥

(महा० वन० २९ । ९)

जो क्रोध करनेवालेपर स्वयं क्रोध नहीं करता, वह अपनेको और दूसरेको भी महान् भयसे बचा लता है । ऐसा पुरुष दोनोंके रोगका चिकित्सक है ।

मन्योर्हि निजयं कृण्ये प्रदासन्तीह साधवः ।

क्षमावतो जयौ मिथं साधोरिह सतां मतम् ॥

(महा० वन० २९ । १४)

द्रौनदी ! याधुपुरुष इस संसारमें क्रोधको जीतनेकी ही प्रशंसा करते हैं । क्षमावान् साधुके लिये यहाँ नित्य विजय है—यह सत्ताका मत है ।

शक्यं ह्यमर्षः शौर्यञ्च शीघ्रत्वमिति तेजसः ।

गुणाः क्रोधाभिमतैश्च न दास्याः प्राप्नुमज्जसा ॥

(महा० वन० २९ । २०)

कार्यदक्षता, अमर्ष (शत्रुद्वारा किये हुए तिरस्कारको सहन न कर सकनेका भाव), शूरता और शीघ्रता—ये सब तेजके गुण हैं । क्रोधके वशमें रहनेवाले मनुष्यको ये गुण सुगमतासे नहीं प्राप्त होते ।

क्षमा धर्मः क्षमा यज्ञः क्षमा वेदाः क्षमा धृतम् ।

य एतदेवं जगन्ति ॥ सर्वं क्षन्तुमर्हति ॥

क्षमा ब्रह्म क्षमा सत्यं क्षमा भूतञ्च भावि च ।

क्षमा तपः क्षमा शौचं क्षमयेद्दंष्ट्रं जगत् ॥

सं० भा० अ० १५—

अति दक्षविदां द्रोणान् क्षमिणः प्राप्नुवन्ति च ।

कनि मयविदां द्रोणान्ति चापि तपस्विनाम् ॥

अन्ये वै यनुषां लोकाः कर्मिणामपरे तथा ।

क्षमायानां ममलोके लोकाः परमपूजिताः ॥

क्षमा तेजस्विनां तेजः क्षमा यज्ञः तपस्विनाम् ।

क्षमा सत्यं मन्त्रज्ञां क्षमा यज्ञः क्षमा शमः ॥

तां क्षमां तादृशीं कृण्ये कथमममद्विधस्यजेत् ।

यस्यां ब्रह्म च सत्यं च यज्ञा लोकाश्च सिद्धिताः ॥

(महा० वन० २९ । ३६-४१)

क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है, क्षमा स्वाध्याय है । जो मनुष्य क्षमाके इस सर्वोत्कृष्ट स्वरूपको जानता है, वह सब कुछ क्षमा कर सकता है । क्षमा ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा ही भूत-भावियन् है । क्षमा तर है, क्षमा पवित्रता है, क्षमाने ही इस जगत्को चारण कर रक्खा है । याशिकोंको, वेदोंको और तपस्वियोंको जो लोक मिलते हैं, उनसेभी ऊपरके लोक क्षमावानोंको मिलते हैं । यश करनेवाले एव कुँआ आदि बनवानेवालोंको दूसरे-दूसरे लोक मिलते हैं, परंतु क्षमावानोंको ब्रह्मलोकके परम पूजित (श्रेष्ठ) लोक मिलते हैं । क्षमा तेजस्वियोंका तेज है, तस्वियोंका ब्रह्म है और सत्यवानोंका सत्य है । क्षमा ही लोकौपकार, क्षमा ही शान्ति है । क्षमामें ही नारे लोक, लोकौपकार—यश, सत्य और ब्रह्म प्रतिष्ठित हैं । द्रौपदी ! ऐसी क्षमाका हम-जैसे लोग कैसे त्याग करें !

क्षमावतामयं लोकः परञ्चैव क्षमायताम् ।

इह सम्मानमर्चयन्ति परत्र च शुभां गतिम् ॥

येषां मन्दुर्मनुष्याणां क्षमयाभिहताः सदा ।

तेषां परतरे लोकास्तथाशान्तिः परा मता ॥

(महा० वन० २९ । ४३-४४)

क्षमावान् पुरुषोंका ही यह लोक और परलोक है । क्षमावान् मनुष्य इस लोकमें सम्मान और परलोकमें शुभ गति पाते हैं । जिन मानवीका क्रोध सदा क्षमासे दबा रहता है, उन्हें श्रेष्ठतर लोक प्राप्त होते हैं; इसलिये क्षमाको सबसे श्रेष्ठ गुण माना गया है ।

सदुपदेश

स्वधर्मं स्थिरता स्वर्थं धैर्यमिन्द्रियनिग्रहः ।

स्नानं मनोमलन्यायो दानं वै मृतक्षणम् ॥

(महा० वन० ३१३ । ९९)

अपने धर्ममें स्थिर रहना ही स्थिरता है । इन्द्रियोंका

संयम ही धैर्य है; मानसिक मलका त्याग ही वास्तवमें स्नान है तथा समस्त प्राणियोंकी रक्षा ही दान है ।

धर्मज्ञः पण्डितो ज्ञेयो नाम्निको मूर्ख उच्यते ।

कामः संसारहेतुश्च हृत्तापो मत्सरः स्मृतः ॥

(महा० वन० ३१३ । १८)

जो धर्मका शता है; उसे ही पण्डित जानना चाहिये । जो नास्तिक है—ईश्वर और परलोककी सत्तापर विश्वास नहीं करता; वही मूर्ख कहलाता है । जो संसार-बन्धनका कारण है; उसीका नाम काम है और मानसिक संताप ही मत्सर माना गया है ।

पठकाः पाठकाश्चैव ये नाम्ने शास्त्रचिन्तकाः ।

सर्वे व्यसनिनो मूर्खा यः क्रियावान् स पण्डितः ॥

(महा० वन० ३१३ । ११०)

पढ़नेवाले, पढ़ानेवाले तथा दूसरे-दूसरे जो शास्त्रविचारक लोग हैं; वे सभी यदि व्यसनी हैं (किसी व्यसनमें आसक्त हैं) तो मूर्ख हैं; जो कर्मठ है (शास्त्राशक्त अनुसार कार्य करनेवाला है); वही पण्डित है ।

अहन्त्यहनि भूतानि गच्छन्तीह धमालयम् ।

क्षेपाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम् ॥

(महा० वन० ३१३ । ११९)

जीव प्रतिदिन यहाँसे यमराजके घर जा रहे हैं; फिर भी जो लोग अमी शेष हैं, वे यहाँ स्थिर रहना चाहते हैं । इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या हो सकता है ।

तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुत्यो विमिश्रा

नैकी मुनिर्भस्य मतं प्रमाणम् ।

भ्रमस्य तस्य निहितं गुहायां

महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥

(महा० वन० ३१३ । ११७)

तर्कका कोई स्थिर आधार नहीं है (अतः वह किसी निश्चयर नहीं पहुँचाता); श्रुतियाँ मिश्र-मिश्र हैं; कोई भी एक मुनि ऐसा नहीं; जिसका मत सबके लिये प्रमाणभूत हो; धर्मका वास्तविक रहस्य तो हृदयरूपी गुहामें छिपा है; अतः महापुरुष जिम मार्गसे गये हैं, वही उत्तम पथ है ।

अस्मिन् महामोहमये कटाहे

सूर्याग्निना रात्रिदिवेन्वनेन ।

भासचुन्द्वीपरिपट्टनेन

भूतानि कालः पक्षतीति वार्ता ॥

(महा० वन० ३१३ । ११८)

काल इस महामोहमय कटाहमें सब प्राणियोंको डालकर सूर्यरूपी आग और रात्रि-दिवयरूपी ईधनकी आँचद्वारा तथा मास-श्रुतरूपी करछुल्ले चला-चलाकर पका रहा है—यही यहाँकी प्रसिद्ध वार्ता है ।

देवतातिथिभृत्यानां पितृणामात्मनश्च यः ।

न निर्वपति पञ्चानामुच्छ्वसन्न स जीवति ॥

(महा० वन० ३१३ । ५८)

देवता, अतिथि, भृत्यवर्ग, पितर और आत्मा—इन पाँचोंका जो पोषण नहीं करता; यह साँस लेता हुआ भी जीवित नहीं है ।

माता गुह्यतः भूमेः स्वात् पितोऽधतरस्तथा ।

मनः शीघ्रतरं वाताशित्ता बहुतरा नृणात् ॥

(महा० वन० ३१३ । ९०)

माता भूमिसे अधिक भारी (गौरवमयी) है; पिता आकाशसे भी अधिक ऊँचा है । मन वायुसे भी तेज चलनेवाला है और चिन्ता तृणसे भी अधिक (जलनेवाली) है ।

धन्यानामुत्तमं दार्ढ्यं धनानामुत्तमं धृतम् ।

लभानां श्रेष्ठमारोग्यं सुखानां सुदृक्कृत्मा ॥

(महा० वन० ३१३ । ७४)

धन-प्राप्तिके साधनोंमें दक्षता (चतुरता) ही सबसे उत्तम है; धनोंमें उत्तम है विद्या; लाभोंमें सबसे श्रेष्ठ लाभ है आरोग्य तथा सुखोंमें सबसे उत्तम है संतोष ।

आयुर्द्वयं वरो धर्मस्त्वधीधर्मः सदाफलः ।

मनो यस्य न शोचन्ति सन्धिः सद्भिर्न जीयते ॥

(महा० वन० ३१३ । ७९)

कूरताका त्याग एवं दया ही सबसे उत्तम धर्म है । तीनों वेदोंमें बताया हुआ धर्म ही सदा फल देनेवाला है । मनका संयम करके मनुष्य शोकमें नहीं पड़ते और साधुपुरुषोंके साथ की हुई सन्धि (मैत्री) कभी नष्ट नहीं होती ।

मानं हित्वा प्रियो भवति प्रोषं हित्वा न शोचति ।

कामं हित्वायवान् भवति लोभं हित्वा सुखी भवेत् ॥

(महा० वन० ३१३ । ७८)

मान त्याग देनेपर मनुष्य सखी प्रिय होता है; प्रिय छोड़ देनेपर वह शोक नहीं करता; कामका त्याग कर देनेपर धनवान् होता है और लोभ छोड़ देनेपर सुखी हो जाता है ।

क्रोधः सुदुर्जयः हायुर्लोभो व्याधिरनन्तकः ।

सर्वभूतहितः साधुरसाधुनिर्दयः स्मृतः ॥

(११३ । १२)

क्रोध अत्यन्त दुर्जय शत्रु है, लोभ असाध्य रोग है, सब प्राणियोंका हित चाहनेवाला पुरुष साधु है और दयाहीन मानव असाधु माना गया है ।

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।

तस्माद् धर्मं न त्यजामि मा नो धर्मो हतोऽवधीन् ॥

(११३ । १२८)

धर्म ही हत (परित्यक्त) होनेपर मनुष्यको मारता है और वही रक्षित (पालित) होनेपर रक्षा करता है; अतः मैं धर्मका त्याग नहीं करता—इम भयों कि कहीं मारा (त्यागा) हुआ धर्म हमारा ही वध न कर डाले ।

भक्त अर्जुन

धर्मपालनका महत्त्व

परजीवितं चाचिरांतु-

समानं क्षगमहुरम् ।

तच्छेदमर्हते याति

पातु दोषांस्त्रि को ननु ॥

जीवितं च धर्मं हारा

पुत्राः क्षेत्रं गृहाणि च ।

याति येषां धर्महृते त एव भुवि मानवाः ॥

(स्कन्द० म० कुम्भ० १ । ११-१२)

जीवन विजयीकी धर्मकके समान क्षणभङ्गुर है। वह यदि धर्म-पालनके लिये चला जाता—नष्ट हो जाता है, तो क्षय; इसमें क्या दोष है। जिनके जीवन, धन, स्त्री, पुत्र, क्षेत्र और घर धर्मके काममें चले जाते हैं, वे ही इस पृथ्वीपर मनुष्य कहलानेके अधिकारी हैं।

प्रार्थना

कसाच्च ते न जनेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे ।

अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं वत् ॥

महात्मन् । ब्रह्माजीके भी आदिकारणभूत कर्त्ता और सबसे महान् आप परमेश्वरको वे (सभी) क्यों न नमस्कार करें । अनन्त, देवता, जगन्निवास । आप अक्षर, सत्, असत् और इनसे जो परे हैं, वे हैं ।

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्यस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
वेत्तासि येषां च परं च धाम त्वा तत् विधमनन्तरूप ॥

आर आदिदेव, पुरातन पुरुष, इस विश्वके परम निधान, (सबके) जाननेवाले और जाननेयोग्य तथा परम धाम भी

आप ही हैं। अनन्तरूप ! आपसे यह सम्पूर्ण विश्व व्याप्त है।

वायुर्धर्मोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिसर्वं प्रपितामहश्च ।

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रवृत्रवः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमन्ते ॥

आप वायु, यम, अग्नि, चन्द्रमा, प्रजापति और पितामह हैं। आपको सहस्र-गहस्र नमस्कार है और फिर बार-बार आपको नमस्कार है।

यमः पुरन्दादथ पृथनस्ते नमोऽस्तु ते सर्वं एव सर्वं ।

अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समामोषि ततोऽसि सर्वः ॥

हे सर्वरूप ! आपको आगेने, पीछेसे तथा सभी ओरसे बार-बार नमस्कार है। आप अनन्त शक्ति और अपरिमित पराक्रमवाले हैं। आप सबको व्याप्त कर रहे हैं, अतएव आप सर्वरूप हैं।

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुह्यंरीषान् ।

न त्वत्समोऽस्त्यग्यधिकः सुतोऽन्यो लोकप्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥

आप इस चराचर लोकके पिता और शिक्षक हैं। अतः श्रेष्ठतम, परम पूज्य हैं। अप्रतिम प्रभावशाली ! तीनों लोकोंमें आपके समान भी दूसरा नहीं, फिर आपसे बढ़कर कोई ही नहीं।

तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कपथं प्रगादये त्वामश्मोऽशमीहरम् ।

पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियापादंमि देव मोदुम् ॥

अतएव मैं दण्डवत् प्रणाम करके आर स्तुति करने योग्य ईश्वरको प्रणम करता हूँ। जैसे पिता पुत्रकी, मित्र मित्रकी सब कुछ सहता है, वैसा ही दे देन ! और प्रियजन मुझ प्रेमीकी सब कुछ सहन करीजरे ।

(स्कन्द० १ । ३०-४०, ४१-४४)

भक्त उद्धव

भगवान् श्रीकृष्ण और
गोपीजनोंकी महिमा

पस्मिन्नः प्राणवियोगकाले
क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम् ।
निर्हृत्य कर्माशयमाशु याति
परं गतिं ब्रह्ममयोऽर्हवर्णः ॥
(श्रीमद्भा० १०।४६।३२)

जो जीव मृत्युके समय अपने शुद्ध मनको एक क्षणके
लिये भी उनमें लगा देता है, वह समस्त कर्म-वासनाओंको
घो बहाता है और शीघ्र ही स्वयंके समान तेजस्वी तथा ब्रह्म-
मय होकर परम गतिको प्राप्त होता है ।

तस्मिन् भयन्तायत्तिलास्यते
नारायणे कारणमर्थमूर्तौ ।
भावं विवर्त्तन् नितरां महामन्
किं वावशिष्टं युवयोः सुखम् ॥
(श्रीमद्भा० १०।४६।३३)

वे भगवान् ही, जो सबके आत्मा और परम कारण हैं,
भक्तोंकी अमिलाया पूर्ण करने और पृथ्वीका भार उतारनेके
लिये मनुष्यका-सा शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं । उनके
प्रति आप दोनों (नन्द-यशोदा) का ऐसा मुहक वात्सल्य-भाव है;
किर महामानो ! आप दोनोंके लिये अब कौन-सा शुभ कर्म
करना शेष रह जाता है ।

इष्टं भूतं भूतमयद् भविष्यत्
सशस्त्रश्चरिष्युर्महदल्पकं च ।
विनाच्युताद् वस्तु तारां न धाव्यं
स एव सर्वं परमार्थभूतः ॥
(श्रीमद्भा० १०।४६।४३)

जो कुछ देला या मुना जाता है—वह चाहे भूतसे
या रजत हो, वर्तमानसे अथवा भविष्यसे; स्वावर हो
जंगम हो, महान् हो अथवा अल्प हो—ऐसी कोई वस्तु
नहीं है, जो भगवान् श्रीकृष्णसे पृथक् हो । श्रीकृष्णके
ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे वस्तु कह सकें ।
सब वे ही हैं, वे ही परमार्थ सत्य हैं ।

पुताः परं तनुमृतो भुवि गोपयन्वो
गोविन्द एव निविलालमनि रुढभावाः ।
याम्छन्ति यद् भवभियो मुनयो यपं च
किं प्रहजन्मभिरन्तकधारसत्य ॥
(श्रीमद्भा० १०।४७।५८)

इस पृथ्वीपर केवल इन गोपियोंका ही शरीर धारण
करना श्रेष्ठ एवं सफल है; क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान्
श्रीकृष्णके परम प्रेममय दिव्य भावमें स्थित हो गयी हैं ।
प्रेमकी यह ऊँची-से-ऊँची स्थिति संसारके मयसे भीत
मुमुक्षुजनोंके लिये ही नहीं, आपितु बड़े-बड़े मुनियों—मुक्त पुरुषों
तथा हम भक्तजनोंके लिये भी अभी वाञ्छनीय ही है । हमें
इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी । सत्य है, जिन्हें भगवान्
श्रीकृष्णकी लीला-कथाके रसका चसका लगा गया है, उन्हें
कुलीनताकी, दिजातिसमुचित संस्कारकी और बड़े-बड़े
यज्ञ-यागोंमें दीक्षित होनेकी क्या आवश्यकता है । अथवा
यदि भगवान्की कथाका रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं
हुई, तो अनेक महाकल्पोंतक बार-बार ब्रह्मा होनेसे ही
क्या लाभ ।

केमाः शियो वनचरीर्ष्यभिवारुह्याः
कृण्वे क्व चैप परमात्मनि रुढभावाः ।
नन्वीश्वरोऽनुभवतोऽविदुषोऽपि साक्षा-
द्भ्येस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्तः ॥
(श्रीमद्भा० १०।४७।५९)

कहाँ वे वनचरी आचार, शन और जातिसे हीन गौ-
की गँवार ग्वालिन और कहाँ सच्चिदानन्दचन भगवान्
श्रीकृष्णमें यह अनन्य परम प्रेम । अहो, कन्य है । इससे
विद होता है कि यदि कोई भगवान्के स्वरूप और रहस्यको
न जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो वे
स्वयं अपनी शक्तिके, अपनी कृपासे उसका परम कल्याण
कर देते हैं—ठीक वैसे ही, जैसे कोई अनजानमें भी अमृत
पी ले तो वह अपनी वस्तुशक्तिके ही पनियालेकी अमर
बना देता है ।

नाथं धियोऽङ्ग उ नितान्तरतेः प्रसादः
स्वयंप्रियतां नलिनगन्धरुपां कुतोऽन्याः ।
रासोत्सवेऽस्य सुजङ्घदगृहीतकण्ठ-
लब्धाशिषां य उद्गदाद् प्राजयल्लोनीनाम् ॥
(श्रीमद्भा० १०।४७।६०)

भगवान् श्रीकृष्णने रामोत्सवके समय इन ब्रजाल्लनाओंके गलेमें बाँह डाल-डालकर इनके मनोरथ पूर्ण किये । इन्हें भगवान्ने जित कृपा-प्रसादका वितरण किया, इन्हें जेगा प्रेमदान किया, वैसा भगवान्की परमप्रेमवती नित्यमङ्गिनी यशःस्थलर विराजमान लक्ष्मीजीको भी नहीं प्राप्त हुआ । कमलनी मी गुगुन्ध और कान्तिमे युक्त देवाङ्गनाओंको भी नहीं मिला । फिर दूसरी स्त्रियोंको तो बात ही क्या करें ।

आसामहो घरगरेषुशुभमहं एवं

वृन्दावने किमपि शुक्मकलौषधीनाम् ।

या दुःखजनं स्वजनमार्षपथं च हिता

भेजुर्मुकुन्दपदवीं क्षुतिभिर्बिभृष्याम् ॥

(श्रीमहा० १० : ४७ : १२)

मेरे लिये तो मयमे अच्छी बात यही होगी कि मैं इन वृन्दावनधाममें बाँह लाटी, तबका अथवा औरपि—जड़ी-बूटी ही बन जाऊँ । उहा ! यदि मैं ऐसा बन जाऊँगा, तो मुझे इन ब्रजाल्लनाओंकी चरणपूजि निरन्तर भेवन करनेके लिये मिलती रहेगी—इनकी चरण-रजमें स्नान करके मैं धन्य हो जाऊँगा । धन्य है वे गोपियों ! देखो तो लगी, जिनको छोड़ना अत्यन्त बठिन है, उन स्वजन-सम्बन्धियों तथा लोक-बेदधी आर्य गर्वादाका परिहाण करके इन्होंने भगवान्की पदवी, उनके साथ सनमया, उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है । औरतारी तो बात ही क्या—भगवत्पाणी, नर्तनारी, उनकी निरपवाक्य समरा धृतियों, उपनिषद् भी अवतक

भगवान्के परम प्रेममय स्वरूपको हँदती ही रहती हैं, प्राप्त नहीं कर पाती ।

या वै क्षिपार्चितमज्ञादिभिरासक्तभिः—

यैमिश्रैरपि वदामनि शमयोगेष्ठनाम् ।

कृष्णस्य तद् भगवत्पञ्चरगावर्जिन्दं

स्वयन् स्नेहेषु विप्रदुः परितम्य तावम् ॥

(श्रीमहा० १० : ४७ : १२)

स्वयं भगवती लक्ष्मीजी जिनकी पूजा करती रहती हैं; ब्रज्या, शंकर आदि परम समर्थ देवता, पूर्णकाम अन्तःकाम और बड़े-बड़े योगेश्वर अपने हृदयमें जिनका चिन्तन करते रहते हैं, भगवान् श्रीकृष्णके उन्हा चरणागिर्दोंको राम लीला-के समय गोपियोंने अपने वशःस्वस्वर रक्षण और उनका आतिथन करके अपने हृदयही ज्ञान, निरपवाक्य ज्ञान्त की !

कन्दे नन्दमदधीर्गां पदरेणुमसीदितगा ।

पापी हरिकथोर्ध्वानं पुनरपि भुजययम् ॥

(श्रीमहा० १० : ४७ : १३)

नन्ददाहके ब्रजमें रहनेवाली लक्ष्मीजनकी पाप पूजको मैं बार-बार प्रणम करता हूँ—उमे तिरा पादना हूँ । उहा ! इन लक्ष्मीने भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाकालके लक्ष्मणमें जो कुछ जान बिना है, वह मैं तो जानती नहीं । वह बता दे और लक्ष्मीके वरिष्ठ करन भला ।

संत विदुर

हरिगुणानुवादपी मदिमा

हरेः वरदुर्म्भर्त्तनम्

वन्द्यमुपासार्थपदोऽभिधाताम्

मन्त्रमुपास्यमानम् धने ॥

गधेपु वः क्षुतिभिर्ब्रह्मकाव् ।

(श्रीमहा० १ : ५ : ११)

या वर्णनाहं पुरषास पापे

अवस्थां गौरति डिबलि ॥

(श्रीमहा० १ : ५ : ११)

उन तीर्थपद श्रीरूपे गुणगुणसे हम हों भी बोल सकता है । उनका तो नामही बड़ा भगवत् भी रूप जेहे लक्ष्मीने समझने की । करते हैं तथा उर दे ब्रह्मके वर्णनाहमे प्रोत्सा करते हैं, वह उनकी लक्ष्मी समझने की । पर पदपदी की लक्ष्मीको बत दानो है ।

आ भगवत्पद विवर्धनाय

विषिभक्त्य वदन्ति दुःख ।

हरे भगवत्पदी रवि भद्रः पुनरपि हृदये नर
रदने लक्ष्मी है, वह धन्य विदुरने पुनरपि हरे वर देना है ।
हरे भगवत्पदी के लक्ष्मी-विषयों में प्रणम्य हरे भगवत्
कीर उन पुनरपि लक्ष्मी पुनरपि हरे भगवत्पदी हरे भगवत्पदी ।

लक्ष्मीके लक्ष्मीके लक्ष्मीके लक्ष्मीके

हरे भगवत्पदी विवर्धनाय

क्षिपेति देवेर्देविभक्त्य वद-

वदन्ति दुःखविषयिभ्यः ॥

(श्रीमहा० १ : ५ : ११)

जगः ।	सर्वतीर्थेषु वा स्नानं सर्वभूतेषु चार्जयम् ।
जनाः ॥	उभे स्वेने ममे स्यातामार्जयं वा विशिष्यते ॥
३४ । ३४)	(३५ । ३)
गजा जाग्रुर्गोमे	सर्व तीर्थोमे स्नान अथवा सर्व प्राणियोंके साथ कोमलता-
का शर्ताव—ये दोनों एक गमान हो सकते हैं । अथवा
कोमलताका शर्ताव इनमें विशेष महत्त्व रखता है ।
ननीधरः ।	जरा रूपं हरति हि धैर्यमात्रा
सः ॥	मृत्युः प्राणान्धर्मचर्याममृषा ।
(३४ । ३३)	क्रोधः श्रियं शीलमनार्थसेवा
भी इन्द्रियोपर	हियं कामः सर्वमेवाभिमानः ॥
न रखनेके कारण	(३५ । ५०)
प्रेषवादिता ।	बुद्धापा सुन्दर रूपको, आशा धीरताको, मृत्यु प्राणोंको,
दोष देखनेकी प्रवृत्ति धर्माचरणको, क्रोध लक्ष्मीको, नीच
पुरुषोंकी सेवा अच्छे शील स्वभावको, काम लज्जाको और
अभिमान सबको नष्ट कर देता है ।
दुःखामनाम् ॥	न सा सभा यत्र न सन्ति बुद्धा
(३४ । ७२)	न ते बुद्धा ये न वदन्ति धर्मम् ।
विप्रता, संतोष, मिय	नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति
गण तथा श्लेषका	न तत्सत्यं पच्छलेनाभ्युपेतम् ॥
होते ।	(३५ । ५८)
गदविधिर्बलम् ।	जिस सभामें बड़े-बूढ़े नहीं, वह सभा नहीं, जो धर्मकी
बात न कहें, ये बड़े-बूढ़े नहीं, जिसमें सत्य नहीं है, वह धर्म
नहीं और जो कपटसे पूर्ण हो, वह सत्य नहीं है ।
गुणवतां बलम् ॥	सत्यं रूपं धृतं विद्या कौबयं शीलं बलं धनम् ।
(३४ । ७५)	शौर्यं च चित्रमाध्वं च द्रोणे स्वर्गपोनपः ॥
राजाओंका बल है दण्ड	(३५ । ५९)
पानोंका बल है क्षमा ।	सत्य, रूप, शास्त्रज्ञान, विद्या, कुलीनता, शील, बल,
धन, शूरता और विचित्र दण्डके चमत्कारपूर्ण बातें कहना—
ये दस स्वर्गके साधन हैं ।
बाक् सुभाषिता ।	तस्मात्पार्यं न कुर्वीत पुरयः शंसितप्रयः ।
जन्मधर्मोपपद्यते ॥	पार्यं प्रज्ञां नावायति श्रियमानं पुनः पुनः ॥
(३४ । ७७)	(३५ । ६१)
हुई बात अनेक प्रकारसे	इसलिये उच्चत प्रतिका आचरण करनेवाले पुरुषको पार
नहीं करना चाहिये; क्योंकि बारंबार किया हुआ पार बुद्धि-
को नष्ट कर देता है ।
ही यदि कटु शब्दोंमें कही	पूर्व वदन्ति तत्कुर्यादेव बुद्धः सुखं वनेर ।
न जाती है ।	बादम्यदेव तत्कुर्यादेव देव्य सुखं वनेर ॥
जन्मन्ति	(३५ । ६८)
जन्मन्ति राज्यद्वानि ।	
पतन्ति	
मात्राज्येभ्यः ॥	
(३४ । ८०)	
जन्ते और वे दूसरोंके धर्मपर ही	
हुआ मनुष्य रात-दिन शोक-
प्रयोग विद्वान् पुरुष दूसरोंपर	

गन्धेन गावः पश्यन्ति वेदैः पश्यन्ति ब्राह्मणाः ।

चारैः पश्यन्ति राजानश्चतुर्भ्योभितरे जनाः ॥

(३४ । ३४)

गौर् गन्धसे; ब्राह्मणलोग वेद-शास्त्रोंसे; राजा जायुंनोंसे और अन्य सब लोग आँखोंसे देखा करते हैं ।

अयोनामोशरो यः स्याद्विन्द्रियाणामनोशरः ।

इन्द्रियाणामनैश्वर्यादेश्वर्याद्भूयते हि सः ॥

(३४ । ३३)

जो प्रचुर धनराशिका स्वामी होकर भी इन्द्रियोंपर अधिकार नहीं रखता; वह इन्द्रियोंको वशमें न रखनेके कारण ही ऐश्वर्यसे भ्रष्ट हो जाता है ।

अनसूयाऽऽनवं शौचं संतोषः प्रियवादिता ।

इमः सत्यमनापासो न भवन्ति दुरात्मनाम् ॥

(३४ । ३२)

गुणोंमें दोष न देखना; सरलता; पवित्रता; संतोष; प्रिय बचन बोलना; इन्द्रिय-दमन; मत्स्यभाषण तथा झूठका अभाव—ये सद्गुण दुरात्मा पुरुषोंमें नहीं होते ।

हिंसा बलमसाधूनां राज्ञां दण्डविधिर्बलम् ।

शुभ्रया तु बलं स्त्रीणां क्षमा गुणवतां बलम् ॥

(३४ । ३५)

दुष्ट पुरुषोंका बल है हिंसा, राजाओंका बल है दण्ड देना, स्त्रियोंका बल है सेवा और गुणवानोंका बल है क्षमा ।

अभ्यावहति कल्याणं विविधं वाक् शुभापिता ।

सैव दुर्भापिता राजन्ननर्थायोपपद्यते ॥

(३४ । ३७)

राजन् ! मधुर शब्दोंमें कही हुई बात अनेक प्रकारसे कल्याणकी प्राप्ति कराती है; किंतु बड़ी यदि कट्ट शब्दोंमें कही जाय तो महान् अनर्थका कारण बन जाती है ।

वाक्सायका यदनाधिष्पतन्ति

पैराहतः शोचति राश्रथहानि ।

परस्व ना मर्मसु ते पतन्ति

तान्पण्डितो नावधत्तेत्येभ्यः ॥

(३४ । ८०)

बचनरूपी शाय मुखसे निकलते और वे दूसरोंके मर्मपर ही चोट पहुँचाते हैं, जिनसे आहत हुआ मनुष्य रात-दिन शोक-प्रस्त रहता है; अतः उनका प्रयोग विद्वान् पुरुष दूसरोंपर कदापि न करे ।

सर्वतीर्थेषु वा स्नानं सर्वभूतेषु चार्जवम् ।

उभे त्वेते समे स्यातामाजैर्धं वा विशिष्यते ॥

(३५ । २)

सब तीर्थोंमें स्नान अथवा सब प्राणियोंके साथ कोमलताका धर्ताव—ये दोनों एक गमान हो सकते हैं । अथवा कोमलताका धर्ताव इनमें विशेष महत्त्व रखता है ।

जरा रूपं हसति हि धैर्यमाता

मृत्युः प्राणान्धर्मचर्यामसूया ।

क्रोधः श्रियं शीलमनार्थसेवा

हियं कामः सर्वमेवाभिमानः ॥

(३५ । ५०)

बुढ़ापा सुन्दर रूपको, आशा धीरताको, मृत्यु प्राणोंको, दोष देखनेकी प्रवृत्ति धर्माचरणको, क्रोध लक्ष्मीको, नीच पुरुषोंकी सेवा अच्छे शील स्वभावको, काम लज्जाको और अभिमान सबको नष्ट कर देता है ।

न सा सभा यत्र न सन्ति बृद्धा

न ते बृद्धा ये न वदन्ति धर्मम् ।

मासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति

न तत्सत्यं दण्डलेनाभ्युपेतम् ॥

(३५ । ५८)

जिस सभामें बड़े-बूढ़े नहीं, वह सभा नहीं; जो धर्मकी बात न कहें, वे बड़े-बूढ़े नहीं; जिनमें सत्य नहीं है, वह धर्म नहीं और जो कानूनसे पूर्ण हो, वह सत्य नहीं है ।

सत्यं रूपं धृतं विद्या कौबयं शीलं बलं धनम् ।

शौर्यं च चित्रमार्घ्यं च इमेमे स्वर्गपोनयः ॥

(३५ । ५९)

सत्य, रूप; शास्त्रज्ञान; विद्या; कुलीनता; शील; बल; धन; शूरता और विविध दंगरे चमत्कारपूर्ण बातें कहना—ये दस स्वर्गके साधन हैं ।

तस्मात्प्रापं न कुर्वीत पुरयः संसितमनः ।

प्रापं प्रज्ञां नादायति क्षिपमाणं पुनः पुनः ॥

(३५ । ६१)

इसलिये उत्तम प्रतका आचरण करनेवाले पुरुषको पान नहीं करना चाहिये; क्योंकि बारंबार किया हुआ पान बुद्धि-को नष्ट कर देता है ।

पूर्वं वयमि तन्वृथांचेन वृद्धः सुखं वयमे ।

पावक्यवेन तन्वृथांचेन ज्ञेयं सुखं वयमे ॥

(३५ । ६८)

* संत वचन सीतल सुधी करत तोपत्रय नीस *

सुवावस्थामें वह कर्म करे, जिससे वृद्धावस्थामें सुख-
पूर्वक रह सके तथा मारे जीवनभर वह कार्य करे, जिससे
मरनेके बाद भी सुखपूर्वक रह सके ।

मा नः कुले वैरकृत्कश्चिदस्तु
राजामात्यो मा परस्वापहारी ।
मित्रद्रोही नैकृतिकोऽनृती वा
पूर्वासी वा पितृदेवातिथिभ्यः ॥

(१६ । ३२)

हमारे कुलमें कोई वैर करनेवाला न हो, दूसरोंके घनका
अपहरण करनेवाला राजा अपना मन्त्री न हो और मित्रद्रोही,
कोई देवता एवं अतिथियोंको भोजन देनेसे पहले स्वयं भोजन
करनेवाला भी न हो ।

दृणानि भूमिरुदकं वाक् चतुर्थी च सूत्रता ।
सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥

(१६ । १४)

दृणका आमन, पृथ्वी, जल और चौथी मीठी वाणी—
मजनोंके घरमें इन चार वस्तुओंकी कमी नहीं होती ।
संतापारुद्रयते रूपं संतापारुद्रयते बलम् ।
संतापारुद्रयते ज्ञानं संतापारुद्रयाभिमृच्छति ॥

(१६ । ४४)

गतारणे रूप नष्ट होता है, सतारणे बल नष्ट होता है,
गतारणे ज्ञान नष्ट होता है और सतारणे मनुष्य रोगको प्राप्त
होता है ।

उपाय पुत्रानवृणांश्च कृत्वा
दृष्टिं च तेभ्योऽभुविषाय कश्चिद् ।
कृताने कुमारिः प्रतिपाद्य सर्वान्
अभयपर्यन्तोऽयं मुनिर्मुमुक्षुः ॥

(१७ । १९)

जैसे उपाय कर उन्हें आनन्द मारने मुक्त करके उन-
की उपायोंको प्रमाण्य कर दे । फिर कन्याओंको योग्य
पति देकर उनके पक्षार्थ कामें मुनिवृत्तिमें रहनेकी
करे ।

यथा महाभागः पुण्यं च दृष्टवित्तम् ।
मित्रो दृष्टवित्तम् अत्राका स्तिष्ठेत् ॥

(१८ । ११)

जैसे महाभागः पुण्यं च दृष्टवित्तम् ।
मित्रो दृष्टवित्तम् अत्राका स्तिष्ठेत् ॥

शालिनी, पूजाके योग्य, पवित्र तथा घरकी शोभा हैं; और
इनकी विशेषरूपसे रक्षा करनी चाहिये ।

एतः शमो दमः शौचं कारुण्यं वागनिष्ठम् ।
मित्राणां चानभिद्रोहः ससैताः सन्निधः श्रियः ॥

(१८ । १८)

धैर्य, मनोनिग्रह, इन्द्रियसंयम, पवित्रता, दया, क्रोधन
वाणी तथा मित्रसे द्रोह न करना—ये सात बातें सम्पत्तिको
बढ़ानेवाली हैं (धनरूपी आगको प्रज्वलित करनेवाले
ईंधन हैं) ।

दुःस्वार्तेषु प्रसक्तेषु नास्तिकेभ्यस्तैरेषु च ।
न अविस्तरयदान्तेषु ये चोत्साहविवर्जिताः ॥

(१९ । ११)

जो दुःस्व-पीडित, प्रमादी, नास्तिक, आलसी, अज्ञितेन्द्रिय
और उत्साहरहित हैं, उनके वहाँ लक्ष्मीका वास नहीं होता ।
इदं च त्वां सर्वपरं प्रसीमि

पुण्यं पदं तात महाविधिदम् ।
न जानु कामात् अयास्य लोभार्त्
धर्मं जप्ताजीवितस्यापि हेतोः ॥

(४० । ११)

तात ! मैं यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण और सर्वोपरि पुण्य-
जनक बात बता रहा हूँ—कामनामें, भयमें, लोभमें तथा इन
जीवनके लिये भी कभी धर्मका त्याग न करे ।

आत्मा नदी भारत पुण्यनीर्षी
सन्तोदया एतद्भूया इयोमिः ।
तस्यां स्नाताः पूयते पुण्यकर्मा
पुण्यो ह्यात्मा निष्पमलोभ दृष्ट ॥

(४० । ११)

भारत ! यह जीवत्मा एक नदी है, इसमें पुण्य ही पार
है, मत्स्यमत्स्य परमात्माये ही इसका उद्गम हुआ है, जैसे ही
इसमें झिगरे हैं, इसमें दयाकी धरें उठती हैं, पुण्यकर्म
करनेवाला मनुष्य इसमें स्नान करके पवित्र होता है और
लोभरहित ही महा पवित्र है ।

एषा मित्रोदरं रक्षेत् पणितार्त्तं च वस्तुतः ।
चतुः श्रोत्रं च मन्त्रा मनो कार्यं च कर्मणा ॥

(४० । १८)

चिन्तन और उदारकी पूर्णता का कार्य ।

और भूतके विलोके पैरुपयंक गहे । इसी प्रकार नेत्रोद्गम
हृत्प और पैरोंकी, मनके दास नेत्र और बागोंकी तथा
मन्त्रमोद्गम मन और बागीकी रक्षा करे ।

क्षमा एतिसहिमा च ममता मन्थमार्जवम् ।
इन्द्रियामिजयो धैर्यं शान्तिं हारिजापलम् ॥
अनार्यस्यमर्थरम्भः संतोषः श्रद्धाधानता ।
पुनरति वस्य राजेन्द्र ॥ दान्तः पुण्यः स्मृतः ॥
क्षामो लोभश्च द्वन्द्वं मन्त्रुनिद्रा विवर्णयम् ।
मान इर्ष्या च शोकश्च नैगरान्नो निवेक्यते ॥

भक्त सञ्जय

श्रीकृष्णकी महिमा

यतः नान्यं यतो धर्मो
यतो हीराज्यं यतः ।
ततो भवति गोविन्दो
यतः कृष्णमनसो जय ॥

पृथिवीं चान्तरिक्षं च दिवं च पुरषोत्तमः ।
विषेष्टयति भूतात्मा क्रीडशिव जगद्गमः ॥
कालचक्रं जगत्पदं युगचक्रं च केशवः ।
आमयोगेन भगवान् परिवर्तयतेऽनिरामम् ॥
कालस्य च हि मृत्योश्च जडमस्यावस्थस्य च ।
इष्टे हि भगवानेकः सत्यमेतद् प्रवोमि ते ॥
तेन ध्वजयते लोकान् मायायोगेन केशवः ।
ये तमेव प्रपद्यन्ते न ते भुवन्ति ग्रान्थाः ॥

(महा० उद्योग० ६८ । ९-१०, १२-१३, १५)

श्रीकृष्ण तो यहाँ रहते हैं जहाँ सत्य, धर्म, लज्जा और
सरलताका निवास होता है और जहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं, वहाँ
विजय रहती है । ये सर्वान्तर्यामी पुरुषोत्तम जनार्दन मानो क्रीडा-
मे ही पृथ्वी, आकाश और स्वर्गलोकको प्रेरित कर रहे हैं । ये
श्रीकेशव ही अपनी चिच्छक्तिसे अर्द्धमिश्र कालचक्र, जगत्चक्र
और युगचक्रको घुमाते रहते हैं । मैं सच कहता हूँ—एकमात्र
वे ही काल, मृत्यु और भावपूर्ण स्थावर-जगम जगत्के स्वामी
हैं तथा अपने मायाके द्वारा लोकोंको मोहमें डाले रहते हैं ।
जो लोग केवल उन्हींकी शरण ले लेते हैं, वे ही मोहमें
नहीं पड़ते ।

मं० वा० अं० १६—

अजिह्वमत् शुद्धमेतद्वान्तस्य लक्षणम् ।
(महा० उद्योग० ६३ । १४—१६)

राजन् ! जिम पुरुषमें धर्मा, भूति, अहिंसा, समता,
मत्त, सरलता, इन्द्रियनिग्रह, धैर्य, मुमुक्षुता, लज्जा,
अचञ्चलता, अदीनता, अमोघ, मंतोष और भद्रा—इतने
गुण हो, वह दान्त (दमयुक्त) कहा जाता है । दमनशील
पुरुष काम, लोभ, दुर्ष, क्रोध, निद्रा, यद-यदकर बातें
करना, मान, ईर्ष्या और शोक—इन्हें तो अपने पाप नहीं
पटकने देता । कुटिलता और शत्रुतासे रहित होना तथा
मुद्रतासे रहना—यह दमशील पुरुषका लक्षण है ।

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्भुवा नीतिर्मतिर्मम ॥

(गीता १८ । ७८)

जहाँ योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण हैं और जहाँ गाण्डीव-
धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहाँ श्री, विजय, भूति और निश्चल
नीति है—यह मेरा मत है ।

इन्द्रियनिग्रह

नाकृतात्मा कृतात्मानं जातु विद्याजनार्द्रवम् ।
आत्मनस्तु क्रियोपायो नान्यत्रेन्द्रियनिग्रहान् ॥
इन्द्रियाणामुदोर्णानां कामत्वागोऽप्रमादतः ।
अप्रमादोऽविहिंसा च ज्ञानयोनिरसंशयम् ॥
इन्द्रियाणां यमे यत्तो भव राजस्रतम्वित्तः ।
एतज्ज्ञानं च पन्थाश्च

येन यान्ति मनोविणः ॥

(महा० उद्योग० ६९ । १७-२०)

कोई अजितेन्द्रिय पुरुष श्रीकृष्णके भगवान्को
प्राप्त नहीं कर सकता । इसके लिये उन्हें पानेका कोई और
मार्ग नहीं है । इन्द्रियों वड़ी उन्नत हैं, इन्हें जीतनेका
काबल गावधानीमें भोगोंको त्याग देना है । प्रमाद और हिंसासे
दूर रहना—निर्ममदेह ये ही ज्ञानके मुख्य कारण हैं ।
इन्द्रियोंको गावधानीके साथ अपने काबूमें रखना । वास्तवमें
यही शान है और यही मार्ग है जिससे कि बुद्धिमान् लोग
उम परमपदकी ओर बढ़ते हैं ।

धर्माचरणकी महत्ता

निबन्धनी धर्म्यतृष्णेह पार्थ
तामिच्छतां बाधते धर्म एव ।
धर्मं तु यः प्रवृणोति स बुद्धः
कामे गृध्नो ह्रीयतेऽर्थानुरोधात् ॥
धर्मं कृत्वा कर्मणां तात सुख्यं
महाप्रतापः सवितेव भाति ।
हीनो हि धर्मेण महीमयीमां
लब्ध्वा नरः सीदति पापबुद्धिः ॥
(महा० उद्योग० २७ । ५-६)

पार्थ ! इस जगत्के भीतर धनकी तृष्णा बन्धनमें डालने-
वाली है, उसमें आसक्त होनेवाले मनुष्योंके धर्ममें ही बाधा
आती है । जो धर्मको अङ्गीकार करता है, वही शान्ति है ।
भोगोंकी इच्छा करनेवाला मानव अर्थसिद्धिसे भ्रष्ट हो जाता
है । तात ! धर्माचरण ही प्रधान कर्म है, इसका पालन
करके मनुष्य सूर्यकी भाँति महाप्रतापी रूपमें प्रकाशित
होता है । जो धर्मसे हीन है, वह इस सम्पूर्ण पृथ्वीका
राज्य पाकर भी पापमें मन लगानेके कारण महान् कष्ट
भोगता है ।

राजा परीक्षित

भगवान्का गुणानुवाद

निवृत्ततयैस्त्रयीयमानाद्
भलौपबाष्पश्रोत्रमनोऽभिरामात् ।
क उत्तमश्लोकगुणानुवादात्
पुमान् विरज्येत विना पद्मप्रात् ॥
(श्रीमद्भा० १० । १ । ४)

जिनकी तृष्णाकी प्यास सर्वदाके लिये बुझ चुकी है, वे

जीवन्मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेमसे अनुत्त रहकर गान
किया करते हैं, मुमुक्षुजनोंके लिये जो भयरोगका रामबाण
औषध है तथा विषयी लोगोंके लिये भी उनके कान और
मनको परम आह्लाद देनेवाला है, भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके
ऐसे सुन्दर, सुखद, रखीले, गुणानुवादसे पद्मपाती अथवा
आत्मपाती मनुष्यके अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुक्त
हो जाय, उससे प्रीति न करे !

मातलि

शरीरके दोष

यथा जात्यैव कृष्णोष्णं न शुक्लं जातु जायते ।
संशोष्यमानापि तथा भयेन्मूर्तिर्न निर्मला ॥
जिघ्रक्षपि स्वदुर्गन्धं पश्यन्नपि मलं स्वकम् ।
न विरज्येत लोकोऽयं पीडयन्नपि नासिकाम् ॥
अहो मोहस्य माहात्म्यं येन व्यामोहितं जगत् ।
जिघ्रन् पश्यन् स्वकान् दोषान् कायस्य न विरज्यते ॥
इव देहमुचिगन्धेन यो विरज्येत मानवः ।
विरागकारणं तस्य किमन्यदुपदिश्यते ॥
(पद्म० भूमि० ६६ । ७७-८०)

जैसे जन्मसे ही काले रंगकी ऊन धोनेसे कभी गन्देद
नहीं होती, उसी प्रकार यह शरीर धोनेसे भी पवित्र नहीं
हो सकता । मनुष्य अपने शरीरके मलको अपनी आँखों
देखता है, उसकी दुर्गन्धका अनुभव करता है और उसने
बचनेके लिये नाक भी दबाता है; किंतु फिर भी उसके

मनमें वैराग्य नहीं होता । अहो ! मोहका कैसा माहात्म्य है,
जिनसे सारा जगत् मोहित हो रहा है । अपने शरीरके दोषों-
को देखकर और सूँघकर भी वह उससे विरक्त नहीं होता ।
जो मनुष्य अपने देहकी अपवित्र गन्धसे घृणा करता है, उसे
वैराग्यके लिये और क्या उपदेश दिया जा सकता है ।

धनके दुःख

अर्थस्योपाजने दुःखं दुःखमर्जितरक्षणे ।
नाथे दुःखं व्यथे दुःखमर्थस्यैव कृतः सुखम् ॥
चारेभ्यः सलिलेभ्योऽग्नेः स्वजनात् पार्थिवदपि ।
अथमर्थवतां निरथं शूलोर्दहशूतमिव ॥
स्ते यथा पक्षिभिर्मालं भुज्यन्ते श्वापदैर्मुषि ।
जले च भक्ष्यन्ते मत्स्यैस्तथा सर्वत्र वित्तवान् ॥
विमोहयन्ति सम्पत्सु तापयन्ति विपत्सु च ।
वेद्यनयर्जने दुःखं कथमर्थाः मुनावहाः ॥
(पद्म० भूमि० ६६ । १४८-१५१)

पहले तो धनक पैदा करनेमें कष्ट होता है, फिर पैदा किये हुए धनकी रखवालीमें क्लेश उठाना पड़ता है; इसके बाद यदि कहीं बह नष्ट हो जाय तो दुःख और लचर्च हो जाय तो भी दुःख होता है । भला, धनमें सुख है ही कहाँ । जैसे देहधारी प्राणियोंको सदा मृत्युसे भय होता है, उसी प्रकार धनवानोंको चोर, पानी, आग, कुटुम्बियों तथा राजासे भी हमेशा डर बना रहता है । जैसे मांगको आकाशमें पक्षी, पृथ्वीपर हिरण जीव और जलमें मत्स्य आदि जन्तु भक्षण करते हैं, उसी प्रकार सर्वत्र धनवान् पुरुषको लोग नोचते-खोचते रहते हैं । मग्नतिमें धन सपने मोहित करता—उन्मत्त बना देता है, विषमिमें संताप पहुँचाता है और उपार्जनके समय दुःखका अनुभव कराता है; फिर धनको कैसे सुलदायक कहा जाय ।

शुद्धि

धितं शोधय कलेन किमन्यैर्वाद्यतो धनैः ।
 भावतः शुचिः शुद्धात्मा स्वर्गं मोक्षं च विन्दति ॥
 ज्ञानात्मलयाभया दुःखः सद्यैराश्रयमुदा पुनः ।
 अविघारागयिष्णुमखलेषु मयेद् वितो धनैः ॥
 एवमेतच्छरीरं हि निमग्नोद्गुप्ति विदुः ।
 अभ्यासमारातिस्वारं कदलीमारतनिभम् ।
 शास्त्रैव देहदीपं यः प्राज्ञः स तिथिर्लो भयेन् ।
 लोभितव्रजमति संसारं ॥
 एवमेतन्महाकर्तुं जन्मदुःखं प्रवर्त्तितम् ॥

(पत्र० भूमि० ६६ : ९०-९४)

तुम यत्पूर्वक अपने मनको छुड़ करो, दूसरी-दूसरी
बात छुड़ियोगे क्या होता है। जो भाग्ये पवित्र है, जिसका
अन्तःकरण छुड़ हो गया है, वही स्वर्ग तथा मोक्षको प्राप्त
करता है। उनका वैराग्यरूपी मिट्टी तथा ज्ञानरूप निर्मल जल-
में भोजनो धोनेर पुरुषक अशुद्धि तथा रागरूपी मल मूत्रका
पि नष्ट होता है। इस प्रकार हम क्षीरको स्वभावतः अवशिष्ट
माना गया है। कैकेय दूधकी भोजित दूध सर्वथा मारहीन है;
अप्राप्तज्ञान ही हमका मार है। देखने दोरको अन्तर जिसे
हमने धारण हो जाता है, यह विज्ञान समार-मगारमे पाए हो
जाता है। इस प्रकार महान् ब्रह्मदायक जन्मस्थान-न दुःखका
धर्मेन विद्या गया।

धर्मके दस माथन

अथाहिनाः क्षमा यत्नं ह्रीः कर्तुं निरुपसंयमः ।
दानमिच्छा नवी श्रद्धा ददातु धर्मसाधकम् ॥

अन्नदः प्राणदः प्रोक्तः प्राणदश्चापि सर्वदः ॥

तस्मादज्ञप्रदानेन सर्वज्ञानकलं भवेत् ।

यस्मादन्नेन पुष्टाङ्गः कुरुते पुण्यसंचयम् ।

अक्षप्रदातुस्तस्यार्थं कर्तुंश्चार्थं न संशयः ॥

धर्मार्थकाममोक्षाणां देहः परमसाधनम् ।

स्थितिस्तास्याल्लपानाभ्यामतन्ना सर्वमाधनम् ॥

तस्यादशस्यं दानं न भर्तु न भविष्यति ॥

अथाप्यामपि लोकासामुद्रकं जीवनं स्मृतम् ।

पवित्रमदकं दिव्यं शरीरं सर्वमाश्रयम् ॥

(१८० भूमि० ६९ । ५, १७-२२)

अहिंसा, क्षमा, मत्स्य, लज्जा, श्रद्धा, इन्द्रियनियम,
दान, यज्ञ, ध्यान और ज्ञान—ये धर्मके दान साधन हैं । अन्न
देनेवालेको प्राणदाता कहा गया है और जो प्राणदाता है, वही
सब कुछ देनेवाला है । अतः अन्न-दान करनेसे मर दानोंका
पट्ट मिल जाता है । अन्नसे पुष्ट होकर ॥ मनुष्य पुण्यका
तत्त्व करता है । अतः पुण्यका आधा अंश अन्नदानागरी
और आधा भाग पुण्यकर्ताको प्राप्त होता है—इसमें तनिक भी
मदेद नहीं है । धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका मरने वहा
साधन है शरीर । और शरीर स्थिर रहता है अन्न तथा जलसे;
अतः अन्न और जल ही सब पुरुषार्थोंके साधन हैं । अन्न-
दानके नमान दान न हुआ है न होगा । जहाँ तीनों श्रेष्ठोंका
जीवन माना गया है । यद् परम परितः दिव्य, शुद्ध तथा
सर्व रम्योका आशय है ।

देवलांक

मानासुदणि भावानां दृश्यन्ते कोट्यस्त्रिंशत् ।

अष्टाविंशतिरेवैश्वर्यमुदोपा. मुहूर्तमनाम् ॥

ये कुर्वन्ति नमस्कारमोदराय कश्चिन् कश्चिन् ।

समस्तार्थानुसंगस्योपलब्धिमानं समस्तं मे ॥

अमहोन्नि वे बुद्धिद्वयं ध्यातं न ।

ते लभन्तेऽनुषं सौख्यं हि पुत्रप्राप्त्यादयः ॥

विष्णुसिन्धोः प्रहर्षः ॥ अनेकाह्वयः ।

ते हस्ति पानं मदनं मनुजयोः शयं वदम् ॥

नैवेद्यं च दैव्यं होतृदेवतं ब्रह्मणम् ।

इतिहासं नमि इतिहासं वाच्यतेः ॥

शिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे ।
शिवस्य हृदये दिष्णुर्विष्णोश्च हृदये शिवः ॥
एकमूर्तिस्त्रयो देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ।
त्रयाणामन्तरं नास्ति गुणभेदाः प्रकीर्त्तिताः ॥

(पद्य० भूमि० ७१ । १२-२०)

राजन् ! देवताओंके लोक भावमय हैं । भावोंके अनेक रूप दिलायी देते हैं, अतः भावात्मक जगत्की सख्या करोड़ोंतक पहुँच जाती है; परन्तु पुण्यात्माओंके लिये उनमेंसे अद्भुत लोक ही प्राप्य हैं, जो एक दूसरेके ऊपर स्थित और उत्तरोत्तर अधिक विशाल हैं । जो लोग सङ्गवश, कौतूहलसे अथवा स्वार्थके लोभसे यदा-कदा भगवान् शङ्करको नमस्कार करते हैं, उन्हें शिवलोकका विमान प्राप्त होता है । जो प्रसङ्गवश भी शिवका स्मरण या नाम-कीर्तन अथवा उन्हें नमस्कार कर

लेता है, उसे अनुपम सुखकी प्राप्ति होती है । फिर जो निरन्तर उनके भजनमें ही लगे रहते हैं, उनके विषयमें तो कहना ही क्या है । जो ध्यानके द्वारा भगवान् श्रीविष्णुका चिन्तन करते हैं और सदा उन्हींमें मन लगाये रहते हैं, वे उन्हींके परमपदको प्राप्त होते हैं । नभ्रेष्ठ ! श्रीशिव और भगवान् श्रीविष्णुके लोक एक-से ही हैं, उन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है; क्योंकि उन दोनों महात्माओं—श्रीशिव तथा श्रीविष्णुका स्वरूप भी एक ही है । श्रीविष्णुरूपधारी शिव और श्रीशिवरूपधारी विष्णुको नमस्कार है । श्रीशिवके हृदयमें विष्णु और श्रीविष्णुके हृदयमें भगवान् शिव विराजमान हैं । ब्रह्मा, विष्णु और शिव—ये तीनों देवता एकरूप ही हैं । इन तीनोंके स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं है, केवल गुणोंका भेद बतलाया गया है ।

भक्तराज प्रह्लाद

आस्तिकता

शास्त्रा विष्णुरोपस्य
जगतो यो हृदि स्थितः ।
तच्छूने परमात्मानं
तात कः केन शास्यते ॥
(विष्णु० १ । १७ । २०)

विताजी ! हृदयमें स्थित भगवान् विष्णु ही तो सम्पूर्ण जगत्के उपदेष्टा हैं । उन परमात्माको छोड़कर और कौन किसीको कुछ सिखा सकता है ।

अयं भयानामरहादिणि स्थिते
मनश्चनन्ते मम कुत्र तिष्ठति ।
परिगन् मृगं जन्मज्जान्तकादि-
भयानि सर्वाण्यपयान्ति तात ॥
(विष्णु० १ । १७ । २६)

जिनके मरणमात्रसे जन्म, जग और मृत्यु आदिने सम्पन्न भय दूर हो जाते हैं, उन मरण भयहारी अनन्तरे हृदयमें स्थित रहते मुझे भय क्यों रह सकता है ।

दैत्यराजोंको उपदेश

ये ब्रह्मदत्तपुत्रा ये चैव विषयेऽमुष्माः ।
एता मत्पुत्रावपि च दार्ढ्यं मनुजिण्यम् ॥

तस्माद्वाल्म्ये विवेकात्मा पठेत श्रेयसे सदा ।
बाल्यपाथनवृद्धाद्यैर्देहभावैरसंयुतः ॥
(विष्णु० १ । १७ । ७५-७६)

मूर्खलोग अपनी बाल्यावस्थामें रोल-कूदमें लगे रहते हैं, युवावस्थामें विषयोंमें फँस जाते हैं और बुढ़ापा आनेपर उगे असमर्थतासे काटते हैं । इसलिये विवेकी पुरुषको चाहिए कि देहकी बाल्य, यौवन और बुढ़ापा आदि अवस्थाओंसे ऊपर उठकर बाल्यावस्थामें ही अपने कल्याणका यत्न करे ।

तदेतद्गो मयाकथं यदि जानीत नायुतम् ।
तद्रक्षणीयं विष्णुः स्मरतां बन्धमुक्तिरः ॥
प्रवासः स्मरते कांश्य स्मृतो धृष्टनि क्षोभनम् ।
पापसंवध भजति स्मरतां तमर्हन्ति ॥
सर्गभूतस्थिते तज्जन्मनिर्ममो दिवानिनाम् ।
भजतां जायतामेवं सर्वलेशान् प्रशरयथ ॥
(विष्णु० १ । १० । ७३-७५)

(दैत्यराजों !) मैंने तुम लोगोंसे जो कुछ कहा है, उसे यदि तुम निष्पन्न नहीं समझते तो मेरी प्रसन्नता देने के बन्धनको पुद्गलके समान श्रीविष्णुभगवान्का स्मरण करो । उनका स्मरण करनेमें परिश्रम भी क्या है । मरणमात्रसे ही वे कल्याणमय बन्ध देने हैं तथा एका दिन उन्हींका स्मरण करनेवालोंका पद भी नष्ट हो जाता है । उन मर्त्यज

प्रभुने तुम्हारी इच्छा अर्हति लगी हो और उनमें निरन्तर लभना प्रेम रहे। इस प्रकार तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जायेंगे।

मन्त्रप्रयोगाभिरुपं यदेतदग्निरं जगत् ।

महा सोमयेतु भूतेषु द्वेयं प्राक्त. करोति कः ॥

(विष्णु० १ । १७ । ८०)

हउ वि यद् मयी मन्त्रः साधयन्ने दग्ध हो रहा है, तब इन देवों के मोक्षनीय जीवोंमें बौन बुद्धिमान् होय करेगा।

बद्धवर्णान् भूतानि द्वेयं कुंभिनि चेतनः ।

भुनोत्यन्त्यमोहेन त्प्राप्तानांनि मनीषिणाम् ॥

(विष्णु० १ । १७ । ८१)

यदि कोई प्राणी धैर्यभासे होय भी करे तो त्रिचरायणोंके लिये तो ये 'अहो ! ये महामोहमें ध्याम है।' इस दृष्टिसे अत्यन्त शोचनीय ही है।

भक्तारसंसारविशर्मेनु

मा दान मोघं प्रयत्नं प्रदीमि ।

परंप्र दैव्याः समतागुणेन

ममाभिसाराधनमप्युत्तमम् ॥

ममिन् प्रयत्ने किमिहास्वफलम्

धर्माधकार्मसलमत्पकास्ते ।

यमाधिताद् ब्रह्मरोरनन्ता-

त्रिःसंशयं प्रापयथ धै मद्रफलम् ॥

(विष्णु० १ । १७ । ९०-९१)

दैवो ! मैं आग्रहपूर्वक कहता हूँ, तुम इस अवसर संसारके विषयेके कभी संतुष्ट मत होओ। तुम सर्वत्र समदृष्टि करो, क्योंकि समता ही श्रीभक्त्युक्ती वास्तविक आरपना है। उन अभ्युत्तके प्रसन्न होनेपर फिर संसारमें दुर्लभ ही क्या है। तुम धर्म, अर्थ और भोगोंकी इच्छा कभी न करना। वे तो अत्यन्त तुच्छ हैं। उस ब्रह्मरूप महावृक्षका आश्रय लेनेपर तो तुम निःसंदेह मोक्षरूप महाफल प्राप्त कर लगे।

हरिः सर्वेषु भूतेषु भगवानात्मान ईश्वरः ।

इति भूतानि मनसा कामैस्तेः साधु मानयेत् ॥

एवं निश्चितपद्धतैः क्रियते भक्तिरीधरे ।

यामुदेवे भगवति यथा संलभते इतिम् ॥

(श्रीमद्भा० ७ । ७ । ३२-३३)

सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीहरि समस्त प्राणिघोंमें

दिग्गजमान हैं—ऐसी भावनासे यथाशक्ति सभी प्राणिघोंकी इच्छा पूर्ण करे और हृदयमें उनका सम्मान करे। काम, मोक्ष, लोभ, मोह, मद और मत्सर—इन छः शत्रुघोंपर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान्की साधन भक्तिका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें इस भक्तिके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें अनन्य प्रेमी प्रप्ति हो जाती है।

देवोऽमुरो मनुष्यो वा यश्चै गन्धर्व एव च ।

भजन मुकुन्दचरणं मयिमान् ह्यादु यथायमम् ॥

नालं द्विजस्य देवपशुकुण्डं वामुरात्मजाः ।

प्रीणन्ताय मुकुन्दस्य न घृतां न बहुजता ॥

न दानं न तपो वैज्या न शौर्यं न प्रतापि च ।

प्रणवेनमलया भक्त्या हरिरित्यद् निश्चयतम् ॥

(श्रीमद्भा० ७ । ७ । ५०-५२)

देवता, दैत्य, मनुष्य, यश अथवा गन्धर्व—कोई भी क्यों न हो—जो भगवान्के चरणरुमलौका रोदन करता है, वह हमारे ही समान कल्याणका भाजन होता है। दैत्य-वालकी ! भगवान्को प्रसन्न करनेके लिये ब्राह्मण, देवता या श्रुति होना, महात्मा और विविध शक्तियोंसे सम्पन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मानसिक शौच और बड़े-बड़े मतोंका अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। भगवान् केवल निष्काम प्रेम-भक्तियों ही प्रसन्न होते हैं। और सब तो विद्वन्मनामात्र है।

एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः ।

एकान्तभक्तिर्गोचिन्दे यन् सर्वत्र तद्दीक्षणम् ॥

(श्रीमद्भा० ७ । ७ । ५५)

इस संसारमें या मनुष्य-शरीरमें जीवका सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात् एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वह भगवान् श्रीकृष्णकी अनन्य भक्ति प्राप्त करे। उस भक्तिका स्वरूप है—सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओंमें भगवान्का दर्शन।

भारनेवालोकं प्रति भी मित्रभाव

ये इत्युमागता दत्तं वैविधं वैहुताशनः ।

वैदिग्गात्रैरहं क्षुण्णो दष्टः सर्वैश्च वैरिभिः ॥

तेष्वहं मित्रभावेन समः पश्येऽस्मि ॥ १३ चित् ।

यथा तेनाद्य सत्येन जीवन्ववसुराजकाः ॥

(विष्णु० १ । १८ । ४२-४३)

जो लोग मुझे मारनेके लिये आवे, जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने आगमें जलाया, जिन्होंने दिग्गजोंसे रौंदयाया

और जिन्होंने गर्वसे देखाया, उन सबको प्रति यह है :
ममान मियभायमे रहा हूँ और मेरी कमी पाव-सुधि नहीं
हूँ तो उम मयके प्रभावमे ये देवपुत्रोदित जी उठे ।

मत्तक्यानी मदिमा

प्राप्तानि भविष्यत्प्राप्तानि
मौलिनीयत्र ममागते मृतः ।

॥ सायभगवत् कृतो महद्गुणः
मनोरोमात्मनि भावनां वदिः ॥

(1951-52)

[illegible]

मन्त्रः वाण्डाल मी श्रेष्ठ

विनाद्विषयः कथमादरः विदनाम.

[illegible]

मन्वे नद्विंशमनोः सप्तमेष्टिनाथी.

॥ अथ गुणानि स कथा स तु भूतिमानः ॥

1970 01 01 20

मेरी समझने तो भन, दुर्भिनय, रूप, तार, विद्या, भोग, भोग, प्रभाव, दय, शीघ्र, बुद्धि और योग -- इन कार्यों सुनोने कुछ भावना भी नहीं भावना बसनाभने भावना-वस्तुने विद्युत ही तो वस्तुने यह भावना भेद है; विद्युत अपने मन, दान, उभे, भन और भान भावनाने भावनाने समझने वह उभे है; क्योंकि यह भावना तो अपने दानवर्षों वरिय वह देता है, विद्युत अपने बदनवर्षों अभिमान गानवर्षों यह भावना अपनेही भी वरिय नही वह भावना ।

प्रार्थना

यदि सायंना मे सामान् वरास्यं वरदधम् ।

वामानां दृष्टार्थोदं भवतस्तु कृते वरम् ॥

इन्द्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मतिः ।

ह्रीः श्रीगणेशाय नमः ॥ ह्रीः श्रीगणेशाय नमः ॥

प्रियमयति यदा वामान् मानसो मनसि स्थितान् ।

कर्त्तुं पण्डितैकादा भगवत्प्राप कदाते ॥

मेरे यद्वानिर्गोमणि स्वामी ! यदि आपने
 घर देना ही चाहते हैं तो घर वर देने के लिए
 कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ही नहीं हो
 किसी भी कामना के उदय होने ही नहीं, न भय
 भय, भय, बुद्धि, लज्जा, क्षी, देव, स्वर्ग
 ये गय-के-गय नष्ट हो जाते हैं। कमलनिल
 मनुष्य अपने मनमें रहनेवाली कामना के बीज
 देता है, उसी गमय वह भगवत्पदों को हासिल

माय पोनिगहरोय देय देय हार
नेय नेयपुना मनिपुनाय देय देय
या प्रीतिविद्यायां विद्यायां
प्राप्तममममः मा मे हार

(सिद्ध: 1700)

नाथ ! तू क्यों रोने लगे विनोद ?
उत्तम ! अम्बु ! आते मेरी कान्हा मरने
अतिशय पुरखों की गिरने के
येनी ही प्रीति आते अन्तः रूप
कनी दूर न हो ।

नदस्या

यथा हि विद्वान्मनी कुर्वते क
 म्भू को विपदो विना
 ममै मनसो जगदीश्वर ।
 वारुण्यन्मनीमनी ।
 (१८)

श्रमो ! लक्ष्मी के मन्दे हो विरजित
जते हैं । उनके राते भग्न होने लगते हैं
वीह बीन जल बरसते हैं । प्रलय
महान् उपकार करने, लक्ष्मी को
गाने हरसमय विपश्यन से जो
भीनायापनदेवको मैं नमस्कार करता हूँ ।

सर्वमे नमः

गजेश्वर विष्णुपुराणेन विष्णु
वैष्णवे विष्णुपुराणेन विष्णु
हृदये विष्णोर्द्वयेन विष्णु
विष्णुपुराणेन विष्णु

1

मार्ग

महा विष्णुहरो विष्णुरिन्द्रो वायुर्मोऽननः ॥
प्रकृयादीनि तत्त्वानि पुरुषं पश्यन्तकम् ।
पितृदेहे गुरोर्देहे मम देहेऽपि संस्थितः ।
एवं जानन् कथं स्नामि त्रिषमाणं नराधमम् ॥
भोजने शयने याने ज्वरे निष्ठोक्ते रगे ।
हरिरित्यक्षरं नामि मरणेऽर्था मराधमः ॥
माता मामि पिता मामि नामि मे स्वजनो जनः ।
हरि विना न कोऽप्यस्ति यत्पुणं तद् विधीयताम् ॥

(स्कन्द० प्रभा० वल्गापथ० १८। ७६, ८६—८६, ८८, ९०)

श्रीमहादजी कहते हैं—हाथीमें भी विष्णु, सर्पमें भी विष्णु, जलमें भी विष्णु और अग्निमें भी भगवान् विष्णु ही हैं। दैत्यपते! आगमें भी विष्णु और मुझमें भी विष्णु हैं, विष्णुके बिना दैत्यगर्वा की कोई मत्ता नहीं है। मैं उन्हीं भगवान् विष्णुकी स्तुति करता हूँ, जिन्होंने अनेकों बार चराचर भूतलमुदायके रहित सौनों लोकोंकी रचना की है, संवर्धन किया है और अपने अंदर लीन भी किया है। वे भगवान् विष्णु मुझपर प्रमत्त हो। जह्मा भी विष्णुरूप ही हैं, भगवान् रंकर भी उन्हींके रूप हैं। इन्द्र, वायु, यम और अग्नि, प्रकृति आदि चौकीसों तत्व तथा पुरुष नामक पचीसवों तत्व भी भगवान् विष्णु ही हैं। पिताकी देहमें, गुहजीकी देहमें और मेरी अपनी देहमें भी वे ही विराजमान हैं। यों जानता हुआ मैं मरणशील अधम मनुष्यकी स्तुति क्यों करूँ। जिसके हाग भोजन करते, शयन करते, सवारियों, ज्वरमें पड़ते समय, रण और मरणमें 'हरि' इन शब्दोंका उच्चारण नहीं

होता, वह मनुष्योंमें अधम है। मेरे लिये न तो माता है, न पिता है और न मेरे सगे-सम्बन्धी ही हैं। श्रीहरिको छोड़कर मेरा कोई भी नहीं है। अतः जो उचित हो, वही करना चाहिये।

कृष्णनाम-माहात्म्य

नास्ति नामि महाभाग कलिकालममं युगम् ।
सखात्वा कीर्तनाद् विष्णोः प्राप्यते परमं पदम् ॥
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कर्त्ता वश्यति प्रायहम् ।
नित्यं यज्ञायुतं पुण्यं तीर्थकीटिममुत्तमम् ॥
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जपति यो जनः ।
तस्य प्रीतिः कलौ नित्यं कृष्णस्फोपि वरूँते ॥

(स्क० पु० दा० मा० ३८। ४४-४६)

महाभाग! कलिकालके समान दूसरा कोई युग नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान् विष्णुके स्मरण और कीर्तनमें मनुष्य परमपद प्राप्त कर लेता है। जो कलियुगमें नित्यप्रति 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण'का उच्चारण करेगा, उसे प्रतिदिन दस हजार यज्ञों और करोड़ों तीर्थोंका पुण्य प्राप्त होगा। जो मनुष्य नित्य 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण' का जप करता है, कलियुगमें श्रीकृष्णके ऊपर उसका प्रेम निरन्तर बढ़ता है।

कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जाग्रत्संश्रयः ।

कीर्तयेत् कलौ चैव कृष्णरूपी भवेद्धि नः ॥

(स्क० पु० दा० मा० ३९। १)

जो कलियुगमें प्रतिदिन जागते और मोते समय 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण' का कीर्तन करता है, वह श्रीकृष्णस्वरूप हो जाता है।

दानवीर राजा वलि

हरि-नाम

हरिहरंति पारानि दुष्टचरैरपि स्मृतः ।
अनिष्टपापि संवृष्टौ दहयेव हि पावकः ॥
जिह्वायै धमने यस्य हरितित्यक्षरद्वयम् ।
स विष्णुर्लोकाप्राप्तिं पुनरावृत्तिदुर्लभम् ॥
(ना० पूर्व० ११। १००-१०१)

वृत्ति नित्यवाचक पुरुषोंके स्मरण करनेपर भी भगवान् हरि उनके पापोंके योग ही हर लेते हैं, जैसे अग्निको बिना रज्जु किये भी दू दिया जाय तो भी वह जल्य देती है। जिह्वाकी जिह्वाके अक्षरभागपर 'हरि' ये दो अक्षर बाम करते हैं, वह पुनरावृत्तिरहित श्रीविष्णुधामको प्राप्त होता है।

भगवान्का दिया दण्ड याच्छनीय

पुंसो स्थाप्यतमं मन्ये दण्डमर्हन्मार्गवर्तनम् ।
वं न माता पिता धाना मुहदुष्कादिमस्ति हि ॥
स्वं मूलमसुराणां नः परोक्षः परमो गुरुः ।
यो नोऽन्धेकमदम्बानां विप्रसं चधुरादिमाह ॥
(भीमार्ज० ८। ३७। १-५)

अपने पुजनीय गुरुजनोंके द्वारा दिया हुआ दण्ड तो जीवमायके लिये अत्यन्त वाञ्छनीय है; क्योंकि वेसा दण्ड माता, पिता, भार और मुहदुर्मी मोह-

रूप नहीं दे पाते। आर लिये रूपमें अवश्य ही हम अनुष्ठेहो भेष्ट सिद्धा दिया करते हैं, अतः आप हमारे परम गुरु हैं। जब हम लोग धन, कुटीनर, दन आदिके मदमें भंगे हो जाते हैं, तब आप उन दम्पतीओंको हमसे छीनकर हमें नैवदान करने दे।

और जिन्होंने सपोंसे ढँसाया, उन सबके प्रति यदि मैं समान मित्रभावसे रहा हूँ और मेरी कमी पाप-बुद्धि नहीं हुई तो उस सत्यके प्रभावसे ये दैत्यपुरोहित जी उठें ।

भक्तकी महिमा

पस्यास्ति भक्तिर्भगवत्पार्थक्यना
सर्वैर्गुणैश्च समासते सुराः ।
हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा
मनोरथेनास्ति ध्यायतो यहिः ॥

(श्रीमद्भा० ५।१८।१२)

जिस पुरुषकी भगवान्मे निष्काम भक्ति है, उसके हृदयमे समस्त देवता धर्म-ज्ञानादि सम्पूर्ण सद्गुणोंसहित सदा निवास करते हैं । किंतु जो भगवान्का भक्त नहीं है, उसमें तो महापुरुषोंके गुण आ ही कहाँसे सकते हैं ? वह तो तरह-तरहके संकल्प करके निरन्तर बाहरी विषयोंकी ओर दौड़ता रहता है ।

भक्त चाण्डाल भी श्रेष्ठ

विमार्द्धिपुङ्गवयुताद्रविन्दनाभ-
पादारविन्दविमुखाच्छुपचं वरिष्ठम् ।
मन्ये तद्वर्षितमनौवचनेहितार्थ-
प्राणं पुनाति स कुलं न तु भूविमानः ॥

(श्रीमद्भा० ७।१।१०)

मेरी समझसे तो धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, आज्ञा, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग—इन बारहों गुणोंसे युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान् कमलनाभके चरण-कमलोंसे विमुख हो तो उसमे वह चाण्डाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान्के चरणोंमें समर्पित कर रखे हैं; क्योंकि वह चाण्डाल तो अपने कुलतकको पवित्र कर देता है, किंतु अपने बड़प्पनका अभिमान रखनेवाला वह ब्राह्मण अपनेको भी पवित्र नहीं कर सकता ।

प्रार्थना

पद्मि रासीना मे कामान् वरास्त्वं वरदर्शभ ।
कामानां हृद्यमंरोहं भवतस्तु कृपे वरम् ॥
हृन्दिपाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो हृतिर्मेतिः ।
होः धीस्तेजः स्मृतिः मत्स्यं तस्य नश्यन्ति जन्मना ॥
विमुञ्चति यदा कामान् मानवो मनसि स्थितान् ।
तर्प्य पुण्डरीकाक्ष भगवत्पाद कल्पने ॥

(श्रीमद्भा० ७।१०।७-९)

मेरे वरदानिशिरोमणि स्वामी ! यदि आप मुझे सुँहमोंगा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिये कि मेरे हृदयमें कमी किमी कामनाका बीज अङ्कुरित ही न हो । हृदयमें किसी भी कामनाके उदय होते ही इन्द्रिय, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य—ये सब-के-सब नष्ट हो जाते हैं । कमलनयन ! जिस समय मनुष्य अपने मनमें रहनेवाली कामनाओंका परित्याग कर देता है, उसी समय वह भगवत्स्वरूपको प्राप्त कर लेता है ।

नाथ योनिस्त्वह्वेषु येषु येषु ब्रजाम्यहम् ।
तेषु तेष्वप्युता भक्तिरप्युतास्तु सदा त्वयि ॥
या प्रीतिरविवेकान्तो विषयेष्वनपायिनो ।
त्वामनुसरतः स मे हृदयान्मापसरत्तु ॥

(विष्णु० १।२०।१८-१९)

नाथ ! सहस्रों योनियोंमेंसे जिस-जिसमें जाऊँ, उसी-उसीमे हे अच्युत ! आपमें मेरी सर्वदा अशुण्य भक्ति रहे । अविवेकी पुरुषोंकी विषयोंमें जैसी अविचल प्रीति होती है वैसी ही प्रीति आपमें आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदयके कमी दूर न हो ।

नमस्कार

यथा हि विद्वानपि मुञ्चते यत-
स्तत् कौ विचष्टे शतिमारम्भनो यथा ।
तस्मै नमस्ते जगद्गीधराय वै
नारायणायासिल्लौकसाक्षिणे ॥

(श्रीमद्भा० ८।२२।१७)

प्रभो ! लक्ष्मीके सदमे तो विद्वान् पुरुष भी मोहित हो जाते हैं । उसके रहते भला, अपने वास्तविक स्वरूपको ठीक-ठीक कौन जान सकता है । अतः उस लक्ष्मीको छीनकर महान् उपकार करनेवाले, समस्त जगत्के महान् ईश्वर, सबके हृदयमें विराजमान और सबके परम नाथी श्रीनारायणदेवको मैं नमस्कार करता हूँ ।

सबमें भगवान्

गजेऽपि विष्णुर्जुजोऽपि विष्णु-
जंलेऽपि विष्णुर्जलेऽपि विष्णुः ।
त्वयि स्थितो दैत्य मयि स्थितश्च
विष्णुं चिन्ता दैत्याणोऽपि नास्ति ॥
श्रीमि विष्णुमहं येन श्रीलोकं सत्पराधरम् ॥
कृतं संवर्धितं शान्तं मे विष्णुः प्रसीदतु ।

महा विष्णुर्हो विष्णुस्मिन्नी वायुर्धर्मोऽनन्तः ॥
प्रकृत्यादीनि तत्त्वानि पुरुषं पञ्चविंशकम् ।
पितृदेहे गुरोर्देहे मम देहेऽपि संस्थितः ।
एवं जानन कथं भूमिं त्रिपमाणं भवधमम् ॥
भोजने शयने याने ज्वरे निष्ठिवने श्ने ।
हरिरित्यक्षरं नास्ति मरणेऽस्ती मराधमः ॥
माता नास्ति पिता नास्ति नास्ति मे स्वजनो जनः ।
हरि विना न कोऽप्यस्ति यद्युक्तं तद् विधीयताम् ॥

(स्कन्द० प्रभा० ब्रह्मपत्र० १८ । ७६, ८६—८६, ८८, ९०)

श्रीमद्वाङ्मयी कहते हैं—हाथीमें भी विष्णु, सर्पमें भी विष्णु, जलमें भी विष्णु और अग्निमें भी भगवान् विष्णु ही हैं। दैत्यरते ! आरमें भी विष्णु और मुक्षमें भी विष्णु हैं, विष्णुके बिना दैत्यगगकी भी कोई सत्ता नहीं है। मैं उन्हीं भगवान् विष्णुकी स्तुति करता हूँ, जिन्होंने अनेकों बार खराचर भूतममुदायके महित तीनों लोकोंकी रचना की है, संवर्धन किया है और अपने अंदर छिपी भी किया है। वे भगवान् विष्णु सुखर प्रसन्न हों। नम्रा भी विष्णुरूप ही हैं, भगवान् शंकर भी उन्हींके रूप हैं। इन्द्र, वायु, यम और अग्नि, प्रकृति आदि चीचीमें तत्त्व तथा पुरुष नामक पचीसवों तत्त्व भी भगवान् विष्णु ही हैं। पिताकी देहमें, गुह्यजीकी देहमें और मेरी अपनी देहमें भी वे ही विराजमान हैं। यों जानता हुआ मैं मरणशील अधम मनुष्यकी स्तुति क्यों करूँ। जिनके द्वारा भोजन करते, शयन करते, सवारोंमें, ज्वरमें घूबते समय, रण और मरणमें 'हरि' इन शब्दोंका उच्चारण नहीं

होता, वह मनुष्योंमें अधम है। भरे लिये न तो माता है, न पिता है और न भरे सगे-सम्बन्धी ही हैं। श्रीहरिको छोड़कर मेरा कोई भी नहीं है। अतः जो उचित हो, वही करना चाहिये।

कृष्णनाम-माहात्म्य

नास्ति नास्ति महाभाग कलिकालममं युगम् ।
स्मरणान् कीर्तनाद् विष्णोः प्राप्यते परमं पदम् ॥
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कर्त्ता वक्ष्यति प्रणयम् ।
नित्यं यज्ञायुक्तं पुण्यं तीर्थकोटिसमुद्भवम् ॥
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जपति यो जनः ।
तस्य प्रीतिः कर्त्ता नित्यं कृष्णस्योपरि वर्द्धते ॥

(स्क० पु० ३० भा० ३८ । ४४-४६)

महाभाग ! कलिकालके नमान दूसरा कौन युग नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान् विष्णुके स्मरण और कीर्तनमें मनुष्य परमपद प्राप्त कर लेता है। जो कलियुगमें नित्यप्रति 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण' का उच्चारण करेगा, उसे प्रतिदिन दस हजार यज्ञों और करोड़ों तीर्थोंका पुण्य प्राप्त होगा। जो मनुष्य नित्य 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण' का जप करता है, कलियुगमें श्रीकृष्णके ऊपर उसका प्रेम निरन्तर बढ़ता है।

कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जाग्रत्स्वप्नं च ।

कीर्तयेत् कर्त्ता चैव कृष्णरूपी भवेद्धि न ॥

(स्क० पु० ३० भा० ३९ । १)

जो कलियुगमें प्रतिदिन जागते और सोते समय 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण' का कीर्तन करता है, वह श्रीकृष्णस्वरूप हो जाता है।

दानवीर राजा वलि

हरि-नाम

हरिर्हरति पाराभि दुष्टचिह्नैरपि स्थितः ।
अनिष्टद्वयसि संसृष्टौ दहरयै हि पावकः ॥
जिह्वामे पमने यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम् ।
विष्णुलोकमासीति पुनरावृत्तिर्बुद्धयः ॥
(भा० पूर्व० ११ । १००-१०१)

वृषित चित्तशत्रु पुरषोंके स्मरण करनेपर भी भगवान् हरि उनके पावकों जैसे ही हर लेते हैं, जैसे अग्निको बिना इच्छा किये भी घूट दिया जाय तो भी वह जल्य देती है। जिह्वाकी जिह्वाके आधभागपर 'हरि' ये दो अक्षर बान करते हैं, वह पुनरावृत्तिरहित भीविष्णुधामको प्राप्त होता है।

भगवान्का दिया दण्ड वाञ्छनीय

पुंसां श्लाघ्यतमं मन्ये दण्डमहमार्गवत् ।
यं न माता पिता भ्राता मुहूर्त्तश्चादितस्ति हि ॥
स्वं नृपममुराणो नः पारोक्ष्यः परमो गुरुः ।
यो नोऽनेकमशङ्काना विभ्रंसां क्षुभ्रादिभान् ॥
(भीष्म० ८ । २२ । १५)

अनेके पूजनीय गुह्यवर्गोंके द्वारा दिया हुआ दण्ड तो जीरमात्रके लिये अत्यन्त वाञ्छनीय है; क्योंकि वेना दण्ड माता, पिता, भाई और मुहूर्त्त भी मोह-

क्य नहीं दे पाते। आर छिने रूपमें अस्वर ही हम अनुष्ठानोंको भेद शिक्षा दिया करते हैं, अतः आर हमारे परम गुरु हैं। जब हम लोग धन, बुद्धिमान, बल आदिके मरने अंधे हो जाते हैं, तब आर उन वस्तुओंको हमने छीनकर हमें नेत्रदान करते हैं।

और जिन्होंने सपोंसे डँसाया, उन सबके प्रति यदि मैं समान मित्रभावसे रहा हूँ और मेरी कमी पाप-बुद्धि नहीं हुई तो उस सत्यके प्रभावसे ये दैत्यपुरोहित जी उठें।

भक्तकी महिमा

यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यर्चिचना
सर्वगुणैस्तत्र समासते सुराः ।
हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा
मनोरथेनासति धावतो यद्दिः ॥

(श्रीमद्भा० ५।१८।१२)

जिम पुरुषकी भगवान्मे निष्काम भक्ति है, उसके हृदयमें समस्त देवता धर्म-ज्ञानादि सम्पूर्ण सद्गुणोंसहित सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान्का भक्त नहीं है, उसमें तो महापुरुषोंके गुण आ ही कहाँसे सकते हैं! वह तो तरह-तरहके सकल्प करके निरन्तर याहरी विषयोंकी ओर दौड़ता रहता है।

भक्त चाण्डाल भी श्रेष्ठ

विप्राद्विपद्गुणयुतादरविन्दनाभ-
पादारविन्दविमुखाच्छृण्वं वरिष्ठम् ।
मन्ये तदपित्तमनोवचनेहितार्थ-
प्राणं पुनाति स क्लृप्तं न तु भूरिमानः ॥

(श्रीमद्भा० ७।९।१०)

मेरी गमनामें तो धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, आज्ञा, तेज, प्रभाव, यश, पौरुष, बुद्धि और योग—इन बारहों गुणोंमें युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान् कमलनाभके चरण-कमलोंसे विमुख हो तो उसमें वह चाण्डाल श्रेष्ठ है, जिनमें अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान्के चरणोंमें समर्पित कर रखते हैं; क्योंकि वह चाण्डाल तो अपने कुलतककी पवित्र कर देता है, किंतु अपने बड़प्पनका अभिमान रखनेवाला वह ब्राह्मण अपनेको भी पवित्र नहीं कर सकता।

प्रार्थना

पदि रामोऽसौ मे कामान् वरास्त्वं वरदर्पभ ।
कामानां हृदयमोहं भवन्त्यु बृगे वरम् ॥
हृन्दिपाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मतिः ।
होः भगिनेत्रः स्मृतिः सर्वं यस्य नदयन्ति जन्मना ॥
शिवुग्रति यदा वामान मानसो मनसि स्थितान् ।
तमोः पुण्डरीकाक्ष भगवत्पथ कल्पते ॥

(श्रीमद्भा० ७।१०।३-५)

मेरे वरदानिशिरोमणि स्वामी! यदि आप मुझे मुँहमोंगा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिये कि मेरे हृदयमें कभी किसी कामनाका बीज अङ्कुरित ही न हो। हृदयमें किसी भी कामनाके उदय होते ही इन्द्रिय, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य—ये सबके-सब नष्ट हो जाते हैं। कमलनयन! जिस समय मनुष्य अपने मनमें रहनेवाली कामनाओंका परित्याग कर देता है, उसी समय वह भगवत्स्वरूपको प्राप्त कर लेता है।

नाथ योनिसहस्रेषु येषु येषु प्रज्ञान्यहम् ।
तेषु तेष्वप्युता भक्तिरप्युतास्तु सदा त्वयि ॥
या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी ।
त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसर्वतु ॥

(विष्णु० १।२०।१८-१९)

नाथ! सहस्रों योनियोंमेंसे जिस-जिसमें जाऊँ, उसी-उसीमें हे अच्युत! आपमें मेरी सर्वदा अनुष्ण भक्ति रहे। अविवेकी पुरुषोंकी विषयोंमें जैसी अविचल प्रीति होती है वैसी ही प्रीति आपमें आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदयमें कभी दूर न हो।

नमस्कार

यथा हि विद्वानपि मुञ्चते पत-
स्तु को विचन्दे गतिमामनो यथा ।
तस्मै नमस्ते जगद्गोचराय वै
नारायणापाखिललोकाक्षिणे ॥

(श्रीमद्भा० ८।२२।१७)

प्रभो! लक्ष्मीके मरने तो विद्वान् पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। उनके रहते भय, अपने वास्तविक स्वरूपको ठीक-ठीक कौन जान सकता है। अतः उस लक्ष्मीको छीनकर महान् उपकार करनेवाले, ममत्त जगत्के महान् ईश्वर, उनके हृदयमें निराजमान और उनके परम भागी श्रीनारायणदेवको मैं नमस्कार करता हूँ।

सयमें भगवान्

गजेऽपि विष्णुर्गजोऽपि विष्णु-
जंलेऽपि विष्णुर्जलेऽपि विष्णु ।
रश्मि स्थितो दैत्य रश्मि स्थितश्च
विष्णुं विना दैत्यगणोऽपि नास्ति ॥
म्रीमि विष्णुमहं येन प्रेतोऽयं सत्पराधाम् ॥
कृतं संवर्धितं क्षान्तं मे विष्णुः प्रमोदतु ।

मह्य विष्णुर्दो विष्णुर्दो वायुर्मोऽननः ॥
प्रवृत्तादिति तत्त्वानि पुण्यं पञ्चविंशत्यम् ॥
विष्णुर्दो गुरोर्दो मम देहेऽपि भविष्यतः ॥
पुत्रं जाननं कथं भूमिं श्रियमाणं नराधमम् ॥
भोजने शयने याने ज्वरे निष्ठोवने रगे ॥
हरिरित्यक्षरं नामि मरयेऽर्था नराधमः ॥
माता नामि पिता नामि नामि मे भवजो जनः ॥
हरिं पिता न बोध्यन्ति पशुनः तद् विधीयताम् ॥

(श्रीमद्भाग. स्कन्ध. १८ । ७६, ८३—८६, ८८, ९०)

श्रीमद्भाग. कहते हैं—हाथीमें भी विष्णु, सर्पमें भी विष्णु, जलमें भी विष्णु और अग्निमें भी भगवान् विष्णु ही हैं। दैत्यराने ! आरमें भी विष्णु और मुक्तमें भी विष्णु हैं, विष्णुके पिता दैत्यगणकी भी कोई सत्ता नहीं है। मैं उन्हीं भगवान् विष्णुकी स्तुति करता हूँ, जिन्होंने अनेकों बार चारचर भूतमुद्रायेके गहित तीनो लोकोंकी रचना की है, संवर्धन किया है और अपने अंदर लीन भी किया है। वे भगवान् विष्णु सुखर प्रमद हो। ब्रह्मा भी विष्णुरूप ही हैं, भगवान् शंकर भी उन्हींके रूप हैं। इन्द्र, वायु, यम और अग्नि, प्रकृति आदि चौबीसों तत्व तथा पुरुष नामक पचीसवों तत्व भी भगवान् विष्णु ही हैं। पिताकी देहमें, गुरुजीकी देहमें और मेरी अपनी देहमें भी वे ही विराजमान हैं। मैं जानता हूँ। मैं मरणशील अधम मनुष्यकी स्तुति क्यों करूँ। जिसके द्वारा भोजन करते, शयन करते, सवारीमें, स्नानमें, धुत्ते समय, राग और मरणमें 'हरि' इन शब्दोंका उच्चारण नहीं

होता, वह मनुष्योंमें अधम है। मेरे लिये न तो माता है, न पिता है और न मेरे लिये-सम्बन्धी ही हैं। श्रीहरिको छोड़कर मेरा कोई भी नहीं है। अतः जो उचित हो, वही करना चाहिये।

कृष्णनाम-साहाय्य

नामि नामि महाभाग कलिकालसमं युगम् ।
स्मरणान् कीर्तनाद् विष्णोः प्राप्यते परमं पदम् ॥
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कर्त्ता वधगतिं प्राप्यहम् ।
नित्यं यज्ञायुजं पुण्यं तीर्थकोटिसमुद्रवम् ॥
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जपति यो जनः ।
तस्य प्रीतिः कर्त्ता नित्यं कृष्णस्वोपरि वर्द्धते ॥

(स्क. पु. ३० भा. मा. ३८ । ४४-४६)

महाभाग ! कलिकालके समान दूसरा कोई युग नहीं है; क्योंकि उसमें भगवान् विष्णुके स्मरण और कीर्तनमें मनुष्य परमपद प्राप्त कर लेता है। जो कलियुगमें नित्यप्रति 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण' का उच्चारण करेगा, उसे प्रतिदिन दस हजार यशों और करोड़ों तीर्थोंका पुण्य प्राप्त होगा। जो मनुष्य नित्य 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण' का जप करता है, कलियुगमें श्रीकृष्णके ऊपर उसका प्रेम निरन्तर बढ़ता है।

कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जाग्रत्स्वप्नध्वं ।

कीर्तयेत् कलौ चैव कृष्णरूपी भवेद्भिः सः ॥

(स्क. पु. ३० भा. मा. ३९ । १)

जो कलियुग प्रतिदिन जागते और सोते समय 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण' का कीर्तन करता है, वह श्रीकृष्णस्वरूप हो जाता है।

दानवीर राजा बलि

हरि-नाम

हरिर्हरति पाशानि दुष्टचर्त्तरपि स्मृतः ।
अनिच्छपापि संसृष्टो ब्रह्मैव हि पापकः ॥
जिह्वाग्नें वमने यस्य हरितित्वक्षरद्वयम् ।
स विष्णुलोकमाप्नोति पुनरावृत्तिदुर्लभम् ॥
(भा. पू. ११ । १००-१०१)

दूषित चित्तयात्रं पुरुषोंके स्मरण करनेपर भी भगवान् हरि उनके पापको वैसे ही हर लेते हैं, जैसे अग्निको बिना इच्छा किये भी छू दिया जाय तो भी वह जल देती है। जिसकी जिह्वाके अग्रभागपर 'हरि' ये दो अक्षर वास करते हैं, वह पुनरावृत्तिरहित श्रीविष्णुधामको प्राप्त होता है।

भगवान्का दिया दण्ड वाञ्छनीय

पुंसां श्लाघ्यतमं मन्त्रं दण्डमहं समापितम् ।
यं न माता पिता भ्राता सुहृद्वादिदाम्नि हि ॥
स्वं नूनमसुराणां नः पारोक्ष्यः परमो गुरुः ।
यो मोक्षैकमद्वन्द्वानां विभ्रंशं क्षुरादिदाम् ॥
(श्रीमद्भाग. ८ । १२ । ८-५)

अपने पूजनीय गुरुजनोंके द्वारा दिया हुआ दण्ड तो जीवमात्रके लिये अत्यन्त वाञ्छनीय है; क्योंकि वैसा दण्ड माता, पिता, भाई और सुहृद् भी मोह-बन्ध नहीं दे पाते। आप छिपे रूपमें अवश्य ही हम असुरोंको श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं, अतः आप हमारे परम गुरु हैं। जब हम-लोग धन, कुलीनता, बल आदिके मदसे अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओंको हमसे छीनकर हमें नेपदान करते हैं।

सबसे वही सिद्धि है, शिलोच्छृति ही उत्तम जीविका है।

यज्ञ-तप क्या है ?

आकाहारः सुधातुल्य उपवासः परं तपः ॥
संतोषो मे महाभोग्यं महादानं वराटकम् ।
मातृवत्परदारश्च परद्रव्यं च लोचयन् ॥
परदार भुजंगाभाः सर्वे यज्ञ इदं मम ।
तप्तादेनं ॥ गृह्णासि सत्त्वं सत्त्वं गुणाकर ॥
क्षान्ते प्रक्षालनापट्टे धूरादस्पर्शनं वरम् ॥
(पद्म० सुटि० ५० । ६३-६९)

मागका भोजन ही अमृतके समान है। उपवास ही उत्तम तपस्या है। सतोप ही मेरे लिये बहुत बड़ा भोग है। कौड़ीका दान ही मुझ-जैसे व्यक्तिके लिये महादान है। परायी स्त्रियों माता और पराया धन मिट्टीके देलेके समान है। परस्त्री सर्पिणीके समान भयकर है। यही मय भोग येन है। गुणनिधे ! इसी कारण मैं इस धनकी नहीं ग्रहण करता। यह मैं मच-सच यत्ना रहा हूँ। कीचड़ लग जानेपर उठे धोनेकी अपेक्षा दूरसे उमका स्पर्श न करना ही अच्छा है।

व्याध संत

सुन्दर शिक्षा

कृपावाद् परिहरेत् कुर्वाण प्रियमपाचितः ।
न च कामाक्ष संतम्भाद् द्वेषाद्धर्मसुखजेन ॥
(महा० बन० २०७ । ४२)

छट्ठ बोलना छोड़ दे। पिना फटे ही दूसरोंका प्रिय करे तथा न कामनासे, न क्रोधसे और न द्वेषसे ही धर्मका त्याग करे।

न पापे प्रतिपादः स्थान् साधुरेव सदा भवेत् ।
भ्यामनैर हतः पापं चः पापं कर्तुमिच्छति ॥
(महा० बन० २०७ । ४५)

पाप करनेवालेके प्रति बदलेमें स्वयं पाप न करे—अपराधीने बदला न ले। सदा साधु स्वभावसे ही रहे। जो पापी विभीमेके प्रति अवारण पाप करना चाहता है, यह स्वयं ही नष्ट हो जाता है।

पापानां विद्वद्विघ्नान् क्षोभमेव द्विजोत्तम ।
लुब्धाः पार्षं ध्ववस्यन्ति नरा मानिषदुभुताः ॥
(२०७ । ५८)

द्विजश्रेष्ठ ! लोभियों ही पापीका निवाह-स्थान समझो। जो आत्यन्त शन-मग्न नहीं हैं, ऐसे अनुपय लोभके दशीनूत होकर निम्न ही पारपूर्ण आचरण करने लगते हैं।

पयो दानं तपो वेदाः सत्त्वं च द्विजसत्तम ।
पर्वतानि पवित्राणि सिद्धाचारेषु निषदा ॥
कामत्रोर्जा धनं कृत्वा दध्मं क्षोभमनाजंजम् ।
धर्मं हृदये संगृह्णस्ते सिद्धाः सिद्धसम्पदाः ॥
म तेरां विघ्नेश्वरं वन्द्यमानां पार्षद्विनाम् ।
आचारसाधनं यैव द्विजेभ्यं सिद्धयश्नय ॥

गुरुभूषणं सत्यमक्रोधो दानमेव च ।
एतच्चतुष्टयं ब्रह्मन् सिद्धाचारेषु निषदा ॥
वेदव्योपनिषत् सत्त्वं सत्यव्योपनिषदम् ।
दमस्योपनिषत् त्यागः सिद्धाचारेषु निषदा ॥
(महा० बन० २०७ । ६२-६५, ६६)

ब्राह्मण ! यज्ञ, तप, दान, वेदोंका स्वाध्याय और सत्य-भाग्य—ये पाँच पवित्र आचरणसिद्ध पुरुषोंमें मद्र रहते हैं। जो काम, क्रोध, लाभ, दुश्म और उद्वेगता—इन दुरगुणोंको जीत लेते हैं, तथा इसीसे धर्म मानकर मनुत्र रहते हैं, ये ही सिद्ध—उत्तम कहलाते हैं और उनका ही सिद्ध पुरुष आदर करते हैं। ये मद्रा ही यज्ञ और स्वाध्यायमें लगे रहते हैं, कभी मनमाना आचरण नहीं करते। मद्राचारका निगन्तर पावन करना—सिद्ध पुरुषोंका दूसरा लक्षण है। सिद्धाचारों पुरुषोंमें गुरुकी सेवा, क्रोधका अभाव, मयमाग्न और दान—ये चार मद्रगुण अवश्य होते हैं। वेदका मार है सत्य, सत्यका मार है इन्द्रिय-संयम और इन्द्रिय-संयमका मार है त्याग। मद्र त्याग सिद्ध पुरुषोंमें वरा विद्यमान रहता है।

आरम्भो न्यायपुरुषो यः स हि धर्मं हति मृतः ।
अनाचारस्यधर्मेति एव सिद्धाचारात्मनम् ॥
(२०७ । ७९)

जो कार्य स्यापुरुष होता है, वही धर्म माना गया है। अनाचारका नाम ही अधर्म है—यह सिद्ध पुरुषोंका उद्देश्य है।

अस्मिन्ना मन्त्रेणैव द्विजेभ्यः सिद्धयः ।
एतद्वृत्तमग्नयः सः सः स्वर्गजिनिनः ॥
(२०७ । ८२)

जो अस्मिन्ना, मन्त्रेण, द्विजेभ्यः सिद्धयः समस्त समस्त,

शास्त्रज्ञान और सदाचारसे सम्पन्न हैं, ऐसे सत्पुरुष स्वर्गलोकके निवासी होते हैं ।

यत्करोत्यशुभं कर्म शुभं वा यदि सत्तम ।

अवश्यं तत समाप्नोति पुरुषो नात्र संशयः ॥

(२०९।५)

साधुश्रेष्ठ ! जो पुरुष जैसा भी शुभ या अशुभ कर्म करता है, अवश्य ही उसका फल भोगता है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ।

सतां धर्मेण खर्सेत क्रियां शिष्टवदाचरेत् ।

असंख्येतेन लोकस्य वृत्तिं लिप्सेत वै द्विज ॥

(२०९।४४)

ब्रह्मन् ! सत्पुरुषोंद्वारा पालित धर्मके अनुसार बर्ताव करे, शिष्ट पुरुषोंकी भाँति श्रेष्ठ आचरण करे । दूसरे लोगोंको क्लेश पहुँचाये बिना ही जिससे जीवन-निर्वाह हो जाय, ऐसी ही वृत्ति अपनानेकी अभिलाषा करे ।

रथः शरीरं पुरुषस्य दुष्ट-

मामा नियन्तेन्द्रियाण्यादुराश्नान् ।

तैरप्रमत्तः कुशली सदस्यै-

र्दान्तैः सुखं याति रथीव धीरः ॥

(२११।२३)

मनुष्यका यह दोगुप्त शरीर मानो एक रथ है, आत्मा इसका सारथि है, इन्द्रियोंको अश्व कहते हैं । इन अश्वोंके द्वारा इन्द्रियरूपी श्रेष्ठ अश्वोंको यशमें करके सदा सावधान

रहनेवाले रथीकी भाँति धीर पुरुष कुशली रहकर सुखपूर्वक यात्रा करता है ।

सर्वोपायैस्तु लोभस्य क्रोधस्य च विनिग्रहः ।

एतत् पवित्रं लोकानां तपो वै संक्रमो मतः ॥

निर्लभं क्रोधात् तपो रक्षेद् धर्मं रक्षेच्च मासरात् ।

विद्यां मानापमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः ॥

आनृतांसं परो धर्मः क्षमा च परमं बलम् ।

आत्मज्ञानं परं ज्ञानं परं सत्यव्रतं व्रतम् ॥

सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यं ज्ञानं हितं भवेत् ।

यद्भूतहितमत्यन्तं तद्वै सत्यं परं मतम् ॥

यस्य सर्वे समारम्भाः निराशीर्षन्धनाः सदा ।

त्यागे यस्य हुतं सर्वं स त्यागी स च बुद्धिमान् ॥

(२११।२८-३२)

सब प्रकारके उपायोंसे लोभ और क्रोधका दमन करना चाहिये । संसारमें यही लोगोंको पावन करनेवाला तप है और यही भवसागरसे पार उतारनेवाला पुल है । सदा-सर्वदा तपको क्रोधसे, धर्मको डाहसे, विद्याको मानापमानसे और अपनेकी प्रमादसे बचना चाहिये । क्रूरताका अभाव (दया) परम धर्म है, क्षमा ही सबसे बड़ा बल है, सत्यका व्रत ही सबसे उत्तम व्रत है और आत्माका ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है । सत्यभाषण सदा कल्याण-मय है, सत्यमें ही ज्ञान निहित है; जिससे प्राणियोंका अत्यन्त कल्याण हो, यही सबसे बढ़कर सत्य माना गया है । जिसके सारे कर्म कभी कामनाओंसे बँधे नहीं होते, जिसने अपना सब कुछ त्यागकी अग्निमें होम दिया है, यही त्यागी है और यही बुद्धिमान् है ।

महर्षि अमृणकी कन्या वाक्देवी

ॐ अहं हृद्विर्बभूविद्वरा-

भ्यहमादिव्यैस्त विश्वदेवैः ।

अहं मित्राहृणोभा विभर्म्ह-

हमिन्द्राग्नी अहमद्विनोभा ॥

मैं मन्त्रिदानन्दमयी गर्वात्मा देवी रुद्र, वसु, आदित्य तथा विरदेवगणोंके रूपमें विचरती हूँ । मैं ही मित्र और वरुण दोनोंकी, इन्द्र और अग्निकी तथा दोनों अधिनी-कुमारोंको धारण करती हूँ ।

अहं सोममाह्वनं विभर्म्हं

स्वष्टारमुत वृष्यं भगम् ।

हवामि द्विविणं हविस्मते

सुप्राम्ये यजमानाय मुन्वते ॥

मैं ही शत्रुओंके नाशक आकाशचारी देवता सोमको; स्वष्टा प्रजापतिको तथा वृषा और भगको भी धारण करती हूँ । जो हविष्यसे सम्पन्न हो देवताओंको उत्तम हविष्यकी प्राति कराता है तथा उन्हें सोमरसके द्वारा तृप्त करता है, उस यजमानके लिये मैं ही उत्तम यज्ञका फल और धन प्रदा करती हूँ ।

अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां

विक्किनुषी प्रथमा यज्ञिपानाम् ।

तां मा देवा व्यदधुः पुराग्र

भूरिस्थायां - भूयस्विनापत्नीम् ॥

मैं सम्पूर्ण जगत्की अधीश्वरी, अपने उगमकोंको धनकी प्राप्ति करनेवाली, साक्षात्कार करने योग्य पद्मरुद्धी अनेक

अभिन्न रूपमें जाननेवाली तथा पूजनीय देवताओंमें प्रधान हूँ । मैं प्रपञ्चरूपमें अनेक भावोंमें स्थित हूँ । सम्पूर्ण भूतोंमें मेरा प्रवेश है । अनेक स्थानोंमें रहनेवाले देवता जैहों वही जो कुछ भी करने हैं, वह सब मेरे लिये करते हैं ।

मया मो अक्षमसि यो विपश्यति

य. प्राप्तिरिति यः हं शृणोयुक्तम् ।

अमन्त्रो मां त उव क्षियन्ति

श्रुति श्रुत श्रद्धिं ते वदामि ॥

जो अज्ञ थाता है, वह मेरी शक्तिके ही खाता है [क्योंकि मैं ही भोक्तृ-मानि हूँ]; इसी प्रकार जो देखता है, जो मान लेता है तथा जो वही हुई बात सुनता है, वह मेरी ही महापतामें उक्त सब कर्म करनेमें समर्थ होता है । जो मुझे इस रूपमें नहीं जानते, वे न जाननेके कारण ही दीन दशाको प्राप्त होते जाते हैं । हे शत्रुशत्रु ! मैं तुम्हें अज्ञानसे प्राप्त होनेवाले ब्रह्मतत्त्वका उपदेश करती हूँ, सुनो—

अहमेव स्वयमिदं वदामि

शुद्धं देवेभिरन्य मानुषेभिः ।

यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं

ब्रह्मणं तमृषिं तं सुमेधाय ॥

मैं स्वय ही देवताओं और मनुष्योंद्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्त्वका वर्णन करती हूँ । मैं जिम जिम पुरुषकी रक्षा करना चाहती हूँ, उस-उमको सबकी अपेक्षा अधिक शक्ति-शाली बना देती हूँ । उसीको सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, अगोप्यशान-सम्पन्न ऋषि तथा उत्तम मेधाशक्तिके युक्त बनाती हूँ ।

अहं रुद्राय घनुरा तनोमि

ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ ।

अहं जनाय समदं कृणोम्यहं

शावाशुधिवी आ विवेदा ॥

मैं ही ब्रह्मदेवी हिंसक असुरोंका वध करनेके लिये रुद्रके धनुषको चढ़ाती हूँ । मैं ही शरणागतजनोंकी रक्षाके लिये शत्रुओंसे युद्ध करती हूँ तथा अन्तर्यामीरूपसे पृथ्वी और आकाशके भीतर व्याप्त रहती हूँ ।

अहं सुवे पितरमस्य मूर्द्धन्मम

योनिरप्सवन्तः ससुद्रे ।

ततो वि तिष्ठे भुवना नु विश्वो-

तामूं दां वर्ष्मणोव सृष्टारामि ॥

मैं ही इन जगत्के पितारूप आकाशको सर्वाधिष्ठान-स्वरूप परमात्माके ऊपर उत्पन्न करती हूँ । मनुष्य (सम्पूर्ण भूतोंके उत्पत्तिस्थान परमात्मा) में तथा जल (बुद्धिकी व्यापक वृत्तियों) में मेरे कारण (कारणस्वरूप चैतन्य ब्रह्म) की स्थिति है; अतएव मैं समस्त भुवनमें व्याप्त रहती हूँ तथा उस स्वर्गलोकका भी अपने शरीरसे स्पर्श करती हूँ ।

अहमेवैवाहं हव प्रब्राम्ह्यारभमाणा भुवनानि विश्वा ।

परो दिवा पर पृथा पृथिव्यैतावती महिना संभूव ॥

मैं कारणरूपसे जब समस्त विश्वकी रचना आरम्भ करती हूँ, तब दूमरीकी प्रेरणाके बिना स्वय ही वायुकी भौंति चलती हूँ, स्वेच्छासे ही कर्ममें प्रवृत्त होती हूँ । मैं पृथ्वी और आकाश दोनोंसे परे हूँ । अपनी महिमासे ही मैं ऐसी हुई हूँ ।

(ब्रह्मदे १० । १० । १२५ । १०८)

कपिल-माता देवहूति

नाम-जापक चाण्डाल भी सर्वश्रेष्ठ

अहो ! यह चाण्डाल भी सर्वश्रेष्ठ है कि जिनकी निन्दाके

अहो बह इत्यपचोऽनी गरीयान्

यजिज्ञहामे वर्तते नाम तुभ्यम् ।

तेषुमपस्ते शुहुवुः सन्तुतायां

महान्चुर्नाम मृणन्ति ये ते ॥

(ओमहा ३ । २३ । ७) कर लिया ।

अप्रभागमें आपका नाम विप्रेजमान है । जो भेद पुरुष

आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तब, हवन,

तीर्थदान, सदाचारका पालन और वेदाध्ययन—सब कुछ

वशिष्ठपत्नी अरुन्धती

दुस्त्यज तृष्णा

या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्यां न जीर्यति जीर्यतः ।

शोऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम् ॥

(पद्म० संहि० १९ । २७१)

दुष्ट बुद्धिवाले पुरुषोंके लिये जिसका त्याग करना कठिन

है, जो शरीरके जीर्ण होनेपर भी जीर्ण नहीं होती तथा जो

प्राणान्तिकारी रोगके समान है, उस तृष्णाका त्याग करने-

वालेको ही सुख मिलता है ।

सच्ची माता मदालसा

पुत्रको उपदेश

शुद्धोऽसि रे तात न तेऽस्ति नाम

कृतं हि ते कल्पनयापुनैव ।

पञ्चात्मकं देहमिदं न तेऽस्ति

नैवास्व एवं रोदिपि कस्य हेतोः ॥

न वा भवान् रोदिति धै स्वजन्मा

शब्दोऽयमासाद्य महीशसूनुम् ।

यानं क्षितौ यानगतश्च देहो

देहेऽपि चान्यः पुरुषो निविष्टः ।

ममत्वमुख्यां न तथा यथा ह्ये

देहेऽतिमात्रं च विमूढतैपा ॥

(मार्क० २५ । ११—१८)

पुत्र ! तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है ।

यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है । यह शरीर भी

पाँच भूतोंका बना हुआ है । न यह तेरा है, न तू इसका

है । फिर किसलिये रो रहा है ।

अथवा तू नहीं रोता है, यह शब्द तो राजकुमारके पास

पहुँचकर अपने-आप ही प्रकट होता है । तेरी सम्पूर्ण

इन्द्रियोंमें जो भौति-भौतिके गुण-अवगुणोंकी कल्पना होती है,

वे भी पाञ्चभौतिक ही हैं ।

जैसे इस जगत्में अत्यन्त दुर्बल भूत अन्य भूतोंके

सहयोगसे बृद्धिको प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्न और जल

आदि भौतिक पदार्थोंको देनेसे पुरुषके पाञ्चभौतिक शरीरकी

ही पुष्टि होती है । इससे तुझे शुद्ध आत्माकी न तो बृद्धि

होती है और न हानि ही होती है ।

तू अपने इस अगे और देहरूपी चोलेके जीर्ण-जीर्ण

होनेपर मोह न करना । शुभाशुभ कर्मोंके अनुसार यह देह

प्राप्त हुआ है ।

कोई जीव पितृके रूपमें प्रसिद्ध है, कोई पुत्र कहलाता

है, किसीको माता और किसीको प्यारी स्त्री कहते हैं; कोई

'मह मेरा है' कहकर अपनाया जाता है और कोई 'मेरा नहीं

है' इस भावसे पराया माना जाता है । इस प्रकार ये भूत-

समुदायके ही नाना रूप हैं, ऐसा तुझे मानना चाहिये ।

यद्यपि समस्त भोग दुःस्वरूप हैं, तथापि मूढचित्तमानव

उन्हें दुःस्व दूर करनेवाला तथा सुखकी प्राप्ति करनेवाला

विकल्पमाना विविधा गुणास्ते-

ऽगुणाश्च भीताः सकलेन्द्रियेषु ॥

भूतानि भूतैः परितुर्बलानि

बुद्धि समायान्ति यथेह पुंसः ।

अस्माद्बुदानादिभिरेव कस्य

न तेऽस्ति बृद्धिर्न च तेऽस्ति हानिः ॥

एवं फल्लुके शरीरमाणे निजेऽस्मि-

स्तस्मिंश्च देहे मूढतां मा ध्रजेथाः ।

शुभाशुभैः कर्मभिर्देहमेतत्

× × × × ॥

तातेति किंचित् तनमेति किंचि-

दन्मेति किंचिद्व्यतितेति किंचित् ।

ममेति किंचित् ममेति किंचित्

एवं भूतसहं बहु मानयेथाः ॥

दुःखानि दुःखोपगमाय भोगान्

सुखाय जानाति विमूढचेताः ।

तान्येव दुःखानि पुनः सुखाणि

जानाति विद्वानविमूढचेताः ॥

हासोऽस्थिमन्दनंमसिधुम्भ-

मस्युग्ग्रधुम्भं धक्कुम्भं वसायाः ।

कृपादि पीनं पिशितं घर्षं तन्

स्नानं इति किं मरकं न योषित् ॥

ममज्ञता है; किंतु जो निदान हैं, जिनका चित्त मोहने आच्छन्न नहीं हुआ है, वे उन भोगजनित सुखोंको भी दुःख ही मानते हैं।

स्त्रियोंकी हँसी क्या है, हृदयोंका प्रदर्शन। त्रिगे हम अत्यन्त सुन्दर नेत्र कहते हैं, यह मञ्जारी कालिमा है और मोटे-मोटे कुच आदि धने मांसकी ग्रन्थियाँ हैं। अतः पुरुष जिनपर अनुगम करना है, यह युवती स्त्री क्या नरकनी जीती-जागती मूर्ति नहीं है ?

पृथ्वीपर मयारी बलती है, मयारीपर यह शरीर रहता है और इन शरीरमें भी एक दूसरा पुरुष बैठा रहता है; किंतु पृथ्वी और मयारीमें वैसी अधिक समता नहीं देखी जाती, जैसी अपने देहमें दृशिगोचर होती है। यही मूर्तता है।

धन्योऽसि रे यो वसुधामस्तु-
देकक्षिरं पालयितुमि शुचः ।

मत्पालनादसु शुक्लोपभोगो
धर्मान् फलं प्रापयसि चामरत्नम् ॥

धरामरान् परं सु तर्पयेथाः
ममीहितं वन्तुषु पूरयेथाः ।

हितं परमै हृदि चिन्तयेथा
मनः परस्त्रीषु निवर्तयेथाः ॥

मदा मुक्तिं हृदि चिन्तयेथा-
मार्ध्पानमोऽन्य-पदरीजयेथाः ।

मया प्रबोधेन निवारयेथा
द्वानिष्यतामेव शिष्यतयेथाः ॥

अधोगमाय क्षितिपान् जयेथा
यथाऽर्धंतापार्धमपि ज्ययेथाः ।

परापराधधवणाद् विभीथा
विषयमुद्राजनमुद्धरेथाः ॥

यस्यैकेकैर्विबुधान्तर-
मयोद्दिज्ञान् प्रीणय संधिनाम् ॥

द्विषय भारैरुत्तुङ्गिषाय
सुदैवार्जितोपदितासि वीर ॥

काली मयी मन्द्य बान्धवतां
गुरोमयाज्ञावजैः बुभारः ।

कांक्षी युवा मन्त्रमूषणानां
इतो वने वस्य वनेष्वरणात् ॥

राज्यं वृन्द मुदरी मन्दयेथाः
मपूय लक्ष्मण वन्दयेथाः ।

सुधान् निषण्ण धैरिणप्राप्तिमये
गोविप्रार्थे वरस मृत्युं घतेथाः ॥

(मार्ग ० २६ । ३५-४१)

बेटा ! तू धन्य है, जो शत्रुरहित होकर अकेला ही चिरकाल तक इस पृथ्वीका पालन करता रहेगा। पृथ्वीके पालनके तुझे सुखभोगही प्राप्ति हो और धर्मके फलस्वरूप तुझे अमरत्व मिले। पत्रोंके दिन ब्राह्मणोंको भोजनके द्वारा तृप्त करना, वन्धु-बान्धवोंकी दृष्टा पूर्ण करना, अपने हृदयमें दूसरोंकी भलाईका ध्यान रखना और परायी स्त्रियोंकी ओर कभी मनको न जाने देना। अपने मनमें मदा श्रीविष्णु-मगवान्का चिन्तन करना; उनके ध्यानमें अन्तःकरणके काम-कौष आदि छोड़े शत्रुओंको जीतना, जनके द्वारा मायाका निवारण करना और जगन्मयी अनियताका विचार करते रहना। धनरी आयके लिये राजाओंपर भित्त प्राप्त करना, यक्षके लिये धनरा सद्ब्यय करना, परायी निन्दा सुननेमें दृढते रहना तथा विपत्तिके समुद्रमें पड़े हुए लोगोंका उद्धार करना। वीर ! तू अनेक यशोंके द्वारा देवताओंको तथा धनके द्वारा ब्राह्मणों एवं आश्रितोंको मनुष्य करना। अनुपम भोगोंके द्वारा स्त्रियोंको प्रमत्त रखना और मुद्रके द्वारा शत्रुओंके छोड़े सुधाना। बाल्यावस्थामें तू भार-वन्धुओंको आनन्द देना, बुभारान्याममें आत्मसत्त्वके द्वारा मुकुजोंको मनुष्य रखना। युवावस्थामें उत्तम कुलको सुसोमित करने-वाली स्त्रियोंको प्रमत्त रखना और वृद्धावस्थामें धनके भीतर निवास करते हुए वनवासियोंको सुख देना। तब ! राज्य करते हुए अपने सुदौरी प्रमत्त रखना, मातु पुरुषोंकी रक्षा करते हुए यशोदाय भगवान्का यत्न करना; तथा मंदाराममें हुए शत्रुओंका म्हार करते हुए भी और ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये अपने प्राण निज्झार कर देना।

महः सर्वोभवा स्वर्ग्यः ॥ चैव्यस्तु न तावदे ।

म सजिः मह कर्मव्यः मया मद्रो हि भैवजम् ॥

कामः सर्वोभवा देवो हानुं वेपथवने न मः ।

मुमुक्षां प्रति तत्कार्यं सैव तत्पति भैवजम् ॥

(मार्ग ० ३० । १२-१६)

मह (आमन्त्रिक) का मह प्रकाशने स्वयं करना चाहिये। किंतु यदि उसका स्वयं न किया जा सके तो मन्त्रियोंका मह करने चाहिये; क्योंकि मन्त्रियोंका मह ही उसकी ओरदि है। कामन्त्रको सर्वथा छोड़ देना चाहिये; परंतु यदि वह छोड़ी न जा सके तो मुमुक्षा (मुक्तिरी इच्छा) के द्वारा कामन्त्रा करनी चाहिये, क्योंकि मुमुक्षा ही उस कामन्त्रको निज्झेरी दत्त है।

सती सावित्री

सहृदंशो निपतति
सहृन् कन्या प्रदीयते ।

सहृदाद् ददानीति
श्रीवेत्यानि सहृन् भव्यम् ॥
(महा० वन० २९४ । २६)

सिताजी ! बैट्यारा एक ही बार होता है; कन्यादान एक बार ही किया जाता है और 'मैंने दिया' ऐसा संकल्प भी एक बार ही होता है। ये तीन बातें एक-एक बार ही हुआ करती हैं।

सतां सहृन् सहृत्तमीप्सितं परं
ततः परं मित्रमिति प्रपक्षते ।

न चाफलं सत्पुरुषेण सहृत्तं
ततः सतां संनिवसेत् समागमे ॥
(२९७ । २०)

सत्पुरुषोंका तो एक बारका समागम भी अत्यन्त अभीष्ट होता है। यदि कहीं उनके साथ मैत्रीभाव हो गया तो वह उससे बढ़कर बताया जाता है। संत-समागम कभी निष्फल नहीं होता; अतः सदा सत्पुरुषोंके ही सङ्गमें रहना चाहिये।

अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा ।
अनुग्रहश्च दानं च सतां धर्मः सनातनः ॥
पूर्वप्रायश्च लोकोऽयं मनुष्योऽक्षकपेशलः ।
सन्तस्त्वैवाप्यमित्रेषु दर्पां प्राप्तेषु कुर्वते ॥
(२९७ । २५-२६)

मनः वचन और कर्मसे समस्त प्राणियोंके प्रति अद्रोह; सबपर कृपा करना और दान देना—यह सत्पुरुषोंका सनातन धर्म है। लोग सभी प्रायः अत्यासु हैं और शक्ति एवं कौशलसे हीन हैं। किन्तु जो सत्पुरुष हैं, वे तो अपने पास आये शत्रुओंपर भी दया करते हैं।

आत्मन्यपि न विद्यासत्तया भवति सत्सु यः ।
तस्मात् सत्सु विरोधेण सर्वैः प्रणयमिच्छति ॥
(२९७ । ४२)

सत्पुरुषोंके प्रति जो विश्वास होता है, वैसा विश्वास मनुष्यको अपनेमें भी नहीं होता; अतः प्रायः सभी लोग सत्पुरुषोंके साथ प्रेम करना चाहते हैं।

सीतदात् सर्वभूतानां विधायो नाम जायते ।
तस्मात् सत्सु विरोधेण विश्वामं कुस्ते जनः ॥
(२९७ । ४२)

मत्पुरुषोंका मन्त्र भूतोंके प्रति अकारण स्नेह होनेसे उनके प्रति विश्वास पैदा होता है; अतः सभी लोग सत्पुरुषोंपर अधिक विश्वास करते हैं।

सतां सदा शाश्वतधर्मवृत्तिः
मन्तो न मीदन्ति न च व्यथन्ति ।

सतां सद्भिर्नांशकः संगमोऽस्ति
सद्भ्यो अयं नानुवर्तन्ति सन्तः ॥

सन्तो हि सत्येन नयन्ति सूर्यं
सन्तो भूमिं तपसा धारयन्ति ।

सन्तो गतिभूतमव्ययं राजन्
सतां मध्ये नावमीदन्ति सन्तः ॥

आर्यशुद्धिर्दं वृत्तमिति शिक्षाय शाश्वतम् ।
सन्तः परार्थं कुशांशां नावैक्षन्ति परस्परम् ॥
(२९७ । ४७-४९)

सत्पुरुषोंकी वृत्ति निरन्तर धर्ममें ही रहा करती है; वे कभी दुःखित या व्यथित नहीं होते। सत्पुरुषोंके साथ जो मत्पुरुषोंका समागम होता है, वह कभी निष्फल नहीं होता और सतांसे सतांको कभी भय भी नहीं होता। मत्पुरुष सत्यके श्र्लसे सूर्यको भी अपने समीप बुला लेते हैं, वे अपने तनके प्रभावसे पृथ्वीको धारण किये हुए हैं। संत ही भूत और भविष्यत्के आधार हैं; उनके बीचमें रहकर सत्पुरुषोंको कभी खेद नहीं होता। यह सनातन सदाचार सत्पुरुषोंद्वारा सेवित है—यह जानकर सत्पुरुष परींकार करते हैं और मत्पुरुषकारीकी ओर कभी दृष्टि नहीं डालते।

न च प्रसादः सत्पुरुषेषु मोघो
न चाप्यर्थो नश्यति नापि मानः ।

यस्मादेतन्निवर्तं सत्सु निर्व्यं
तस्मात् सन्तो रक्षितारो भवन्ति ॥
(२९७ । ५०)

सत्पुरुषोंमें जो प्रसाद (कृपा एवं अनुग्रहका भाव) होता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। सत्पुरुषोंमें न तो किसीका कोई प्रयोजन नष्ट होता है और न सम्मानको ही धक्का पहुँचता है। ये तीनों बातें (प्रसाद, अर्थविनाश एवं मान) सत्पुरुषोंमें सदा निश्चितरूपसे रहती हैं; इसलिये संत सबके रक्षक होते हैं।

महारानी शैल्या (हरिश्चन्द्र-पत्नी)

सत्यकी महिमा

त्यज चिन्तां महाराज स्वस्थमनुशलय ।
इमंशानवद् वरुणोय नरः सत्यवहिष्कृतः ॥
मातः परनरं धमे वदन्ति पुरुराव्य तु ।
पादसं पुरुराव्यस्य स्वस्थपरिशालनम् ॥
अग्निहोत्रमधीनं वा दानाद्याश्चापिनाः क्रियाः ।
अजन्ते तस्य वैफल्यं यस्य वाचयमकारणम् ॥
सत्यमप्यन्नमुदितं धर्मशास्त्रेषु धोमनाम् ।
तारणापानुत्तं तद्वत् पातनायाकृतामनाम् ॥

(भा. ० ८ । १७-२०)

(गति हरिश्चन्द्रके प्रति) महाराज ! चिन्ता छोड़िये ।
अग्ने सत्यकी रक्षा कीजिये । जो मनुष्य सत्यमें निरन्तर
होता है, वह इमंशानवी भोंति त्याग देने योग्य है । नरभेद !
पुरुराव्य के लिये अपने सत्यकी रक्षामें वदकर दूसरा कोई धर्म
नहीं बतलाया गया है । जिसका वचन निरर्थक (मिथ्या)
हो जाता है, उसके अग्निहोत्र, स्वाध्याय तथा दान आदि
सम्पूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं । धर्मशास्त्रोंमें बुद्धिमान्
पुरुराव्य सत्यको ही मर्यादासमरूपे लागू करने के लिये सर्वोत्तम
साधन बताया है । इसी प्रकार जिसका मन अपने वशमें
नहीं, ऐसे पुरुराव्य पतनके गर्तमें गिरानेके लिये अगण्यको
ही प्रधान कारण बताया गया है ।

अत्रिपत्नी श्रीअनसूया

पति-संवाक्य महत्त्व

तस्याप्यहं

केशवकन्यविना

मारी भुङ्गे भर्तृभूषणैर ॥

(भा. ० १९ । ०९-१३)

पञ्चर्षाणि मनुष्येण
सावि देवानि सर्वदा ।
तथासंशर्षजमंग
वर्तमानो धनसंययः ॥
प्राप्तश्चाप्यमलः पात्रे
विनिर्घोषो विधानतः ।

सपत्नीसहस्रीहारीदेवानो अवेत् सदा ॥
विषाक्ष शाकनिर्दिष्टा शाकदेवविर्जिताः ।
वर्तमाना अमरं अष्टापुरकारिण दानिनः ॥
स्वर्गनिर्दिष्टानेव लोकानाञ्चोनि मानवः ।
वर्तमाना महता मतिः साक्षात्प्राप्तिकां व्रजाम् ॥
क्षिप्रार्थं समस्तस्य नैर्दुःखानि स वै ।
पुरुरावाहोपहारिवः पतिभूषणैः हि ॥
कानि धर्मा वृषभसतो न आहं मनुष्योपनिम्नः ।
भर्तृभूषणैस्तान् लोकानिहन् प्रज्जि हि ॥
तस्याः सावि महाभागे पतिभूषणं सति ।
सदा सति सदा कालो वनो भवो वरा सति-
वर्तमानो वरः पितृवर्तमानः
भुङ्गे भर्तृभूषणैः सति सति ।

सावि ! मनुष्यको जोच शून्य मरदा ही बुझाने चाहिये ।
अग्ने सत्यमें अनुसार धनका सफल करता आसक्त है ।
उसके प्राप्त होनेका सत्य सिद्धि के अनुसार उसका मर्यादा हो दान
करना चाहिये । सत्य, सत्यता, तद्वत्, दान और दानने
मरदा शुन रहना चाहिये । सत्य होनेका यदि दान करके साक्ष्योक्त
कर्मोंका अग्नी शक्ति के अनुसार प्रसिद्धि अहं पूर्वक अनुमान
करना चाहिये । ऐसा करनेसे मनुष्य अपने कर्मों के लिये
निहित उनमें लोकोंको प्राप्त होता है । वरुण ! महत्त्व
होय उदनेस पुरुराव्यके मरदा प्राप्त कर अहं लोकोंकी
प्राप्ति होती है, परन्तु निरर्थक वरुण लोकोंके मरदा कर्मसमयने
पुरुराव्यके दुःख सफल उदनेस दिने हुए पुरुराव्य अहं
भग्न प्राप्त कर लेते हैं । निरर्थक दिने भग्न वरुण, अहं
वरुण उदनेसका विधानतः ही वे लोकोंके मरदा सति ही अहं
लोकोंको प्राप्त कर लेते हैं । अहं महत्त्व ! तुम्हें मरदा
लोकोंके मरदा अहं सत्य सत्य कहिये, वरुण लोकोंके
लिये वरुण ही दान सति है । वरुण उदनेसके, निरर्थक मरदा
अहं वरुण ही सत्य पूर्वक दान करता है । उदनेस ही पुरुराव्य
अहं भग्न ही अहं पूर्वक वरुण ही मरदा वरुण सत्य
प्राप्त कर लेते हैं ।

स्वर्ग और मोक्ष

चार पुरुषार्थ हैं—अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ।

चार प्रकारके पुरुष हैं संसारमें—पामर, विपयी, साधक और सिद्ध ।

जिनका परम प्राण्य अर्थ या काम है—वे या तो पामर हैं या विपयी; क्योंकि न्याय एवं धर्मपूर्वक सदाचारकी मर्यादाओंकी रक्षा करते हुए भी अर्थोपार्जन एवं कामोपभोग-को ही पुरुषार्थ मान लेना मनुष्यजीवनका दुरुपयोग है । ऐसे लोग विपयी हैं । लेकिन जो अर्थ या सुखोपभोगकी सामग्रीकी प्राप्तिके लिये न्याय-अन्याय, धर्म-अधर्म—किसीकी चिन्ता नहीं करते, जो छल-कपट, दम्भ, शूट, ठगी, चोरी, डकैती, हिंसा आदिके द्वारा अर्थोपार्जन करते या अन्य सुखके साधन ढुंढते हैं, वे तो पामर हैं ।

पामर कोटिके पुरुष तो नरकमें जायेंगे ही । नरकके अतिरिक्त उनके लिये और कहीं स्थान ही नहीं । विपयीके लिये भी यम-द्वार देखना लिखा होता है । जो अपनी मानवताका लक्ष्य पाशाविक भोगोंकी प्राप्ति बना ले—सृष्टि-नियामक उसे मनुष्य कैसे रहने दे सकता है । उसकी पशुता ही उसे पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि योनियोंमें ले जाती है ।

बात तो उनकी है, जो धर्मात्मा हैं । धर्म ही जिनका परम पुरुषार्थ है । जिनका जीवन धर्ममय है । सत्य, सदाचार, संयम, तप और यज्ञ जिनके प्रिय कार्य हैं ।

ऐसे धर्मात्मा पवित्र हैं, वन्दनीय हैं, देवता हैं; क्योंकि देवत्व—स्वर्ग उनकी प्रतीक्षा करता होता है । लेकिन क्षमा कीजिये—देवता होनेपर भी सच्चे अर्थमें वे एक चतुर व्यापारीमात्र हैं ।

चतुर व्यापारी—यदि लाभकी आशासे जो कष्ट सह ले, त्याग कर ले, वर्तमान पूँजीको त्याग दे, वही तो चतुर व्यापारी है । इस जीवनके वर्ष तो अनन्त जीवनके क्षणों-जैसे हैं । इस सीमितकालमें कष्ट सह लेना, तप, त्याग और प्राप्त अर्थ तथा कामके साधनोंका यज्ञादिमें उपयोग—इस आशा एवं कामनासे उपयोग कि उसका अनन्त-गुणित फल परलोकमें मिलेगा—चतुर व्यापारीका व्यापार इच्छे आशक निपुणतासे कहाँ होता है ।

यह व्यापार सफल है । धर्मपर आशा-विश्वास करने-

वाला निपट नहीं हुआ करता । धर्मका अनन्त-गुणित फल तो मिलता ही है ।

यज्ञ—सकाम कर्म और उसका फल स्वर्ग । धर्मात्मा देवता है और उसे देवत्व प्राप्त होता ही है । लेकिन देवत्व स्वयं नश्वर जो है । कोई देवता कयतक ! जगतक उसके पुण्य समाप्त न हो जायें । फिर ! फिर तो भगवान्ने गीतामें बताया ही है—

‘क्षीणे पुण्ये मत्संलोकं विशन्ति’

‘स्वांस्त स्वल्प भंत दुःखदां ।’

‘ते पाप मुदुर्लभं पदादपि परत हम देखत हरी ।’

पुण्य समाप्त हुआ और स्वर्गसे गिरा । फिर जन्म, जरा, व्याधि और मृत्युका वही चक्रर..... । जयतक कामना है; जन्म-मरणका चक्र समाप्त कैसे होगा । देवता होकर इस चक्रको कोई समाप्त नहीं कर सकता । इसे तो मनुष्य ही समाप्त कर सकता है । मनुष्य—नारायणका सखा नर ।

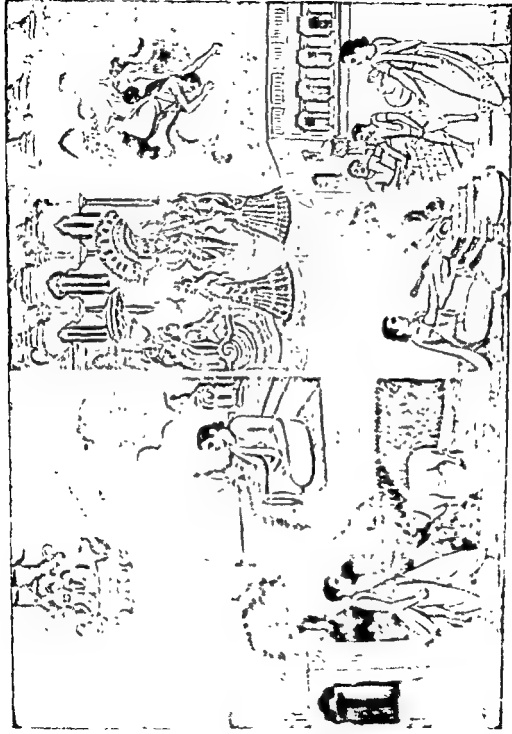
धर्मात्मा देवता है, पर मनुष्य कहाँ है । वह धर्म करता है, यज्ञ करता है, सकाम कर्म करता है; किंतु नारायणको सखा कहाँ बना पाता है । नर—मनुष्य तो वह, जो नारायण-को सखा बना पाता है ।

मनुष्य जब सचमुच मनुष्य बन जाता है—नारायणको सखा बनाकर वह जब अपनी नर-रूपता प्रत्यक्ष कर लेता है—मोक्ष उसका स्वरूप है । सिद्ध पुरुष है वह ।

मनुष्य कैसे मनुष्य बने ? सीधा-सा उत्तर है—नाशक बनकर । साधक ही तो सिद्ध होता है ।

अर्थ, काम तथा धर्मसे प्राप्य स्वर्गादि समस्त भोगोंसे वैराग्य, भगवद्भजन और भगवत्प्राप्ति । जितमें वैराग्य है, जिसमें कोई कामना नहीं, सच्ची उपरति है, उसके बन्धन तो छिन्न हो चुके । उसके द्वारा ही भजन होता है—तथा भजन, भगवान्की अलखण्ड स्मृति । जब कोई भजन करता है—अपने उस परम सखा नारायणको स्मरण करता है, उस दयामयको आते देर कहाँ लगती है । भगवद्भक्त ॥० उसका अपना घर है । बहाने जाकर फिर कोई लौटता नहीं ।

यहूँ न निवर्तन्ते तदाम परमं मम ॥

दधीचि-पत्नी प्रातिथेयी

गौ-ब्राह्मण-देवताके लिये प्राण-त्याग करनेवाले
धन्य हैं

उत्पद्यते यत्तु विनाशितं सर्वं
॥ शोच्यमस्तीति मनुष्यलोके ।
गोविप्रदेवार्थमिह स्थजन्ति
प्राणान् प्रियान् पुण्यभाजो मनुष्याः ॥

(ब्रह्मपुराण ११०।६३)

संसारमें जो वस्तु उत्पन्न होती है, वह सब नश्वर है;
अतः उसके लिये शोक नहीं करना चाहिये । मनुष्योंमें
पुण्यके भागी वे ही होते हैं जो गौ, ब्राह्मण तथा देवताओंके
लिये अपने प्यारे प्राणोंका उत्सर्ग कर देते हैं ।

संसारचक्रे परिवर्तमाने
देहं समर्थं धर्मयुक्तं त्ववाप्य ।

प्रियान् प्राणान् देवविप्रार्थहेतो-
स्ते वै धन्याः प्राणिनो ये स्थजन्ति ॥

(ब्रह्म० ११०।६४)

इस परिवर्तनशील संसारचक्रमें धर्मपरायण तथा
शक्तिशाली शरीर पाकर जो प्राणी देवताओं तथा ब्राह्मणोंके
लिये अपने प्यारे प्राणोंका त्याग करते हैं, वे ही धन्य हैं ।

प्राणाः सर्वेऽस्यापि देहान्निवृत्तस्य
यातारो धै नात्र संदेहलेभाः ।

एवं ज्ञात्वा विप्रगोदेवद्वीना-
द्यर्थं चैनानुपपन्नन्तीक्षराम्ने ॥

(ब्रह्म० ११०।६५)

जिसने देह धारण किया है, उसके प्राण एक-न-एक
दिन अवश्य जायेंगे—यह जानकर जो ब्राह्मण, गौ, देवता तथा
दीन आदिके लिये इन प्राणोंका उत्सर्ग करते हैं, वे ईश्वर हैं ।

सती सुकला

पति-तीर्थ

पुण्या स्त्री कथ्यते लोके या स्यात् पतिपरायणा ।
युवतीनां पृथक्तीर्थं विना भर्तुर्हिजोत्तम ।
मुल्लङ्घं नाम्नि धै लोके स्वर्गमोक्षप्रदायकम् ॥
सर्वं पादं स्वभर्तुश्च प्रयागं विद्धि सत्तम ।
धामं च पुष्करं तस्य या नारी परिकल्पयेत् ॥
तस्य पादोदकस्नानात्तत्पुण्यं परिज्ञायते ।
प्रयागपुष्करमर्मं ज्ञानं स्त्रीणां न संशयः ॥
सर्वतीर्थसमो भर्ता सर्वधर्ममयः पतिः ।
मलानां यजनार्पणं यद् धै भवति दीक्षिते ।
तत्पुण्यं समश्नाप्नोति भर्तुश्चैव हि साध्वतम् ॥

(पद्म० भूमि० ४१।११—१५)

जो स्त्री पतिपरायणा होती है, वह संसारमें पुण्यमयी
बहलाती है । युवतियोंके लिये पतिके सिवा दूसरा बोर ऐसा
तीर्थ नहीं है, जो इस लोकमें सुखद और परलोकमें स्वर्ग
तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला हो । साधुधेष्ठ ! स्वामीके दाहिने
चरणको प्रयाग समझिये और बायेंको पुष्कर । जो स्त्री
ऐसा मानती है तथा इसी भावनाके अनुसार पतिके
चरणोदकसे स्नान करती है, उसे उन तीर्थोंमें ज्ञान

करनेका पुण्य प्राप्त होता है । इसमें तनिक भी संदेह
नहीं है कि स्त्रियोंके लिये पतिके चरणोदकका अभिप्रेत प्रयाग
और पुष्कर तीर्थोंमें ज्ञान करनेके समान है । पति समस्त
स्त्रियोंके समान है । पति सम्पूर्ण धर्मोंका स्वरूप है । यहूदी
दीक्षा लेनेवाले पुरुषको यहाँके अनुष्ठानसे जो पुण्य प्राप्त
होता है, वही पुण्य साध्वी स्त्री अपने पतिकी पूजा करके
तत्काल प्राप्त कर लेती है ।

नारीणां च सदा तीर्थं भर्ता साख्येण पश्यते ॥
तमेवावाहयेत्स्त्रियं दाया कायेन कर्मभिः ।
भक्त्या पूजयेत्स्त्रियं सत्पराभावेन तत्परा ॥
एतत्कार्यं महातीर्थं दक्षिणाग्रं सदैव हि ।
तमाश्रित्य यदा नारी गृहस्था परिव्रजेत् ॥
यजते दानपुण्यैश्च तस्य दानस्य धनफलम् ।
शाराणस्थं च यज्ञार्थं यत्कृतं न च पुष्करे ॥
द्वारद्वार्या न चावस्थ्या केदारे शक्तिभूयने ।
जम्बते नैव सा नारी यत्रमाता सदा हि ॥
तादायं फलमेवं सा न प्राप्नोति कदा सवि ।
सुमुखं पुत्रमौभाष्यं ध्यात्वा दानं च भूयसम् ॥
वधालङ्कारसौभाग्यं रूपं तेजः फलं सदा ।
यदाः कौर्त्तिसाध्वीनि शुभं च वरवर्जिनि ॥

भर्तुः प्रमादाच्च सर्वं हनते नात्र संशयः ॥
 विद्यमाने यदा कान्ते अन्यधर्मं करोति या ।
 निगच्छन् जायते तस्याः पुञ्जली परिकल्पते ॥
 नारीणां यौवनं रूपमवतारं स्मृतं ध्रुवम् ।
 एकधापि हि भर्तुश्च तस्यायै भूमिमण्डले ॥
 पतिहीना यदा नारी भवेत् सा भूमिमण्डले ।
 कुतस्तस्याः सुखं स्वं यदा कीर्तिः मुक्ता भुवि ॥
 सुदर्शनीयं महादुःखं संसारे परिसुन्यते ।
 पापभागा भवेत् सा च दुःसाधारा सदैव हि ॥
 मुष्टे भर्तरे तस्यास्तु मुष्टाः स्युः स्वर्देवताः ।
 मुष्टे भर्तरे तुष्यन्ति श्रुण्वो देवमानवाः ॥
 भर्ता नाथो गुरुर्भर्ता देवता दैवतैः सह ।
 भर्ता तीर्थश्च पुण्यश्च नारीणां नृपनन्दन ॥

(पद्य ॥ भूमि ॥ ४१ । ६२-७५)

शायिका वचन है कि पति ही उदा नारियोंके लिये तीर्थ है । इतलिये स्त्रीको उचित है कि यह सच्चे मारये पति-भेदायें प्रवृत्त होकर प्रतिदिन मन, पापी, शरीर और क्रियाद्वारा पतिका ही आनन्दन कर और उदा पतिका ही पूजन करे । पति स्त्रीका दक्षिण अग्र है, उगका काम पार्ष्व ही पत्नीके लिये महान् तीर्थ है । यहल-नारी पतिके काम भागमें बैठकर जो दान-पुण्य और यत्न करती है, उगका बहुत बड़ा फल वापा गया है । काशीकी गङ्गा,

पुष्कर तीर्थ, द्वारकापुरी, उज्जैन तथा केदार नामके प्रसिद्ध महादेवजीके तीर्थमें स्नान करनेसे भी वैसा फल नहीं मिल सकता । यदि स्त्री अपने पतिको साथ लिये बिना ही कोई यत्न करती है, तो उसे उगका फल नहीं मिलता । पतिव्रता स्त्री उत्तम सुख, पुत्रका सौभाग्य, स्नान, पान, वस्त्र, आभूषण, सौभाग्य, रूप, तेज, फल, यश, कीर्ति और उत्तम गुण प्राप्त करती है । पतिकी प्रसन्नतासे उसे सब कुछ मिल जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । जो स्त्री पतिके रहते हुए उगकी सेवाको छोड़कर दूसरे किसी धर्मका अनुष्ठान करती है, उगका यह कार्य निष्फल होता है तथा लोभमें यह व्यभिचारिणी बड़ी जाती है । नारियोंका पोषण, रूप और जन्म—सब कुछ पतिके लिये होते हैं; इन भूमण्डलमें नारीकी प्रत्येक वस्तु उसके पतिकी आवश्यकता-पूर्तिपर ही खायत है । जब स्त्री पतिहीन हो जाती है, तब उसे भूतल्लर सुख, रूप, यश, कीर्ति और पुत्र कहां मिलते हैं । यह तो नवतारमें परम दुर्भाग्य और महान् दुःख भोगती है । पारका भोग ही उगके दिग्गोमें पड़ता है । उसे यदा दुःखमय आचारका वास्तव करना पड़ता है । पतिके संसृष्ट रहनेपर समझ देना स्त्रीके संसृष्ट रहते हैं तथा श्रुति और मनुष्य भी प्रसन्न रहते हैं । राजन् । पति ही स्त्रीका स्नायी, पति ही गुरु, पति ही देवताभोगदिव उगका इष्टदे और पति ही तीर्थ एवं पुण्य है ।

सती सुमना

श्रेष्ठ विचार और सदाचार

श्रीमः पानव बर्मे हि शीरो मूर्धं च तप्य हि ।
 आनर्धं तप्य नै हन्यात् शोकः शान्ताभिरुचिनाः ॥
 दृग्भवेतिपराङ्मनि कुतूहला पुनिराः यदा ।
 कृतार्थं तप्य सर्वार्थं कामजज्ञानेन च त ।
 छन्दसमर्पणैः कृतः कृत्यं चोदयः ।
 लक्ष्मिः कोटिद्वाराय मापकालमममिताः ॥
 अन्तर्धं कामर्धं तप्य सर्वार्थं कृत्यं चोदयः ।
 नृपतेर्देव संदृष्टिपरायणः कृत्यं चोदयः ॥

X X X X X

श्रीमद्वारा शान्तिवर्धन के वा करिगुण्ये ।
 कृत्यं तप्य कामर्धं कृत्यं चोदयः ॥

कृत्यं ॥ शोभाति ह्यपमं तु कालिना ।
 म संसृष्टे जनेममर्धः पनतापानिगच्छति ॥
 तस्माद्विना वरिषाद्य पुनःशोभं न कारयेत् ।
 भवपुत्रकाम्यता विन्यसेन न कारयेत् ॥
 यो हि विश्राम् भवेत् काम्य मृणातां वपयेति हि ।
 मुखापमं हि विन्यसेन कथं पुनर्न कमे ॥
 कथं विन्यसेन विन्यसेन विन्यसेन ॥

(पद्य ॥ भूमि ॥ ११ । ११-१५)

जब एक वृद्धके मरण है, उगका शीतल है मरण । मरण उगकी बड़ा है । जल च उगका तप्य और शान्त उगकी शान्तवर्धन है । दम और पुनर्न कमे है । पुनर्न कमे है और पुनर्न उगकी तप्य दम अन्तर्धं कमे है । दम, पानव, शोभ, कृत्यं और कृत्यं पुनर्न

नी उस मोहमय वृक्ष के पत्ती हैं, जो मायारूपी शाखाओं पर फैले हैं। अतः उस वृक्ष का पतल और अधर्मको उसका न बताया गया है। तृणारूप जन्मे संचनेर उसकी दि होती है। अथवा उसके पतले-पतले की श्रृंखला है। मनुष्य उस वृक्ष की छाया का आश्रय लेकर मनु रहता है, उसके पत्ते हुए पत्तोंको प्रतिदिन खाता है और उन पत्तोंके अधर्मरूप रमने पुष्ट होता है, वह ऊपर से चित्ता। प्रसन्न क्यों न हो, काम्यमें पतनवी और ही जाता है। मरिये पुरुषको चित्ता छोड़कर कामका भी त्याग करता चाहिये। स्त्री, पुत्र और धनकी चित्ता तो कभी रनी ही नहीं चाहिये। प्रियतम ! जिनने ही विद्वान् भी पत्तोंके मार्गका अवलम्बन करते हैं। दिन-रात मोहमें डूबे हुए निरन्तर इसी चित्तामें पड़े रहते हैं कि किस प्रकार से अच्छी स्त्री मिले और कैसे मैं बहुत-से पुत्र प्राप्त करूँ।

महाचर्येण तस्या मन्त्रपञ्चशतैः ।
दानेन नियमं प्रापि क्षमादायेन शत्रुभ ॥
अहिंसया सुसाधया च हस्ते देनापि धनैः ।
मनैर्दशभिर्हस्त्य धर्ममेव प्रचुरयेत् ॥
सम्पूर्णं जायते धर्मो धर्मैर्मौंगो यथोदरे ।
धर्मं रक्षति धर्मोमा विविधेनैव कर्मणा ॥
यं यं चिन्तयते प्राप्नुतं तं प्राप्नोति दुर्लभम् ॥
(परम० भूमि० १२ । ४४—४७)

ब्रह्मचर्य, तस्या, पञ्चमहायज्ञों का अनुष्ठान, दान, नियम, क्षमा, शौच, अहिंसा, उत्तम शक्ति (ईश्वरीय बल) और शरीर का अभाव—ये धर्मके दस अङ्ग हैं, इनके अनुष्ठानसे धर्मकी पूर्ति करनी चाहिये। धर्मात्मा पुरुष मन, वाणी और शरीर—तीनोंकी क्रियासे धर्मका सम्पादन करता है। फिर वह जिन-जिन वस्तु का चिन्तन करता है, वह दुर्लभ होने पर भी उसे प्राप्त हो जाती है।

नित्यं तस्यै रतिर्यस्य पुण्यात्मा सुपुतां व्रजेत् ।
ज्ञाने प्राप्ते व्रजघातं स्वीयां शोषविवर्जितः ॥
स्वकुलस्य मदाचारं कदा नैव विमुञ्चति ।
पुनश्च हि समापयातं गृहस्थस्य द्विजोत्तम ॥

महाचर्यं मया प्रोक्तं गृहिणां मुक्तिरं किल ॥
(परम० भूमि० १२ । २—४)

सदा मत्प्रमाणमें जिसका अनुराग है, जो पुण्यात्मा होकर साधुताका आश्रय लेता है, श्रुतिकाल प्राप्त होने पर (ही) अपनी स्त्रीके साथ समागम करता है, स्वयं दोनोंसे दूर रहता है और अपने कुलके सदाचारका कभी त्याग नहीं करता, वही सच्चा ब्रह्मचारी है। यह मैंने गृहस्थके ब्रह्मचर्यका वर्णन किया है। यह ब्रह्मचर्य गृहस्थ पुरुषोंको सदा मुक्ति प्रदान करनेवाला है।

परद्रव्येषु लोलस्वान् परस्त्रोपु तथैव च ॥
दृष्ट्वा मतिर्न यस्य स्यात् स सत्यः परिकीर्तितः ।
(परम० भूमि० १३ । ८-९)

जिसकी बुद्धि पराये धन और पराये स्त्रियोंको देखकर लोभुरतावश उनके प्रति आगम नहीं होती, यही पुरुष सत्यनिष्ठ कहा गया है।

आसमात्रं तथा देयं धुधाताय न संशयः ।
दत्ते सति महत्पुण्यमश्नं सोऽश्नुते सदा ॥
दिने दिने प्रदातव्यं यथादिशवविलसत् ।
वचनं च तृणं दद्यात् गृह्यछायां सुशीतलाम् ॥
भूमिमपसया चान्नं प्रियवाचयमनुत्तमम् ।
आसनं वसनं पाद्यं कोटिकेन विवर्जितः ॥
आत्मनो जीवनार्थाय नित्यमेवं करोति यः ।
इत्येवं मोदतेऽस्ती ये परब्रह्म तथैव च ॥
(परम० भूमि० १३ । ११—१४)

भूलसे पीड़ित मनुष्यको भोजनके लिये अन्न अथवा देना चाहिये। उसको देनेसे महान् पुण्य होता है तथा दाता मनुष्य मदा अमृतका उपभोग करता है। अपने वेषभूषणके अनुसार प्रतिदिन कुछ-न-कुछ दान करना चाहिये। सहानुभूतिपूर्ण वचन, तृण, दारुणा, पत्नी शीतल छाया, पृथ्वी, जल, अन्न, मीठी बोली, आसन, वस्त्र या नियाम-न्याय और पैर धोनेके लिये जल—ये सब वस्तुएँ जो प्रतिदिन अतिथिको निष्कण्ट भावसे अर्पण करता है, वह इस लोक और परलोकमें भी आनन्दका अनुभव करता है।

पाण्डव-जननी कुन्तीजी

निरदः मन्त्रुनः नक्षत्राग्र नक्षत्राग्रुतो ।
 भग्नो दक्षिणं दक्षिणाग्रुतो नक्षत्राग्रुतो ॥
 (श्रीमद्भाग. १ । ८ । २०)

जगद्गुरु ! हमारे जीवनमें सर्वत्र
 बदलाव ला दिया है आती है; क्योंकि
 निर्दिष्टोंमें ही निश्चित रूपमें आने के दर्शन
 हुआ करते हैं और आने के दर्शन

हं जानेर निर जन्म-मृत्युके चरममें नदीं आता पढ़ता ।
 एताबनेर दुखः कृत्तं यमिन्न नरपति ॥
 पादस मुखांद्योपत्य मुखांद्य बहुरां तनः ।

मनुष्य-जीवनो गच्छता इति हि वर कमी
उत्तमोत्तमो न भूते, बलिक उगरे उत्तमो भी
इदं उगरे उत्तमो वर दे ।

पाण्डव-पत्नी द्रौपदी

सुख ईश्वरार्थीन है

प्रथमः वनं लोका-
 मिष्टमो नाममो यथा ।
 धानैव मलु भूतानां
 मुमुक्षुः प्रियाप्रिये ॥
 दुष्पति मयंसोनामः

पुस्तकालयमुपचारम् ।

यथा दास्यथो योषा नरवीर ममादिता ॥
 दूरपथद्वयद्वानि तथा शत्रुक्षिप्ताः प्रजाः ॥
 आक्रान्ता ह्य भूतानि व्याप्य सर्वाणि भारत ॥
 ईश्वरो दिधृधातोह कन्त्याणं वध पापकम् ॥
 शत्रुनिम्नमुपयो दा नियन्तायमनीश्वरः ॥
 ईश्वरस्य पतो निट्येष्टान्वेयो नान्वनः प्रभुः ॥
 मणिः सूर्य इव प्रोतो नश्योत इव गोपृथः ॥
 स्रोतसो मध्यमापन्नः वृणद् दृक्ष इव स्फुटः ॥
 धातुगुद्गमाम्वेति तन्मयो हि तदर्थेणः ॥
 नात्माधीनो मनुष्योऽयं कालं अजति क्वचित् ॥
 अज्ञो जन्तुनारीक्षोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः ॥
 ईश्वरमेरितो गरुडैर् स्वर्गं नरकमेव च ॥
 यथा वायोऽमृताग्नाणि वशं याति बलीयसः ॥
 धातुर्देवं वशं याति सर्वभूतानि भारत ॥
 समप्रयोज्य विधेयार्थं कामदहकरः प्रभुः ॥
 श्रीडते भगवान् भूतैर्बाहः श्रीडकैर्विभ ॥

(महा० वन० ३० । २२—२९, ३७)

मनुष्य ईश्वरके अधीन हैं, उनकी स्वाधीनता कुछ भी नहीं है। ईश्वर ही प्राणियोंके पूर्वजन्मके कर्मबीजके अनुसार

उनके मुग-दुःख तथा प्रिय-अप्रिय वस्तुओं की व्यवस्था करता है। जैसे कटपुतली सूत्रधारके इच्छानुसार नाचती है, वैसे ही गारी प्रजा ईश्वरेच्छानुसार गंगारके व्यवहारमें नाच रही है। ईश्वर सबके भीतर और बाहर व्याप्त रहता है, सबको प्रेरित करता और गायीरूपमें देवता रहता है। जीव एक कटपुतली है, यह स्वतन्त्र नहीं, ईश्वरामीन है। जैसे वृत्तमें सुँधी हुई मणियों, नामें हुए बेल और जलधारामें गिरे हुए प्रभ पत्रापीन होते हैं, वैसे ही जीव भी ईश्वरके अधीन है। जीव ईश्वरके ही नियन्त्रणमें रहता है। क्योंकि जो निश्चय अंश होता है, वह उसीमें हीन होता है और बीचमें भी उसीके अधीन रहता है। इसी प्रकार मनुष्य स्वतन्त्र नहीं, कालरूप भगवान् की हो इच्छाका अनुसरण करता है। जीवको किसी भी शक्तका टीक-टीक शान नहीं है, इसलिए वह सुख पाने या दुःख हटानेमें असमर्थ है। यह ईश्वरकी ही प्रेरणासे स्वर्ग या नरकमें जाता है। जैसे नन्दे-नन्दे तिनके प्रवृत्तवायुके अधीन होने हैं, वैसे ही सभी प्राणी ईश्वरके। जैसे वधा लिलीनासे खेल-खेलकर उन्हें छोड़ देता है, वैसे ही इच्छानुसार वर्तनेवाले प्रभु जगत्में जीवोंके संयोग-वियोगकी लीला करते रहते हैं।

आर्त प्रार्थना

गोविन्द द्वारकावासिन् कृष्ण शोपीनत्रयि ॥
 कौट्वैः परिभूतो यो किं न जानासि केदाव ॥
 हे नाथ हे रमनाथ धननाथातिशयान ॥
 कीरवर्णदमर्मा मामुदरस्य जनार्दन ॥
 कृष्ण कृष्ण महायोगिन् विभारमन् विभारमन् ॥
 प्रपन्नो पाहि गोविन्द कुन्दमयेऽवसिर्दास ॥
 (महा० सभा० ६७ । ४१-४)

(जिन समय दुःशामन द्रौपदीका घल्ला रोंचने लगा, द्रौपदी भगवान् श्रीकृष्णका स्मरण करके मन ही-मन प्रार्थना करने लगी—) गोविन्द ! इसकावाणी ! सचिदानन्द-स्वरूप प्रेमघन ! गोपीजनपदम ! सर्वशक्तिमान् प्रभो ! कौरव मुझे अपमानित कर रहे हैं। क्या यह बात आपको मादूम नहीं है ? नाथ ! रमानाथ ! वज्रनाथ ! अतिनाशन जगदंग ! मैं कौरवोंके समुद्रमें डूब रही हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिये। श्रीकृष्ण ! आप सचिदानन्द महायोगी हैं। आप सर्वस्वरूप एव सबके जीवनदाता हैं। गोविन्द ! मैं कौरवोंके पिरकर पड़े संकटमें पड़ गयी हूँ। आपकी शरणमें हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिये।

आर्त प्रार्थना (दुर्घासाके शापसे बचनेके लिये)

कृष्ण कृष्ण महाबाहो देवकीनन्दनाश्रय ॥
वासुदेव जगन्नाथ प्रणतार्तिविनाशन ॥
विश्वामन् विश्वजनक विश्वहर्षः प्रभोऽप्यय ॥
प्रवक्ष्यामि गोपाल प्रजापाल परावर ॥
आकृतीनां च चित्तीनां प्रवर्तक मतासि ते ॥
वरेण्य वरदानन्त भगतीनां गतिर्भव ॥
पुराणपुरष प्राणमनोपूषाछगोचर ॥
सर्वाप्यक्ष पराप्यक्ष त्वामहं शरणं गता ॥
पाहि मां कृपया देव शरणागतवन्धव ॥
मीलोल्लसद्दलद्वयाम पद्मगर्भादनेक्षण ॥
पीताम्बरपरीधान हस्तश्रीमुखभूषण ॥
त्वमादित्यो भूतानां त्वमेव च परावणम् ॥
परापरतरं ज्योतिर्दिशामा सर्वतोमुखः ॥
श्वामेवाहुः परं बीजं निधानं सर्वमम्बुदाम् ॥
त्वया नाथेन देवेश सर्वोपद्भयो भवं न हि ॥
दुःशामनादहं पूर्वं सभायां मोक्षिता बया ॥
तपैव संकटादस्मान्मामुद्वर्तुमिहार्हमि ॥

(महा-वन- २६१। ८-१९)

श्रीकृष्ण ! महाबाहो कृष्ण ! देवकीनन्दन ! हे अविनाशी वासुदेव ! चरणोंमें पड़े हुए दुर्गिहोरा दुग्ध दूर करनेवाले जगदीश्वर ! तुम्हीं सम्पूर्ण जगत्के आमा हो। हम

विश्वको बनाना और बिगाड़ना तुम्हारे ही हाथोंका खेल है। प्रभो ! तुम अविनाशी हो; शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले गोपाल ! तुम्हीं सम्पूर्ण प्रजोंके रक्षक परातर परमेश्वर हो; चित्तकी वृत्तियों और चिद्बृत्तियोंके प्रेरक तुम्हीं हो; मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। सबके वरण करने योग्य वरदाता अनन्त ! आओ; जिन्हें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई गहारा देनेवाला नहीं है; उन असहाय भक्तोंकी गहायता करो। पुराणपुरष ! प्राण और मनकी वृत्तियों तुम्हारे पागतक नहीं पहुँच पातीं। सबके वांछी परमात्मन् ! मैं तुम्हारी शरणमें हूँ। शरणागत-बल्लभ ! कृपा करके मुझे बचाओ। नील कमलदलके समान द्यामस्तुन्दर ! कमलपुष्पके भीतरी भागके समान किंचित् दल नैवचाले। कौस्तुभमणिविभूषित एवं पीताम्बर धारण करनेवाले श्रीकृष्ण ! तुम्हीं सम्पूर्ण भूतोंके आदि और अन्त हो; तुम्हीं परम आश्रय हो। तुम्हीं परावर, ज्योतिर्मय, सर्वव्यापक एव सर्वोत्तम हो। शानी पुरुषोंने तुम्हींको हम जगत्का परम बीज और सम्पूर्ण सम्प्रदायोंका अधिपान कहा है। देवेश ! यदि तुम मेरे रक्षक हो; तो मुझपर गारी विपत्तियों टूट पड़ें तो भी भय नहीं है। आजने पढ़ें गभागें दुःशामनके हाथसे जैसे तुमने मुझे बचाया था, उसी प्रकार हम वर्तमान संकटसे भी मेरा उद्धार करो।

पति देवता

नीताह्यं दैवमस्मि त्वये
सर्वेषु लोकेषु तदेतदेव ॥
यथा पतिमस्य सर्वकामा
लभ्याः प्रसादात् कुर्वन्मम हन्वा ॥
मुखं मुखेनेह न जातु लभ्यं
हृत्वेन सार्ध्या लभने मुनिभिः ॥

(महा-वन- २६४। २, ४)

सत्यभामाजी ! स्त्रीके लिये हम लोक या परलोकमें पतिदेव समान कोई दूसरा देवता नहीं है। पतिही सम्पन्न होनेपर वह सब प्रकारके सुख या शकटी है और अशुद्ध पति उसके सब सुखोंको मिट्टीमें मिला देता है। मानी ! तुम्हारे द्वारा सुख बनी नहीं मिल सकता; सुखप्राप्तिका लालन हो दुःख ही है।

धन्यानां गिरिकन्दरे निवसतां ज्योतिः परं प्यायता-
मानन्दामुजलं पिबन्ति क्षाकुना निःशङ्कमङ्गेषाः ।

अस्माकं ॥ मनोरमोपरचितप्रासादवापीतट-
म्रीहाकाननकेलिकांतुकतुषामायुः परिक्षीयते ॥

(वैराग्यज्ञक १०२)

गिरिकन्दरामें निवास करनेवाले, परब्रह्मके ध्यानमें मग्न हुए धन्य योगीजनोंके आनन्दाश्रुओंकी गोदमें बैठे हुए पक्षीगण निःशङ्क होकर पीते हैं, पर हमलोगोंकी आयु तो मनोरम-मय ब्रह्मके खरोपरतटोंपर स्थित विहार-विपिनमें आयोद-प्रमोद करते स्वर्ग ही व्यतीत हो रही है ।

भाग्ये रोगमयं कुले श्रुतिभयं वित्ते मृषालाद् भयं
माने दैन्यमयं कले शिपुभयं रूपे जराया भयम् ।
शास्त्रे वादभयं गुणे स्वलभयं काये कृतान्ताद्भयं
सर्वं वस्तु भयावहं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम् ॥

(वैराग्यज्ञक ११६)

भोगोंमें रोगका भय है, ऊँचे कुलमें पतनका भय है, धनमें राजाका, मानमें दीनताका, बलमें शत्रुका तथा रूपमें वृद्धावस्थाका भय है और शास्त्रमें वाद-विवादका, गुणमें दुष्टजनोंका तथा शरीरमें कालका भय है । इस प्रकार संसारमें मनुष्योंके लिये सभी वस्तुएँ भयपूर्ण हैं, भयमें रहित तो केवल वैराग्य ही है ।

आचार्य श्रीधरस्वामी

(श्रीमहागणके सर्वमान्य टीकाकार)

तपन्तु तपैः प्रपतन्तु पर्वता-
द्वन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमाव् ।

पठन्तु पारैर्विद्वन्तु वारै-
हिरिं विना नैव मृतिं तरन्ति ॥

चाहे कोई तप करे, पर्वतोंसे भृगुरतन करे, तीर्थोंमें भ्रमण करे, शास्त्र पढ़े, वर यासादि करे अथवा तर्क-वितर्कोंद्वारा वाद-विवाद करे, परंतु भीहरि (श्री कृष्ण) के विना कोई भी मृत्युको नहीं छोड़ सकता ।

उदरादिषु यः पुंसां चिन्तितो मुनिवर्मभिः ।
हन्ति शत्रुभयं देशे हृद्गतं तनुपासहे ॥

मनुष्य शत्रु-मुनियोंद्वारा बतलायी हुई पद्धतियोंसे उदर आदि स्थानोंमें जिनका चिन्तन करते हैं और जो प्रभु उनके चिन्तन करनेपर मृत्युभयका भाव कर देते हैं, उन हृदयस्थित मनुष्यों हम उपायना करते हैं ।

स्वकषायस्वराधोर्ध्व विहरन्तो महासुरः ।
इवंन्ति हृत्तनः केचिच्छत्रुवर्गं शृणोषमम् ॥

प्रभो ! कुछ मुश्किलोग आरक्षी कषाय अन्तस्त्रुदमें आबन्त आनन्दपूर्वक विहार करते हुए अर्थ, धर्म, काम,

मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंको तृणवत् समझकर त्याग कर देते हैं ।

अंहः संहरद्विर्लं सहृदुदादेय मरुल्लोकस्य ।
तरणिरिव निमिरजलधि जपति जगन्मङ्गलं हरेनाम ॥

मधूर्ण जगत्का मङ्गल करनेवाला भगवान् श्रीहरिना नाम मयोरिव वियोजमान है । एक पार ही प्रकट होनेपर वह अखिल विश्वकी समस्त वारणशिला उभी प्रकार स्नाश कर देता है, जैसे भगवान् भुवनभारर अन्धकारके मनुदरी नाग लेते हैं ।

सदा सर्वदास्ते ननु विमलमार्गं तत्र पदं
तथाप्येकं क्लोकं नहि भवन्तोः पद्ममजिनम् ।
क्षणं जिह्वाग्रमर्थं नव भु भगवत्पाम निमिरं
समूलं संसारं कथमि कथम् मेघजनयोः ॥

प्रभो ! आरक्षी कषायकी मन्त्रमें रहित अनारक्ष मरुत्त पद निश्चय ही सब समय और सब जगह व्यक्त है । फिर भी संसारकी वृत्तके एक छोर-मे पतेको भी वह काटनेमें समर्थ नहीं हुआ । इधर आरक्षी नाम एक क्षणके दिने जिह्वाके अग्रभागपर स्थित होकर मोरे जन्म मृत्युका बन्धनको अविद्याकी मूलके नाश काट देता है । फिर, अन्य ही बनाइये, इन दोनोंमें कौन-सा मेघन करने योग्य है ।

महाराज भर्तृहरि

(महान् शिवगत और सिद्धयोगी, उन्नतके अधिपति)

यदाऽकिंचिज्ज्ञोऽहं द्विप ह्य मदान्धः सममर्धं
तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवद्बलितं मम मनः ।
यदा किंचिद् किंचिद् सुधजनसकाशादवगतं
तदा मूर्खोऽस्मीति उदर ह्य मद्मे मे व्यपगतः ॥

(नीतिशतक ८)

जय में बिरकुल ही अशान था, तब भदोन्मत्त हाथीके
समान मदान्ध हो रहा था; उस समय मेरा मन 'मैं ही सर्वज्ञ
हूँ' यह भोचकर घमटमे बूर था । परंतु जब निद्रानोंके
पास रहकर कुछ कुछ ज्ञान प्राप्त किया, तब 'मैं मूर्ख हूँ' यो
समझनेके कारण उदरके समान मेरा गर्व दूर हो गया ।

येपा न विद्या न तरो न दानं

ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ।

ते मृत्युलोके भुवि आरभूता

मनुष्यरूपेण मृगान्ध्रवन्ति ॥

(भाविशतक १३)

जिनमें न विद्या है न ज्ञान है, न शील है न गुण है और
न धर्म ही है; वे मृत्युलोकेमें पृथ्वीके भार बने हुए मनुष्यरूपसे
मानो पशु ही घूमते-फिरते हैं ।

जाह्नवं धियो हरति सिद्धति दायि सत्वं

मानोन्नतिं दिनति पापमपाकरोति ।

चेतः प्रसादयति विधुं तनोति कीर्तिं

सत्संगतिः कथय किं न करोति दुःसाधू ॥

(नीतिशतक २३)

कहिये, सत्संगति पुरुषोंका क्या उपकार नहीं करती ?
यह बुद्धिकी जटताको हरती है; वाणीमें सत्यका सञ्चार करती
है, सम्मान बढ़ाती है; पापको दूर करती है; चित्तको आनन्दित
करती है और समस्त दिशाओंमें कीर्तिका विस्तार करती है ।

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता-

स्वप्नो न तप्तं वयमेव तप्ताः ।

कालो न दातो वयमेव धाता-

मृत्युर्ना न जोषो वयमेव जोषोः ॥

(वैराग्यशतक १२)

हमने भोगोंको नहीं भोगा; भोगिये ही हमें भोग लिया ।
हमने तप नहीं किया; स्वयं ही तप्त हो गये । काल व्यतीत

नहीं हुआ; हम ही व्यतीत हो गये और मेरी तृष्णा नहीं
जीर्ण हुई; हम ही जीर्ण हो गये ।

अभिर्भवे मरणत्रयमर्धं हृदिभ्यं

स्नेहो न बन्धुषु न रुन्मयजा विकाराः ।

संसर्गादपराहिता विजना भवान्ता

वैराग्यमस्मिन् किमसुः परमधर्मोयम् ॥

(वैराग्यशतक ७१)

सबके आदि कारण भगवान् शिवके पाद-पद्मोंमें प्रीति
हो । हृदयमें जन्म-मृत्युका भय हो । संसारी भाई! बन्धु
तथा कुटुम्बियोंमें ममता न हो और हृदयमें काम-विकारका
अभाव हो—कामिनीके कमनीय फलेयरको देखकर उसमें
आमक्ति न होती हो; गंमारी लोगोंके संसर्गजन्य दोषसे
रहित पवित्र और शान्त विजय वनमें निवास हो तथा
मनमें वैराग्य हो तो इससे बढ़कर वाञ्छनीय और ही है
क्या सकता है ।

मातर्मद्विजितात माह्न सखे ज्योतिः सुबन्धो जल

भ्रातर्म्योम निबद्ध एव भवतामन्यः प्रणामाञ्जलिः ।

युष्मत्सहृदयोपजातसुकृतोद्रेकस्फुरन्निर्मल-

शान्तापास्तसमस्तमोहमहिमा लोये परे मद्राणि ॥

(वैराग्यशतक ८३)

माता पृथ्वी ! पिता पवन ! मित्र तेज ! बन्धु जल !
और भाई आकाश ! यह आपलोगोंको अन्तिम प्रणाम है;
क्योंकि आपके सङ्घसे प्राप्त पुण्यके द्वारा प्रकटित निर्मल शान्ते
सम्पूर्ण मोह-जञ्जालको नाश करके मैं परब्रह्ममें लीन हो रहा हूँ ।

यावत्स्वस्थमिदं कलेश्वरगृहं यावच्च दूरे जरा

यावच्चैन्द्रियसक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नापुष्यः ।

आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महात्

प्रोद्वेष्टे भवने च कूरलनवं प्रपुष्पमः कीदृशः ॥

(वैराग्यशतक ८५)

जबतक शरीर स्वस्थ है; बुढ़ापा नहीं आया है; इन्द्रियों-
की शक्ति पूरी बनी हुई है; आयुके दिन शेष हैं; समीपक
बुद्धिमान् पुरुषको अपने कल्याणके लिये अच्छी तरह यत्न कर
-लेना चाहिये । धर्म आग लग जानेपर कुआँ खोदनेसे क्या
होगा ।

छन्दानां गिरिवन्दरे निवसन्तां ज्योतिः परं पदायना-
मानन्दाधुनः विवर्जितं शकुना निःशङ्कमद्वेष्टयाः ।
अस्माकं तु मनोरथोपरचिन्तामादवार्यतः-
प्रोद्वाधानलक्ष्मिर्दानुकुण्ठयामासुः परिक्षीयते ॥

(वेतायनक १०२)

गिरिवन्दरमें निदाग करने वाले, परब्रह्मरे स्थानमें भजन
हुए धन्य योगीजनोंके आनन्दाधुनोंको गोदमें बैठे हुए पक्षीगण
निःशङ्क होकर दीते हैं, पर हमयोगीं आयु तो मनोरथ-
भय महत्वके शरोपरतटोंपर स्थित विहार विरिनमें आम्बोद-
प्रमोद करते स्थण्डी पक्षीत हो गयी है ।

आगे रोगभयं कुले स्तुतिभयं विस्रे नृपालाद् भयं
माने दैन्यभयं कले रिपुभयं रूपे जराया भयम् ।
ज्ञाने वादभयं गुणे बलभयं काये कृतान्ताज्यं
मयं वस्तु भयावहं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम् ॥
(वैराग्यनक ११६)

भोगोंमें रोगका भय है, ऊँचे कुलमें पतनका भय है,
धनमें गजाशय, मानमें दीनताका, बलमें शत्रुका तथा रूपमें
कृदायस्याका भय है और ज्ञानमें वाद-विवादका, गुणमें
दुष्टजनोंका तथा शरीरमें कालका भय है । इस प्रकार संसारमें
मनुष्योंके लिये सभी वस्तुएँ भयपूर्ण हैं, भयमें रहित तो केवल
वैराग्य ही है ।

आचार्य श्रीधरस्वामी

(श्रीमद्भागवतके सर्वमान्य टीकाकार)

तपन्तु तपैः प्रपतन्तु पर्वता-
दन्तु तीर्थानि पठन्तु पागमान् ।
धमन्तु पागैर्विदन्तु पाद-
ईरिं विना नैव स्मिन् तरन्ति ॥

पादे कोई तर करे, पर्वतोंमें भूयुतन करे, तीर्थोंमें भ्रमण
करे, शास्त्र पढ़े, यश-यासादि करे अथवा तर्क-विनयोंद्वारा वाद-
विवाद करे, परंतु श्रीहरी (श्री कृष्ण) के बिना कोई भी
मृत्युको नहीं छोड़ सकता ।

उदरादिषु यः पुंसां चित्तितो मुनिवर्मभिः ।
हस्ति शृगुभयं देधो हृद्गतं समुपास्यते ॥

मनुष्य श्रृंग-मुनियोंद्वारा बतल्योही हुई पद्वितियोंमें उदर
आदि स्थानोंमें जिनका चिन्तन करते हैं और जो प्रभु उनके
चिन्तन करनेपर मृत्युभयका नाश कर देते हैं, उन हृदयस्थित
प्रभुकी हम उपासना करते हैं ।

स्वक्यास्तपयोधो विहसन्तो महासुदः ।
कुर्वन्ति हृत्तिनः केचिच्चतुर्वर्गं नृणोपमम् ॥

प्रभो ! कुछ मुहूर्तलोग आरक्षी कथारूप अमृतसमुद्रमें
अपन्त आनन्दपूर्वक विहार करते हुए अर्थ, धर्म, काम,

मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंको लुण्ठवत् समझकर त्याग कर
देते हैं ।

अहंः संहर्दखिलं सद्गुरुपादेव सफललोकस्य ।
तरणिरिव निमिरजलधिं जपति जगन्महलं हरेर्नाम ॥

सम्पूर्ण जगत्का मङ्गल करनेवाला भगवान् श्रीहरिका
नाम गयीपरि विराजमान है । एक बार ही प्रकट होनेपर
यह अतिल विश्वकी समस्त पापराशिका उसी प्रकार विनाश
कर देता है, जैसे भगवान् भुवनभास्कर अन्धकारके समुद्रको
नाश देते हैं ।

सदा सर्वत्रास्ते ननु विमलमार्गं तव पदं
तथाप्येकं श्लोकं नहि भवतरोः पद्ममभिनत् ।
क्षणं जिह्वाग्रस्थं तव जु भगवन्नाम निविलं
समूर्तं संसारं कपति कतरत् सेव्यमनयोः ॥

प्रभो ! आपका माथारूपी मलने रहित अनादि ब्रह्मरूप
पद विश्रय ही सब समय और सब जगह व्याप्त है । फिर
भी संसाररूपी वृद्धके एक छोटे-से पत्तेको भी यह काटनेमें
समर्थ नहीं हुआ । इधर आपका नाम एक क्षणके लिये
जिह्वाके अग्रभागपर स्थित होकर सारे जन्म-मृत्युरूप बन्धनको
अविधारूपी मूलके साथ काट देता है । फिर, आप ही
बताइये, इन दोनोंमें कौन-सा सेवन करने योग्य है ।

श्रीमद्विद्यारण्य महामुनि

(स्थितिकाल अनुमानतः सन् १३०० और १३९१ ई० के बीच। तैत्तिरीय शास्त्रके ज्ञाहण। पिताका नाम मायणाबाय और माताका नाम श्रीमती भा। संन्यासके पश्चात् शृंगेरीमठके जगद्गुरु गङ्गुराचार्य। वेदान्तसम्बन्धी प्रसिद्ध ग्रन्थ 'पञ्चदशी' के रचयिता)

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।
अन्धाय विषयासक्तं मुषस्यै निर्विषयं स्मृतम् ॥

मनसे ही बन्धन और मनसे ही मनुष्योंको मोक्ष मिला करता है। विषयासक्त मन बंधवा देता है। निर्विषय मन मुक्ति दिला देता है।

समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो
निवेशितस्यात्मनि यत् सुखं भवेत् ।

न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा
स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥

जित चित्तको आत्मा में लगा दिया जाता है, जिस चित्त-के रज-तमरूपी मल समाधिरूपी जलसे धो दिये जाते हैं, उस चित्तको समाधि में जो आनन्द आता है, उस आनन्द-

का वर्णन वाणीसे तो किया ही नहीं जा सकता— क्योंकि वह तो एक अलौकिक ही सुख है। वह तो मौनकी अलौकिक भाषा में ही समझा और कहा जा सकता है। वह स्वल्पभूत सुख तो केवल अन्तःकरणसे ही गृहीत हुआ करता है।

भारवाही शिरोभारं मुक्त्वाऽऽस्ते विश्रमं गतः ।
संसारन्यायुतित्यागे तादृगबुद्धिस्तु विश्रमः ॥

बोझा उठानेवाला पुनः थकानेवाले विश्रमे थोड़ेको उतारकर जैसे श्रमरहित हो जाता है, उसी प्रकार संसारके व्यापारोंका परित्याग कर देनेपर जब किसीको वैसी ही बुद्धि हो जाय कि मैं अब श्रमरहित हो गया हूँ, तब, यद्यपि, इसीको 'विश्राम' कहा जाता है।

(पञ्चदशी, बोधानन्द-अंकण ११७, ११८, ११५)

श्रीजगद्धर भट्ट

(महान् शिष्यक और प्रसिद्ध कवि। स्थितिकाल १३५० ईस्वीके लगभग। स्थान कश्मीर, पिताका नाम रत्नधर ।)

स्तुति

पापः जलोऽहमिति नाहंसि मां विहातुं
किं रक्षया कृतमतेरजुतोभयस्य ।

यस्मादसाधुरधमोऽहमपुण्यकर्म
तस्मात्तवास्मि सुतसमनुकम्पनीयः ॥

(११। ३७)

मैं पापी हूँ, मैं दुष्कर्मकारी हूँ—क्या यह समझकर ही आप मेरा परित्याग कर रहे हैं ? नहीं-नहीं, ऐसा करना तो आपको उचित नहीं; क्योंकि भयरहित प्राण और मुक्तकारीको रक्षाने क्या प्रयोजन। रक्षा तो पापियों, भयान्तों और खटौती ही की जाती है। जो स्वयं ही रक्षित है, उसकी रक्षा नहीं की जाती। रक्षा तो अरक्षितोंकी ही की जाती है। मुझ महापापी, महान् अधम और महान् असाधुकी रक्षा आप न करेंगे तो फिर करेंगे किसकी। मैं ही तो आपकी दया (आपके द्वारा की गयी-रक्षा) का सबसे बड़ा अधिकारी हूँ।

तावत्प्रसीद कुत नः करुणाममन्द-
माकन्दमिन्दुधर ! मर्षय मा विहासीः ।

ग्रही त्वमेव भगवन् ! करुणार्णवेन
त्यक्तास्त्वया कमपरं दारुणं प्रजापतः ॥

(१। ५४)

इन्दुधर ! मौत आनेके पहले ही आप मुझपर करुणा कर दीजिये। मेरे इस रोने-चिल्लानेसे कुछ मत मानिये। मेरा त्याग न कीजिये। आप ही कहिये, यदि आपके गदग करुणा-सागरने भी मेरी रक्षा न की तो मैं फिर और किसकी राख जाऊँगा ? क्या आपसे बढ़कर भी कोई ऐसा है जो मुझ-सदृश पापीको पार त्रया मके ?

तद्वर्चनान्तसमये तत्र पादपीठ-
माकन्दमिन्दुधर निर्भरमभङ्गुरमभिभाजः ।

निद्रानिमेन विनिर्मोलितलोचनस्य
प्राणाः प्रथान्नुग्रम नाय ! तत्र प्रसादात् ॥

(१। ५९)

मैं आरती नित्य पूजा करता हूँ । पूजा हो चुकनेपर आपके विद्यामन्त्र के नीचे स्थित आपके पैर रखनेकी चौकीपर अपना गिर रखकर मैं वंदे ही भक्तिभावसे उभवा आतिथ्यन करता हूँ । यस्य आप इतना कर दीजिये कि उगी दशम मेरे मुँसे नींद आ जाय और उस नींदके ही बहाने मेरे प्राणोंका उत्सर्जन हो जाय ।

मणिः सुमुहमोऽपि यथोत्पन्नं विषं
 कृतोऽपि चक्षिः सुमहद्यथा नृणाम् ।
 निशुर्मतेन्द्रोऽपि यथा राजप्रजं
 तनुः प्रदीपोऽपि यथा तमोभरम् ॥
 यथात्ममर्ष्यापबसुन्मरं गदं
 यथासुर्गं मोक्षमपि क्षयाज्ञयम् ।
 भूयं तथैवाणुरपि ज्वलः प्रभोः
 क्षणादयं दीपमपि व्यपोहति ॥

जैसे अत्यन्त गूधम भी गाढ़ मणि तीव्र विषको धणमे ही शान्त कर देता है, जैसे क्षीण भी अग्नि बहुत-से तृणोंके ढेरको नष्ट कर देता है, जैसे छोटा-सा एक या दो मातका भी सिद्ध हाथियोंके झुंडको भगा देता है, जैसे अत्यन्त गूधम दीपक भी बड़े गाढ़ अन्धकारको नष्ट कर देता है, रत्तीभर भी महौषधि जैसे महान् उग्र—मयंकर रोगको शान्त कर देती है और जैसे थोड़ा-सा—एक बिन्दुभर भी अमृत मरण अथवा क्षय-रोगके मयकी दूर कर देता है, वैसे ही थोड़ा-सा—एक या आधा क्लेश भी जिस किसी भी भाषा-में बिना हुआ ईश्वरवा ल्पजन जन्म-जन्मान्तरमें किये हुए बान्धव, बान्धव और मानसिक पारोक्षा नाम अतिशीघ्र ही खर देता है ।

विश्विन्तयस्त्रावनमेव जीवने
 समर्थयन् पार्थिवमेव पार्थिवम् ।
 विभावयन् वैभवमेव वैभवं
 कदाऽऽद्ये वाहरमेव वाहरम् ॥

मैं एकमात्र जलको ही अपने जीवनका साधन समझता हुआ अर्थात् मैं बेचल गद्गाऊँ ही पीकर देह धारण करूँगा ऐसा हठ निश्चय करता हुआ, राजाको 'गार्थिवमेव' गवरीया ही एक विचार समझता हुआ और हम संसारके गैरवाको सर्वव्यापी भगवान्का ही भक्तता हुआ कल्याणकारी भगवान् वाहरवा ही आश्रय—आश्रय मान्य करूँगा ।

यं भवेत्पश्यं कश्चन
 यं दृष्ट्वाधनमाधनं हि वर ।

१०० ॥ ५० ॥ १९—

न ॥ प्रतुष्यन्मिनिपेवगोस्वं
 विनिष्पतो मुक्तिर्युक्तिपतिनी ॥

जो केवल भगवान् शरकरके ही आराधनका साधन है, वह अवर भी अर्थात् जति अशक्ति और अधम भी नर-देह भेष्ट है; किंतु श्रीप्रभुकी आराधनारूप महोत्सवको मन्त्र पढ़ने-वाली और प्रभुके ही महान् अनुग्रहसे अकस्मात् प्राप्त होनेवाली मुक्ति भी भेष्ट नहीं है ।

अक्लेशपेशलमलहृद्यष्टान्तदून-
 हुंकारभ्रंशिभुरं कुरितेन्धनानिमम् ।
 को नाम नामपश्यं हृत्पादपद्म-
 सेवासुखं सुमतिरन्धमाद्रियेत ॥

आहा ! अविद्या आदि पञ्चकलेशोंके संसर्गमें ग्रहित होनेके कारण अतीव कोमल तथा अनिवार्य यमदूतोंके हुंकार-जन्म धामका भेदन करनेवाले, पाररूप काष्ठको मर्म करनेमें आसके समान, जन्म-मरण-रूप भयंकर रोगको समस्त नष्ट कर देनेवाले श्रीशिव-पादार्चनकी सेवाके सुगन्ध कोन बुद्धिमान् पुरुष प्रतिदिन भोग नहीं करेगा !

इदं मधुसूतं विषं हरति जिवितं तत्क्षणा-
 दपच्यमिदमाशितं व्यययते विषाके वयुः ।
 इदं नृणगणावृत्तं बिलसधो विषाते क्षणा-
 दग्न मलिनोत्पन्नं विविगमजितं कर्मभिः ॥
 अतः प्रतनुचैमयोन्नयन्मर्गं रक्षमा-
 पतिप्रणयममभवं भुवि रिद्धिबनादम्बरम् ।
 विहाय सुरवादिनीपुलिनशामहेवाकिनी
 भजन्ति हृदिनल्पमार्गमगच्छन्तु वृद्धामगिम् ॥

हम समारम्भ अत्यन्त मलिन और उग्र कर्मोंके द्वारा मनुष्य जिस धनको नष्ट करत है, वह धन आरम्भमें मधुर प्रतीत होनेवाला विष है; अतएव वह तत्क्षण अर्थात् उपभोग करने समर्थ ही उनके जीवनको नष्ट कर देता है, उपभोग करनेसे दरिद्रतामें अतीव अरम्य कारक होता है और अन्तमें शरीरको अत्यन्त ही दुःखित कर देता है । इसविषे वह मलिन कर्मोंद्वारा उत्पन्न धन मानो मृगं दबा हुआ एक बड़ा रिक्त (अन्धकार) है । अतः उनमें प्रवेश (उपभोग) करनेवाले ही वह मनुष्यका अधःपतन अर्थात् ही कर देता है । निराल वैभव-जनित प्रचण्ड गर्वका भागी भोग विरत होनेका भूत्पन्ना हो प्रीति का दम ही माने है । उनके प्रीतिमान् जन अर्थात् उपभोगकर ही करने

आकृष्टिः कृतचेतसां सुमहतामुपादानं चांहया-
भाचाण्डालममूकलोकमुलभो वश्यश्च मोक्षश्रियः ।
नो दीक्षां न च दक्षिणां न च पुरश्चर्यां मनानीक्षते
मन्त्रोऽप्यं रसनारपुगेव फलति श्रीरामनामात्मकः ॥
श्रीरामेति जगद्नेति जगतां नाथेति नारायणे-
न्यानन्देति दयाधरेति कमलाकान्तेति कृष्णेति च ।
श्रीमध्राममहाभूतादिघलहरीकल्लोलमग्नं मुहु-
मुंघान्तं गलदधुधारमवशं मां नाथ निर्वयं कुरु ॥
यद् रामनामरूपी मन्त्र शुद्धचेता महात्माओंके चित्तको
रवात् अपनी ओर आकृष्ट करनेवाला तथा बड़े-से-बड़े पापों-

का मूलोच्छेद करनेवाला है । मोक्षरूपिणी लक्ष्मीके लिये तो
यह यत्नीकरण ही है । इतना ही नहीं, यह केवल गूँगोंको
छोड़कर चाण्डालसे लेकर उत्तम जाति तकके सभी मनुष्योंके
लिये सुलभ है । दीक्षा, दक्षिणा, पुरश्चरणा का यह तनिक भी
विचार नहीं करता, यह मन्त्र जिह्वाका स्पर्श करते ही सभीके
लिये पूर्ण फलदा होता है । नाथ ! आप मुझे मग्नके लिये
ऐसी स्थितिमें पहुँचा दें कि मैं श्रीमान्के श्रीराम !
जनार्दन ! जगन्नाथ ! नारायण ! आनन्दमय ! दयाधर !
कमलाकान्त ! कृष्ण ! आदि नामरूपी अमृतसे पूर्ण महा-
सागरकी लहरोंकी हिल्नेपीमें डूबकर औंघू बढ़ता हुआ विषय
और वेसुध हो जाऊँ ।

भक्त विल्वमङ्गल

(श्रीलीलाशुक)

(दक्षिण-प्रदेशमें कृष्णबीणा नदी-तटके एक ग्राममें जन्म, माझग, विनायक नाम रामदाम)

मङ्गल-मनोरथ

बावरा में नरदत्ता दशमी दशोत्पति
रम्भादुदेति तिमिरीकृतसर्वभावा ।
लायण्यकेलिभयनं तव सावदेतु
लक्ष्म्या लसुग्ध शितवेणु मुनेन्दुबिम्बम् ॥
आलोललोचनयिलोकिनकेलिधाता-
नीराजितामसरणेः करुणागुहाराः ।
आर्द्राणि वेणुनिनदैः प्रतिनादधुरै-
राकर्णयामि भगिनुपुरदिजितानि ॥
(आठ्ठाण्ठाण्ठा १ । १८-१९)

हे देव हे दयित हे भुवनैकधन्यो
हे कृष्ण हे चपल हे करुणैकसिन्धो ।
हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम
हा हा कदा नु भवितामि पदं दशोमें ॥
(१ । ४०)

हे देव ! प्रियतम ! एकमात्र जगद्गन्धो ! श्रीकृष्ण !
चपल ! करुणाके अनुपम सागर ! नाथ ! प्राणाराम !
नयनाभिराम इयाम ! आर हमारे नैनगोचर कब होंगे ?
प्रेमदं च मे कामदं च मे वेदनं च मे वैमर्शं च मे ।
जीवनं च मे ज्ञानं च मे वैभवं च मे देव नाथरम् ॥
(१ । ४१)

हे देव ! आरके निरा मुझे प्रेम दान करनेवाला, मेरा
मनोरथ पूर्ण करनेवाला, मेरा अनुभव, ईर्ष्या, ईर्ष्या,
प्राणापार और देवता अन्य कोई नहीं है ।

वसिष्ठमुपदेशमार्ष्टिपथं
निगमयन्तेषु निगमनकारिभ्याः ।
विधिवन् भवन्तेषु वसन्तिभ्यः-
मुरनिवर्धंमुन्दन्ते निवदम् ॥
(१ । ४२)

उपनिषदोंके बड़े-से अर्थोंमें धूमके धूमके निगमन भगवत्-
द्वारा होने ! मेरे इन सर्वोपरि करनेवाले आचार्योंके मुझे ।

प्रभो ! इनके पूर्व ही कि मेरी अन्याय इन्द्रियोंके साथ
नयन रम्भोंमें भी मनुष्य-चारीरकी अन्तिम दशा (मरणारक्षा)
प्रकट हो जाय—जिम अयकामों मारी वरुणें अन्धकारमय,
अदृश्य हो जाती है—ऐसी वृथा होनी चाहिये कि आपरा मोल
शिर चौर-गा मुपदा, जो राजपण्यका ब्रीदाव्यल है औरजिमके
पथोंमें लगी हुई चौरुरी ऊँचे स्वर्गसे बजती रहती है, अन्नी
गमम शोभासे साथ उन नैन-रम्भोंके सामने उपस्थित हो
जाय ! प्रभो ! यह दिन कब होगा जब करुणा-वरुणात्मक
आरके आगेके मार्गका भीगीरीजनोंके नेत्रोंमें निक्षिप्ती हुई
रिक्तमूर्ण रहिषी परम्परामें नीगमन होना चोजे और मैं
रूँकी हुई आरके पगी-नादके साथ-साथ आरके मर्जाजित
नूपुरोंकी रममयी ध्वनियों सुनकर निराश होना रहूँगा ?

श्रीभोग्यमिन्द्रियाणां कृष्णे विषये हि क्षाप्रतिके ।

क्षणिकेण पापहरणेऽपि मग्नान्ते यदन्यविषयेषु ॥

(प्रबोधसुभाकर १९१—१९२)

जो करोहों कामदेवोंगे भी सुन्दर हैं, वाञ्छित फलके दाता हैं, उन दयामागर श्रीकृष्णको छोड़कर ये युगत नेत्र और किंग विषयका दर्शन करनेको उत्सुक हैं ? अति पवित्र, अति सुन्दर और गररा हरिकयाको छोड़कर ये कर्णयुगल मांगारिक विषयोंकी चर्चा सुननेको क्यों धृष्टा प्रकट करते हैं ? गदा विद्यमान श्रीकृष्णरूपी विषयके रहते हुए भी पापके गावन अन्य क्षणिक विषयोंमें जो इन्द्रियों आगक होती हैं, यह इनका दुर्भाग ही है ।

महापण्डानिबहूनि पद्मजम्भवान् प्राधण्डमरयकृतान्
गोपान् वासयुतानन्दशयद्वजं विष्णुनृतोपांश्च यः ।
शम्भुयैश्वरणोदकं स्वशिरसा घत्से च मूर्तिप्रयात्
कृष्णोपैष्टमग्निकोऽप्यविकृतः सचिन्मयो नीलिमा ॥

(प्रबोधसुभाकर २४२)

जिसने ब्रह्माजीको अनेक ब्रह्माण्ड और प्रत्येक ब्रह्माण्डमें पृथक्-पृथक् अति विचित्र ब्रह्मा, गोपतोंसहित गोप और अनन्त विष्णु दिखलाये तथा जिसके चरणोदकको शिवजी अपने सिरपर धारण करते हैं, वह श्रीकृष्ण मूर्तिप्रय ब्रह्मा, विष्णु और महादेवसे पृथक् कोई सचिन्मयी निर्विकार नीलिमा है ।

चित्तको प्रबोध

चेतश्चञ्चलतां विहाय पुरतः संचाय कोटिद्वयं
तत्रैकत्र निधेहि सर्वविषयानन्यत्र च श्रीपतिम् ।
विभ्रान्तिर्हितमप्यहो वय ॥ तयोर्मध्ये तदालोच्यतो
युक्त्वा धानुभवेन यत्र परमानन्दश्च तत्सेव्यताम् ॥
पुराणं यौत्रमथ स्त्रियोऽन्ययुवतीर्विचान्योऽप्यद्वजं
भोज्यादिष्वपि सारतम्यवशतो नालं समुक्लण्टया ।
नैतादृग्दुनायके समुदिते चेतस्वनन्ते विभौ
सान्द्रानन्दसुघाणवे विहरिते स्वैरं यतो निर्मयम् ॥
काम्योपासनपार्थक्ययुनिदं केचित्फलं स्वेप्सितं
केचित्स्वर्गमथापवर्गमपरे योगादियज्ञादिभिः ।
अस्माकं यदुनन्दनादग्निपुगलपानावधानार्थिनो
किं लोकेन दमेन किं नृपतिना स्वर्गोपवर्गैश्च किम् ॥
आधितमात्रे पुरपं स्वाभिमुखं कर्षति श्रीशः ।
लोहमपि शुक्काश्मा सम्मुखमात्रं जहं यद्वत् ॥

अथमुत्तमोऽथमधमो जात्या रूपेण सम्पदा वयसा ।

दृष्ट्याऽप्येष्ट्याऽप्यो वेशं न वेति भगवाननुमहायमरे ॥

(प्रबोधसुभाकर २४८—२५२)

अरे चित्त, चञ्चलताको छोड़कर सामने तराजूके दोनों पलड़ोंमें एकमें तब विषयोंको और दूसरेमें भगवान् श्रीगति-को रख और इसका विचार कर कि दोनोंके बीचमें विभ्राम और द्विष्ट किममें है । फिर युक्ति और अनुभवसे जहाँ परमानन्द मिले, उगीका सैन्य कर । पुत्र, पौत्र, स्त्रियों, अन्य युवतियाँ, अपना धन, परधन और भोज्यादि पदार्थोंमें न्यूनाधिक भाव होनेसे कमी इच्छा शान्त नहीं होती; किंतु जब धनानन्दामृतगिन्धु विषु यदुनायक श्रीकृष्ण चित्तमें प्रकट होकर इच्छापूर्वक विहार करते हैं, तब यह बात नहीं रहती; क्योंकि उग समय चित्त स्वच्छन्द एवं निर्मय हो जाता है । कुछ लोग प्रतिदिन सकाम उपासनसे मनोवाञ्छित फलकी प्रार्थना करते हैं और कोई यशदिते स्वर्ग और योगादिसे मोक्षकी कामना करते हैं, किंतु यदुनन्दनके चरणयुगलोंके ध्यानमें सावधान रहनेके इच्छुक हमको लोक, इन्द्रियनिग्रह, राजा, स्वर्ग और मोक्षसे क्या प्रयोजन है । श्रीपति श्रीकृष्ण अपने आभित पुरुषको अपनी ओर वैसे ही लींचते हैं, जैसे सामने आये हुए जड़ लोहेको चुम्बक अपनी ओर लींचता है । कृपा करते समय भगवान् यह नहीं विचारते कि जाति, रूप, धन और आयुसे यह उत्तम है या अधम, सुख्य है या निन्द्य ।

मणिरत्नमालाके और प्रश्नोत्तररत्नमालिकाके कुछ

प्रश्नोत्तरोंका अनुवाद

बद कौन है ? विषयासक्त । मुक्ति क्या है ? विषयों विषय । भयानक नरक क्या है ? अपना देह (देहान्तिक) । स्वर्ग क्या है ? तुष्णाका क्षय ।

नसारबन्धन किमसे कटता है ? श्रुतिजनित आत्मज्ञाने । मुक्तिका हेतु क्या है ? पूर्वोक्त आत्मज्ञान । नरकका एकमात्र द्वार क्या है ? नारी (कामासक्ति—पुरुषकी नारीमें और नारीकी पुरुषमें) । स्वर्गकी प्राप्ति किमसे होती है ? जीवोंकी अहिंसासे ।

सुखसे कौन सोता है ? समाधिनिद्रा (परमात्मामें निरुद्ध-चित्त) । जाग्रत कौन है ? तत्-अतत्का विवेकी । शत्रु कौन हैं ? अपनी इन्द्रियाँ; परंतु जीत लेनेपर वे ही इन्द्रियाँ मित्र बन जाती हैं ।

ःसिद्ध कौन है ? जिसकी तृष्णा बढी हुई है । श्रीमान् (धनी) कौन है ? जो पूर्ण संतोषी है । जीता ही कौन मर चुका है ? उद्यमहीन । अमृत (जीवित) कौन है ? जो (भोगोंसे) निरास है ।

फौजी क्या है ? ममता और अभिमान । मदिराकी मौति मोहित कौन करती है ? नारी (कामान्धु) । महान् अन्धा कौन है ? कामातुर । मृत्यु क्या है ? अपना त्याग ।

गुरु कौन है ? जो हितका उपदेश करता है । शिष्य कौन है ? जो गुरुका भक्त है । सदा रोग क्या है ? मय रोग । उगके मिटानेकी दवा क्या है ? अमृत-मत्वा विचार ।

भूषणोंमें उत्तम भूषण क्या है ? सघरिज्जना । परम तीर्थ क्या है ? अपना विशुद्ध मन । कौन घस्तु है ? कामिनी राजन । सदा क्या सुनना चाहिये ? गुरुका उपदेश और वेदवाक्य । ब्रह्मकी प्राप्तिके उपाय क्या हैं ? सत्यज्ञ, दान, निष्कार और संतोष । संत कौन हैं ? जो समस्त विषयोंमें नीतराग हैं, मोहरहित हैं और शिवस्वरूप ब्रह्मसत्त्वमें निश्चिन्त हैं । प्राणियोंका प्यार क्या है ? चिन्ता । मूर्ख कौन है ? विवेकहीन । किसको प्रिय बनाना है ? शिव-विष्णु-भक्तिकी । सपर्य्य जीवन क्या है ? जो दोषघर्जित है ।

विद्या क्या है ? जो ब्रह्मकी प्राप्ति कराती है । ज्ञान किसे पहचते हैं ? जो मुक्तिका हेतु है । लाम क्या है ? आत्मज्ञान । जगत्को किसने जीता है ? जिमने मनको जीत लिया ।

वीरोंमें महावीर कौन है ? जो कामयागमें पीड़ित नहीं होता । समतावान्, धीर और प्राज्ञ कौन है ? जो लल्ला-पटाछले मोहित नहीं होता ।

विपका भी विप क्या है ? समस्त विषय । सदा दुखी कौन है ? विषयानुरागी । धन्य कौन है ? परोपकारी । पूजनीय कौन है ? शिष्यसत्त्वमें निश्चिन्त ।

गामी अवस्थाओंमें क्या नहीं करना चाहिये ? (विषयोंमें) स्नेह और पाप । विद्वानोंको प्रयत्नके साथ क्या करना चाहिये ? शास्त्रका पटन और धर्म । संसारका मूल क्या है ? (विषय-) चिन्ता ।

किसका सङ्ग और किसके साथ निवास नहीं करना चाहिये ? मूर्ख, पापी, नीच और खलना । सङ्ग और उनके साथ वास नहीं करे । मुमुक्षु व्यक्तियोंकी शीघ्र-से-शीघ्र क्या करना चाहिये ? सत्यज्ञ, निर्ममता और ईश्वरभक्ति ।

हीनताका मूल क्या है ? याचना । महत्त्वका मूल क्या है ? अयाचना । किसका जन्म मार्थक है ? जिसका पिर जन्म न हो । अमर कौन है ? जिसकी पिर मृत्यु न हो ।

शत्रुओंमें महाशत्रु कौन है ? काम, क्रोध, असत्य, लोभ, तृष्णा । विषयभोगसे तृप्त कौन नहीं होती ? कामना । दुःखका कारण क्या है ? ममता ।

मृत्यु समीप होनेपर बुद्धिमान पुरुषका क्या करना चाहिये ? तन, मन, यत्नके द्वारा यमके भयका निवारण करनेवाले सुखदायक श्रीहरिके नरपञ्चमर्त्यका चिन्तन ।

दिन-रात ध्येय क्या है ? संसारकी अनित्यता और आत्मस्वरूप शिवसत्त्व । कर्म किसे कहते हैं ? जो श्रीकृष्णके लिये प्रीतिकर हो । सदा किसमें अनात्म्य करनी चाहिये ? भयममुद्रमें ।

मार्गका पाथेय क्या है ? धर्म । पवित्र कौन है ? जिसका मन पवित्र है । पण्डित कौन है ? विवेकी । विर क्या है ? गुरुजनों (बड़ों) का अपमान ।

मदिराके समान मोहजनक क्या है ? स्नेह । डाकू कौन है ? विषयसमूह । ससार-नेल क्या है ? विषय-तृष्णा । शत्रु कौन है ? उद्योगका अभाव (अकर्मव्यता) ।

कमलपत्रपर स्थित जलकी तरह चञ्चल क्या है ? यौवन, वन और आपु । चन्द्रकिरणोंके समान निर्मल कौन है ? संत-महात्मा ।

नरक क्या है ? परवशता । सुख क्या है ? समस्त सङ्गोंका त्याग । सत्य क्या है ? जिसके द्वारा प्राणियोंका हित हो । प्राणियोंके प्रिय क्या हैं ? प्राण ।

(यथार्थ) दान क्या है ? कामनारहित दान । मित्र कौन है ? जो पापसे हटाये । आभूषण क्या है ? शील । याणीका भूषण क्या है ? सत्य ।

अनर्थकारी कौन है ? मान । सुखदायक कौन है ? सङ्गोंकी मित्रता । समस्त व्यक्तोंके नाशमें कौन ममर्थ है ? सर्वदा त्यागी ।

अन्धा कौन है ? जो अकर्मव्यमें लगा है । सहिद कौन है ? जो हितकी बात नहीं सुनता । गूँगा कौन है ? जो समयपर प्रिय वचन बोल्ना नहीं जानता ।

मरण क्या है ? मूर्खता । अमृत्यु वस्तु क्या है ? उपरस अवसरका दान । मरते समयनक क्या चुमता है ? गुन पार ।

गाधु कौन है ? गरिग्रह । अधम कौन है ? चरित्रहीन ।
जगतको जीतनेमें कौन समर्थ है ? सत्यनिष्ठ और सहनशील
(क्षमावान्) । शोचनीय क्या है ? धन होनेपर भी कृपणता ।
प्रदांसनीय क्या है ? उदारता । पण्डितोंमें पूजनीय कौन है ?
मदा स्वाभाविक गिनयी ।

समोगुणरहित पुरुष बार-बार जिनका बन्धान करते हैं,
यह 'चतुर्भद्र' क्या है ? प्रिय वचनके साथ दान, गर्वरहित
शान; क्षमायुक्त शूरता और त्यागयुक्त धन—यह दुर्लभ
चतुर्भद्र है ।

रात-दिन ध्येय क्या है ? भगवच्छरण, न कि संसार ।
ओंते होते हुए अन्धे कौन हैं ? नास्तिक ।

पुरुषोंको मदा किसका स्मरण करना चाहिये ?
इतिनामका । सद्बुद्धि पुरुषोंको क्या नहीं कहना चाहिये ?

पाया दोष तथा मिथ्या बात ।

मुक्ति किसमे मिलती है ? मुकुन्दभक्तिसे । मुकुन्द
कौन है ? जो अविद्यासे तार देता है । अविद्या क्या है ?
आत्माकी स्फूर्ति न होना ।

मायी कौन है ? परमेश्वर । इन्द्रजालकी तरह क्या बस्तु
है ? जगत्-प्रापंच । स्वप्नतुल्य क्या है ? जाग्रत्का व्यवहार ।
मत्स्य क्या है ? ब्रह्म ।

प्रत्यक्ष देवता कौन है ? माता । पूज्य और गुरु कौन
है ? पिता । सर्वदेवतास्वरूप कौन है ? विद्या और कर्मने मुक्त
ब्राह्मण ।

भगवद्भक्तिका फल क्या है ? भगवद्भक्तकी प्राप्ति या
स्वरूपसाक्षात्कार । मोक्ष क्या है ? अविद्याकी निवृत्ति ।
समस्त वेदोंमें प्रधान क्या है ? ओंकार ।

श्रीयामुनाचार्य

(श्रीविष्णुवसुप्रदायके महान् आचार्य, श्रीनाभमुनिके पौत्र और श्रीरेश्वरमुनिके पुत्र । आविर्भाव १०१० वि० सं०, स्थान बीर-
नारायणपुर (मुरा) । गिराज श्रीरामानुजाचार्यके परम गुरु)

न धर्मनिष्ठोऽसि न चारमवेदी
न भक्तिमोक्षधरणाविन्दे ।

अकिंचनोऽनन्यगतिः शरणं
स्वस्यादमूर्लं शरणं प्रपद्ये ॥

न मिन्द्रितं कर्म तदस्ति लोकं
तद्वत्तु शो यद्य मया व्यधापि ।

सोऽहं विपाकावसरे मुकुन्द
क्रन्दामि मग्नप्रवर्गितस्तथा ॥

निमज्जतोऽनन्तभयार्णवान्त-

क्षिराय मे कूलमिवामि लब्धः ।
त्वधापि लब्धं भगवद्विदानी-

अनुत्तमं पात्रमिदं दयायाः ॥
(श्रीमन्बन्दारस्य श्लो० २५, २६, २७)

मैं न धर्मनिष्ठ हूँ न आत्मशान्ति हूँ, और न आपके
चरणारविन्दोंका भक्त ही हूँ । मैं तो अकिंचन हूँ, अनन्यगति हूँ
और शरणपात्ररक्षक आपके चरणकमलोंकी शरण आया हूँ ।
संसारमें ऐसा कोई निन्दित कर्म नहीं है, जिसको हजारों बार
मैंने न किया हो । ऐसा मैं अब फलभोगके समयपर विवश
(अन्त-रूपनहीन) होकर, हे मुकुन्द ! आपके आगे बारंबार

रोता—क्रन्दन करता हूँ । अनन्त महासागरके भीतर डूबते हुए
मुझको आज अति विलम्बसे आप तटरूप होकर मिले हैं और हे
भगवन् ! आपको भी आज यह दयाका अनुपम पात्र मिला है ।

अभूतपूर्वं मम भावि किं वा
सर्वं सह मे सहजं हि दुःखम् ।

किं तु त्वद्मे शरणागतानां
परमबो नाथ न तेऽनुरूपः ॥

(आत्मबन्दार श्लो० २८)

हे नाथ ! मुझपर जो कुछ घीत चुका है, उससे विलक्षण
कौन-सा नूतन दुःख अब मुझे मिला । मेरे लिये कोई
भी कष्ट नया नहीं है, सब कुछ भोग चुका हूँ । जो होगा,
मैं सह लूँगा; दुःख तो मेरे साथ ही उत्पन्न हुआ है । परतु
आपकी शरणमें आये हुएका आपके सामने ही अरमान हो। मैं
आपको शोभा नहीं देता—अतः मेरे उदारमें देर न लगाये ।

अपराधसहस्रभाजनं पतितं भीमभयार्णवोदरे ।
अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसाकुरु ॥

(आत्मबन्दार श्लो० २९)

हे हरे ! हजारों अपराधोंसे भरा हुआ मैं मर्मर भरा

महान् ऐश्वर्यते युक्त श्रीमन्नारायण ! हे वैकुण्ठनाथ ! आप अपार करुणा, मुशीलता, वत्सलता, उदारता, ऐश्वर्य और सौन्दर्य आदि गुणोंके महासागर हैं; छोटे-बड़ेका विचार न करके सामान्यतः सभी लोगोंको आप शरण देते हैं, प्रणतजनोंकी पीडा हर लेते हैं। शरणार्थियोंके लिये तो आप वत्सलताके समुद्र ही हैं। आप सदा ही समस्त भूतोंकी यथार्थताका ज्ञान रखते हैं। सम्पूर्ण चराचर भूतोंके सारे नियमों और समस्त जड़-चेतन वस्तुओंके आप अवयवी हैं (ये सभी आपके अवयव हैं)। आप समस्त संसारके आधार हैं, अखिल जगत् तथा हम सभी लोगोंके स्वामी हैं। आपकी कामनाएँ पूर्ण और आपका संकल्प सच्चा है। आप समस्त प्रपञ्चके मित्र और विलक्षण हैं। याचकोंके तो आप कल्पवृक्ष हैं, विपत्तिमें पड़े हुए लोगोंके सहायक हैं। ऐसी महिमावाले तथा आभयहीनोंको आभय देनेवाले हे श्रीमन्नारायण ! मैं आपके चरणारविन्द-मुगलकी शरणमें आता हूँ; क्योंकि उनके सिवा मेरे लिये कहीं भी शरण नहीं है।

वितरं मातरं दारान् पुत्रान् बन्धून् सखीन् गुरून् ।
रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च ॥
सर्वधर्माश्च संत्यज्य सर्वकामाश्च साक्षरान् ।
लोकविप्रान्तचरणौ शरणं नेऽमजं विभी ॥

हे प्रभो ! मैं पिता, माता, छी, पुत्र, बन्धु, मित्र, गुरु, रत्न, राशि, धन-धान्य, खेत, घर, सारे धर्म और अविनाशी मोक्षपदसहित सम्पूर्ण कामनाओंका त्यागकर समस्त ब्रह्माण्डकी आक्रान्त करनेवाले आपके दोनों चरणोंकी शरणमें आया हूँ।

मनोवाक्छायेरनाद्रिकालप्रभुत्वानन्ताकृत्यकरणकृत्याकरण-
भगवद्वेषाभागावतापचासास्रपापचाररूपनानाविधानन्ताप-
चारातारव्यवधानानारब्धकापान् कृतान् क्रियमाणान् कर्तव्य-
माणांश्च स्पर्धान् भरोपतः क्षमस्व ।

अनाद्रिकालप्रभुत्वविपरीतज्ञानमामविषये कृच्छ्रजगद्विषये
च विपरीतकृत्य पापेपविषयमादि कर्तमानं कर्तव्यमाणं च
सर्व क्षमस्व ।

मदीयानादिकर्मप्रवाहप्रभुता भगवन्स्वरूपनिरोधानकरी
विपरीतज्ञानजननीः स्वविषयकाश्च भोग्यपुद्गेज्जनी देहेन्द्रियभेद-
भौम्यर्थेन मूर्खरूपेण भावविधौ देवी गुणमयी माया दाम-
भूताः शास्त्रागोर्ध्वं च तर्वास्ति दाम इति चक्षुरं सो तारय ।

(शरणार्थीभक्त्यु)

हे भगवान् ! मन, पानी और शरीरके ड्राइ अनादि
बाणों से मेरी न करने दो-न करो न कलना, करने योग्य

कर्मोंको न करना, भगवान्का अपराध, भगवद्भक्तोंका अपराध
तथा और भी जो अशुभ अनाचाररूप नाना प्रकारके अनन्त
अपराध मुझसे हुए हैं, उनमें जो प्रारब्ध बन चुके हैं-अपवा
जो प्रारब्ध नहीं बने हैं, उन सभी पापोंको तथा जिन्हें कर
चुका हूँ, जिन्हें कर रहा हूँ और जिन्हें अभी करनेवाला हूँ,
उन सबको आप क्षमा कर दीजिये ।

‘आत्मा और सारे संसारके विषयमें जो मुझे अनादि
कालसे विपरीत ज्ञान होता चला आ रहा है तथा सभी विषयोंमें
जो मेरा विपरीत आचरण आज भी है और आगे भी रहने-
वाला है, वह सब-का-सब आप क्षमा कर दें ।’

‘मेरे अनादि कर्मोंके प्रवाहमें जो चली आ रही है, जो
मुझसे भगवान्के स्वरूपको छिपा लेती है, जो विपरीत ज्ञान-
की जननी, अपने विषयमें भोग्य-भुक्तिको उत्पन्न करनेवाली
और देह, इन्द्रिय, भोग्य तथा यत्नरूपसे स्थित रहनेवाली
है, उस देवी त्रिगुणमयी मायासे मैं आपका दास हूँ, फिक्कर
हूँ, आपकी शरणमें आया हूँ’ इस प्रकार रट लगानेवाले मुझ
दीनका आप उदार कर दीजिये ।’ (संवत् ११)

(प्रेषक—डा० श्रीहृणारच मारदान, १९०९, श्रीमन्-
डी०, आचार्य, शास्त्री, साहित्यरत्न)

मातापितृसहजैर्म्योऽपि वत्सलतरं शास्त्रम् ।
शास्त्रं हमें इतना प्यार करता है जितना सहजै माता-
पिता भी नहीं कर सकते ।

यथाभूतवदि हि शास्त्रम् ।

शास्त्र हमें वैसी ही यात यताता है जैनी यह है ।

यथा ज्ञानादयः परस्व ब्रह्मणः स्वरूपतया निर्दोषात्
स्वरूपभूतगुणान्धोद्भूतमपि रूपं शुभं स्वरूपतया निर्दोषात्
स्वरूपभूतम् ।

ज्ञान, आनन्द, सत्यकाम, सत्यमन्त्र आदि गुण पर
ब्रह्मके स्वरूपभूत गुण हैं; क्योंकि शास्त्र (वेद) ने उन्हें
स्वरूपभूत कहा है; इसी प्रकार पर (ब्रह्म-चक्र गत पर
पारी अनन्त-विभूति, अमल-कमल-दल नयन मुगल, परम
सुन्दर) रूप भी परब्रह्मका स्वरूपभूत रूप है; क्योंकि शास्त्रने
इसे स्वरूपभूत बताया है ।

कामुदेवस्य निधिलज्जगदुपहास्य स्नेहता स्नेहः स्नेह
देवादिप्यपारः ।

अमल संगारके कल्याणके किसे भगवान् कामुदेव अनादि
हृष्टागे, अपने ही कामों, देश आदिमें अन्तर्गत में है ।

इयमेव भक्तिरूपा सेवा ब्रह्मविद्या ।

यद् भक्तिरूपा आराधना ही ब्रह्मविद्या है ।

शारीरिकेऽपि भाव्ये वा गोपिता-शरणागतिः ।

अथ गद्यत्रये व्यक्तो तां विद्यां प्रणतोऽस्म्यद्भ्यम् ॥

ब्रह्मपूजके भाव्यमें भी शरणागति विद्याको मैंने गुप्त ही रक्खा । किंतु गद्यत्रय नामक मेरे ग्रन्थमें वह प्रकट हो गयी है । मैं उस विद्याको प्रणाम करता हूँ ।

अनन्तानन्तशरणं पुराणपुरोत्तम ।

रत्ननाथ जगन्नाथ नाथ तुभ्यं नमो नमः ॥

हे अनन्त, हे शेषशायिन्, हे सनातन, हे पुरोत्तम, हे रत्ननाथ, हे जगन्नाथ, हे नाथ । आपको चार-चार नमस्कार ।

तद्गानुभूतिसम्भूतप्रीतिकारितदासताम् ।

देहि मे कृपया नाथ न जाने भक्तिमन्त्रया ॥

जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्य

(अविर्भाव—भक्तोंके विद्यामानुसार द्वारयुग । वर्तमान अन्धकारके समयगुरु गद्यत्रय द्वारा । कुछ महानुभावोंके महानुसार चौबीस द्वारपदी । जन्म—दक्षिण देशमें गोदावरीके तटपर वैदूर्यवसनके निवास जन्मप्रसंगमें श्रीमन्न दुर्गिणी वरि श्रीमन्नदीश्वरीके गर्भसे । कोई-कोई व्यापके विनाका नाम श्रीजगन्नाथ बनाते हैं । ईगर्हमन्त्रके आचार्य, महान् सामाजिक विद्वान्, सान्त्व ज्ञान, इ-ई गुरुदेव, किन्ती किर्तनके समझे भगवान्के मिय आनुष सुदर्शनचक्रका अन्तर माना जाता है ।)

ज्ञानस्वरूपं ॥ हरिर्ध्यानं
शारीरसंयोगविधोगोप्यम् ।

अगुं हि जीवं प्रतिदेहमिच्छं
ज्ञान्तरन्तं यमस्तमः ॥

जीव ज्ञानस्वरूप है, यह भगवान् श्रीहरिके अधीन है । उसमें एक शरीरको छोड़कर दूसरे नूतन शरीरको प्रदान करनेही योग्यता है । यह प्रवेश शरीरमें निम्न, अगु, ज्ञानयुक्त और अनन्त बनता गया है ।

भगवान्हरामें भुक्त हो गये हैं, ऐसे जीवोंको ब्रह्मयुक्त कहा है । इस प्रकार जीवोंके ब्रह्ममें भेद जानने चाहिये ।

अज्ञाहं ब्रह्मस्वरूपं च
ज्ञानस्वरूपं तद्वर्चनं मयम् ।

साधनज्ञानादिवद्वशात्
सुखदिनेदाद्य ममेऽपि मयम् ॥

अवेचन तत्त्व सामान्यतः तीन प्रकारका माना गया है—अज्ञाहं, ब्रह्मस्वरूप तत्त्व ज्ञान (अज्ञ, अज्ञ, निवेदनी) स्वरूप । (अज्ञाहं तत्त्व विगुणमज्ञ ब्रह्म और ज्ञानके विच्छेद है ।) ब्रह्मस्वरूप को अवेचन तत्त्व है, वह ज्ञान और प्रज्ञान और चेतनाका ब्रह्म ज्ञान है । एतद्, एतद् और ब्रह्म (मय, एतद् और तत्त्व) —ये तीन भेद हैं (ब्रह्मस्वरूप) में है ।

अज्ञानानन्दानन्दमयदेव-

मनेरस्वरूपब्रह्मदेवतम् ।

अज्ञादिमायाविरुपस्वरूपं
खेनं विदुर्न भगवत्प्रसादात् ।
मुक्तं च बह्वं विम्व बह्वमुक्तं
प्रवेष्टुं कृष्णमयसि कोप्यम् ॥

जीवों अज्ञादिमायामें बहुत माना गया है । भगवान्की कृपासे ही इनके स्वरूपका ज्ञान होता है । जीवोंमें बहुत निश्चय है, कुछ बह्वं है और कुछ चहने स्वरूपमें स्वरूप लीजें

व्यूहाङ्गिनं प्रह्ला परं वरेण्यं
प्यायेम कृष्णं कमलेश्चणं हरिम् ॥

जिनमें समावेश हो गमस्त दोषोंका अभाव है तथा जो
ममस्त कल्याणमय गुणोंके एकमात्र समुदाय हैं। वासुदेव,
सर्वार्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध—ये चारों व्यूह जिनके अङ्गभूत
हैं तथा जो सर्वश्रेष्ठ परब्रह्मस्वरूप हैं, उन पापहारी कमलजन्य
समिपदानन्दघन भगवान् श्रीकृष्णका हम चिन्तन करें।

अङ्गे तु पाते धूपभानुजां मुदा
विराजमानामनुसूसौभगाम् ।
ससीमहलैः परिवेष्टितां सदा
स्वरेम देवां सकलेष्टकामशाम् ॥

जो उन्हीं श्यामसुन्दर श्रीकृष्णके यामाङ्गमें प्रसन्नता-
पूर्वक विराजमान हो रही हैं, जिनका रूप-शील-मौभाग्य अपने
प्रियतमके सर्वथा अनुरूप है; सहस्रों शालियाँ सदा जिनकी
सेवाके लिये उपलब्ध रहती हैं, उन सम्पूर्ण अभीष्ट कामनाओंको
देनेवाली देवी धूपभानुनन्दिनी श्रीराधाका हम सदा
स्मरण करें।

उपासनीयं नितरां जनैः सदा
प्रहाणयेऽज्ञानतमोऽनुबुद्धेः ।
समन्तानामुनिभिस्तथोक्तं
श्रीनारदपाणिखिलतत्त्वसाक्षिणे ॥

अज्ञानान्धकारकी परम्पराका नाश करनेके लिये सब
लोगोंको सदा इस सुगन्धस्वरूपकी निरन्तर उपासना करनी
चाहिये। समन्तनादि मुनियोंने सम्पूर्ण तत्त्वोंके ज्ञाता
श्रीनारदजीको यही उपदेश दिया था।

सर्वं हि विज्ञानमतो वयार्थकं
श्रुतिस्मृतिभ्यो निखिलस्य वस्तुनः ।
ब्रह्मात्मकत्वादिति वेदविन्मतं
त्रिरूपतापि श्रुतिसूत्रसाधिता ॥

श्रुतियों और स्मृतिवशोंसे यह सिद्ध है कि सम्पूर्ण वस्तुओं
ब्रह्मस्वरूप है। इसलिये मारा विज्ञान वयार्थ है (मिथ्या या
भ्रम नहीं) —यही वेदवेत्ताओंका मत है। एक ही ब्रह्म चित्,

अचित् एवं इन दोनोंमें विलक्षण परब्रह्मस्वरूपमें विविध
रूपोंमें स्थित है। यह बात भी श्रुतियों तथा ब्रह्मसूत्रके
प्रमाणोंद्वारा सिद्ध की गयी है।

नान्या गतिः कृष्णपदारविन्दान्
संस्पृश्यते प्रह्लाशिवादिबन्दिताम् ।
भक्तचेष्टयोपात्तसुचिन्त्यविग्रहा-
दचिन्त्यशब्देरविचिन्त्यमाशयात् ॥

ब्रह्मा और शिव आदि देवेश्वर भी जिनकी यन्दना करते
हैं, जो भक्तोंकी इच्छाके अनुसार परम सुन्दर एवं चिन्तन
करनेयोग्य शीलसारी धारण करते हैं, जिनकी शक्ति अचिन्त्य
है तथा जिनके अभिप्रायको उनकी कृपाके बिना कोई नहीं
जान सकता; उन श्रीकृष्णचरणारविन्दोंके निवा जीवकी
दूसरी कोर गति नहीं दिलायी देती।

कृपास्य दैर्घ्यादियुजि प्रजापते
यथा भवेत् प्रेमविशेषलक्षणा ।
भक्तिर्ह्यन्याधिपतेर्महात्मनः
सा चोत्तमा साधनरूपिका परा ॥

जिसमें दीनता और अभिमानशून्यता आदि उद्गुण
होते हैं, ऐसे जीवपर भगवान् श्रीकृष्णकी विशेष कृपा होती
है जिससे उसके हृदयमें उन सर्वेश्वर परमात्माके चरणोंके
प्रति प्रेमलक्षणा भक्तिका उदय होता है। यही उत्तम एवं
साध्य भक्ति है। उससे भिन्न जो भक्तिके अन्य प्रकार हैं,
वे सब साधनभक्तिके अन्तर्गत हैं।

उपास्यरूपं तदुपासकस्य च
कृपाफलं भक्तिरसत्तमः परम् ।
विरोधिनी रूपमर्चैतदापो-
ज्यैषा इमेऽर्था अपि पश्य साधुभिः ॥

उपासनीय परमात्मा श्रीकृष्णका स्वरूप, उनके उपासक
जीवका स्वरूप, भगवान्की कृपाका फल, तदनन्तर भक्तिरमदा
आम्वादन तथा भगवत्प्राप्तिके विरोधी भावका स्वरूप—श्रेष्ठ
साधकोंको इन पाँच वस्तुओंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये।

जगद्गुरु श्रीमध्वाचार्य

(वैष्णव द्वैत-सम्प्रदायके मद्गन् आवर्ण्य, आवर्ण्य वि० सं० १२९५ भाग शु० ७ (कई लोग आश्विन शुक्ल १० को भी इनका जन्म दिना मानते हैं)। स्थान मद्रासप्रान्तके मंगलूर जिलेके अन्तर्गत उडुपीक्षेत्रके दोन्नीन मील दूर वेल्कि (या वेलि) ग्राम। पिताका नाम श्रीनागन्न या मधिवि भट्ट। भाग्यवतोत्पन्न, मायाका नाम देववती। इन्हे काउदेवाका अवतार माना जाता है।)

मुख दुःखोंकी स्थिति कर्मानुसार होनेसे उनका अनुभव समीचीन लिये अनिवार्य है। इसीलिये मुखका अनुभव करते समय भी भगवान्को न भूलें तथा दुःखकालमें भी उनकी निन्दा न करें। वेद-शास्त्रमन्मत कर्ममार्गपर अटल रहें। कोई भी कर्म करते समय यहें दीनभावसे भगवान्का स्मरण करें। भगवान् ही सबसे बड़े, सबसे गुरु तथा जगत्के

माता पिता हैं । इसीलिये अपने सारे कर्म उन्हें अर्पण करने चाहिये । (द्वा० स्तो० ३ । १)

व्यर्थशी मानारिक शास्त्रोंके चिन्तनमें अपना अमूल्य समय नष्ट न करो। भगवान्‌में ही अपने अन्तःकरणको लीन करो। विचार, अवग, ध्यान, स्वप्नमें बहकर सांगारमें अन्य कोई पदार्थ नहीं है। (द्वा० स्तो० ३।२)

भगवान् के स्वरूप-मर्मों का स्मरण करने की चेष्टामात्र से ही तुम्हारे पाने का पर्वत-या देर गूट हो जायगा। फिर स्मरण में तो मोऽ होगा ही, यह दृष्ट है। ऐसे स्मरण का परित्याग क्यों करते हो। (द्वा० स्त० ३।३)

मज्जो ! हमारी निर्मल बाणी सुनो । दोनों हाथ उठाकर शायपूर्वक हम कहते हैं कि 'भगवान्की सरावरी करनेवाला' भी इस सचचर जगत्में कोई नहीं है । फिर उनसे अंध तो कोई दो ही कैसे सकता है । येही मन्वते अंध हैं ।' (द्वा० स्तो० ३ । ४)

यदि भगवान् मचने श्रेष्ठ न होते तो समस्त संसार उनके अधीन किम प्रकार रहता और यदि समस्त संसार उनके अधीन न होता तो समागके गभी प्राणियोंको सदा-सर्वदा सुख ही अनुभूति होनी चाहिये थी । (द्रा० स्तो० ३ । ५)

जगद्गुरु श्रीवल्लभाचार्य

(प्रेषक—पं० श्रीहृषीकेशजी शाली, मादिरस)

(आदिमार्ग वि० सं० १५३५ वैशाख कु० ११) ज्ञान चम्पारण्य उत्तरदि तैलंग भाग्नन। विनाय नाम कश्चनभट्टी।
सायक नाम श्रीरत्नमा नाम। शिरोभाष वि० सं० १५८७ आषाढ शु० ३, वारा० उत्र ५२ वर्ष। सुब्रह्म संप्रदाय या पुष्टिमायिके
प्रधान आचार्य, महान् दार्शनिक विद्वान् और वरम भन, इन्हें माशाश भगवान्, कई मयानुवांशिके मान्ये त्रिदेवता भवगत मान्ये हैं।

अहंतामसनाशे

संस्था निरहंशुता ।

मृत्स्थो यदा जीवः

कृतार्थः ॥ निगद्यते ॥

प्रभुकी सेवा करनी चाहिये। यों घरनेपर जन्म-मरणके दुःखोंकी निवृत्ति और ब्रह्मका बोध होता है।

ब्रह्मसम्बन्धकरणासर्वेषां देहजीवयोः ।

सर्वदेवनिवृत्तिर्हि दोषाः पञ्चविधाः स्मृताः ॥

सहजा देशकालोत्था लोकवेदनिरूपिताः ।

संयोगज्ञाः स्वर्शज्ञाश्च न इन्तव्या कर्मचन ।

अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कर्मचन ॥

ब्रह्मसे सम्बन्ध हो जानेपर सबके देह और जीव-सम्बन्धी सभी दोषोंकी निवृत्ति हो जाती है। दोष पाँच प्रकारके होते हैं—सहज, देशज, कालज, संयोगज और स्वर्शज। सहज दोष वे हैं, जो जीवके साथ उत्पन्न होते हैं। देशज देशसे, कालज कालके अनुसार उत्पन्न होते हैं; संयोगज संयोगके द्वारा और स्वर्शज वे हैं, जो स्वर्शसे प्रकट होते हैं। ब्रह्मसे सम्बन्ध हुए बिना इन समस्त दोषोंकी निवृत्ति कभी नहीं होती।

चिन्ता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापि ।

भगवानपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीं च गतिम् ॥

जिन्होंने प्रभुको आत्मनिवेदन कर दिया है, उन्हें कभी किसी प्रकारकी भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। पुष्टि (कृपा) करनेवाले प्रभु अद्वैतजीवकी लौकिक (संसार) मनुष्योंकी-सी आवागमनशील गति नहीं करेंगे।

तस्मात्सर्वोत्तमा निर्यं श्रीकृष्णः शरणं मम ।

वदन्निरेव सततं स्थैर्यमिरेव मे मतिः ॥

इसलिये निय-निरन्तर सर्वोत्तमभावसे 'श्रीकृष्णः शरणं मम' इस पवित्र मन्त्रका उच्चारण करते हुए ही स्थित रहना चाहिये। यह मेरी सम्मति है।

अन्तःकरणं मद्वाक्यं सावधानतया शृणु ।

कृष्णात्परं नास्ति दैवं वस्तु दोषविशजितम् ॥

ओ मेरे अन्तःकरण ! मेरी बातको सावधानीके साथ सुनो—श्रीकृष्णके सिवा दोषोंसे सर्वथा रहित वस्तु-तत्त्व अन्य कोई भी देवता नहीं है।

सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणि ।

पाखण्डप्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम ॥

म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापैकनिलयेषु च ।

सर्पादप्यप्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥

नानाबाधविनष्टेषु सर्वकर्मवृत्तादिषु ।

प.खण्डकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥

विवेकधैर्यभक्त्यादिरहितस्य विशेषतः ।

पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम ॥

दुष्ट धर्मवाले इन कलिकालमें कल्याणके साधनस्वरूप सभी सम्मार्ग नष्ट हो चुके हैं। लोकमें पाखण्डकी प्रचुरता हो गयी है। इस अवस्थामें एकमात्र श्रीकृष्ण ही मेरी गति हैं (उनके अतिरिक्त और कोई भी रक्षक या तारक नहीं है)। समस्त पवित्र देश म्लेच्छोंसे आक्रान्त हो गये और एकमात्र पापके स्थान बनते जा रहे हैं। लोग साधु-संतोंको पीड़ा पहुँचानेमें व्यस्त हैं। ऐसे समय श्रीकृष्ण ही एकमात्र मेरी गति हैं। नाना प्रकारके नास्तिकवादोंसे सम्पूर्ण स्वर्ग-वृत्तादिका नाश हो गया है और लोग केवल पाखण्डमें ही प्रवृत्त हैं; ऐसे समयमें एकमात्र श्रीकृष्ण ही मेरी गति हैं। विवेक, धैर्य, भक्ति आदिसे रहित, विशेषतः पापोंमें आमक्त मुक्त दीनके लिये एकमात्र श्रीकृष्ण ही गति हैं।

सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो भगवाधिपः ।

स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यः कापि कदाचन ॥

सदा-सर्वदा पति; पुत्र, धन, रह—सब कुछ श्रीकृष्ण ही हैं—इन भावसे ब्रजेश्वर श्रीकृष्णकी सेवा करनी चाहिये; भक्तोंका यही धर्म है। इसके अतिरिक्त किसी भी देवा, किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम, किसी भी अवस्थामें और किसी भी समय अन्य कोई धर्म नहीं है।

एवं सदा स्वकर्तव्यं स्वयमेव करिष्यति ।

प्रभुः सर्वसमर्थो हि सतो निश्चिन्ततां भजेत् ॥

भगवान् अपने कर्तव्योंको स्वयं सदा करेंगे, कारण कि वे सर्वसमर्थ हैं। इसलिये ऐहिक एवं पारलौकिक समस्त मनोरथोंके लिये निश्चिन्त रहना चाहिये।

यदि श्रीगोकुलधीसो धृतः सर्वोत्तमा हृदि ।

तदा किमपरं ब्रूहि लौकिकेन्दैर्दिकैरपि ॥

यदि भगवान् श्रीकृष्ण सब प्रकारसे हृदयमें धारण कर लिये जायें तो फिर लौकिक श्रेय और वैदिक श्रेय आदि फलोंसे क्या प्रयोजन है।

अतः सर्वोत्तमा शब्द गोकुलेश्वरपादयोः ।

स्मरणं भजनं चापि न त्याज्यमिति मे मतिः ॥

भगवान् श्रीगोकुलेश्वर श्रीकृष्णके चरणकमलोंका स्मरण, भजन—उनकी चरणरज्जुका सेवन सदा सर्वोत्तमभावसे करना चाहिये। उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिये। यह मेरी सम्मति है।

जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य

(श्रीरामानन्दी वैष्णव-सम्प्रदायके महान् आचार्य और प्रवर्क । आविर्भाव वि० सं० १३२४, माघ कृष्ण सप्तमी । स्थान—प्रयागमें विरेणी-तटपर बल्लभकुंज आश्रम-कुन्ने । विराज्य नाम पुण्यसरन, मानव्य नाम सुशोभा । अन्तर्धान वि० सं० १५१५)

मने प्रगनेरधिवारिणः सदा
दात्र भद्रान् अपि निष्परिहिनः ।
अहंश्ये न प्र कुलं कलं च मो
न चापि कालो न हि शुद्धता च ॥
(वैष्णवमहाप्रभाकर ९९)

जितेन्द्रियआमरतो सुषोप्सह्य
सुनिश्चितं नाम हरेरनुत्तमम् ।
अगारसंसारनिवारणभ्रमं
समुचरेद्भैदिकमाचारम् सदा ॥
(वैष्णव० १०९)

भगवान्के चरणोंमें अटूट अनुराग रखने-
वाले सभी लोग—चाहे वे गमय हों या अगमय,
भगवच्छरणगतिके लिये अधिकारी हैं । भगवच्छरणगतिके
लिये न तो श्रेष्ठ कुलही आवश्यकता है, न किसी प्रकारके
बलही । यहाँ न उत्तम बालकी आवश्यकता है और न
किसी प्रकारकी शुद्धि ही अपेक्षित है । सब समय और
शुचि-अशुचि सभी अवस्थाओंमें जीव उनकी शरण ग्रहण
कर सकता है ।

लोकसंग्रहणार्थं तु श्रुतिचोदितकर्मणाम् ।
नैषभूतैरनुष्ठानं ताकैर्द्वयपरायणैः ॥
(वैष्णव० १०२)

भगवान्के सेवापरायण दामोंके लिये लोकसंग्रह (भयांदा-
न्यापन) के उद्देश्यसे ही वेदविहित कर्मोंके अनुष्ठानका विधान
किया गया है । (अन्यथा सम्पूर्ण कर्मोंका स्वरूपतः त्याग
ही उनके लिये वाञ्छनीय है ।)

दानं तपनीर्यनिषेवणं जपो
न चास्वर्थादिसाधनां सुपुण्यम् ।
दिसामतन्तां परिवर्त्येकानः
सुधर्मनिष्ठो ददधर्मवृद्धये ॥
(वैष्णव० १११)

दान, तप, तीर्थसेवन एवं मन्त्रजप—इनमेंसे कोई भी
अहिंसाके समान पुण्यदायक नहीं है । अतः सर्वश्रेष्ठ वैष्णव-
धर्मका पालन करनेवाके अनुपपत्ती चाहिये कि वह अपने
मुदद धर्मवी वृद्धिके लिये सब प्रकारकी हिंसाका परित्याग
कर दे ।

विवेकी तथा आत्म-परायण पुरुषको चाहिये
कि वह जितेन्द्रिय रहकर तथा (लोक-संग्रहके
लिये निष्कामभावसे) वैदिक कर्मोंका आचरण करता हुआ
बारंबार (निरन्तर) भगवान्के सर्वश्रेष्ठ नाम (राम-नाम)
का उच्चारण करता रहे, जो निश्चित ही अगार संसार-सागरको
मुखा देनेकी क्षमता रखता है ।

अक्षरपचारमासोढुं दयालुरपि स प्रभुः ।
न क्षतन्तेन युष्माभिः कर्तव्यो न च स कश्चित् ॥
(श्रीरामानन्दविमिश्र २० । ३३)
यद्यपि प्रभु दयालु हैं, तथापि अपने भक्तोंकी अवहेलना-
को नहीं सह सकते । अतः तुमलोग कभी भी प्रभु-भक्तका
अपराध न करना ।

ध्वेषः स एव भगवाननिसां हृदये
भक्तैः स्वभूः शिवगुणोऽन्यभिचारिभक्त्या ।
किं स्वल्पदेवविषये मनसापि चिन्त्यो
द्वेषः कदाचिदपि नैव तदीयभक्तैः ॥
(श्रीरामानन्दविमिश्र १२ । ५)

भगवद्भक्तजनोंको उचित है कि अगन्त-कल्याण-गुणाकर
स्वयम्भू उन्हीं भगवान् (श्रीरामचन्द्रजी) का अव्यभि-
चारिणीभक्तिसे निरन्तर हृदय-कमलमें ध्यान करें तथा
कभी भी अन्यदेवके विषयमें द्वेष-सुद्धि न करें ।

अर्चच्छ्रीव्रजनामके मुरतुतं गोपीजनानां प्रियम् ।
ग्रहंतादिकिरीटसेवितपद्माभ्यो न भुजङ्गाधयम् ॥
(श्रीवैष्णवमहाप्रभाकर १५८)

श्रीव्रज नामवाले पवित्र धाममें देवोंमें स्तुति किये हुए,
गोपीजनोंके प्रिय और ब्रह्मादि देवोंके मुकुटोंसे सेवित चरण-
कमलवाले कालियके कर्णोंपर स्थित श्रीकृष्णजीकी पूजा करें ।

परदुःखकातरता

परम दयालु राजा रन्तिदेव

रन्तिदेव राजा थे—संसारेने ऐसा राजा कभी कदाचित् ही पाया हो। एक राजा और वह अन्नके बिना भूखों मर रहा था। वह अकेला नहीं था, उसकी स्त्री और बच्चे थे—कहना चाहिये कि राजाके साथ रानी और राजकुमार थे। सब भूखों मर रहे थे। अन्नका एक दाना भी उनके मुँहमें पूरे अड़तालीस दिनोंसे नहीं गया था। अन्न तो दूर—जलके दर्शन नहीं हुए थे उन्हें।

राजा रन्तिदेवको न शत्रुओंने हराया था, न डाकुओंने लूटा था और न उनकी प्रजाके विद्रोह किया था। उनके राज्यमें अकाल पड़ गया था। अवर्षण जब लगातार वर्षों चलता रहे—इन्द्र जब अपना उत्तरदायित्व भूल जाय—असहाय मानव कैसे जीवन-निर्वाह करे। महाराज रन्तिदेव उन लोगोंमें नहीं थे, जो प्रजाके घनघन गुल्लर उड़ाया करते हैं। प्रजा भूखी रहे तो राजाको पहले उपवास करना चाहिये, यह मान्यता थी रन्तिदेवकी। राज्यमें अकाल पड़ा, अन्नके अभावसे प्रजा पीड़ित हुई—राज्यकोष और अन्नागारमें जो कुछ था, पूरे-का-पूरा वितरित कर दिया गया।

जब राज्यकोष और अन्नागार रिक्त हो गये—राजाको भी रानी तथा पुत्रके साथ राजधानी छोड़नी पड़ी। पेटके कमी न भरनेवाले गह्वेमें उन्हें भी तो डालनेके लिये कुछ चाहिये था। राजमहलकी दीवारोंको देखकर पेट कैसे भरता। लेकिन पूरे देशमें अवर्षण चल रहा था। कृष और शरीररक्त सूख गये थे। पूरे अड़तालीस दिन शीत गये, अन्न-जलके दर्शन नहीं हुए।

उनचासवाँ दिन आया। किमीने महाराज रन्तिदेवको पहिचान लिया था। मथेरे ही उमने उनके पाम थोड़ा-सा घी, सीर, हलया और जल पहुँचा दिया। भूख प्याससे ध्याकुल, मरणासन्न उन परिवारको भोजन क्या मिला, जैसे जीवन-दान मिला। लेकिन भोजन मिलकर भी मिलना नहीं था। महाराज रन्तिदेव प्रसन्न ही हुए जब उन्होंने एक ब्राह्मण अतिथिमें आया देखा। इन विपत्तिमें भी अतिथिोंको भोजन कराये बिना भोजन करनेके दोषसे बच जानेकी प्रवृत्ति हुई उन्हें।

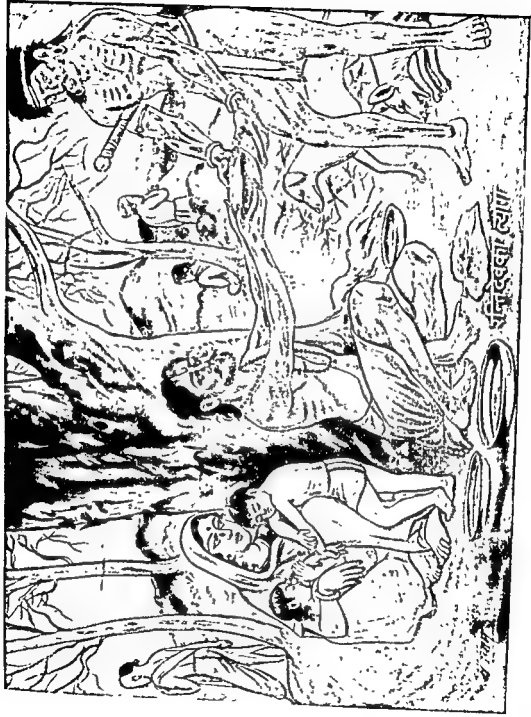
ब्राह्मण अतिथि भोजन करके गया ही या कि एक भूखा शूद्र आ पहुँचा। महाराजने उसे भी आदरसे भोजन कराया। लेकिन शूद्रके जाने ही एक दूसरा अतिथि आया। यह नया अतिथि अत्यन्त धन और उसके साथ जीम निकाले, हाँकते कई कुत्ते थे। वह दूरसे ही पुकार रहा था—'मैं और मेरे कुत्ते बहुत भूखे हैं। मुझे कृपा करके कुछ भोजन दीजिये।'।

समस्त प्राणियोंमें जो अपने आराध्यको देवता है, वह माँगनेपर किसीको अस्वीकार कैसे कर दे—अपने प्रभु ही जब भूखे बनकर भोजन माँगते हैं। रन्तिदेवने बड़े आदरसे पूरा भोजन इस नये अतिथिको दे दिया। वह और उसके कुत्ते तृप्त होकर चले गये। अब बचा था थोड़ा-सा जल। उस जलसे ही रन्तिदेव अपना कण्ठ सींचने जा रहे थे।

'महाराज ! मैं बहुत प्यासा हूँ। मुझे पानी पि दीजिये।' एक चाण्डालकी पुकार सुनायी पड़ी। वह सचमुच इतना प्यासा था कि बड़े कष्टसे थोल रहा है—यह स प्रतीत होता था।

महाराज रन्तिदेवने पानीका पात्र उठाया, उनके ने भर आये। उन्होंने सर्वव्यापक सर्वेश्वरसे प्रार्थना की—'प्रभो ! मैं ब्रह्मि, सिद्धि आदि ऐश्वर्य या मोक्ष नहीं चाहता मैं तो चाहता हूँ कि समस्त प्राणियोंके हृदयमें मेरा निवास हो। उनके सब दुःख में भोग लिया करूँ और वे सुख रहें। यह जल इस समय मेरा जीवन है—मैं इसे जीति रहनेकी इच्छावाले इस चाण्डालको दे रहा हूँ। इस कर्मक कुछ पुण्य-फल हो तो उसके प्रभावसे संसारके प्राणियोंके भूख, प्यास, श्रान्ति, दीनता, शोक, विषाद और मोह नष्ट हो जायँ। संसारके सारे प्राणी सुखी हों।'।

उस चाण्डालको राजा रन्तिदेवने जल पिला दिया। लेकिन वे स्वयं—उन्हें अब जरूरी आवश्यकता नहीं थी। विभिन्न वेध बनाकर उनके अतिथि होनेवाले निपुणतर्पण ब्रह्मा, भगवान् विष्णु, भगवान् शिव और धनराज अपने रूपोंमें प्रत्यक्ष खड़े थे उनके सम्मुख।

मराम् मनम्बी निमि-रूपि-हमिन्द्र

ये महामनस्वी

दधीचिका अस्थिदान

वृत्रासुरने अमरावतीपर अधिकार कर लिया। देवता उससे युद्ध करके कैसे पार पा सकते जिन अस्त्र-शस्त्रोंपर देवताओंके बड़ा गर्व था, वह महाप्राण तभी निगल चुका था, जब देवोंने उसपर प्रथम आक्रमण किया। वृत्रकी अश्वतामें असुर स्वर्गके उद्यानोंका मनमाना उगम कर रहे थे।

महर्षि दधीचिकी अस्थिसे विश्वकर्मा यज्ञ बनावें तो स यज्ञके द्वारा इन्द्र वृत्रासुरका वध कर सकें। जगत्पालनकर्ता भगवान् विष्णुने शरणागत देवोंको एक उपाय बता दिया।

धीचिकी अस्थि—लेकिन महर्षि दधीचि—जैसे हातापसके साथ बल-प्रयोग करनेका संकल्प फानेपर तो अमरोंकी अपनी अस्थियाँ भी कदाचित् भस्म हो जाँ। दधीचिकी शरणमें जाकर याचना करना ही एकमात्र उपाय था। समस्त देवता पहुँचें महर्षिके आश्रममें और उन्होंने याचना की—अस्थिकी याचना!

‘शरीर तो नश्वर है। वह एक-न-एक दिन नष्ट होगा ही। इस नश्वर शरीरके द्वारा किसीका कुछ उपकार हो जाय—यह तो सांभाव्यकी बात है।’ उस महातापसके मुखपर आनन्द उद्गसित हुआ, देवताओंकी दारुण याचना सुनकर।

‘मैं समाधिमें स्थित होकर देहत्याग करता हूँ। आपलोग भेगी अस्थि लेकर अपना उद्देश्य सिद्ध करें।’ महर्षि दधीचि आसन लगाकर बैठ गये। जैसे कोई सड़ा-पुराना बरत शरीरसे उतार फेंके—योगके द्वारा देह त्याग दिया उन्होंने। जंगली

पशुओंने उनके निष्प्राण देहको चाटना प्रारम्भ किया। चर्म, मांसादिको वे जंगली पशु चाट गये। अवशिष्ट गीली अस्थियोंसे विश्वकर्माने बनाया महेन्द्रका अमोघ अस्त्र यज्ञ।

× × ×

शिबिका मांसदान

महाराज शिबिकी शरणागततथा इतनी प्रसिद्ध थी, उनका यज्ञ इतना उज्ज्वल था कि देवराज इन्द्र तथा अग्निदेवको भी स्पर्धा हो उठी। वे महाराजके यज्ञकी उज्ज्वलताकी परीक्षा लेनेको उद्यत हो गये।

महाराज शिबि अपने प्राङ्गणमें बैठे थे। सहस्रा एक क्यूतर आकाशसे सीधे आकर उनकी गोदमें गिरा और वस्त्रोंमें छिपने लगा। कपोत भयसे काँप रहा था। महाराजने स्नेहसे उमपर हाथ फेरा।

क्यूतर जिसके भयसे काँप रहा था, वह बाज भी दो ही क्षणोंमें आ पहुँचा। बाजने स्पष्ट मानवी-भाषामें कहा—‘महाराज! आप किमीका आहार छीन लें, यह धर्म नहीं है। कपोत मेरा आहार है। मैं भूखसे मर रहा हूँ। मेरा आहार मुझे दीजिये।’

‘मैं शरणागतका त्याग नहीं करूँगा। तुम्हारा पेट तो किमीके भी मांसमें भर जायगा।’ महाराज शिबिने अपना निश्चय सूचित कर दिया।

किमी भी दूसरे प्राणीकी हत्यापात्र है। बाज-को मांस चाहिये था। महाराज शिबिने अपने शरीरका मांस देना निश्चित किया। कन्ठके बगलर तौला हुआ मांस बाज माँग रहा था।

तराजूके एक पलड़ेमें कपोतको बैठकर अपने हाथसे अपना अङ्ग काटकर महाराजने दूसरे पलड़ेमें रखवा, किंतु कपोत उस अङ्गसे भारी रहा। महाराज अपने अङ्ग काट-काटकर पलड़ेपर चढ़ाते गये और जब इतनेसे कपोतका वजन पूरा न हुआ तो स्वयं पलड़ेमें जा बैठे।

याज बने देवराज इन्द्र और कपोत बने अग्नि-देव अपने असली रूपोंमें प्रकट हो गये। महाराज शिविके अङ्ग देवराजकी कृपासे पूर्ववत् स्वस्थ हो गये। दोनों देवता उन महामनस्वीकी प्रशंसा करके भी अपनेको कृतार्थ मानते थे। ऐसे पुण्यात्मा स्वर्गमें भी उन्हें कहाँ प्राप्त थे।

× × ×

हरिश्चन्द्रकी सत्यनिष्ठा

अयोध्यानरेश महाराज हरिश्चन्द्रकी कथा प्रख्यात है। देवराज इन्द्रकी प्रेरणासे महर्षि विश्वामित्रने उनकी सत्यनिष्ठाकी परीक्षा ली।

महाराज हरिश्चन्द्रकी परीक्षा—परीक्षाने उनकी निष्ठाको अधिक उज्ज्वल हो किया। स्वप्नमें महाराजने ब्राह्मणको राज्य-दान किया था। स्वप्नके उस दानको सत्य करनेके लिये वे अयोध्याधीश्वरी तथा पुत्रके साथ राज्य त्यागकर काशी आ गये। ब्राह्मणको दक्षिणा देनेके लिये अपनी स्त्रीको उन्होंने ब्राह्मणके हाथ बेचा। म्रियं वे बिके चाण्डालके हाथ। अयोध्याके नरेश चाण्डालके चाकर होकर श्मशानके चौकीदार बने।

ब्राह्मणके यहाँ पुत्र गेहिताश्वको गर्भने काट दिया। बेचारी महागनी—अर नो वे दुर्माया भी। पुत्रके लपका उठावे अकेली श्मशान पहुँचीं। हाथ वे दुर्भाग्य—श्मशानका चौकीदार

बिना 'कर' लिये शवको जलाने दे नहीं सकता था। कौन चौकीदार—उस मृतक पुत्रका पिता—स्वयं महाराज हरिश्चन्द्र। छातीपर पत्थर रखकर कर्तव्यका पालन करना था—स्वामीने आज्ञा दी थी कि 'कर' दिये बिना कोई शव न जला पावे।

एक साड़ी—महारानीके पास उस साड़ी छोड़कर था क्या जो 'कर' दे। वह साड़ी आधी फाड़कर 'कर' दे सकती थी। उस पर पराधना, धर्मशीला नारीने साड़ी फाड़नेके हाथ लगाया। उसी समय अकाशमें प्रकाश गया। बड़ी गम्भीर ध्वनि सुनायी पड़ी—

अहो दानमहो धैर्यमहो धैर्यमण्डितम् ।
उदारधीरवीराणां हरिश्चन्द्रो निदर्शनम् ॥

'आप धन्य हैं, आपका दान धन्य है, और धीरता और वीरता धन्य है, आप उदार, धीर और वीर पुरुषोंके आदर्श हैं।'

देखते-ही-देखते धर्मके साथ भगवान् नृनाथ, शङ्कर, ब्रह्मा, इन्द्र आदि प्रकट हो गये। विश्वामित्र क्षमा माँगने लगे। हरिश्चन्द्रने शवको प्रणाम दिया। रोहिताश्व जीवित हो गया। हरिश्चन्द्र और वेत्याके देह दिव्य हो गये और वे मगधद्वारमें प्राप्त हुए। उनके इच्छानुसार समस्त अयोध्या नगरिके लोग विमानोंपर सवार होकर स्वर्ग चले गये। श्रुतार्थने गाया—

हरिश्चन्द्रमनो राजा न भूतो न भविष्यति ।
'हरिश्चन्द्रके समान राजा न कोई हुआ, न होगा।'

म्रियं महर्षि विश्वामित्रने रोहिताश्वको प्रणामके विदामनपर अभिषिक्त किया। रानीके साथ महाराज हरिश्चन्द्रको गुरुदेव मगधद्वार प्राप्त हुआ।

महाप्रभु श्रीचैतन्यदेव

। श्रीगोपीपद-वैष्णवप्रसादके प्रवर्तक, गौडीय वैष्णवोंके भगवन्तुसार भगवान् श्रीराधा-कृष्णके मायाई स्वरूप । प्रसिद्धांश दाके १४०७, पान्थन सुक्त १५ । प्रियमात्र १४५५ । प्रियिष्ठान् ४८ वर्ष । प्रिय श्रीजगन्नाथ प्रिय, मया श्रीगोपीदेवी । ज्ञान नवदीप (बंगाल) । भगवान् दास प्रिय, विदात्, गदात् प्रेमकाव्य ।

खेनोद्वर्गमात्रेण भगवद्वा-
दात्राप्रिनिर्वापणं
धेयान्तरचन्द्रिकाविपरणं
विद्यावपूनीवनम् ।
भाकनन्दपुत्रिचन्द्रेण प्रतिपदं
पूनीमृतास्वादनं
मर्गाम्भरनं पदं विजयते
श्रीकृष्णसंकोतेनम् ॥१॥

चिन्तनी दृष्टयका परिमार्जित करनेवाला, भगवान्की महादयानन्दरो मुखा देनेवाला, कल्याणरूप सुमुद्रको विचरित करनेवाली बयोल्लाखी पैलनेवाला, पराविद्याकी कष्टुका जीवन-रूप, आनन्द-नमुद्रको बदनेवाला, पद-पदपर पूर्ण अमृतका आनन्द प्रदान करनेवाला, सम्पूर्ण आत्माको आनन्दये गरावीर कर देनेवाला आदित्य श्रीकृष्ण-संबर्तन सद्योपरि विगन्मान है ।

नन्दनन्दन बहूधा निजसर्ववर्ति-
स्तत्रार्पिता निपमितः स्वरणे न कालः ।
प्राप्ताप्ता तव कृपा भगवन्ममपि
हुदैः समीप्तामिहाजमि नानुरागः ॥ २ ॥

भगवन् ! आने अपने गोविन्द, गोपाल, धनमाली इत्यादि अनेक नाम प्रकट किये हैं और उन नामोंमें अपनी सम्पूर्ण शक्ति निहित कर दी है । श्रीनाम स्मरणमें कोई कालाकालका विचार भी नहीं रक्खा है । आपकी तो इस प्रकारकी कृपा है और इधर मेरा भी इस प्रकारका दुर्भाग्य है कि ऐसे श्रीहरिनाममें अनुराग नहीं हुआ ।

कृपापि सुनीचेन तरोरपि सद्विष्णुना ।
अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः ॥ ३ ॥

कृपाकी अपेक्षा भी अतिशय नीच एवं अधिक सद्विष्णु होकर स्वयं अमाननी -
प्रदान करके निरन्तर श्रीहरिनाम
करना ही एकमात्र कर्तव्य है ।

न धनं न जने न सुन्दरीं
कवितां वा जगदीश कामये ।
मम जन्मनि जन्मनीचरे
भगताङ्गभिरहंतुकी त्वयि ॥ ४ ॥

जगदाय ! मैं धन, जन, कामिनी, काव्य अथवा शास्त्रिकी कामना नहीं करता । परमेश्वर-स्वरूप तुम्हारे प्रति जन्म-जन्मान्तरमें मेरी अत्राण भक्ति हो ।

अपि नन्दतनूज प्रह्वं
पतितं मां विषमे भदाऽपुषी ।

कृपया तत्र पादपङ्क्त-
स्थितधूलीसदृशं विचिन्तय ॥ ५ ॥

नन्दनन्दन ! तुम्हारा दास मैं इस घोर दुष्पार में नाग-मागरमें पड़ा हुआ हूँ । मुझको कृपापूर्वक अपने पाद-पङ्क्तों धूलके समान समझिये ।

नयनं गलदधुधारया
वदनं गलदधुधारया गिरा ।
पुलकैर्निचितं वपुः कदा
तव नामप्रदणे भविष्यति ॥ ६ ॥

गोपीजनवल्लभ ! क्या आपके श्रीनामप्रदणके समय मेरे दोनों नेत्र बहती हुई अधुधारासे, मेरा वदन गलद होनेके कारण रुकी हुई वाणोंमें तथा मेरा शरीर रोमाञ्चसे युक्त होगा !

युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रादुषापितम् ।
शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण से ॥ ७ ॥

गोविन्द ! आपके - एक निमेष युगके समान बीत रहा है, -
रही ?

॥ ४ ॥

नागरः ॥ ८ ॥

तथा लेंया पैरोतः

रौंद हाँलें, अथवा दर्शन न देकर मर्माहत ही करें। उन परम स्वतन्त्र श्रीकृष्णकी जो इच्छा हो, वही करें; तथापि मेरे तो वे ही प्राणनाथ हैं, दूसरा कोई नहीं। (श्रीशिशुपलक)

(श्रीचैतन्यदेवके द्वारा रचे और गाये हुए श्लोक)

भुतमय्यपनिपदं दूरे हरिकयामृतान् ।

यस्य सन्ति द्रवचितकम्पाभ्युलकादयः ॥

(श्रीपद्मावली ३९ श्रीभक्तिसुंदरं—६९ अनुच्छेद)

उपनिपत्-प्रतिशय मेलाका अथवा हरिकयामृतसे बहुत दूर है, इसीसे द्रवस्थरूपकी यात लघातार सुनते रहनेपर भी चित्त द्रवित नहीं होता।

दधिमयननिनादैस्त्वक्तनिद्रः प्रमाते

निभृत्तपदमगारं बहव्यमां प्रविष्टः ।

मुम्बकमलसमीपे रागु निर्वाप्य दीपां

कवलितनवनीतः पातु मे श्रीकृष्णः ॥

(श्रीपद्मावली १४३)

प्रातःकालमें माता यद्योदाके दधिमयनका शब्द सुनकर निद्रा त्याग करके प्रजगोपियोंके पर्यंत पैरोंका शब्द न करते हुए चुपचाप प्रवेश कर तथा श्रीमुखकमलकी वायुके द्वारा शीम ही दीपकोंसे सुझाकर नयनीतसे गटकनेमें रत श्रीकालकृष्ण मेरी रक्षा करें।

मय्ये पार्गा नियमितरं किङ्किणीदाम एव

कुञ्जोभूय प्रपद्यतिभिर्मन्दमन्दं विहस्य ।

अह्णोमन्दरा विहमितमुगीधोरयन् मग्नुगीना

मातुः पद्मादहस्य हरिर्गोपु ह्यपङ्गवीनम् ॥

(श्रीपद्मावली १४४)

गोस्वामी श्रीनारायण भट्टाचार्य

(सं. म. १५८८) मैत्रव्य ब्राह्मण, श्रीवत्सल परितोषकी विष्णु, श्रीरत्नदेवता मणिके प्रवर्धन, श्रीकृष्णतापकी मन्त्रावली के विष्णु।

भगवत्पद्मे देहोभ्यो वायुको मानममला ।

प्रियोऽपि परिपात्र्यो भक्तिकामनवा बुधैः ॥

वायुः कल्पमग्न्याद् वयसः भावगामकः ।

अत्रादिना मातमग्नौ पादपयोर्विशेषः ॥

भक्तिदेवदुष्ट मयि देहोय, वायु और मानमि—
तन्मै प्रसाद भक्त-मन्त्रावली प्रवर्धन करें। देह-मन्त्रावली
देहिक, भावगामके वायु और अत्रादिमे मानमिह जने।
* ममे उग्र जूनी अथवा दोस्त है।

एक बार किङ्किणीजनिको बंद करनेके लिये बायें हाथमे किङ्किणीकी डोरीको पकड़े, शरीरको कुचका करके पैरों
अँगुलियोंके बलपर चले हुए मृदु-मन्द-हास्य-यदन श्रीकृष्ण-
को देखकर सम्मुख खड़ी हुई गोपियों जब दूँने लगीं, तब
श्रीहरिने अपनी नेत्र-मञ्जिमाके द्वारा उनके हास्यको निवारणपर
मातके पश्चात् स्थित सद्योजात नयनीतसे हरण किया था।

प्रासादमे निवसति गुरः स्मेरवक्त्रप्रारविन्दो

मामालोचय स्मितमुवदन्तो मालगोशालमूर्तिः ॥

(पौ० भा० म० १।४०९)

जिनका यदनारविन्द विकसित है, वे मालगोशालमूर्ति
श्रीकृष्ण मुखे देखकर मृदु मधुर हास्यमे श्रीमुखकी शोभा
समधिक विस्तार करते हुए प्रानादके ऊपरी भागमें मेरे
ममूल आकर स्थित हो रहे हैं।

य प्रेममग्नोऽस्ति द्रोक्ष्य मे हरी

मन्दमि सांभाष्यमे प्रकाशितुम् ।

वंशीविलास्यानलोकरं विना

चिन्तयन् प्राणपतङ्गकान् वृषा ॥

(पौ० भा० म० १।४१०)

मेरे अर्द्धश्रीकृष्ण-प्रेमकी तनिकामी गन्ध भी नहीं है, केवल
शोभायातिसयको (मैं स्वयं जो अत्यन्त शोभायाशी हूँ
हूँ) प्रकट करनेके लिये ही मन्दग करता हूँ।
(मुझमें प्रेमका लेशमात्र भी नहीं है, इसका प्रमाण यही
है कि) वंशीविलस्यमी श्रीकृष्णके मुख-दर्शनके लिये मैंने
स्वयं ही प्राणरूपी पतियोंको धारण कर रक्का है।

कृष्णस्वरूप गुरु व्याद् वृत्तिरेन्द्रियदर्शनी ।

मैव भविष्यति शोभा गुणमिधे गुणातिता ॥

श्रीकृष्ण-स्वरूपमें इन्द्रिय तथा देहरी वृत्ति नष्ट
ही भक्ति है। यह भक्ति ऐश्वर्योपरि पदगुणों गुण श्रीकृष्णके
होनेमे गुणात्मिका करी जाती है।

अनन्यदेवदत्तः कुर्याद्विद्वत्पदार्था नयः ।

उन्मत्तादि हि सामान्य मयसः यः पदुत्तम ॥

भक्तकी चर्चने कि यह एकदली, भक्तकी चर्चने
हमी, सामान्य, वृत्तिव्यवृत्ती मयसः प्रवर्धन करें।

सार्वभौम श्रीवासुदेव भट्टाचार्य

(श्रीवासुदेव भट्टाचार्य, भोपाल विभागके पुत्र और भोपाल नगरपालिका के, जिनके १५ वीं जन्मदिन, १९५६ ई०, १५ अक्टूबर, १९५६ ई०, १५ अक्टूबर, १९५६ ई०)

मार्ग दिशे न च नरनरिणो धैर्यो न शूरो
नारं वशी न च शूरनरिणो यन्मगो धैर्यो ।
किन्तु प्रोक्तमिदं नरमानन्दपूर्णमृताम्बु-
गोपांशुः पदमनन्दोद्गमदानुदामः ॥

न मैं ब्राह्मण हूँ न धर्मिय हूँ, न वैश्य हूँ और न
शूद्र ही हूँ । मैं न ब्रह्मचारी हूँ न गृहस्थ हूँ, न वानप्रस्थ
हूँ और न सन्यासी ही हूँ; किंतु सम्पूर्ण परमानन्दमय अमृतके
उमड़ते हुए महासागरमय गोपीशान्त श्रीवासुदेवके चरण-
कमलोंके दागोंसे दामानुदाम हूँ ।

श्रीरामानन्दराय

(पुत्रीके प्रायः ४० वीं वर्षोंमें १९९४ ई० में श्रीरामानन्दके गुरु, महान् प्रेमी भक्त, श्रीनैमल्य महाप्रभुके सखी)

मानोपचारकृतजनमार्गवन्द्योः
प्रेमोपभोगप्रदं सुखप्रदं स्यात् ।
यान् शुद्धिनि जडरे जडरा विरागा
भावन् सुखाय भवतो ननु भवयेये ॥
(पणवली १३)

भक्तका हृदय तो आर्तबन्धु श्रीरूपके विविध उपाचारों-
द्वारा किये हुए पूजनके बिना ही केवल प्रेमाने ही सुखपूर्वक
हवित होता है । पेटमें जरतक भूरकी ज्वाला एवं तीन विरागा
रहती हैं; तभीतक भोजन-पान सुखदायी प्रतीत होते हैं ।

श्रीसनातन गोस्वामी

(तीर्थन्थ महाप्रभु, प्रधान अनुवाची । जन्म सन् १८८७ ई०, विराट् नाम कुमारदेव, मालव नाम देवी, सारदाश्रीप्रिय भ्रातृ, १८८७ ई०, अक्टूबरमासे १५ दिनांक, गोपीय वैष्णव-सम्प्रदायके प्रधान गुरु, उच्च कोटिके स्वाधी, संत, बड़े विद्वान्)

जयति जयति कृष्णप्रेमभक्तिर्दुर्लभि
निविलगितामृतत्वं गुरुमात्राय मुक्तिः ।
भजति हासकामा वैष्णवैरस्यज्यमाना
जपयजननपरयान्वासनिहां विहाय ॥
(१४४७७७७ १ । १ । ८)

श्रीकृष्णकी प्रेमा-भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, यही सर्वोपरि है ।
और तो और, स्वयं मुक्ति भी—जय वैष्णवयोग उसका परिचाय
कर देते हैं—आधयकी कामनामें जर, वृक्ष, तपस्या एवं
संन्यासकी निहाके छोड़कर उन भक्ति-महाराजिके चरणोंमें
ही मोन करती है; क्योंकि यह जानती है कि सम्पूर्ण वेदोंका
सार तब इन्हीं चरणोंमें लिखा हुआ है ।

जयति जयति नामानन्दरूपं सुरारे-
विरमितिजपमेष्यान्पूजादिफलम् ।
कथमपि सद्दार्तं मुक्तिर्दं प्राणिनां क्व
परमममृतमेकं जीवनं रूपं मे ॥
(१४० १ । १ । ९)

सुर दानवका उदार करनेवाके भगवान् श्रीकृष्णका
आनन्दरूप नाम सर्वोपरि विराजमान है—यही सर्वोत्कृष्ट है ।
उसके जिह्वापर आ जानेपर स्वयंमरालन, ध्यान, पूजा
आदि साधन (अपने-आप) हट जाते हैं । यह ऐसा श्रेष्ठ
अमृत है कि किसी भी प्राणीके द्वारा एक बार भी ग्रहण
किये जानेपर जन्म-मृत्युके पासे छुड़ा देता है; यही मेरा
एकमात्र जीवन, यही मेरा एकमात्र भूषण है ।

मूकलोकाविधायिनी भवतरोः कृष्णान्यतृष्णाक्षयात्
गेलद्भिर्मुनिचक्रकृत्निचयैराक्षयमाना मुहुः ।
कृष्णानन्दकलस्वना बहत्तु मे जिह्वामहीमात्रणे
पूणोत्तुहसतविलिख कथामोपकल्लोलिनी ॥
(श्रीरामचरित)

श्रीकृष्ण ! तुम्हारी लीला-कथाएँ अमृत नदी समान-मृदु-
की जड़ उखाड़ डालती हैं । श्रीकृष्णकी तृष्णाके अतिरिक्त
अन्य तृष्णामात्र ही संसार-मृदुको बढ़ानेवाली है, परंतु तुम्हारी
लीला-कथा-नदी श्रीकृष्ण-तृष्णाके अतिरिक्त अन्य तृष्णाका

धय कर देती है। मुहारी लीलाकथारूपी तटिनीमें नारदादि मुनिरूप चक्रवाक आनन्द-रस-पानसे मत्त हुए विचरण करते हैं। उसकी कल-कल ध्वनि कानोंको महान् आनन्द

देती है। उसमें उत्कृष्ट रसका प्रवाह धूर्णित हो रहा है। मुहारी यह लीलाकथारूपी पीयूषकल्लोलिनी तटिनी मेरी जिज्ञासे भ्रातृणमें प्रवाहित हो।

श्रीरूप गोस्वामी

(संतान गोस्वामीके छोटे भाई। जन्म सन् १४९९ ई०, पिताका नाम कुमारेव, माताका नाम रेवती। भारद्वाजगोत्रीय ब्राह्मण, खलु सन् १५६३ ई०। जन्मियमेदादेमदमतके—श्रीगौडीयवैष्णवसम्प्रदायके प्रबन्ध विद्वान्, परम भक्त, त्यागी। श्रीवैष्णव महामण्डले प्रधान अनुयायी।)

मुखारविन्दमिस्फन्दमरन्दभरतुन्दिला ।
ममानन्द मुकुन्दस्य सन्दुर्धा पेशुकाकली ॥

श्रीमुकुन्दके मुखारविन्दसे निर्गत मकरन्दके द्वारा परिपुष्ट शँभुरीकी मधुर ध्वनि मेरे आनन्दको यदाये।

सुधानां चान्द्राणामपि मधुरिमोन्माददमनी
दधानां राधादिप्रणयधमसारैः सुरभिताम् ।
समन्तारसतापोद्भूतविषमसंसारसरणी-
प्रणीतां ते मृण्वा हरतु हृदिलीलाशिल्विणी ॥

(विदग्धमाधव १।१)

श्रीकृष्णकी लीला एक ऐसी अद्भुत शिल्पन (रूप और रङ्गीके मिश्रणसे तैयार किया जानेवाला एक सुमधुर एवं सुगन्धित पेय) है जो चन्द्रमाकी किरणोंसे स्रनेवाली सुधा-धारओंके भी मिठासके गर्वको चूर्ण कर डालती है तथा जो श्रीराधादि प्रेमबी-जनोंके गाढ एवं अविचल प्रेम-रूपी कर्पूर-कणोंसे सुवासित है। चारों ओर सतापका सृजन करनेवाले संसाररूपी कष्ट-स्वावह मार्गपर चलनेसे उत्पन्न दुर्द मुहारी सृणारूपिणी दुषाको वह शान्त करे।

अश्रेयस हसमात्मनो विदधति शीत्या परेषां धियं
छन्दते दुरितोद्गमादिव निगस्तोवातुबन्धादिव ।
विद्यापित्तकुलादिमिश्र बध्मनो पान्ति क्रमावयतां
रम्या कापि सतामिषं विजयते नैसर्गिकी प्रमिया ॥

(विद० १।११)

मंतलोग अपने धमजनित केशका कुछ भी विचार न करके गहव स्नेहयश दुमर्षका प्रिय कार्य करते रहते हैं; अपनी प्रतापगती प्रत्यापनासे भी उन्नी प्रकार सजित होते हैं जैते दोर अपने पापके प्रकट होनेपर सजित होता है और विषा, सपत्ति तथा सुलीनता आदिके कारण—जो साधारण लोगोंने पदुधा अमिमान उत्पन्न करती दुर्द पायी जाती है—

अधिकाधिक नम्रता धारण करते हैं। संतोंकी यह एक अनिर्वचनीय स्याभाविक सुन्दर परिपाटी है।

प्रपञ्चमधुरोदयः स्फुरदमन्दकुन्दराशे-

निकुञ्जमयमण्डपप्रकटसम्पन्नदस्थितिः ।

निरङ्कुशकुपाम्बुधिर्वज्रविहारस्यन्मनाः

सनातनतनुः सदा मयि तनोतु मुष्टि प्रभुः ॥

(विद० १।१४)

मेरे प्रभु सनातन-विग्रह भगवान् श्रीकृष्णका अवतार शरणागतोंके लिये अत्यन्त सुखदायी मित्र होता है। वे चित्तमय प्रकाशयुक्त महामहिमशाली श्रीहृन्दावनके निकुञ्जभवनोंकी पंक्तिसे बीच सदा विरजमान रहते हैं—वर्षासे कभी एक पग भी दूर नहीं होते। वे असीम एवं निर्बाध कृपाके सागर हैं। ब्रजविहारसे उनका मन सदा रंजित रहता है। वे श्रीकृष्ण सुसपर सदा प्रसन्न रहे। (इस दृश्यरूप स्लोके द्वारा श्रीरूप गोस्वामिने अपने बड़े भाई एवं गुरुकुल्य श्री-सनातन गोस्वामीसे भी कृपा-याचना की है।) -

मुण्डे ताण्डविनी रतिं वितनुते मुण्डावलीलब्धये
कर्णकोष्ठकडम्बिनी घटयते कर्णार्मुद्वेगः स्फुराम् ।

चेतःप्राङ्गणसङ्गिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां हृतिं
नो जाने अनिता किञ्चिद्विरसृतेः कृष्णेतिकर्णद्वयी ॥

(विद० १।१३)

‘कुण्ड’ यह दो अक्षरोंका नाम जब विहाररूप स्वर करने लगता है, तब ऐसी हल्का होती है कि हमारे अनेक (कपड़ों) मुख—अनेक जिह्वार हो जायें। उनके शरीरोंमें प्रवेश करते ही ऐसी ललका उत्पन्न हो जाती है कि हमारे अरों कान हो जायें। कानोंके द्वारा जब यह नामश्रुत चित्प्राङ्गणमें आती है तब समस्त इन्द्रियोंकी हृदयोंकी हल्का होती है। चित्त मय कुछ भ्रूङ्कर नाममुपामें दृष्ट जाता है।

जानें इस सुमधुर नाम-सुधाकी सृष्टि कितने प्रकारके
रुचिसे हुई है ।

हुतकनकसुगौरस्तिभ्रमेधौघानील-
 षडविभिरविलङ्घनारण्यसुदभासयन्तौ ।
 मृदुलनवदुकुले नीलपते दधानौ
 स्मर निभृत्निकुम्भे राधिकाकृष्णचन्द्रौ ॥
 (निवृत्तरहस्योत्र १ । २)

२ मन ! इचादमाण सुवर्ण तथा मघन मेघ-समूहकी
ति गौर-नील कान्तियोगे समग्र शृन्दावनको उद्भासित
नेयाये, नवीन मृदुल नील-पीत-पाटमरुधारी निश्चत
कुङ्कुममें विपुजमान श्रीराधिका-कृष्णचन्द्रका तू स्मरण कर !

अन्याभिलाषिताश्च ज्ञानकर्माधनाप्लवम् ।
 आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा ॥
 (हरिमक्तितादृशसिन्धु पूर्व० १ । ११)

अनुकूल-भावनासे (प्रेमपूर्वक) श्रीकृष्णका भजन करना
 घेष्ठ भक्ति है, जिस भजनमें और किसी प्रकारकी कामना
 हो तथा जिनपर ज्ञान-कर्म आदिका आवरण न हो।

भुक्तिमुक्तिपृष्टा यावद् पिशाची हृदि वर्तते ।
तावद्भक्तिमुक्त्याय कथमभ्युदयो भवेत् ॥
(हरिभक्तिः पृ० २ । ११)

अवतक भोग और मोक्षकी वागनारूपिणी पिशाची
हृदयमें बसती है, तबतक उसमें भक्ति-रमया आविर्भाव कैसे
हो सकता है।

श्रीकृष्णचरणाम्भोजसेवानिवृत्तचेतसाम् ।
 एषा मोक्षाय भक्तानां न कदापि क्लृप्ता भवेत् ॥
 (हरिभक्ति.० पृ० २ । ११)

जिन भक्तों का चित्त श्रीकृष्णके स्मरण-कमलोंकी सेवासे
मान्य एवं सुखी हो गया है, उन्हें मोक्षकी इच्छा कदापि
नहीं होती ।

तत्राप्येकान्तिनां श्रेष्ठा गोविन्दहृतमानसाः ।
येषां श्रीशक्तसादोऽपि मनो हतुं ॥ शक्नुयात् ॥
(हरिभक्ति ० पृ० २ । १७)

उपर्युक्त अनन्य भक्तोंमें भी वे प्रेमीजन श्रेष्ठ हैं, जिनके चित्तको गोकुलेश्वर श्रीकृष्णने चुरा लिया है और जिनके मनको लक्ष्मीपति भगवान्का दिया हुआ प्रगाढ़ (वर) भी लींच नहीं सकता ।

स्वाकृष्यनामचरितादिसिनाप्यविद्या-
पिप्पेपनसरसनस्य न रोचिका तु ।
किंवाद्रादनुतिनं यत्तु मैव लुष्टा
न्यादधी क्रमाद्भवति तद्द्रव्यमूलहन्त्री ॥
(उपदेशावृत्त ७)

जिनकी जिह्वा का स्वाद अविवारूपी पित्तके दोषमे विभक्त हुआ है, उन्हें कृष्ण-नाम एवं उनकी लीलादिका गान्धर्व मिथी भी मीठी नहीं लगती। किंतु उन्हीं मिथीका आदरपूर्वक प्रतिदिन सेवन किया जाय तो क्रमशः वह निश्चय ही मीठी लगने लगती है और पित्तके विनाशक ममूल नाम हो जाता है।

तन्नामरूपचरितादिमुक्तीर्षतानु-
 स्मृत्योः क्लमेण रसनामनसी निषीज्य ।
 तिष्ठन् ध्येते तदनुसारागमनानुगामो
 कालं नयेदग्निलभिस्युपदेशासह ॥
 { उपदेशाष्ट ८ }

भीष्मपण्के नामः रूपः चरितार्थिकों कीर्तन और स्मरणमें प्रथमे रमना और मनको लगा दे—जिह्वासे भीष्मपण् नाम बहता रहे और मनसे उनकी रूप स्वीयाओं का स्मरण करता रहे तथा भीष्मपण्के अनन्यभक्तों का दान होकर प्रथमे निशान करते हुए अपने जीवनके सम्पूर्ण बाजको व्यतीत करे। यही सारे उपदेशोंका मारा है।

श्रीजीव गोस्वामी

(श्रीमान्मान और श्रीरूप गोस्वामीके छोटे भाई श्रीप्रभुधर (नामान्तर श्रीराम) के पुत्र । एक श्रीमान्मान गोस्वामी । श्रीराम गोस्वामी शम्भुदेवी के जन्मे एकद्वीप शम्भुदेवी प्रथम भाग । श्रीराम वैष्णवमठदाय अनिलदेवदेव मठ प्रथम और प्रथम दारिद्र्य विना)

किं भयमूहमष्टं ॥ शरणं श्रीहरेर्भक्तः ।
 किं प्राप्यं तन्नभिः किं सर्वं तत्पदमेव ॥
 (मेराजकण्ठ ५० ३)

मयका हेतु क्या है ? अन्तःकारपूर्वक द्विये हुए शुभा-
शुभ वरं । परम अभय बीज है ! मगसान् भर्त्सि-
वा मत्त । मोगने योग्य वस्तु क्या है—भर्त्सिका

भक्ति । सुख क्या है—उन्हीं श्रीहरिका परम प्रेम ।
 श्रीमद्बुन्दावनेन्द्रोर्मधुपखगमृगाः श्रेणिलोका द्विजाता
 दासा लाव्याः सुरम्याः सहस्रहलधृतातमाश्रादिवर्गाः ।
 प्रेयसस्तासु राधाप्रमुखररत्नचंचेतिद्वन्द्वं यथोद्धं
 तद्दालोकपुष्पकप्रमदमनुनिर्गन्तं पश्याम कर्हि ॥

(गोपाल ० उ० ३७)

अहा ! वह दिन कब होगा जब श्रीबुन्दावनके चन्द्रमा
 भगवान् श्रीकृष्णके भ्रमर, पशु-पक्षी, तेली-तमोली आदि
 व्यवसायि-वर्गके लोग, ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि द्विजाति वर्णके
 मनुष्य, दाम-दामियाँ, उनकी पोष्य गौएँ, सखा
 गोप बालक, श्रीवलदाऊ भैया तथा उनके पितृवर्ग एवं
 मातृवर्गके गोप-गोपीबृन्द, उनकी प्रियतमा श्रीगोरीजन
 और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ श्रीराधा आदि—इन समस्त

परिकरोंके समूहको—जो उनकी अनूप रूप-माधुरीका
 दर्शन करके लोकातिशायी आनन्दमें मग्न रहता है—
 हम प्रतिदिन अवलोकन करके निहाल हो जायेंगे ।

शुद्धसिद्धिप्रज्वलिता सत्यधर्मा समाधि-
 र्ब्रह्मानन्दो गुह्यपि चमत्कारयत्नेव तावत् ।
 यावत् प्रेम्णां मधुरिपुरतोकारसिद्धीकधीनां
 गन्धोऽप्यन्तःकरणसरणी पान्धतां न प्रयाति ॥

भगवान् मधुसूदन श्रीकृष्णको वशमें करनेके लिये निद
 औपचरूप प्रेमकी गन्ध भी ज्वरतक अन्तःकरणमें
 प्रवेश नहीं कर पाती, तभीतक ऋद्धियोंके नाहित शिद्धियोंके
 समुदायर विजय, सत्यधर्ममुक्त समाधि तथा महान्
 ब्रह्मानन्द—ये मनुष्यको चमत्कृत करने रहते हैं । अर्थात्
 श्रीकृष्ण-प्रेमका उदय होते ही ब्रह्मानन्द भी तुच्छ हो जाता है ।

स्वामी श्रीप्रबोधानन्द सरस्वती

(श्रीचैतन्य महाप्रभुके सम-सामयिक एवं अनुयायी)

भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदितः स्वस्यान्तकालः किमु
 खं जानासि महामर्तुं बलवतो मृत्योर्नितान्मभवे ।
 मृत्युसप्तलक्षणं प्रतीक्षत इति त्वं वैसि किंवा यतो
 बारंबारमत्तङ्क ध्रुव चलसे बुन्दावनादप्यन्तः ॥

(बुन्दावनमहामृत १ । ५०)

भाई ! क्या तुमने अपना अन्तकाल निश्चय जान लिया
 है ? और क्या तुम दस बलवान् मृत्युकी गतिको रोकनेमें
 समर्थ किली महामर्तुकी जानते हो ? अथवा क्या तुम ऐसा
 भगमते हो कि मृत्यु तुम्हारे कार्यकी प्रतीक्षा करेगी, जिससे
 तुम बार-बार निःशङ्क होकर श्रीबुन्दावनधामसे अन्ध्र चल
 नाते हो ?

भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनां ग्रामेषु भिक्षासद
 स्वच्छन्दं पिव धामुनं जलमलं चौरैः सुकम्पां कुरु ।
 सम्मानं कलयतिचोरगरलं नीचापमानं सुभो
 श्रीराधामुरलीधरो भज रसाद्वन्दावनं मा स्वत ॥

(बुन्दावन ० १ । ५८)

भाई ! श्रीबुन्दावनके वृक्षोंके नीचे विश्राम करो, व्रजके
 ग्रामोंमेंसे भिक्षा ले आवा करो तथा स्वेच्छापूर्वक श्रीयमुनाजीके
 जलका भरपेट पान करो । फटे-पुराने बत्तोंकी कंघा घना
 लो, सम्मानको घोर विप और नीचों द्वारा किये हुए अपमानको
 उत्तम अमृत समझो तथा श्रीराधा-मुरलीधरका वड़े प्रेमेसे
 भजन करते हुए श्रीबुन्दावनका कभी परित्याग मत करो ।

श्रीरघुनाथदास गोस्वामी

(हुगली जिलेके सकेयामके अन्तर्गत कृष्णपुर ग्रामके बगौदार श्रीगोवर्धनदासके सुपुत्र । भगन्त्वासी । श्रीचैतन्य महाप्रभुके अनुयायी ।)

भरे चेतः प्रोद्यत्कण्टकुटिनादीभरवर-
 क्षरन्मूत्रं धाव्या दहसि कथमास्मानमपि माधु ।
 सदा १२ गान्धर्वागिरिधरार्द्रप्रमथित्यमन्-
 सुषाम्भोर्धा धावा स्वमपि निगरां मां च सुख्य ॥

(गनःशिरा ६)

रे चित ! बड़े हुए कण्ट एवं कुटिलताके नाशका
 गंधके मूत्रमें स्नान करके तुम क्यों अपनेको और हमको भी
 जला रहे हो ? तुम सर्वेश श्रीधर-गिरिधरीके चरणार्द्रपदोंके
 प्रेमरूपी सुन्दर सुषा-नागरमें स्नान करके अपनेको और
 हमको भी पूर्ण सुखी करो ।

महाकवि कर्णपूर

(श्रीवैष्णव महाप्रभुके अनुयायी, श्रीशिवानन्दमेनेके सुपुत्र, महाकवि)

हंसा पुण्यभूषणेन या
भूपयन्ति हृदयं न सुभ्रुवः ।
चिक् तद्विषयवृत्तोल्लस्यमानं
चिक् तद्विषयगुणरूपममन्दः ॥
जोतिर्न मन्त्रि पण्डितं मया
किं गुरोश्च मुहदश्च मे भयम् ।
लभ्यते न यदि कस्य वा भयं
लभ्यते न यदि करय वा भयम् ॥
माधवो यदि निहन्ति हन्यतां
बाहवो यदि जहति होयनाम् ।
माधवो यदि हसन्ति हस्यतां
माधवः स्वयमुरीकृतो मया ॥
धीमां विलोडयति स्फुरति धैर्यमार्थ-
भीतिं भिनत्ति परिहृयति चित्तवृत्तिम् ।
मामैव पश्य कलितं श्रवणोपकण्ठ-
दृष्टः स किं न कुरतां मन्त्रिमहिषानाम् ॥

(आनन्दहृदावनकपू ८ । ९५-९८)

जो सुन्दर भीहोंवाली सुन्दरियों ऐसे पुरुषभूषण
श्रीरामसुन्दरके द्वारा अपने हृदयको विभूषित नहीं करतीं,
उनके कुल, शील और यौवनको धिक्कार है । उनकी

गुण-मग्नति तथा रूप-मग्नतिको भी धिक्कार है ।

मन्त्रि ! मैंने श्यामसुन्दरके लिये अपने जीवनकी बाजी
लगा दी है, मुझे गुरुजनों और सुहृदों (गण-सम्बन्धियों)
से क्या भय है । यदि श्यामसुन्दर मिलते हैं, तो (उनके
मिल जानेपर) किमका भय है । और यदि नहीं मिलते,
तो भी (मुझ मरणार्थिनीको) किमका भय है ।

यदि माधव (क्षणभरके लिये मुझे स्वीकार कर लेते हैं
और मैं सर्वस्व उन्हे गौप्यर उनके चरणोंमें चिक् जाती हूँ,
फिर यदि वे मुझे) मारते हैं, तो उनके हाथसे (हथके
साथ) मर जाऊँगी; यदि भार्गवन्धु श्रीकृष्णप्रेमके कारण मेरा
त्याग करते हैं, तो उस त्यागको सहर्ष धरण कर लूँगी; यदि
साधु पुरुष (श्रीकृष्णप्रेमके कारण) मेरी हँसी उड़ाते हैं, तो
मुझे उस उपहासका पाय बनना स्वीकार है । मैंने स्वयं
सोच-समझकर रमावल्लभ प्यारे श्यामसुन्दरको अपने हृदय-
मन्दिरमें विठ्ठाया है ।

मन्त्रि ! जिनका (केवल) नाम ही कानोंके निकट
आकर मेरी लज्जाको मय डालता है, धैर्यके बाँधको तोड़
डालता है, गुरुजनोंके भयको भङ्ग कर देता है तथा मेरी चित्त-
वृत्तिको लुट लेता है । फिर वे यदि स्वयं आँखोंके सामने आ
जायें, तब तो मुझ-जैसी अवलाओंका क्या नहीं कर डालें ।

आचार्य श्रीमधुसूदन सरस्वती

(बंगदेशके फरीदपुर जिलेके अन्नमंत कोटालिपारा ग्रामके निवासी । आजीवन ब्रह्मचारी । विद्यागुरु श्रीमाधव सरस्वती और
श्रीज्ञानेश्वर श्रीविदेवेश्वर सरस्वती) प्रकाश पण्डित एवं वेद गुरो योगी । गीतार्थे प्रतिष्ठ टीकाकार)

वंशविभूषितकृष्णवर्णनिरदाभात्
पीताम्बरादरुणविम्बफलाक्षरोद्भात् ।
पूर्णन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्
कृष्णाक्षरं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥
(श्रीगीतागुदाधर्मटीप्पिका टीका १५ । २०)

जिनके करकमल वशीले
विभूषित हैं, जिनकी नवीन मेघकी-सी
आभा है, जिनके पीत वस्त्र हैं, अरुण विम्बफलके
समान अपरोध हैं, पूर्ण चन्द्रके सदृश सुन्दर मुख और

कमलके-से नयन हैं, ऐसे भगवान् श्रीकृष्णको छोड़कर अन्य
किसी भी तत्वको मैं नहीं जानता ।

ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तस्मिन् गुणं निश्चिन्धं
अयोतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते ।
अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरं
कालिन्दीपुलिनेषु यत्किमपि तत्त्वज्ञं महो धावति ॥

(गीता ० गूढा ० १३ । १)

ध्यानाभ्याससे मनको स्ववश करके योगीजन यदि किसी
प्रसिद्ध निर्गुण, निश्चिन्ध परमज्योतिको देखते हैं तो वे उसे

भले ही देखें; हमारे लिये तो श्रीयमुनाजीके तटपर जो कृष्णनामवाली यह अलौकिक नील ज्योति दौड़ती फिरती है, वही चिरकालतक लोचनोंको चक्काचौधमें डालनेवाली हो।

चित्तद्रव्यं हि जनुयन् सभावात् कठिनात्मकम् ।

तापकैर्विपर्ययोर्गो ह्रस्वं प्रतिपद्यते ॥

(भक्तिरसायन १।४)

चित्त नामकी वस्तु एक ऐसी धातुसे बनी है, जो लहकी भाँति स्वभावसे ही कठोर है। तपानेवाली सामग्रीका सम्पर्क होनेपर ही यह पिघलती है।

भगवान् परमानन्दस्वरूपः स्वयमेव हि ।

मनोगतस्तदाकारसतामेति पुष्कलम् ॥

(भक्तिरसायन १।१०)

भगवान् स्वयं परमानन्दस्वरूप हैं। वे जब मनमें प्रवेश कर जाते हैं, तब यह मन पूर्णरूपसे भगवान्‌के आकारका होकर रसमय बन जाता है।

भगवन्तं विभुं निर्व्यं पूर्णबोधसुखात्मकम् ।

यद् गृह्णाति हुतं चित्तं किमन्यद्वाशिष्यते ॥

(भक्तिरसायन १।२८)

गुसाईजी श्रीमद्विट्ठलनाथजी

(गोलाभी श्रीवृष्णार्चार्थजीके सुपुत्र)

(प्रेषक—पं० श्रीकृष्णचन्द्रजी शास्त्री, साहित्यरत्न)

मदा सर्वात्मभावेन

स्मरन्त्यः स्वप्नसुखया ।

बाह्या तादृशा एव

महान्तरो पुनन्ति नः ॥

तुम्हें मदा सर्वात्मभावसे एक प्रभु श्रीकृष्णका ही स्मरण करना चाहिये। हमलोग चाहे जैसे भी हों; ये मदा हैं, हमलोगोंको पवित्र करेंगे ही।

मदा सर्वात्मभावेन भजनीयो ब्रजेश्वरः ।

हरिष्यति सा पञ्चाक्षरैर्दिकं पारलौकिकम् ॥

मदा सर्वोत्तमावेन ब्रजेश्वर श्रीकृष्ण ही भजनीय हैं।

ये ही हमारे दैहिक-पारलौकिक दोनोंका हरण करेंगे।

मदा सर्वोत्तमा कृष्णः सेव्यः कालादिदोषनुत् ।

तद्भक्तैषु च निर्दोषभावेन स्थेयमादरात् ॥

पिप्लव हुआ चित्त जब सर्वव्यापक, नित्य, सर्वतः पूर्ण एवं चिदानन्दस्वरूप भगवान्‌के आकारको धारण कर लेता है, तब उसके लिये और क्या बाकी रह जाता है; कुछ नहीं।

हुते चित्ते प्रविष्टा या गोविन्दान्कारता स्थिरा ।

सा भक्तिरित्यभिहिता विशेषस्वधुनोच्यते ॥

(भक्तिरसायन २।१)

पिप्ले हुए चित्तका स्थायी रूपसे भगवान् श्रीकृष्णके आकारका बन जाना ही भक्तिके नामसे कहा गया है। इस विषयमें विशेष बात आगे कही जाती है।

दृष्टादृष्टफला भक्तिः सुखम्यकनैर्विधेयरी ।

विदाद्यद्वन्द्वदेहस्य गङ्गास्नानक्रिया यथा ॥

(भक्तिरसायन २।४७)

भक्तिका फल प्रत्यक्ष भी है और परोक्ष भी। जिस प्रकार गङ्गास्नानसे ताप-पीड़ित मनुष्यको प्रत्यक्ष शान्ति मिलती है और उसका वाप-नाश आदि अदृष्ट फल भी शालोंमें कहा गया है, उसी प्रकार भक्तिके प्रत्यक्ष सुख-शान्तिकी अनुभूति होती है और भक्ति-विधायक शालोंसे मोक्ष आदि फलकी प्राप्ति भी सुनी जाती है।

कालादि दोषको निवारण करनेवाले श्रीकृष्णका ही सदा सर्वात्मभावसे सेवन करना चाहिये और उनके भक्तोंमें निर्दोषभावसे आदरकी स्थापना करनी चाहिये।

भगवत्सेव सततं स्थापनीयं मनः स्वयम् ।

कालोऽयं कठिनोऽपि श्रीकृष्णभक्त्या वाधते ॥

भगवान् श्रीकृष्णमें ही अपने मनको सदा स्थापित कर देना चाहिये। यह कठिन कलिकाल भी श्रीकृष्ण-भक्तोंका कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकेगा।

सर्वसाधनशून्योऽहं सर्वसामर्थ्यान् भवान् ।

श्रीगोकुलप्राणनाथ न त्याज्योऽहं कदापि वै ॥

गोकुल-प्राणनाथ! मैं समस्त साधनोंसे शून्य हूँ और आप सर्वशक्तिमान् हैं। अतः मैं कभी भी आपके हाथ त्यागने योग्य नहीं हूँ।

यदि तुष्टोऽसि रष्टो वा त्वमेव शरणं मम ।

मारणे धारणे यापि दीनानां नः प्रभुर्गतिः ॥

आप चाहे मंतुष्ट हों या रुष्ट, मेरे तो आश्रय—रक्षक आप ही हैं। हम दीनोंको मारने या स्वीकार करनेमें आप ही मर्मर्य हैं एवं आप ही प्रभु हमारी गति हैं।

यद्दैन्यं स्वकृपाहेतुर्न तदस्ति समाश्रयि ।

तां कृपां कुरु शपेक्ष यथा ते दैन्यमाप्नुयाम् ॥

जो दीनता आपकी कृपामें हेतु है—जिम दैन्यर आप रीसते हैं, उनका तो मुझमें लेश भी नहीं है। अतः हे राधानाथ ! ऐसी कृपा कीजिये जिम कृपामें मैं उस दैन्यको प्राप्त कर सकूँ।

आचार्य श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती

(स्थितिकाल १८ वीं शताब्दी । बंगालके प्रसिद्ध विद्वान्, महारथ । गीतके टीकाकार)

श्रीपरमात्मनःप्राणप्रेयसेऽतिप्रभूष्णवे ।

सद्दीपप्रियादास्याय मां सद्दीपमहं हृदे ॥

(श्रीमद्भागवतकी सारांशद्वितीयटीका ७ । १ । १)

श्रीगोपल्लवाओंके प्राणोंसे भी प्यारे एव अत्यन्त प्रभाव-वाली भगवान् श्रीकृष्णको उन्होंने प्रेमीजनोंका दास्य प्राप्त करनेके लिये मैं अपने आपको तथा अपना सब कुछ अर्पण करता हूँ।

तन् संरक्ष्य सतामागःकुञ्जरात् तत्प्रसादजा ।

दीनतामानन्दस्वादिशिलाकृतसमहावृत्तिः ।

मन्त्रिवृत्तिं वृत्तिः पारुषा ध्रुवणाद्यनुमेचमैः ॥

(सारथ्य ७ । १ । १)

भक्ति एक ऐसी लता है, जो मंतोंकी कृपामें ही उत्पन्न होती है। दीनता एव दूसरोंको मान देनेकी वृत्ति आदि शिलाओंकी बाइके द्वारा उस बेलको संतापराश्रुती हापीसे बचाकर ध्रुव-कीर्तन आदि जलते मींचते और बढ़ाते रहना चाहिये।

महाप्रभु श्रीहरिरायजी

सद्दीप्तिप्रमनाः कृष्णदर्शने द्विष्टमात्मनः ।

लौकिकं वैदिकं चापि कार्यं कुर्वन्नात्मनः ॥

निश्चयवचनो वाक्यमावदयत्कुमुदाहरन् ।

मनसा भावयेत्तिष्ठन् ह्रील्लः सर्वाः क्रमागताः ॥

(वक्ता दिशावत १ । १-२)

मनुष्यको चाहिये कि वह निरन्तर (अहंता-ममतात्मक भगवदाग्रहसे) उद्देगयुक्त एवं श्रीकृष्ण-दर्शनके निमित्त द्विष्ट (आतिथुक्त) मनसे लौकिक एवं वैदिक कार्योंको भी पछाड़ा छोड़कर, करे तथा वागीको संयममें रख, भावस्वरूप (जितना चाहे बिना काम नहीं बचे उतने ही) शब्द बोलता हुआ मनसे क्रमप्राप्त सम्पूर्ण ह्रील्लओंकी भावना करे।

वृथा चिन्ता न कर्तव्या स्वमनोमोहकारणम् ।

यथा सपिण्डकलशामलं शरति सर्वदाः ॥

तथायुः सततं यति ज्ञायते न गृह्ण्यते ।

एवं हि गच्छन्त्यायुष्ये क्षयं नैव विलम्बयेत् ॥

भगवत्करणे येनःप्रापतेऽतिविचक्षणः ।

(वक्ता दिशा ३३ । ८-१०)

अपने मनके मोहके कारण वृथा चिन्ता न करे। जैसे पिण्डयुक्त कलशमें चारों ओर जल घूटा रहता है, वैसे ही आयु निरन्तर धीन होती चली जा रही है किन्तु गृहस्थाश्रमी जनोंके जाननेमें नहीं आती। इस प्रकार आयु जा रही है, अतः भगवत्करणके चाणायनिन्दीमें विच स्नान करनेमें अति चतुर मनुष्योंको क्षणमात्रका भी विलम्ब नहीं करना चाहिये।

गोस्वामी श्रीरघुनाथजी

(पुरिषाणिके व्याख्यान)

गोपबालमुन्दरगणार्चनं कलानिधि

रासमण्डलीविहारकारिकासमुन्दरम् ।

पद्मपतिताहरादिदेवहृदयवन्दनं

मौल्यशिराहृदयनिर्गतेकुण्डेयमाश्रये ॥

जो मुन्दर गोस्वामिओंमें आहुत है, समस्त कृपाओंके आधार है, रास-मण्डलमें विहार करनेवाले और कामदेवने भी अधिक मुन्दर है तथा भीरुदानी और राजगुरु देहन्दरी बन्दित हैं, उन नीच जन्मरके समान कान्तिरके मोहने-पर राममुन्दरकी मैं शरण जाता हूँ।

भक्तिमती श्रीआण्डाळ (रंगनायकी)

(दशमं नाम 'कोट्टी', अर्थात् पुष्पों के द्वारे के समान कमनीय दक्षिणकी महान् भक्तिमती देवी, जन्म-स्थान—दक्षिण भारतमें कावेरी-नद्यार भिन्न जंरें गोंड, श्रीविष्णुचिन्ताया पाणिन, इन्हें भूदेवीका अवतार मानते हैं ।)

[यि गोपीभावमें विमोह हुई कहती हैं—]

पृथ्वीके भाग्यवान् निराश्रितों ! क्षीरवसुधमें दोबारी शय्यार पौड़े हुए सर्वेश्वरके चरणोंकी मर्मिमाका गान करती हुई हम अपने व्रतारी पूर्ति के लिये क्या-क्या करेंगी—यह सुनो । हम पी कटनेर खान करेंगी । घी और दूधका परित्याग कर देंगी । नेत्रोंमें अंजन नहीं देंगी । चान्छोंको पुच्छने नहीं मजबूरी । कोई अशोभन कार्य नहीं करेंगी । अशुभ वाणी नहीं बोलेंगी, गरीबोंको दान देंगी और बड़े चावसे हमी शरीरिका चिन्तन करेंगी ।

गौत्रोंके पीछे हम धनमें जाती हैं और यही छोक खाती हैं—हम गँवार खालिं ओ ठहरें । किंतु हमारा कितना बड़ा माय है कि तुमने भी हम खालिंके यहाँ ही जन्म लिया—तुम गोपाल कहलाये । प्यारे गोविन्द, तुम पूर्णकाम हो; फिर भी तुम्हारे माप जो हमारा जति और कुलका सम्बन्ध है, वह कभी धोये नहीं मिटेगा । यदि हम दुलारके कारण तुम्हें छोटे नामोंमें पुकारते हैं—कन्दैया या कन्नू कहकर सम्बोधित करते हैं तो कृपा करके हमपर कष्ट न होना, अच्छा ! क्योंकि हम तो निरी अवशो वालिकाएँ हैं । क्या तुम हमें हमारे वल नहीं लौटाओगे !

प्यारे ! क्या तुम हमारा वह मनोरम जानना चाहते हो, जिसके लिये हम बड़े सखें तुम्हारी वन्दना करने और तुम्हारे चरणाभिन्दोंकी महिमाका गान करने तुम्हारे द्वारपर आती हैं । गोप-संघमें उत्पन्न होकर भी तुम हमारी ओरसे मुन्न मोड़ लो, मेवाकी भावनासे आयी हुई हम दागियोंका प्रत्याख्यान कर दो—यह तो तुम्हारे योग्य नहीं है । हम आजकी तुम्हारी चेरी थोड़े ही हैं । प्यारे गोविन्द ! हम तो तुम्हारी जनम-जनमकी दासी हैं । एक मात्र तुम्हीं हमारे सेव्य—हमारे भरतार हो । कृपा करके हमारी अन्य सारी आसक्तियों, अन्य सारे स्नेह-वन्धनोंको काट डालो ।

अरी कोयल ! मेरा प्राणवल्लभ मेरे सामने क्यों नहीं आता ! वह मेरे हृदयमें प्रवेशकर मुझे अपने वियोगसे दुखी कर रहा है । मैं तो उसके लिये इस प्रकार तड़प रही हूँ और उसके लिये यह सब मानो निरा खिलवाड़ ही है ।

मेघ ! विरह-तापसे संतप्त मेरे शरीरकी शोभा बहुत ही क्षीण हो गयी है । दीन समझकर मुझे निद्रा भी छोड़कर चली गयी है । इन दशांशों में कैसे भगवान्‌का गुण-कीर्तन करूँ । मैं अपनेको बचाये रखनेमें असमर्थ हूँ । इसलिये मेघ ! मुझ-को जीवित रखना तो अब बस, मेरे प्रियतमके ही हाथ है ।

श्रीकृष्णशेखर आळवार

(कोट्टिनगर (केरल) के धर्मिण्या नरेश इट्टमन के पुत्र, स्थान-पहले श्रीरंगशेखर, बादमें निरुपति, वे कौत्समणिके अवतार कहे जाते हैं ।)

प्रभो ! मुझे न धन चाहिये न शरीरका सुख चाहिये, न मुझे राज्यकी कामना है न मैं इन्द्रका पद चाहता हूँ और न मुझे सार्वभौम पद ही चाहिये । मेरी तो केवल यही अभिलाषा है कि मैं तुम्हारे मन्दिरकी एक सीढ़ी बनकर रहूँ, जिससे तुम्हारे भक्तोंके चरण बार-बार मेरे मस्तकपर पड़ें । अथवा स्वामिन् ! जिस

रास्तेमें भक्तलोग तुम्हारे श्रीविग्रहका दर्शन करनेके लिये प्रतिदिन जाया करते हैं, उन मार्गका मुझे एक छोटा-सा रजःफल ही बना दो, अथवा जिस नालीसे तुम्हारे बगीचेके वृक्षोंकी सिंचाई होती है, उस नालीका जल ही बना दो अथवा अपने बगीचेका एक चण्याका पेड़ ही बना दो, जिससे मैं अपने फूलोंके द्वारा तुम्हारी नित्य पूजा कर सकूँ, अथवा मुझे अपने यहाँके सरोवरका एक छोटा-सा जलजन्तु ही बना दो ।

यदि माता खीझकर बच्चेको अपनी गोदसे उतार भी

श्रीचिप्रनारायण आळवार

(जाति—मादाग; ये भगवान्की बनमालाके अवतार कहे जाते हैं)

प्रभो ! मैं बड़ा नीच हूँ, बड़ा पतित हूँ, बड़ा पापी हूँ; फिर भी तुमने मेरी रक्षा की। मैंने अवतार अपना जीवन व्यर्थ ही खोया, मेरा हृदय बड़ा कष्टपित है। मेरी जिहाने तुम्हारे मधुर नामका परिग्याग कर दिया, मैंने सत्य और मदाचारको तिलाञ्जलि दे दी, मैं अब इसीलिये जीवन धारण करता हूँ जिसमें तुम्हारी सेवा कर सकूँ। मैं जानता

हूँ तुम अपने सेवकोंका कदापि परित्याग नहीं करते। मैं जनताकी दृष्टिमें गिर गया, मेरी सम्पत्ति जाती रही। संतारमें तुम्हारे भिवा मेरा कोई नहीं। पुरुषोत्तम ! अब मैंने तुम्हारे चरणोंको दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया है। तुम्हीं मेरे माता पिता हो, तुम्हारे भिवा मेरा कोई रक्षक नहीं है। जीवनधन ! अब मुझे तुम्हारी कृपाके भिवा और किमीका भरोजा नहीं है।

श्रीमुनिवाहन तिरुप्पन्नाळवार

(ये अन्यत्र जाने जाते हैं। इन्हें श्रीवात्सव अवतार कहा जाता है।)

‘प्रभो ! आपने मेरे कर्मकी बेड़ियोंको काट दिया और मुझे अपना जन बना लिया। आज आपके दर्शन प्राप्तकर मेरा जन्म सफल हो गया।’

श्रीपोयगै आळवार, भूतत्ताळवार और पेयाळवार

(श्रीपोयगै आळवार—पहलेका नाम मरोपोगी, पाण्डवके अवतार, कमलवान काशीनगरी। श्रीभूतत्ताळवार—कमलवान महाबलीपुर, गारावे, अवतार। श्रीपेयाळवार—कमलवान महासुख मीरपुर नामक स्थान; ये सबके अवतार माने जाते हैं।)

भगवान्के मरुत और कोई घरतु मगारमें नहीं है। गारे रूपउनीके हैं। आराध, पायु, आसि, जल, वृष्णी, दिवा, नक्षत्र और मरु, वेद एवं वेदोंका तात्पर्य, सब कुछ वेही हैं। अतः उन्हींके चरणोंकी शरण ग्रहण करो, अनुभवजन्मका माधव्य इसीमें है। ये

एक हीने हुए भी अनेक बने हुए हैं। उन्हींके नामका उच्चारण करो। तुम अपने मुनी नहीं हो सकते, उनकी कृपा ही तुम्हारी रक्षा कर सकती है। वे ही भक्त हैं, वे ही सेवक हैं और वे ही स्वर्गके द्वार हैं। उन्हींके सत्यको

समझो। भटकते हुए मन और हृदयको काबूमें करो, एकमात्र उन्हींकी इच्छा करो और उन्हींकी अनन्य भावनें उत्पन्न करो। वे भवोंके विदे मनुष्यका धारण करते हैं। जिस प्रकार क्लृप्त मिनी वृक्षका आश्रय दृढ़ता है, उसी प्रकार मेरा मन भी भगवान्के चरणोंका आश्रय दृढ़ता है। उनके प्रेममें विवश हो जाओ, उदता हन अर्जय विन्दयेंगे बरों। प्रभो ! अब ऐसी कृपा कीजिये कि मेरी कान्ती केवल तुम्हारी ही सुगन्ध करे, मेरे हाथ तुम्हारे प्रमाण करे, मेरे नेत्र तुम्हारे ही दर्शन करे, मेरे कान तुम्हारे ही सुनेका भजन करे, मेरे चित्तके हाथ तुम्हारी चिन्तन हो और मेरे हृदयको तुम्हारी ही स्पर्श मन हो।

देती है, तो भी बचा उसीमें अपनी लौ लगाये रहता है और उसीको याद करके रोता-चिल्लाता और छटपटाता है। उसी प्रकार हे नाथ ! तुम चाहे कितनी ही उपेक्षा करो और मेरे दुःखोंकी ओर ध्यान न दो, तो भी मैं तुम्हारे चरणोंको छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता, तुम्हारे चरणोंके सिवा मेरे लिये और कोई दूसरी गति ही नहीं है।

यदि पति अपनी पतिव्रता स्त्रीका सबके सामने तिरस्कार भी करे, तो भी वह उसका परित्याग नहीं कर सकती। इसी प्रकार चाहे तुम मुझे कितना ही दुत्तकारो, मैं तुम्हारे अभय चरणोंको छोड़कर अन्यत्र कहीं जानेकी बात भी नहीं सोच सकता। तुम चाहे मेरी ओर आँख उठाकर भी न देखो, मुझे तो केवल तुम्हारा और तुम्हारी कृपाका ही अवलम्बन है। मेरी अभिलाषाके एकमात्र विषय तुम्हीं हो। जो तुम्हें चाहता है, उसे त्रिभुवनकी सम्पत्तिसे कोई मतलब नहीं।

हरे ! मैं आपके चरणयुगलमें इसलिये नमस्कार नहीं करता कि मेरे द्रव्यों (वस्तुओं) का नाश हो, मैं कुम्भी-पाकादि बड़े-बड़े नरकोंसे बचा रहूँ और नन्दनवनमें कोमलझड़ी अप्सराओंके साथ रमण करूँ, अपितु इसलिये कि मैं सदा हृदय-मन्दिरमें आपकी ही भावना करता रहूँ।

हे भगवन् ! मैं धर्म, धन-संग्रह और कामोपभोगकी आशा नहीं रखता, पूर्वकर्मानुसार जो कुछ होना हो सो हो जाय; पर मेरी यही बार-बार प्रार्थना है कि जन्म-जन्मान्तरोंमें भी आपके चरणारविन्द-युगलोंमें मेरी निश्चल भक्ति बनी रहे।

हे सर्वव्यापी वरदाता ! तुष्णारूपी जल, कामरूपी आँधीसे उठी हुई मोहमयी तरङ्गमाछा, स्त्रीरूप भँवर और भाई-पुत्ररूपी प्राहोंसे मेरे हुए इस संसाररूपी महाव्र समुद्रमें डूबते हुए हमलोगोंको अपने चरणारविन्दकी भक्ति दीजिये।

जो संसार-सागरमें गिरे हुए हैं, (मुख-दुःखादि) द्रव्य-रूपी वायुसे आहत हो रहे हैं, पुत्र, पुत्री, स्त्री आदिके पालन-पोषणके भारसे आर्त हैं और विषयरूपी विषम-जलराशिमें चिना नौकाके डूब रहे हैं, उन पुरुषोंके लिये एकमात्र जहाजरूप भगवान् विष्णु ही चरण हैं।

नरकासुरका अन्त करनेवाले मधुसूदन ! स्वर्गमें, भूलोकमें अथवा भले ही नरकमें मुझे रहना पड़े, उसकी चिन्ता नहीं है; किंतु शरद् शत्रुके प्रफुल्ल कमलोंकी शोभाको तिरस्कृत करनेवाले आपके युगल चरणोंका चिन्तन मृत्युकालमें भी न छूटे।

श्रीकृष्ण ! मेरा मानसरूपी राजहंस आपके चरणारविन्द-रूपी पिंजड़ेमें आज ही प्रविष्ट हो जाय। प्राण निकलनेके समय जब वात-पित्त और कफसे गल बँध जायगा, उस अवस्थामें आपका स्मरण कैसे सम्भव होगा।

रे मेरे मन ! मैं अगाध एवं दुस्तर भवसागरके पार कैसे होऊँगा? इस चिन्तासे तू कातर न हो; नरकासुरका नाश करनेवाले कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णमें जो तेरी अनन्य भक्ति है, वह तुझे अवश्य इस संसार-सागरसे पार कर देगा।

कमलनयन श्रीकृष्ण ! हम हाथ जोड़कर, मस्तक नवाकर, रोमाञ्चित शरीर, गदगद कण्ठ तथा आँतुओंकी घारा बहातेवाले नेत्रोंसे आपकी स्तुति करते हुए नित्य-निरन्तर आपके युगल चरणारविन्दोंके ध्यानरूपी अमृतसफा आस्वादन करते रहूँ, ऐसा हमारा जीवन बन जाय।

ओ खोटी बुद्धिवाले मूढ़ मानव ! यह शरीर सैकड़ों स्थानोंमें जोड़ होनेके कारण जर्जर है। देखनेमें कोमल और सुन्दर होनेपर भी परिणामी है (बूढ़ होनेवाला है)। एक दिन इसका पतन अवश्यम्भावी है। तू ओपधियोंके चक्रमें पड़कर क्यों क्लेश उठा रहा है। रोग-शोकको सदाके लिये दूर भगा देनेवाले श्रीकृष्ण-नामरूपी रमायनका निरन्तर पान करता रह।

श्रीगोविन्दके चरण-कमलोंसे निकले हुए मधुरी यह विलक्षणता है कि उसका पान करनेवाले तो मोहित नहीं होते, उसे न पीनेवालोंपर ही मोह छाया रहता है।

अरे मूढ़ मन ! तू नाना प्रकारकी सुदीर्घ यातनाओंका विचार करके भयभीत मत हो। भगवान् धीधर त्रिनके स्वामी हैं, उनका ये पावरूपी शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तू तो आलस्यको दूर भगाकर भक्तिते महजमें ही मिल जानेवाले भगवान् नापयगका ध्यान कर। जो गारे संसारकी वायनाओंका नाश करनेवाला है, वह तू न भूलना, तू भी नहीं बचा सकेगा !

श्रीविप्रनारायण आळवार

(जनि—आत्मा; वे भगवान् की बनमायाके अवतार कहे जाते हैं)

प्रभो ! मैं बड़ा नीच हूँ, बड़ा पतित हूँ, बड़ा पापी हूँ; फिर भी तुमने मेरी रक्षा की। मैंने अवसक्त अपना जीवन स्वयं ही खोया, मेरा हृदय बड़ा कलुषित है। मेरी जेहाने तुम्हारे मधुर नामका परित्याग कर दिया, मैंने मत्स्य और मदाचारको तिराज्जि दे दी, मैं अब इन्हींलिये जीवन धारण करता हूँ जिसमें तुम्हारी सेवा कर सकूँ। मैं जानता

हूँ तुम अपने सेवकोंका कदापि परित्याग नहीं करते। मैं जनताकी दृष्टिमें गिर गया, मेरी सम्पत्ति जाती रही। संगारमें तुम्हारे मित्र मेरा कोई नहीं। पुरुषोत्तम ! अब मैंने तुम्हारे चरणोंको दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया है। तुम्हीं मेरे माता-पिता हो, तुम्हारे मित्र मेरा कोई रक्षक नहीं है। जीवनधन ! अब मुझे तुम्हारी कृपाके मित्र और किमीका भरोसा नहीं है।

श्रीमुनिवाहन तिरुप्पन्नाळवार

(वे अनन्य माने जाते हैं। इन्हें श्रीवासका अवतार कहा जाता है।)

प्रभो ! आरने मेरे कर्मकी बेड़ियोंको काट दिया और मुझे अपना जन बना लिया। आज आपके दर्शन प्राप्तकर मेरा जन्म सफल हो गया।'

श्रीपोगै आळवार, भूतत्ताळवार और पेयाळवार

(श्रीपोगै आळवार—पहलेका नाम सरोयोगी, पाञ्चकनके अवतार, जन्मस्थान ताम्रनीगरी। श्रीभूतत्ताळवार—जन्मस्थान महाबलीपुर, गदाके अवतार। श्रीपेयाळवार—जन्मस्थान मद्रासका मैलापुर नामक स्थान, वे खड्गके अवतार माने जाते हैं।)

भगवान् के महत् और कोई वस्तु समारमें नहीं है। गारे रूपउत्तीके हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, दिशाएँ, नक्षत्र और ग्रह, वेद एवं वेदोंका तात्पर्य, सब कुछ वे ही हैं। अतः उन्हींके चरणोंकी धारण ग्रहण करो, मनुष्यजन्मका साफल्य इसीमें है। वे

एक होते हुए भी अनेक बने हुए हैं। उन्हींके नामका उच्चारण करो। तुम धनसे सुखी नहीं हो सकते, उनकी कृपा ही तुम्हारी रक्षा कर सकती है। वे ही शान हैं, वे ही शेष हैं और वे ही शानके द्वार हैं। उन्हींके तत्वको

समझो। भटकते हुए मन और इन्द्रियोंको काबूमें करो, एकमात्र उन्हींकी इच्छा करो और उन्हींकी अनन्य भावसे उपासना करो। वे भक्तोंके लिये सगुणरूप धारण करते हैं। जिस प्रकार सत्ता किसी वृक्षका आश्रय हैंदती है, उसी प्रकार मेरा मन भी भगवान् के चरणोंका आश्रय हैंदता है। उनके प्रेममें जितना सुख है, उतना इन अनित्य विषयोंमें कहीं। प्रभो ! अब ऐसी कृपा कीजिये कि मेरी वाणी केवल तुम्हारा ही गुणगान करे, मेरे हाथ तुम्हारे प्रणाम करें, मेरे नेत्र सर्वत्र तुम्हारे ही दर्शन करें, मेरे कान तुम्हारे ही गुणोका श्रवण करें, मेरे चित्तके द्वारा तुम्हारा ही चिन्तन हो और मेरे हृदयको तुम्हारा ही स्पर्श प्राप्त हो।

श्रीभक्तिसार (तिरुमडिसै आळ्वार)

(जन्मस्थान—दक्षिणमें तिरुमडिसै (महीसरपुर) । पिताका नाम श्रीभागवं, माताका नाम श्रीमती कनकावती, तिरुवाडु नामके व्यापने इनको पाला था, उसीने इनका नाम भक्तिसार रक्ता ।)

प्रभो ! मुझे इस जन्म-मरणके चक्रसे छुड़ाओ । मैंने अपनी इच्छाको तुम्हारी इच्छाके अंदर विलीन कर दिया है, मेरा चित्त सदा तुम्हारे चरणोंका ध्यान किया करता है । तुम्हीं आकाश हो, तुम्हीं पृथ्वी हो और तुम्हीं पवन हो । तुम्हीं मेरे स्वामी हो, तुम्हीं मेरे पिता हो । तुम्हीं मेरी माता हो और तुम्हीं मेरे रक्षक हो । तुम्हीं शब्द हो और

तुम्हीं उसके अर्थ हो । तुम वाणी और मन दोनोंके परे हो । यह जगत् तुम्हारे ही अंदर स्थित है और तुम्हारे ही अंदर लीन हो जाता है । तुम्हारे ही अंदर सारे भूतमाणी उत्पन्न होते हैं, तुम्हारे ही अंदर चलते-फिरते हैं और फिर तुम्हारे ही अंदर लीन हो जाते हैं । दूधमें धीकी भोंति तुम सर्वत्र विद्यमान हो ।

श्रीनीलच (तिरुमडैयाळ्वार)

(जन्म—चोल देशके किसी गाँवमें एक शैवके घर, एलीस नाम—कुमुदवल्ली, ये भगवान्‌के शार्ङ्गभट्टपुत्रके अवतार माने जाते हैं ।)

हाय ! मैं कितना नीच हूँ । किंतु राय ही, अहा ! मेरे स्वामी कितने दयालु हैं । प्रभो ! मेरे अपराधोंको क्षमा कीजिये और मुझे अपनी शरणमें लीजिये । प्रभो ! आज तुमने मुझे बचा लिया । प्रभो ! मैंने तुम्हारे साथ कितने अत्याचार किये, परंतु तुमने मेरे अपराधोंको ओर न देखकर मेरी रक्षा की ।

श्रीमधुर कवि आळ्वार

(इन्हें लोग गरुडका अवतार मानते हैं । आपका जन्म तिरुक्कोट्ट नामक स्थानमें एक सामवेदी ब्राह्मण-कुलमें हुआ था ।)

(गुरुकी स्तुतिमें ही इन्होंने निम्नलिखित शब्द कहे हैं—)

मैं इन्हें छोड़कर दूखे किसी परमात्माको नहीं जानता । मैं इन्हींके गुण गाऊँगा, मैं इन्हींका भक्त हूँ । हाय ! मैंने अबतक संसारके पदार्थोंका ही भरोसा किया । मैं कितना

अभिमानी और मूर्ख था । सत्य तो ये ही हैं । मुझे आज उसकी उपलब्धि हुई । अब मैं अपने शेष जीवनकी इन्हींकी कीर्तिका चारों दिशाओंमें प्रचार करनेमें बिताऊँगा । इन्होंने आज मुझे वेदोंका तत्त्व बताया है । इनके चरणोंमें प्रेम करना ही मेरे जीवनका एकमात्र साधन होगा ।

शैव संत माणिक वाचक

(जन्म—मधुराके पास बदायुन ग्राम, जति—ब्राह्मण, तत्कालीन पाण्ड्यानरेशके प्रधान मन्त्री)

मेरा शरीर रोमाञ्चित और कम्पित है, मेरे हाथ ऊपर उठे हुए हैं ; हे शिव ! तिरुक्ते और रोते हुए मैं पुकारता हूँ ; मिथ्या—असत्यका परित्याग करते हुए मैं आत्मीय

बोलता हूँ, खुति करता हूँ । मेरे प्राणनाथ ! मेरे दोनों हाथ सदा आपकी ही पूजा करते रहेंगे ।

संत श्रीनम्माळ्वार (शठकोपाचार्य)

(जन्मस्थान—निरम्बुरवूर [श्रीनगरी], पिताका नाम—वारिगारुन्, माताका नाम—उडयनगै, ये विश्वकसेनके अवतार माने जाते हैं।)

पुण्यकर्मोंद्वारा अर्जित ज्ञानके बलसे ज्ञानीलोग कहा करते हैं—
'प्रभुका वर्ण; दिव्य रूप; नाम तथा उनका श्रीविग्रह अमुक प्रकारके हैं।'
परंतु उनका मारा प्रयास भरे प्रभुकी महिमाका धाढ़ पानेमें असमर्थ हो रहा। उनके ज्ञानकी प्रयोगिता एक निरे टिमटिमाते हुए दीपकके समान है।

जो लोग अपने हृदयर अपना अधिकार मानते हैं और उसे निष्कण्ट ममझते हैं, उनकी यह धारणा अहंकारपूर्ण है। मैंने तो जब अपना हृदय हिरण्यकशिपुके शक्तिशाली वशःस्थलको विदीर्ण करनेवाले प्रभु (श्रीरुमिह) के चरणप्रान्तमें भेजा, यह भरे हाथसे जाता रहा और अवतक

हठपूर्वक उन्हींके पीछे पड़ा हुआ है—यहाँसे हटनेका नाम भी नहीं लेता।

उपासनाकी अनेकों भिन्न भिन्न पद्धतियाँ हैं और विभिन्न बुद्धियोंसे अनेकों परस्परविरोधी मत निकले हैं तथा उन अनेक मतोंमें उन-उन मतोंके अनेकों उपास-देवोंका वर्णन है, जिनकी तुम्होंने अपने स्वरूपका विचार करके सृष्टि की है! ओ उपासार्हित ! मैं तो तुम्हारे ही चरणोंमें अपनी भक्तिका उद्घोष करूँगा।

निद्राको जीते हुए श्रुतियों तथा अन्य उपासकों के अनन्त जन्मोंकी ख्याती से यह हरण कर लेता है। उनके शक्तिशाली विग्रहका रहस्य निराश्रय एव मृतन्व है। 'मानन-चोर !' इस अश्रमानवोधक नामके मायको हृदयद्वन्द्व करना देवताओंके लिये भी कठिन है।

शैव संत अप्पार

(जन्म—६०० ई०। देहावसान—६८१ ई०। आयु—८१ वर्ष।)

मैं प्रतिदिन लौकिक पात्रोंमें डूब रहा हूँ; मुझे जो कुछ जानना चाहिये, उसे तनिक भी नहीं जानता; मैं मग-सम्बन्धियोंकी तरह अचरुणोंमें तल्लीन होकर आगे चल्नेका पथ नहीं देख पा रहा हूँ। नीलकण्ठ ! कुगल ! हे अचिदि विराटानन्द मन्दिरके अधिराज ! मुझपर कृपा कीजिये, जिनसे मैं आरके सुन्दर चरणोंका दर्शन कर सकूँ।

मेरा चञ्चल हृदय एकको छोड़कर नीवताने दूसरेमें आमक्त हो जाता है; यही तेजीसे किमीमें लगता है और उसी प्रसार उनमें अलग हो जाता है। हे अचिदि विराटानन्द देव चन्द्रमौलि ! मैं आरके चरणोंके शरणगत हूँ, आरने मेरी आत्माको बन्धन-मुक्त कर दिया है।

शैव संत सम्बन्ध

(संक्षिप्त इतिहासके लिये सर्वविज्ञ। जन्म—जयमल ६१९ ईस्वी। निरावसान—दीवंग, मन्नेर विन्ना)

आर मन्दिरके शिवके लिये प्रेम पुष्प सिंचिते ! तुम्हारे हृदयमें मायवी प्रयोगिता होगी, प्रत्येक बन्धनसे मुक्त होने।

आर मन्दिरके परम पवित्र शिवका बीजं भक्त

कभी मत भूलो ! जन्मके बन्धन कट जायेंगे और मायविक प्रशय पीछे छूट जायेंगे।

अनेक जन्मप्रमाणद आरमें स्वर्गमें और कमनीय सुमुख सिंचिते ! तुम अपने शोडका अन्त कर दोगे, तुम अनुम आनन्द (बन्धन) भक्त करोगे।

शैव संत सुन्दरमूर्ति

(सहमार्गिकः आचार्यः, जन्म-स्थान—दक्षिण अरवाट जिला। जाति—ब्राह्मण ।)

सुप्त पानीने प्रेम और पवित्र उपायनाके पथका परित्याग हूँ । मैं पूजा करने जाऊँगा ।
कर दिया है !
मैं अपने रोग और दुःखका अर्थ अच्छी तरह समझता आकर मन्दिरके अभिषिक्ते दूर रह सकता हूँ ।

संत वसवेश्वर

('वीरशैव' मतके प्रवर्तक, कर्नाटकके महत्तमा। अभित्य-वसु—बारहवीं शताब्दी (ई०), जन्म-स्थान—ईगनेश्वर बागेबाही गाँव (कर्नाटक-प्रान्त), पिताव्र नाम—माधिराजा, आश्रम नाम—मन्दलमिस्वर । जाति—ब्राह्मण ।)

एक ईश्वर ही हमारे पूज्य हैं । अहिंसा ही धर्म है ।
अधर्मसे प्राप्त वस्तुको अम्बीकार करना ही मत है । अनिच्छामें रहना ही तप है, किसीसे कपट न करना ही भक्ति है । मुख-
दुःख आदि द्वन्द्वोंमें समभावसे रहना ही समयाचार है । यही सत्य है । हे देव ! हमके आप साक्षी हैं ।

सच्चा भक्त यही है, जो अपनेसे मिलनेवाले सब भक्तोंको प्रणाम करता है । दूसरोंसे मृदु वचन बोलना जप है—एक-
मात्र तप है । हम नम्रतासे ही सदाशिवको प्राप्त कर सकते हैं । इन गुणोंके अतिरिक्त हमारे देव कोई दूसरी वस्तु पसंद नहीं करते ।

मैं भक्त नहीं हूँ । मैं भक्तका केवल वेपथारी हूँ । निर्दयी, पानी और पतित मेरे नाम हैं । हे शिव ! मैं आपके भक्तोंके घरका केवल बालक हूँ ।

हे शिव ! आप मुझे पंगु कर दीजिये, जिससे मैं जहाँ-
तहाँ न फिँके । मुझे अन्धा कर दीजिये, जिससे मेरे नेत्र दूसरी वस्तु न देख सकें । मुझे बहरा बना दीजिये, जिससे मैं

आपके नानोच्चारण और चर्चाके अतिरिक्त दूसरी बात न सुनूँ । मेरे मनकी एसी स्थिति कर दीजिये कि वह आपके भक्तोंकी चरण-सेवाकी इच्छाके अतिरिक्त कोई भी दूसरी इच्छा न करे ।

चक्रोर चन्द्रमाके प्रकाशकी लोजमें रहता है । अग्न्युज
सुषोदयकी चिन्ता करता है, भ्रमर सुगन्धकी चिन्ता करता है, मुझे परमात्माके नाम-स्मरणकी ही धुन है ।

मेरा हाल ऐसा है जेवा सरसोवर सागर बहनेसे सरसों-
का होता है । यदि परमात्माके भक्त आते हैं तो मैं हर्षसे छोट-पोट हो जाता हूँ, हर्षसे फूल नहीं समाता, आनन्दसे मेरा हृदय-कमल खिल जाता है ।

यह नहीं कहना चाहिये कि अमुक दिन अग्रभूत है और
अमुक शुभ है । जो मनुष्य यह कहता है कि 'ईश्वर मेरे आश्रय हैं' उसके लिये सब दिन समान हैं । जिसका ईश्वरपर भरोसा है, विश्वास है, उसके लिये सब दिन एक-ते हैं ।

मनुष्यको चाहिये कि अपने आत्माको पहचाने, यह आत्मज्ञान ही उसके लिये शुभ है ।

संत वेमना

[बठारहवीं सदीके पूर्वार्धके आस-पास । जन्म-स्थान—कोडरीडु (गुण्टूर जिला), विहार-स्थल—प्रायः समस्त द्रविड़ प्रदेश । जाति—रेड्डी (शूद्रोंकी एक उपशाखा) । सम्प्रभित्व—सम्भवतः तामूर गाँव जिला कडपा ।]

हे भगवान् ! बुद्धिमें जय बात, पित्त एवं कफका प्रकोप
बढ़ जाता है, नेत्रोंकी ज्योति क्षीण हो जाती है, मृत्यु समीप आ जाती है तब किम प्रकार मूर्ख मानव आपका अन्वेषण कर सकता है ?

जीव तथा परमात्माका तत्त्व समझनेवाला ही ब्रह्मत्वको प्राप्त होता है । एक बार ब्रह्मभावको प्राप्त प्राणी फिर सासारिकताके मायाजालमें नहीं फँसता है । भला, मुक्ता (मोती) कही फिरसे अपना पूर्वरूप—जलमिद्धका रूप—पा सकता है !

साधुओंके गहमें रहकर मनुष्य सभी नीच गुणोंके—
अवगुणोंके मुक्त हो जाता है, चन्दनके लेहने देहकी दुर्गन्ध
दूर हो जाती है । संत-गोष्ठीके समान उत्तम कर्म दूसरा
नहीं है ।

मानसरोवरमें विहार करनेवाला हंस उसके जलमें अलित
ही रहता है । मन्ना योगी कर्ममय संसृतिके बीच रहते हुए
भी उसके पलायनमें निरलित रहता है । इसलिये फलकी
आकाङ्क्षा रखने बिना ही मनुष्यको कर्म करना चाहिये ।

मनुष्य पहले माताके गर्भमें जन्म लेता है, फिर पत्नीमें
प्रियेन कर पुत्रके रूपमें पैदा होता है । इस प्रकार एक दागीर
होनेपर भी उसके लिये माताएँ दो होती हैं ।

जो हाथ हमें अमृतका पान कराता है, वह स्वयं उसका

म्याद अनुभव नहीं कर पाता; इसी प्रकार अपने आग-पाम
धूमनेवाले परम योगीका महत्त्व भी गंगारी प्राणी गमना नहीं
सकते ।

गङ्गाधर शिव ही मन्चे देव हैं । स्वरजके लिये संगीत ही
(अनाहत नाद) कर्णमधुर वस्तु है । गगारमें स्वर्ग ही
उपमोय धातु है । मोच-विचार कर देखें तो अद्भुत—कामदेय
ही मृत्युका हेतु है । नैतिक पतन ही वास्तविक मृत्यु है । ऐसा
बेमनाका हृदय निराम है ।

परमान्माका हृदय विश्वमें पृथक् अस्तित्व नहीं है । समस्त
ब्रह्माण्ड ही उनका स्वरूप है, वायु प्राण है, गर्भ, चन्द्र और
अग्नि नेत्रममृह हैं । इस प्रकार यह विश्व उन जम्बक
महादेवका ही विराट् रूप है ।

संत कवि तिरुवल्लुवर

(वे जिनके जुनादे एवं मेलपुर (मद्रास) कस्बेके निवासी थे)

जिस प्रकार अधरोंमें 'अ' है, उसी प्रकार जगत्में
भगवान् हैं ।

विद्याका क्या सदुपयोग है, यदि सच्चिदानन्द भगवान् के
चरणपर विद्वान्का सत्क नत नहीं है—विद्वान् भगवत्कृपा-
का पात्र नहीं है ।

स्वजनोके हृदय-बमलमें निवास करनेवाले भगवान् के
भक्त उसा धैर्युण्डमें रहेंगे ।

हृष्टारहित निर्विकल्प भगवान्का भजन करनेवालोंको
कभी दुःखही प्राप्ति नहीं होगी ।

जो भगवान् के वीरन स्वयनमें भली-मैति लगे रहते हैं, वे
पार-पुण्यगे पर रहते हैं—पार-पुण्यके भागी नहीं होंगे ।

भगवान् हृदयिके मलय-मधुर मुहुर रदनेवाले अमर
रहेंगे ।

अप्रतिम—अनुरम भगवान् के भजन और कृपाके बिना
मानसिक चिन्ताका अन्त होना कठिन है ।

कल्याण-स्वरूप कल्याणमगर भगवान्की कृपाके बिना
असार सगर-मागरको पार करना कठिन है ।

जो निर परमेश्वरके सम्मुख रिनत नहीं होता, यह
चेतनाशून्य इन्द्रियही सगद व्यर्थ है ।

जो श्रेय हमारे ररामी परमेश्वरकी कृपा-प्राप्ति नहीं
प्राप्त करते, क्या वे जन्म-मरणके मागरके पार जा

सकते हैं ? (नित्य वैर-दूरजसे)

भगवान् महावीर

(वेचह—वीरभारतवर्षी नन्द)

(जैनधर्मके अन्तिम तीर्थंकर । पञ्चम जन्म—बर्हस्पत । जन्म करने की व २५५४ वर्ष पूर्व, जैनसुता २३ । जन्मके जन्म—विश्वामित्र,
हस्तिनापुर नगर । विश्वास सत्य-पिताप । ३० वर्ष का जन्म—विश्वामित्र देवी । प्रत्या-७२ वर्षीय आयुमें, बर्हस्पत कृपा ३० वर्ष आयुमें ।)

धर्म-सुत्र

धर्म सर्वभूत मङ्गल है । (बीन सा धर्म !)
अहिंसा, श्रम और सत्य । जिस मनुष्यका मन
उक्त धर्ममें सदा मग्न रहता है, उसे देवता
भी नमस्कार करते हैं ।

अहिंसा, श्रम, श्रद्धा, ब्रह्मचर्य और

अहिंसा—इन तीनों मन्त्रोंको अधिकार करने
हुटिमन् मनुष्य जिनका उत्तम धर्मका
अचरण करे ।

होनेवाले किसी भी धर्मकी हिंसा न
करना, श्रम (सिद्ध होकर वाप) न करना,
विश्वामित्र अचरण न करना—यह धर्म-
मन्त्र—मनुष्यका धर्म है ।

जो रात और दिन एक बार अतीतकी ओर चले जाते हैं, वे कभी वापस नहीं आते; जो मनुष्य अधर्म (पाप) करता है, उसके वे रात-दिन बिल्कुल निष्फल जाते हैं।

जो रात और दिन एक बार अतीतकी ओर चले जाते हैं, वे कभी वापस नहीं आते; जो मनुष्य धर्म करता है, उसके वे रात और दिन सफल हो जाते हैं।

जबतक बुढ़ापा नहीं सताता, जबतक व्याधियाँ नहीं बढ़तीं, जबतक इन्द्रियाँ हीन (अशक्त) नहीं होतीं, तबतक धर्मका आचरण कर लेना चाहिये—बादमें कुछ नहीं होनेका।

जो मनुष्य प्राणियोंकी स्वयं हिंसा करता है, दूसरोंसे हिंसा करपाता है और हिंसा करनेवालोंका अनुमोदन करता है, वह संसारमें अपने लिये बैरको बढ़ाता है।

संसारमें रहनेवाले चर और स्थावर जीवोंपर मनसे, वचनसे और शरीरसे—किमी भी तरह दण्डका प्रयोग नहीं करना चाहिये।

सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। इसीलिये निर्ग्रन्थ (जैन मुनि) घोर प्राणि-वधका सर्वथा परित्याग करते हैं।

शान्ति होनेका सार यही है कि वह किसी भी प्राणीकी हिंसा न करे। इतना ही अहिंसके सिद्धान्तका ज्ञान यथेष्ट है। यही अहिंसाका विशान है।

अपने स्वार्थके लिये अथवा दूसरोंके लिये, क्रोधसे अथवा भयसे—किसी भी प्रसङ्गपर दूसरोंको पीड़ा पहुँचानेवाला अमत्य वचन न तो स्वयं बोलना, न दूसरोंमें बुलवाना चाहिये।

श्रेष्ठ याधु पापकारी, निश्चयकारी और दूसरोंको दुःख पहुँचानेवाली वाणी न बोले।

श्रेष्ठ मानव इसी तरह क्रोध, लोभ, भय और हास्यसे भी पापकारी वाणी न बोले।

हमसे हुए भी पाप-वचन नहीं बोलना चाहिये।

आत्माधी माधकको दृश्य (मत्य), परिमित, असदिग्ध, परिपूर्ण, स्पष्ट—अनुभूत, याचाल्यारहित और किमीको भी उद्धिम न करनेवाली वाणी बोलना चाहिये।

कानेको काना, नपुंसकको नपुंसक, रोगीको रोगी और चोरको चोर कहना पर्याप्त मत्य है तथापि ऐसा नहीं कहना चाहिये। (क्योंकि इससे इन व्यक्तियोंको दुःख पहुँचता है।)

जो भाषा बटोर हो, दूसरोंको भारी दुःख पहुँचानेवाली

हो—वह सत्य ही क्यों न हो—नहीं बोलनी चाहिये। (क्योंकि उससे पापका आवस्य होता है।)

अस्तनेक-सूत्र

पदार्थ सचेतन हो या अचेतन, अल्प हो या बहुत—और तो क्या, दाँत कुरेदनेकी सीकके घरावर भी जिस गृहस्थ-के अधिकारमें हो, उसकी आज्ञा लिये बिना पूर्ण संयमी साथक न तो स्वयं ग्रहण करते हैं, न दूसरोंको ग्रहण करनेके लिये प्रेरित करते हैं और न ग्रहण करनेवालोंका अनुमोदन ही करते हैं।

ब्रह्मचर्य-सूत्र

यह अब्रह्मचर्य अधर्मका मूल है, महादोषोंका स्थान है, इसलिये निर्ग्रन्थ मुनि नियुक्त-संतर्गका सर्वथा परित्याग करते हैं।

आत्म-शोधक मनुष्यके लिये शरीरका शृङ्गार, स्त्रियोंका संसर्ग और पौष्टिक—स्वादिरूप भोजन—सब तालपुट धरके समान महान् भयंकर हैं।

अमण तपस्वी स्त्रियोंके रूप, स्थावण्य, विलास, हास्य, मधुर वचन, संकेत, चेष्टा, हाव-भाव और कटाक्ष आदिका मनमें सनिक भी विचार न लये और न इन्हे देखनेका कभी प्रयत्न करे।

स्त्रियोंको रागपूर्वक देखना, उनकी अभिलाषा करना, उनका चिन्तन करना, उनका कीर्तन करना आदि कार्य ब्रह्मचारी पुरुषको कदापि नहीं करने चाहिये। ब्रह्मचर्यव्रतमें मदा रत रहनेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंके लिये यह नियम अत्यन्त हितकर है और उत्तम ध्यान प्राप्त करनेमें सहायक है।

ब्रह्मचर्यमें अनुरक्त भिक्षुको मनमें वैपयिक आनन्द पैदा करनेवाली तथा काम-भोगकी आमक्ति बढ़ानेवाली स्त्री-कथा-को छोड़ देना चाहिये।

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षुको स्त्रियोंके माय घातचीत करना और उनसे बार-बार परिचय प्राप्त करना मददके लिये छोड़ देना चाहिये।

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु स्त्रियोंके पूर्वानुभूत हास्य, क्रीडा, रति, दर्प, महान-विभाषन आदि वार्त्ताको कभी भी स्मरण न करे।

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षुको शीघ्र ही याचना-वर्द्धक पुष्टिधारक भोजन-पानका मददके लिये परित्याग कर देना चाहिये।

ऊँचे बहुत बड़ा ईश्वरवासे जंगलमें पननेके उत्तरेज

दानादि शान्त नहीं होती, उन्गी तरह मर्यादाने अधिक भोजन करनेवाले ब्रह्मचारी भी शान्त नहीं होती। अधिक भोजन किसीके लिये भी दितकर नहीं होता।

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षुको शृङ्गारके लिये शारीकी सोभा और मजाबटका कोर्दो भी शृङ्गारी काम नहीं करना चाहिये।

ब्रह्मचारी भिक्षुको शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श—इन पाँच प्रकारके काम-गुणोंको सदाके लिये छोड़ देना चाहिये।

देव-लोकमदित समस्त संसारके शारीरिक तथा मानसिक—सभी प्रकारके दुःखका मूल एकमात्र काम-भोगोंकी चानना ही है। जो माधक इस सम्बन्धमें कीतराग हो जाता है, वह शारीरिक तथा मानसिक सभी प्रकारके दुःखोंमें छूट जाता है।

जो मनुष्य इन प्रकार दुष्कर ब्रह्मचर्यका पालन करता है, उसे देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किलर आदि सभी नमस्कार करते हैं।

यह ब्रह्मचर्य-धर्म ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है और जितोरहित है। इसके द्वारा पूर्वकालमें कितने ही जीव भिन्न हो गये हैं, वर्तमानमें हो रहे हैं और भविष्यमें होंगे।

अपतिग्रह-सूत्र

प्राणिमात्रके संरक्षक ज्ञानपुत्र (भगवान् महावीर) ने कुछ बल आदि स्थूल पदार्थोंको परिग्रह नहीं बतलाया है। वास्तविक परिग्रह तो उन्होंने किसी भी पदार्थपर मूर्च्छाका—आलस्यका रखना बतलाया है।

पूर्ण संयमीको धन-धान्य और नौकर-चाकर आदि सभी प्रकारके परिग्रहोंका त्याग करना होता है। नमस्त पाप-कर्मोंका परित्याग करके सर्वथा निर्मम होना तो और भी कठिन बात है।

जो संयमी ज्ञानपुत्र (भगवान् महावीर) के प्रवचनोंमें रत है, वे विद और उद्मेघ आदि नमक तथा तेल, घी, गुड़ आदि किसी भी वस्तुके भ्रष्ट करनेका मनमें सकरप तक नहीं करते।

जानी पुरुष समय-माधक उपकरणोंके लेने और रखनेमें कहीं भी किसी भी प्रकारका ममत्व नहीं करते। और तो क्या, अपने शरीरपर भी ममता नहीं रखते।

संग्रह करना, यद् अन्तर रहनेवाले लोभना हलक है। अतएव मैं मानता हूँ कि जो साधु मर्यादा-विरुद्ध कुछ भी संग्रह करना चाहता है, वह यहूद है—साधु नहीं है।

अरात्रि-भोजन-सूत्र

सूर्यके उदय होनेमें पहले और सूर्यके अस्त हो जानेके बाद निर्ग्रन्थ मुनिको सभी प्रकारके भोजन-पान आदिकी मन-से भी इच्छा नहीं करनी चाहिये।

मंसारमें वृद्धतमें चर और ग्यावर प्राणी बड़े ही गूथम होते हैं—वे रात्रिमें देखे नहीं जा सकते। तब रात्रिमें भोजन कैसे किया जा सकता है।

हिंसा, झूठ, चोरी, भैयुन, परिग्रह और रात्रि-भोजन—जो जीव इनमें मिरल (पृथक्) रहता है, वह अनात्मव (आत्मामें पाप-कर्मके प्रविष्ट होनेके द्वार आत्मव कहलते हैं, उनमें रहित) हो जाता है।

विनय-सूत्र

(इनी भांति) धर्मका मूल विनय है और मोक्ष उसका अन्तिम रम है। विनयमें मनुष्य बहुत जल्दी श्लाघायुक्त सम्पूर्ण शास्त्र-ज्ञान तथा कीर्तिका सम्पादन करता है।

इन पाँच कारणोंसे मनुष्य गच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता—

अभिमानसे, क्रोधसे, प्रमादसे, क्रुध आदि रोग और आलस्यसे।

जो सुकची आस पालता है, उनके पाप रहता है, उनके इक्षितों तथा आत्मरोंको जानता है, वही शिष्य विनीत कहलाता है।

इन पंद्रह कारणोंमें बुद्धिमान् मनुष्य सुविनीत कहलाता है—

उदत न हो—नम्र हो, चरल न हो—स्थिर हो। मायावी न हो—नरल हो। कुतूहली न हो—गम्भीर हो। किसीका तिरस्कार न करता हो। क्रोधवर्ती अधिक समयतक न रखता हो—शीघ्र ही शान्त हो जाता हो, आग्नेमें मित्रताका स्पर्शपर स्वयं-दानके प्रति गद्गभाव रखता हो, शास्त्रके अध्ययनका मार्ग न फरता हो, मित्रपर क्रोधित न होता हो, अभिय मित्रकी भी पीठ पीछे भयार्द ही बरता हो, किसी प्रकारका झगड़ा-फणद न करता हो, किसीके दोषोंका भंडारण न करता हो, बुद्धिमान् हो, आनन्दान् अर्थात् सुखी हो, लज्ज-शील हो, एवाग हो।

शिष्यका कर्तव्य है कि वह त्रिषु गुरुके धर्म-प्रवचन सीधे, उसकी निरन्तर भक्ति करे। मनाकर

अज्ञात चदाकर गुरुके प्रति सम्मान प्रदर्शित करे । जिस तरह भी हो मके—मनगे, वचनसे और शरीरसे हमेशा गुरुकी सेवा करे ।

अधिनीतको विपत्ति प्राप्त होती है और विनीतको सम्पत्ति—ये दो बातें जिसने जान ली हैं, यही शिक्षा प्राप्त कर सकता है ।

चतुरङ्गीय-सूत्र

संसारमें जीवोंकी इन चार भेद अङ्गों—(जीवन-विक्रमके साधनों) की प्राप्ति यही कठिन है—

मनुष्यत्व, धर्मश्रवण, श्रद्धा और संयममें पुरुषार्थ ।

मनुष्य-शरीर पा लेनेपर भी सद्धर्मका श्रवण दुर्लभ है, जिसे सुनकर मनुष्य तप, क्षमा, अहिंसाको स्वीकार करते हैं ।

सौभाग्यसे यदि कभी धर्मका श्रवण हो भी जाय तो उसपर श्रद्धा होना अत्यन्त दुर्लभ है । कारण कि बहुत-से लोग न्याय-मार्गको—सत्य-सिद्धान्तको—सुनकर भी उससे दूर रहते हैं—उसपर विश्वास नहीं रखते ।

सद्धर्मका श्रवण और उसपर श्रद्धा—दोनों प्राप्त कर लेनेपर भी उनके अनुसार पुरुषार्थ करना तो और भी कठिन है; क्योंकि संसारमें बहुत-से लोग ऐसे हैं, जो सद्धर्म-पर हृदय विश्वास रखते हुए भी उसे आचरणमें नहीं लाते ।

परंतु जो तस्वी मनुष्यत्वको पाकर, सद्धर्मका श्रवण कर, उसपर श्रद्धा लाता है और तदनुसार पुरुषार्थ कर आत्म-रहित हो जाता है, वह अन्तरात्मापरसे कर्म-रजको झटक देता है ।

जो मनुष्य निष्कपट एवं सरल होता है, उसीकी आत्मा शुद्ध होती है और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है, उसीके पाम धर्म उहर सकता है । धीसे संची हुई अग्नि जिस प्रकार पूर्ण प्रकाशकी पाती है, उन्नीप्रकार सरल शुद्ध साधक ही पूर्ण निर्वाणको प्राप्त होता है ।

अप्रमाद-सूत्र

जीवन असंस्कृत है—अर्थात् एक बार टूट जानेके बाद फिर नहीं जुड़ता; अतः एक क्षण भी प्रमाद न करो । प्रमाद, हिंसा और अशंयममें अमूल्य जीवन-काल बिता देनेके बाद जब हृद्वायसा आयेगी, तब तुम्हारी कौन रक्षा

करेगा—तब किंगकी शरण लोगे ! यह तब शोक-विचार लो ।

प्रमत्त पुरुष धनके द्वारा न तो हम लोकमें ही अपनी रक्षा कर सकता है और न परलोकमें ! फिर भी धनके असीम मोहमें मृद मनुष्य दीशकके वृक्ष जानेपर जैसे मार्ग नहीं दीख पड़ता, वैसे ही न्याय-मार्गको देखते हुए भी नहीं देख पाता ।

संगारी मनुष्य अपने प्रिय कुटुम्बियोंके लिये बुरे-से बुरे पाप-कर्म भी कर डालता है, पर जब उनके दुष्फल भोगनेका समय आता है, तब अकेला ही दुःख भोगता है, कोई भी भार-बन्धु उसका दुःख बँटानेवाला—सहायता पहुँचानेवाला नहीं होता ।

संयम-जीवनमें मन्दता खानेवाले काम-भोग बहुत ही लुभावने मान्य होते हैं, परंतु संयमी पुरुष उनकी ओर अपने मनको कभी आकृष्ट न होने दे । आत्मशोधक साधकका कर्तव्य है कि वह श्रोत्रको दबाये, अहंकारको दूर करे । मायाका सेवन न करे और लोभको छोड़ दे ।

जैसे वृक्षका पत्ता पतझड़-श्रुतकालिक रात्रि-समूहके शीत जानेके बाद पीला होकर गिर जाता है, वैसे ही मनुष्योंका जीवन भी आयु समाप्त होनेपर सहसा नष्ट हो जाता है । इसलिये हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

जैसे ओसकी बूँद कुशाकी नोकपर थोड़ी देरतक ही रहती है, वैसे ही मनुष्योंका जीवन भी बहुत अल्प है—शीघ्र ही नष्ट हो जानेवाला है । इसलिये हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

अनेक प्रकारके विघ्नोंसे युक्त अत्यन्त अल्प आयुवाले इस मानव-जीवनमें पूर्वसंचित कर्मोंकी धूल पूरी तरह झटक दे । इसके लिये हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

तेरा शरीर दिन-प्रतिदिन जीर्ण होता जा रहा है, मिरके बाल पककर श्वेत होने लगे हैं, अधिक क्या—व्यापारिक और मानसिक सभी प्रकारका बल घटता जा रहा है । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

जैसे कमल शरत्कालके निर्मल जलको भी नहीं छूता—अलग अलग रहता है, उसी प्रकार तू भी संसारसे अपनी समस्त आसक्तियों दूर कर सब प्रकारके स्नेह-बन्धनसे रहित हो जा । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

प्रमाद-स्थान-ध्वज

प्रमादको कर्म कहा गया है और अप्रमाद अकर्म—
मर्यात् जो प्रवृत्तियों प्रमादयुक्त है, वे कर्म-बन्धन करने-
वाली हैं और जो प्रवृत्तियाँ प्रमादरहित हैं, वे कर्म-बन्धन
नहीं करती। प्रमादके होने और न होनेसे मनुष्य क्रमशः
पूर्व और पण्डित कहलाता है।

राग और द्वेष—दोनों कर्मके बीज हैं। अतः मोह ही
कर्मका उत्पन्न माना गया है। कर्म-विद्वान्तके अनुभवी
लोग कहते हैं कि मंथारमें जन्म-मरणका मूल कर्म है और
जन्म-मरण यही एकमात्र दुःख है।

(वीरबाणीके नवीन संस्करणमें संकलित)

आचार्य कुंदकुंद

(प्रेषक—श्रीमदत्तचन्द्रजी नाहरा)

अज्ञानमें मोहित मतिवाला तथा राग-द्वेषादि अनेक
भावोंमें युक्त मूढ़ पुरुष ही अपने माय सम्बन्ध या अन्तर्बन्ध
द्वारा, स्त्री, पुत्रादि, धन-धन्यादि तथा ग्राम-जगसादि गंचित,
अचित्त या मिश्र परद्रव्योंमें 'मैं यह हूँ, मैं इनका हूँ, ये मेरे
हैं, ये मेरे थे, मैं इनका था, ये मेरे होंगे, मैं इनका
होऊँगा' इस प्रकारके छूटे विकृति किया करता है। परंतु
ज्ञानी पुरुषोंने कहा है, जीव चैतन्यस्वरूप तथा व्यापार
(उपयोग) लक्षणवाला है।

आत्मा कहाँ जड़ द्रव्य है कि तुम जड़ पदार्थको 'यह
मेरा है' इस प्रकार कहते हो।

विद्वान् आत्मा ही परमार्थ है, मुक्ति है, केवल ज्ञान है,
मुक्तिन है। उम परमार्थमें स्थित हुए बिना जो भी तर
करते हैं, मत धारण करते हैं, वह सब अज्ञान है। परमार्थसे
दूर रहकर मतशील, तरवा आश्रय करनेवाला निर्वाण-
स्थान नहीं कर सकता।

अज्ञानमें अज्ञा और तत्त्वमें अज्ञा होना 'मिम्या' है।
विराग-रागमें अन्ध वृत्तियों अविरत या 'अभंघन' कहते हैं।
मोर्षादिमें होनेवाली जीवकी कष्टरता 'वशाय' कहलती है।

और मन-वचन-कायकी द्वेष एवं उपाधिपुत्र शुभाशुभ प्रवृत्तिमें
जो उत्पन्न है, वह 'योग' कहलाता है। ये चार आवरण ही
कर्म—मनके कारण हैं। यस्तुनः राग-द्वेष और मोह ही
कर्म-बन्धके द्वार हैं। जिनमें अशमात्र भी राग विद्यमान है,
वह साध्वीका जाता भवे ही हो, आत्मा और अनात्माका ज्ञान
उत्पन्न नहीं है। ज्ञानी निरीह होनेसे कोई भी इच्छा नहीं
रखता। जीवगत प्रत्येक विचार—दोषकी उत्पत्तिका कारण
पर-द्रव्य है; जिसे विवेक-ज्ञान ही बुझा है, वह पर-पदार्थमें अह-
मत्त्व-मुक्ति नहीं रखता। जयवक्त अह-मत्त्व-मुक्ति है, तरनक
वह अज्ञानी है।

रुमादि आत्माके अयुक्त पण्डित हैं। पर-पदार्थोंपर
क्रोध करता ब्रूया है। ये तुम्हें अच्छा या बुरा करनेका
बहनेको नहीं आते। शुभ और अशुभ मगही करना है।
हृदिद्योमें प्राप्त सुख दुःखरूप है—पराधीन है, बाधाओंमें
परिपूर्ण, नाशनीय, बन्धका कारण और अशुक्तिकर है। जिन
देहदिमें अनुभाव भी आसक्ति है, वह साध्वीका जाता
होनेपर भी मुक्त नहीं हो सकता। ('आचार्य कुंदकुंदके श्रेष्ठ
रक्त' पुस्तकमें संकलित)

मुनि रामसिंह

(उपदेशोंमें श्रेष्ठमुनि, श्रीकृष्णकृत ११ वां सर्गकी, दुःखमिदं दुःखं देवकृतं देवकृतं कहते पुराणी।)

और मोहवशात् दुःखको सुख और सुखको दुःख
मान देता है, यही कारण है कि दुःख मोह-जान नहीं हो
रहा है।

हृदिद्योमें जिसमें ५ टीक मान है। लोचनेमें इन
दोषों से अन्ध भिन्नता कर—एक ही चिह्न और दुःख
उत्पन्न है।

न द्वेष कर, न रोष कर, न क्रोध कर। क्रोध बर्मेका
नष्ट कर देता है। और धर्म नष्ट होनेसे मनुष्य-जन्म ही नष्ट
हो गया।

मुनिदेवका अन्तर्गत, काय-रोष और हन-हृदि।
क-हृदिमें वही मोह, जिसमें कि ज्ञान और ज्ञानका
वह कर रहे।

प्राणियोंके वधसे नरक और अमयदानसे स्वर्ग मिलता है। ये दो पन्थ हैं, चाहे जिसपर चला जा।

हे शानवान् योगी ! बिना दयाके धर्म हो नहीं सकता। कितना ही पानी धिलोया जाय, उससे हाथ चिकना होनेका नहीं।

मुनि देवसेन

(उद्योगोदिके जैन-संत, भालवा प्रदेशके निवासी, समय १०वीं शताब्दी)

मेरा दुर्वचन मत कह कि यदि धन प्राप्त हो जाय तो मैं धर्म करूँ । कौन जाने यमदूत आज बुलाने आ जाय या कल ।

अधिक क्या कहें—जो अपने प्रतिकूल हो, उसे दूसरोंके प्रति कभी न करो। धर्मका यही मूल है।

वही धर्म विशुद्ध है, जो अपनी कायासे किया जाता है और धन भी वही उज्ज्वल है, जो न्यायसे प्राप्त होता है।

हे जीव ! स्पर्शेन्द्रियका लालन मत कर। लालन करनेसे यह शत्रु बन जाता है। हथिनीके स्पर्शसे हाथी सॉकल और अंकुशके वशमें पड़ा है।

हे जीव ! जिह्वेन्द्रियका संवरण कर। स्वादिष्ट भोजन अच्छा

नहीं होता। चारेके लोभसे मछली स्यालका दुःख भेहती है और तड़प-तड़पकर मरती है।

अरे मूढ़ ! घ्राणेन्द्रियको वशमें रख और विषय-कपायसे बच। गन्धका लोभी भ्रमर कमल-कोपके अंदर मूर्छित पड़ा है।

रूपसे प्रीति मत कर। रूपपर खिंचते हुए नेत्रोंको रोक ले। रूपावक पतियोंको तू दीपकपर पड़ते हुए देख।

हे जीव ! अच्छे मनोमोहक गीत सुननेकी लालसा न कर। देख, कर्णमधुर संगीत-रससे हरिणका विनाश हुआ।

जब एक ही इन्द्रियके स्वच्छन्द विचरणसे जीव सैकड़ों दुःख पाता है, तब जिसकी पाँचों इन्द्रियों स्वच्छन्द हैं, उसका तो फिर पूछना ही क्या।

संत आनन्दधनजी

[प्रथक—सेठ तेजराजजी लक्ष्मीचन्द जैन]

[गुजरात या राजस्थानके आस-पासके निवासी जैनमुनि, पूर्वांशमका नाथ—छाभानंद या छाभविजय, जीवन-काल—विक्रमवी १७ वीं शताब्दीका अन्त, स्थान—(अग्निम दिनोंमें)—मेठा (जोधपुर)]

क्या संदे ? उठ, जाग, बाउरे ॥ १५० ॥

अंजलि जल जूँ आयु घटत है।

देत पहोरिया घरिय घाउ रे ॥ १ ॥

इन्द्र चन्द्र नागेन्द्र मुनीन्द्र चले

कुण राजा पत साह राउ रे ॥

ममत ममत भवजलधि पायके।

भगवत भजन बिन नाउ न्याउ रे ॥ २ ॥

कहा मिराँव करे अब बाउरे।

तरी भवजलनिधि पार पाउ रे ॥

आनंदधन चैतनमय मूर्ति।

मुद्र निरंजन देव ध्याउ रे ॥ ३ ॥

रान बहा, रहमान बहो कोउ, कन्ह बहो, महादेव री।

पारमनाम बहो, कोउ ब्रह्मा, सरल ब्रह्म स्वयमेव री ॥ १ ॥

भाजन भेद बटावन नाना, पर मूर्तिना रूप री।

तेरे संत बहना संनि, अप अर्जुन स्वरूप री ॥ २ ॥

निज पद रमै राम सो कहिये, रहिम कहै रहमान री।

करवै कर्म कान सो कहिये, महादेव निर्बान री ॥ ३ ॥

परसे रूप पारस सो कहिये, ब्रह्म चिह्नै सो ब्रह्म री।

इस बिष सधो आप अनंदधन, चैतनमय निरंजन री ॥ ४ ॥

मेरे घट ग्यान-मानु भयो और।

चैतन चकवा, चैतना चकवी, मातो बिरहको तोर ॥

कैली चहुँ दिस चतुर भाव रुचि, मिथ्यो भरम-तम जोर।

आपकी चोरी आप ही जानत, और कहत ना बोर ॥

अमल जु कमल विरुच भय मूल, मंद विषय-ससि-चोर।

‘आनंदधन’ एक बह्म लगत, और न लस क्रोर ॥

अब मेरे पति-पति देव निरंजन।

भटहूँ कहाँ, कहाँ सिर पड़हूँ, कहा करै जन-रंजन ॥

संजन-दामो हय न लगार्ड, चाहूँ न जितवन अंजन।

संजन घट अंतर परमानम, सकल दुरित-भय-नंजन ॥

एह काम-पति, एह काम-घट, एही सुधारम-मंजन।

‘आनंदधन’ प्रभु घट-वन-बेटहि, काम-मत्त-नाम-नंजन ॥

मस्त योगी ज्ञानसागर

कैन रिस्तीका मीन जगने कैन रिस्तीका मीन ।
मान तान और जल सजनसे कोइ न रहे निचैत ॥
मय ही जग अपने स्वारथके पामारथ नहिं प्रीत ।
स्वारथ बिनसे मया न होगी, मीना मनमें चैत ॥

ऊठ चेतों आप अहेने तूही तू मुक्तिदीत ।
को नहीं तेरा, तू नहिं फिस्का, यही अनारी रीत ॥
तते एक मयवान मजनकी राखी मनमें चैत ।
ज्ञानसागर कहे यह घनासरी गायो आतमगीत ॥

जैन योगी चिदानन्द

जनी मीन हमारी प्यार पित में घर ।

घोड़ने जीवन के कारण अरे नर कोई छन परपंक करो ॥१॥ शूठ कष्ट पट्टेह करत तुम, अरे नर परमत्र कोन डरो ।

श्रीजिनदास

करम की कैम कहे पासी ।

मंजम मित्र मुख मया तजकर दुरगति दिख भासी ॥
घनं उपर तैने हाथ उपाइयो, म्यान रम्यो नासी ।
हिंसा करी हार हियका की, दया करी दासी ॥
कामदार धारे मोघ बन्यो है, ममता बनि मासी ।
कहे जिनदास मैं पाप प्रमाद पायो तन रासी ।
नदी खरची में पड़े न बोधी खाद खोद नासी ॥

करम की ऐम कहे पासी ।

म्यान जु गंधा, दया द्वारका, क्रिया करी कासी ।
ऐने जमुजा बीच नहायो, पाप गयो नासी ॥
त्याग दीनी तुम्हा तन की, जान्यो जगत रासी ।
हुनि के सिर दाब लपट, मनमें सुखत मासी ॥
जनम सुधार कर साधु-संत श्री आतम हुइ ध्यासी ।
उनके चरण जिनदास नमत है, मत करो मेरी हानी ॥

आचार्य श्रीभिक्षुस्वामीजी (भीखणजी)

अंधा और दँगुल—दोनों एक साथ मिलकर अटवीको पार कर डालते हैं; उसी तरह जानक्रियाके संयोगसे ही मोक्ष पाता है। क्रिया जान नहीं है। यह जानती-देखती नहीं। क्रिया तो कर्मको रोकने, तोड़ने रूप—सवर निर्जरा रूप भाव है। ज्ञान और दर्शन उपयोग हैं। वे बतलाते हैं—किस ओर दृष्टि रखना और किस मार्गपर चलना। जो क्रियाको उपयोग कहते हैं, उनके मिथ्यात्वका गुह्यतर रोग है। इसी तरह जो ज्ञानको क्रिया कहते हैं, उनके भी मिथ्यात्व है। ज्ञान और क्रिया भिन्न-भिन्न हैं। दोनोंको एक मत जानो। दोनोंके स्वभाव भिन्न-भिन्न हैं। आनने जीवादि पदार्थ जाने जाते हैं, क्रियासे सम्मार्गपर चला जाता है।

मिल सकता है। परंतु भेगपारी तो उन नकली रुपयेको चलानेवाले हैं, जिससे सौदा मिलना तो दूर रहा। उल्टी धजीहत होती है।

यदि तुम्हें साधु-भावज्ञा पालन असम्भव मान्दम दे तो तुम श्रावक ही कहलाओ और अपने शक्त्यनुसार प्रतीका अच्छी तरह पालन करी। साधु बनकर योगोंका सेवन मत करो। साधु-जीवनमें दिलाई खानेकी चेष्टा मत करो।

पैसेकी पानीमें डालनेसे वह डूब जाता है। पर उस पैसेको तथा और पीटकर उसकी कटोरी बना ली जाय और पानीपर छोड़ दी जाय, तो वह तैरने लगेगी। इस कटोरीमें दूसरे पैसेको रखनेसे वह भी कटोरीके साथ तैरता रहेगा। इस तरह सयम—हृन्दि-दमन और क्रोधादिके उपशमसे तथा तपसे आत्माको कृश कर हल्का बनाओ। कर्मभारके दूर होनेसे आत्मा स्वयं भी संसार-समुद्रके पार पहुँचेगी और अपने साथ दूसरोंका निस्तार करनेमें भी सफल होगी।

जो लोग मन्चे धार्मिक हैं, उनके अंदर एक ऐसी स्थिरता होती है, जो सम्यक्-विषयोंसे विचलित नहीं होती। आध्यात्मिक

एक आदमी जानता है, पर करता नहीं। दूसरा करता है, पर जानता नहीं। ये दोनों ही मोक्ष नहीं पा सकते। जो जानता है (कि क्या करना) और (जो करना है वह) करता है, वही मोक्ष पाता है।

तोषिके पैथेकी भी कीमत है और चोदीके रुपयेकी भी कीमत होती है। इन दोनोंमें किसीको पाम रखनेसे सौदा

जीवनका सार ही यह है कि भयानक-से-भयानक विपत्ति भी उसे डिगा नहीं सकती। जो आत्मवान् हैं, वे दुनियासे ऊपर रहते हैं, दुनियाको उन्होंने जीत लिया है। उनपर गोलियाँ बरस रही हों, तो भी वे सच बोल सकते हैं। उनकी थोटी-थोटी भी काटी जाय, तो भी प्रतिशोधकी भावना उनके हृदयमें आग नहीं

लगा सकती। उनकी दृष्टि विश्वव्यापिनी होती है। इससे किसी सांसारिक आसक्ति या स्वार्थमें रत होना वे मूर्खता और व्यर्थता समझते हैं। बलिदान, जो कीमतका विचार नहीं करता तथा आत्मोत्सर्ग, जो बदलेमें कोई चीज नहीं चाहता, वही उनका नित्य जीवन होता है।

भगवान् बुद्ध

(बौद्धधर्मके आदिप्रवर्तक, प्रथम नाम—सिद्धार्थ, गोत्र गौतम होनेसे लोग इन्हें गौतमबुद्ध भी कहते हैं। पिताका नाम—शुद्धोधन माताका नाम—माया। जन्म ५५७ वर्ष ईसापूर्व।)

यहाँ (संसारमें) वैरसे वैर कभी शान्त नहीं होता, अवैरसे ही शान्त होता है, यही सनातन धर्म (नियम) है। (धम्मपद १।५)

अन्य (अज्ञ लोग) नहीं जानते कि हम इस (संसार) से जानेवाले हैं। जो इसे जानते हैं, फिर उनके मनके (सभी विकार) शान्त हो जाते हैं। (धम्मपद १।६)

(जो) उद्योगी, सचेत, शुचि कर्मवाला तथा तोचकर काम करनेवाला है और संयत, धर्मानुसार जीविकावाला एवं अप्रमादी है, (उसका) यश बढ़ता है। (धम्मपद २।४)

मत्त प्रमादमें फँसो, मत्त कामोंमें रत होओ, मत्त काम-रतिमें लिप्त हो। प्रमादरहित (पुरुष) ध्यान करके महान् सुखको प्राप्त होता है। (धम्मपद २।७)

अहो! यह तुम्हें शरीर क्षीण ही चेतनारहित हो निरर्थक काठकी मूर्ति पृथ्वीपर पड़ा रहेगा।

(धम्मपद २।९)

इस पायाको पैरके समान मानो, या (मरु) मरीचिकाके समान मानो। पैरको तोड़कर, यमराजको फिर न देखनेवाले बनो। (धम्मपद ४।१)

हाजे क्षुधारी मूर्ति भिया पापकर्म (तुरंत) विकार नहीं लाता, यह भस्मने ढँसी आगरी मूर्ति दग्ध करता, अज्ञ-जनशा पीड़ा करता है। (धम्मपद ५।१२)

हुए मिथोशा मेहन न करे, न अधम पुरुषोंका मेहन करे। अच्छे मिथोशा मेहन करे, उत्तम पुरुषोंका मेहन करे।

(धम्मपद ६।३)

उमे टोम पड़ाइ हरने कष्टासमान नहीं होता, ऐसे ही पवित्र सिद्धा और प्रसंगके विचलित नहीं होते।

(धम्मपद ६।६)

सारथिद्वारा सुदान्त (=सुविशित) अश्वोंकी भाँति जिसकी इन्द्रियों शान्त हैं, जिसका अभिमान नष्ट हो गया, (और) जो आसुररहित है, ऐसे उस (पुरुष) की देवता भी स्तुहा करते हैं।

(धम्मपद ७।५)

यदि पुरुष (कभी) पाप कर डाले तो उसे पुनः-पुनः न करे, उसमें रत न हो; (क्योंकि)

पापका संचय दुःख (का कारण) होता है।

(धम्मपद ९।२)

यदि पुरुष पुण्य करे तो उसे पुनः-पुनः करे, उसमें रत हो; (क्योंकि) पुण्यका संचय सुखरूप होता है।

(धम्मपद ९।१२)

कठोर वचन त शोले, शोलनेर (दूने भी बने ही) तुम्हें शोलेंगे, दुर्बचन दुःखदायक (होते हैं), (शोलने) बदलेमें तुम्हें दण्ड मिलेगा। दूटा कौंसा जैसे निःशब्द रहता है, (वैसे) यदि तुम अपनेको (निःशब्द रखो) तो तुमने निर्वाणको पा लिया, तुम्हारे लिये कलह (हिंसा) नहीं रही।

(धम्मपद १०।६)

पाप-कर्म करते समय मूढ़ (पुरुष उसे) नहीं जानता, पीछे दुर्बुद्धि अपने ही कर्मोंके कारण आगधे जेठरी मूर्ति अनुत्तार करता है।

(धम्मपद १०।८)

जिस पुरुषकी आत्मासाँझें समाप्त नहीं हो गयीं, उस मनुष्यरी शुद्धि न जगे रहनेमें, न जगाने, न पढ़ (लेटने) में, न पासा (उपवास) करनेमें, न कड़ी भूमिर मोदने, न धूल लेटनेमें और न उकड़ू-पेटनेमें होती है। (धम्मपद १०।११)

पाप (नीच धर्म) का मेहन न करे, न प्रमादमें लिप्त हो, हृदी धारणाका मेहन न करे, (आदमीको) स्नेह (उन्म-मरण)-यज्ञक नहीं बनना चाहिये। (धम्मपद ११।१)

उत्साही बने, आलसी न बने, सुचरित धर्मका आचरण करे, धर्मचारी (पुरुष) इस लोक और परलोकमें सुखपूर्वक मोता है। सुचरित धर्मका आचरण करे, दुर्धरित कर्म (धर्म) का सेवन न करे। (भग्मपद १३।२)

धर्मचारी पुरुष जैसे बुलबुलेको देखता है, जैसे (मरु-) मरीचिकाको देखता है, लोकको जैसे ही (जो पुरुष) देखता है, उसकी ओर धैर्यमराज (आँख उठाकर) नहीं देख सकता। (भग्मपद १३।४)

यदि कपयों (कहाण) की बर्षा हो, तो भी (मनुष्यों) बानों (भोगों) से रति नहीं हो सकती। (सभी) काम (भोग) अल्प-स्वाद (और) दुःखद हैं, यों जानकर पण्डित देवताओंके भोगोंमें भी रति नहीं करता; और सम्मक्कुन्द (मुद) का आयक (अनुयायी) वृष्णाको नाश करनेमें लगता है।

(भग्मपद १४।९)

रागके समान अग्नि नहीं, द्वेषके समान मल नहीं, (पाँच) स्कन्धों के समान दुःख नहीं, शान्तिसे बद्वार सुख नहीं। (भग्मपद १५।७)

म्रिय (वस्तु) से शोक उत्पन्न होता है, म्रियगे मय उत्पन्न होता है, म्रिय (के बन्धन) से जो मुक्त है, उसे

शोक नहीं है, फिर मय कहाँसे (हो)।

(भग्मपद १६।५)

कामसे शोक उत्पन्न होता है। (भग्मपद १६।७)

जो चट्टे क्रोधको भ्रमण करते रखी भाँति पकड़ ले, उसे मैं सारथि कहता हूँ, दूगरे लोग लगाम पकड़नेवाले (मात्र) हैं। (भग्मपद १७।२)

अक्रोधसे क्रोधको जीते, अमाधुको माधु (मलाई) से जीते, कृपणको दानसे जीते, झूठ बोलनेवालेको मत्स्यसे (जीते)। (भग्मपद १७।३)

सच बोले, क्रोध न करे, थोड़ा भी माँगनेपर दे; इन तीन बातोंसे (पुरुष) देवताओंके पाग जाता है। (भग्मपद १७।४)

एक ही आयन रखनेवाला, एक शय्या रखनेवाला, अकेला बिचरनेवाला (बन), आलस्यरहित हो, अपनेको दमन कर अकेला ही धनान्तमें रमण करे। (भग्मपद १८।१६)

वृष्णाके पीछे पड़े प्राणी बँधे सरगोष्ठकी भाँति चक्रर काटते हैं; सयोजनों (मनके बन्धनों) में कैने (जन) पुनः-पुनः चिरकालतक दुःख पाते हैं। (भग्मपद १४।९)

बौद्ध संत सिद्ध श्रीसरहपाद या सरहपा

(बज्रयानी धौतसी मित्रोंमें आदिम सिद्ध, एवं कई लोग राहुलमय या सरोवरव्रजे नामसे भी पुकारते हैं। जन्मस्थान—

६०६११ स्थान—पूर्वीप्रदेशके किंगी नगरके निवासी। जन्म—आद्यन, बादमें बौद्ध)

यदि परोपकार नहीं किया और न दान किया तो हथ दे नाविक ! चित्तको स्थिर कर महब्रके किनारे अपनी संसारमें आनेका फल ही क्या; इससे तो अपने-आपका नौका लिये ध्वज, रस्सीमें स्वीचता चय। और कोई उत्सर्ग कर देना ही अच्छा है।

उत्सव नहीं।

सिद्ध श्रीतिल्लोपाद (तिलोपा)

(बज्रयानके धौतसी मित्रोंमें एक अत्यन्त सिद्ध सिद्ध, नाम सरहपाद, जन्मस्थान—१०वीं शताब्दी, कम प्रदेश—विहार, जन्म—

महान, मुख्य नाम—विजयवर्धन (बज्रपा या बज्रवर्धनके शिष्य)

महानकी साधनामें चित्तको तू अच्छी तरह विमुक्त कर मैं भी हृदय हूँ, जगत् भी हृदय है, विमुक्त भी हृदय है। हे। १मी जीवनमें मुक्त सिद्ध प्राप्त होगी और मोक्ष भी। महापुण्य निर्मल महब्रवर्धन है, न बर्षा दे न पुनः।

० कप, वेदज, कप, पण्डित, विद्वान्—ये शब्द एक ही हैं। वेदज, सदा, पण्डित विद्वान्के कप है। हृदय, मन, ज्ञान, जगत् ही हृदय-शब्द है। जिनमें न हृदय है और जो न हृदय वेदज है, वह विद्वान् शब्द है। कप (Matter) और विद्वान् (Mind)—बौद्धोंके कपके अर्थ समान हैं।

महात्मा ईसामसीह

जिनके अंदर दैन्यमान उत्पन्न हो गया है, वे धन्य हैं; क्योंकि भगवान्‌का माम्राज्य उन्हींको प्राप्त होगा।

जो आर्तभावने रोते हैं, वे धन्य हैं; क्योंकि उन्हें भगवान्‌की ओरसे आश्वासन मिलेगा।

विनयी पुरुष धन्य हैं, क्योंकि वे पृथ्वीपर विजय प्राप्त कर लेंगे। जिन्हें धर्माचरणकी तीन अमिलाया है, वे धन्य हैं; क्योंकि उन्हें पूर्णताकी प्राप्ति होगी।

दयालु पुरुष धन्य हैं; क्योंकि वे ही भगवान्‌की दयाको प्राप्त कर सकेंगे।

जिनका अन्तःकरण शुद्ध है, वे धन्य हैं; क्योंकि ईश्वरका वाशात्कार उन्हींको होगा।

शान्तिका प्रचार करनेवाले धन्य हैं; क्योंकि वे ही भगवान्‌के पुत्र कहे जावेंगे।

धर्मर रद्द रहनेके कारण जिन्हें कष्ट मिलता है, वे धन्य हैं; क्योंकि भगवान्‌का माम्राज्य उन्हींको प्राप्त होता है।

यदि तुम्हारा दक्षिण नेत्र तुम्हें मन्मागिने भ्रष्ट करनेका कारण बने तो उसे उखाड़कर दूर फेंक दो; क्योंकि तुम्हारे लिये यह हितकर है कि तुम्हारा एक अक्ष विनष्ट हो। न कि ममम शरीर गरकमें क्षाय जाय।

अगाधका प्रतिरोध न करो; जिन्हे जो कोई तुम्हारे

दक्षिण कनपटीपर आपात करे, उसकी ओर दूसरा बनरही मी फेर दो।

अपने शत्रुओंसे प्यार करो, और जो तुम्हारा अनिष्ट चाहें, उन्हें आशीर्वाद दो; जो तुमसे शृणा करें, उनका मद्दल करो और जो तुम्हारी निन्दा अथवा तुमसे द्वेष करें और तुम्हें सतायें, उनके लिये प्रभुसे प्रार्थना करो।

कोई मी दो प्रभुओंकी सेवा नहीं कर सकता; क्योंकि चाहे वह एककी शृणा करेगा और दूसरेको प्यार करेगा, अथवा वह एकमें अनुक्त होगा और दूसरेसे विरक्त होगा। तुम ईश्वर और धन-देयता दोनोंकी सेवा एक साथ नहीं कर सकते। अपने जीवनके लिये उद्दिष्ट न हो कि तुम क्या खाओगे, अथवा क्या पीओगे और न शरीरके लिये कि तुम क्या पहनोगे।

याचना करो और तुम्हें दिया जावेगा। अन्वेषण करो और तुम पा जाओगे, हार खटखटाओ और तुम्हें लोन दिया जायेगा।

यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतोंकी बोलियाँ बोझूँ और 'प्रेम' न रखूँ तो मैं ठगठगाता हुआ पीतक और हानहानती हाँसूँ हूँ और यदि मैं नबूवत कर सकूँ और सब भेरीके गनकी गमलें तथा मुसे यशस्तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ीको हटा दूँ पर प्रेम न रखूँ तो मैं कुछ मी नहीं।

प्रेम वह सुन्दरी कुञ्जी है, जो मानकोंके हृदयोंको लोन देती है।

महात्मा जरथुस्त्र

रंभने हमनेमोंको जो कुछ मी दिया है, वह बटोरकर मरनेके लिये नहीं, प्रभुता योग फायोंके देनेके लिये है। हमनेमोंको एक जगह पर लायबके बरकी तरह न बनकर बरती गरी बनना चाहिये। हम प्रभुता दूनदोंके देनेने हमारी क्षति, धन, श्रम, एक अथवा धर्म अर्द्ध कभी पटने नहीं, उठे रहने है। ऐसे मनुष्यको ईश्वर कर्मकरके देस ही

गहता है और वयों-वयों हमारी क्षति बढ़ती है, लो ही लो हमारे हाग मनुष्यनेस मी अधिक होती है।

ईश्वर एक है। वह नजोहरि है और वही अथवा अमरका उत्पन्न करनेवाला है। मारी शक्ति उनीमेंने निरुपनी है और उनीमें सब हो जाती है। जिसमें जो कुछ मी हो पा है, वह केवल उमके बाग्य ही है। ईश्वर विषया प्रभु है। नकार दृष्टयक-नकारापी अर्द्धनीय नरमी है। वह सब प्रकाशने पूर्ण है और उनकी मनुष्यताको मान करीके लिये प्रदेक और प्रस्तान है।

योगी जालंधरनाथ

[योगी मत्स्येन्द्रनाथनी (गङ्गीन्द्रनाथनी) के गुरु, कोई-कोई इन्हें उनका गुरुभार्य भी मानते हैं । इनके इतिवृत्तके बारेमें अनेक मान्यभार्य प्रचलित हैं; तथ्य क्या है, कहा नहीं जा सकता ।]

घोड़ो खाद तो कर्म-सुख; घणो खाद मै, रंगी ।
दुर् पक्षीकी संधि बिचारे ते को चिरना जोगी ॥
यह संसार कुनुवि का येन । जबगमि जीव, तबगमि येन ॥
अँझ्याँ देखै, कानों मुणें । जैसा बाद बसा हुगै ॥

घोड़ा खाता है तो भूखके मारे कल्याण-अव्ययना करता है, अधिक खाता है तो रोगी हो जाता है । कोई विरह्य योगी ही दोनों पक्षोंकी मन्थिका विचार करता है अर्थात् युक्त आहार करता है ।

योगी मत्स्येन्द्रनाथ

(नाथ-परम्पराके आदि आचार्य, जालंधरनाथजीके शिष्य एवं गोरखनाथजीके गुरु । जलित्वाकान अनुमानतः विक्रमकी दसवीं शताब्दीके प्राम-वात ।)

अवधू रहिबा हटे बटे कव विरह की राग्या ।
तत्रिबा काम बोध और निम्ना और संसार की माया ॥
हाट, बाजार, या बृष्ट-वेदकी छायामें करी रहो; वाम,
बोध, वृष्णा और संसारकी मायाका त्याग करो ।

योगी गुरु गोरखनाथ

(महात्मा योगी और शुभमिद महापुरुष, जीवन वृत्तान्त आदिके बारेमें अनेको बातें हैं । कम—विहम सबकी दसवीं शताब्दीके प्राममे अवधायारहती शताब्दीके आदिमें । वे शुभसिद्ध बौद्धाती केनी मत्स्येन्द्रनाथके शिष्य हैं ।)

हबकि न बेगिना, ठबकि न बगिना, कीरै धरिबा पर्व ।
साव न करिबा, सहै रहिबा, संगत गोप्य हारै ॥
मन मै रहिणा, भेद न बदिणा, बेगिना अंजुत बणी ।
अनिम्य अगनी होइबा अरपु, तो आपण होइबा पणी ॥
गौरव करै गुणदुरै अवधु जा मै धरै रहणा ।
औरै देगिना, बाजै गुमिना, गुप ये बरू न बरणा ॥
नाथ बरै तुम अपा रागी, हट बरि बरू न बरणा ।
पहु जा रै बरि की बारी, देगि धरि पन धरणा ॥

वा अनुभूतिबा) भेद—रहम किमोने नही कहना चाहिये । कीटी बणी बेगनी चाहिये । सामनेरान आदमी अगदबुल हो कर हो भाने वनी हो राना चाहिये (कोरके वदने बोध न बरके विनय न हमा करना चाहिये) ।

गोरखनाथ बरते हैं कि मराने देवे (इष्ट-मराने मरै) राना चाहिये कि अँजुते सब कुछ

अपानक हबबहार नही बोव उठना चाहिये, पौव पदबने हुए नही चलना चाहिये । औरै-औरै देर रावना चाहिये । गर्व नही बरना चाहिये । नाथ—स्वभाविक राना चाहिये । पर गोरखनाथ उच्छेद हैं ।

अनने (अन्तर्भाव हबले) राना चाहिये । (लखन

देवे, बरने हुने, परंनु हुने कुछ भी बोवे नहीं ।

गोरखनाथ बरते हैं कि तुम अल्ल भग्न भग्न (भग्न-स्वभावके भिन्न हो) । हट्टरै बर-रिहारा मन बरो । बर अग्न बरैकी बारी है, देव-देवका देर राना चाहिये । (बर-रिहारा बरैके वदने लखन पर हो बर है ।)

शामी बनने के बाद तो सुधा बिकाने, मछी के त मय ।
मछी मछी के त निंद बिकाने, बसु मीन । त मय की कय ॥
मय मीन मय, मय मय मीन मय, मय मय मीन मय ॥
पावे न मय, मय न मय, मय मय मय मय मय मय ॥
हउ न मय, मय न मय, मय मय मय मय मय मय ॥

गामिन, यनमें जाता हूँ तो भूय लग जाती है । शायद
जाता हूँ तो माया भगनी और गाय होती है, वेद भर-भर
गता हूँ तो नींद आने लगती है । मछरी बूँदों बनी हुई
हम बाकरी के गे गे गे गे गे गे गे गे गे गे गे गे ॥

(यसुत) गानेगी भी मय है, बिन्दु न गानेगी भी मय
जाता है । गोरगणध कहते हैं कि यन्त्र ! संयमने रहने ही
निम्न होता है ।

न तो गानेगी दृष्ट पदना चाहिये और न बिन्दु
भर मय चाहिये । रात-दिन ब्रह्माविषा भेद लेना चाहिये ।
अर्थात् ब्रह्मरूप अग्निमें संयमरूप आहुति देनी चाहिये । न
दृष्ट करना चाहिये न (आत्मरूपमें) पदे रहना चाहिये ।
यों गोरगणधने कहा ।

हमिषा मयिषा परिषा ध्यान, अहमिषा कर्मिषा ब्रह्म ध्यान ।
हृषि हृषि न कर मन मय, ते निहृषा सदा नाम के रंग ॥

हृषा, लेखना और ध्यान धरना चाहिये । रात-दिन
ब्रह्मज्ञानका कर्म करना चाहिये । इस प्रकार (संयमपूर्वक)

हृषा-मयिषा हृषा जो आने मनको रंग नहीं करते, वे निमग्न
होकर मयके गाय बन गये हैं ।

अनन्य जे दुर्गम मन धर्म, धर्मो हृषा निमग्न कर ।
मय अग्निमें जो होने कय, नम हृषा के रंग पता ॥

जो अनन्यता जात करता है, ब्रह्मरूप (यन्त्र) में मन-
को लीन बिये रहता है, धर्मो हृषा-मयिषा आने धर्ममें
लगता है, ब्रह्मानुभूति आने आने मोक्ष अस्तिव
(कामा) की आहुति कर ब्रह्मा है, (योगीश्वर) महारि
भी उगके बरणाही पटना करते हैं ।

धन ज्ञानकी कर न अम, धित न हरी कर्मिषा यन ॥
नर निंद जे पदे जे, ताकी सदा पावनी कर ॥

जो धन-योगनी आशा नहीं करता, यहीमें मन नहीं
लगता, जिनके शरीरमें नाद और बिन्दु जीन होते रहते हैं,
पावनी भी उगकी मेसा करती है ।

शार जेवनि जे नर जे, कर्म-दुष्कर्म ते नर ली ॥
बुरी भोजन अम अहमिषा, नाय कहे सो कय हमारी ॥

शास्त्रावस्था और योगनमें जो व्यक्ति संयमके द्वारा हृषा-
निमग्न करते हैं, वे समय-असमयमें सर्वदा अपने मत्पर सिद्ध
रह गये हैं । वे कुरतीसे भोजन करते हैं, कम खाते हैं,
नाथ करते हैं कि वे हमारे शरीर हैं । उनमें और मुझमें कुछ
अन्तर नहीं ।

योगी निवृत्तिनाथ

(श्रीहानेश्वरजीके बंके मार और श्रीविठ्ठलपंथके पुत्र, माताका नाम शिमगीबाई, जन्म सं० १११० फागुन कृष्ण १, समाधि—
सं० ११५४ भाद्रपद कृष्ण १२ ।)

यह (श्रीकृष्ण) नाम उनका है जो अनन्त हैं, जिनका
कोई संकेत नहीं मिलता, वेद भी जिनका पता लगाते थक
जाते हैं और पार नहीं पाते, जिनमें समग्र व्यापार विश्व होता,
जाता, रहता है, वे ही अनन्त यशोदा मैयाकी गोदमें नन्द-से
कन्हैया बनकर खेल रहे हैं और मत्तजन उसका आनन्द

बिना मूल्य ले रहे हैं । ये हरि हैं जिनके घर सोलह सहस्र
नारियों हैं और जो स्वयं गौओंके चरणवाले बालब्रह्मचारी हैं ।
ब्रह्मत्वको प्राप्त योगियोंके ये ही परम धन हैं, जो नन्द-निकेतन
में नृत्य कर रहे हैं ।

संत ज्ञानेश्वर

(महाराष्ट्र के महान् संत, जन्म—सं० १३३२ भाद्रपदा अष्टमी मध्यरात्रि । पिताका नाम—श्रीविठ्ठलपंत, माताका नाम—ममता । ममाभि—सं० १३५३ मार्गशीर्ष कृष्ण ११ ।)

[प्रेसक—श्रीपद्म—पद्म—चारकर]

ईश्वरसे प्रसाद-याचना—

अब मेरे हृदय कायस्थने विधात्मक ईश्वर मनुष्य होकर मुझे यह प्रसाद दें—

दुष्टोंकी सुदिलखा जाकर उनकी मत्कर्ममें प्रीति उत्पन्न हो और समस्त जीवोंमें परस्पर मित्रभाव वृद्धिगत हो ।

अखिल विश्वका पारम्पर्य अन्धकार नष्ट होकर स्वधर्म-मूर्त्यका उदय हो, उसकी प्रकाश हो और प्राणिमात्रकी मदिच्छाएँ पूर्ण हों ।

इस भूतलपर अखिल मनुष्योंकी बर्ण करानेवाले भगवद्भक्तोंके समूहोंकी सदा प्राप्ति हो ।

वे भगवद्भक्त, चलने-बोलनेवाले कल्पवृक्षके उद्यान, चेतनायुक्त चिन्तामणिके गाँव और अमृतके चलने-बोलनेवाले समुद्र हैं ।

वे कलङ्करहित चन्द्रमा हैं, तारहीन सूर्य हैं । वे मज्जन मदा मयोंके प्रियजन हो ।

बहुत क्या (मोंगा जाय), प्रेयोक्त्य सुनते परिपूर्ण हो-कर प्राणिमात्रको ईश्वरका अलख भजन करनेकी इच्छा हो ।

जबतक इच्छा यनी हुई है, तबतक उमी है; पर जब संतोष हो गया, तब उममास हुआ ।

बैराग्यके सहारे यदि यह मन अभ्यसमाया जाय तो कुछ काल बाद यह होगा । कारण, इस मनमें एक बात अच्छी है—यह यह कि जहाँ इसे चक्का है, वहाँ यह लग ही जाता है । इसलिये इसे मदा अनुसुल ही देते रहना चाहिये ।

भावबलसे मगयान् मिलते हैं, नहीं तो नहीं । कर्ममलकवत् भीरुरि है ।

हरि आया, हरि आया, संत-सङ्घसे ब्रह्मानन्द हो । हरि यहाँ है, हरि वहाँ है, हरिसे कुछ भी खाली नहो है, देखता है, हरि ध्याता है, हरि विना और कुछ नहीं है । पदवा है, हरि नाचता है, हरि देखते सच्चा आनन्द है । आदिमें है, हरि अन्तमें है, हरि सब भूतोंमें व्यापक है । जानो, हरिको बलवानो ।

संत नामदेव

(जन्म—वि० सं० १३२७ वैशाख शुद्ध ११ रविवार । जन्मस्थान—नवली बस्ती (जिला संगर) । जाति—धीरी । नाम—मीरामा खेड, माताका नाम—मोंगाई । श्रुतका नाम—खेचरनाथ नावपंथी, योगदागं-प्रेरक श्रीगानदेवजी महाराज । निर्वाण—वि० सं० १४०७ फरवरी १ ।)

परपन परदमा परितरी ।
शा के निरुत बसहि नरहरी ॥
अ न मज्जते नारामना ।
क्षिणक्ष मै न करौ दरसना ॥
जिनके भीतर रह अंतरा ।
जैगा पसु, तैसा बह मरा ॥
प्रनमत नामदेव ताके बिना ।
मा सोई बरीस लखना ॥

तब गहनका नाम है, मजि लोत्रे सोई ।
लोक सिय आया है, गति लखे न ।
कंचन मंग सुमेरु, हृदय मज दीपे दाना ।
कोई मज जो दान दे, नहीं नाम सम ।
अस मन लख राम रसना ।
तेरो बहुरि न होय जग-मरना ॥
जंत मृग नाद लख लखे ।
बान लगे बहि घ्यान लखे ॥

जेसे कीट भुंग मन दीन्ह । आपु सरीखे वा को धीन्ह ॥
नामदेव मन दासनदास । अब न तजौ हरि चरन निवास ॥

माई रे इन नैनन हरि भेखो ।

हरि की भक्ति साधु की संगति, सोई यह दिल लेखो ॥
चरन सोई जो नवत प्रेम से, कर सोई जो पूजा ॥
सीस सोई जो नई साधु के, रसना और न दूजा ॥
यह संसार हाट को देखता, सब कांड बनिजोहि आया ॥
जिन जस खादा तिन तस पाया, मूल मूल गँवाया ॥
आत्म राम देह धरि आयो, ता में हरिको देखो ॥
कहत नामदेव बलि बलि जैहौ, हरि भजि और न लेखो ॥

काहे मन जियया बन जाय । मूलो रे ठगमूरी साय ॥
जसे मीन पानी में रहै । कालजाल की मुक्ति नहिं लहै ॥
जिम्हा खादी कीलत लोह । पैसे कनिक कामिनी मोह ॥
ज्यौ मधुमाखी संधि अपारा । मधु लीन्हो, मुख दीन्हो छारा ॥
गज बाछ को सँचे छोर । गला बाँधि छुड़ि लहै अहोर ॥
माया कारन समु अति करै । सो माया है गाई भरै ॥
अति सँचे समझै नहिं मूढ़ । पन धरती तन होइ गयो वूढ़ ॥
काम मोष तुलना अति जरै । साथ सँगति कबहुँ नहिं कर ॥
कहत नामदेव सौँची भान । निरमै होइ भक्ति भगवान ॥

हमरो करता राम सनेही ।

काहे रे नर गरब फरत है, बिनसि जाइ मूठी देही ॥
मेरी-मेरी कोरव करते दुरजोषन-स माई ।

नाह जौवन छत्र चढ़े या, देही गिरधन खाई ॥
सरब सोनेझी लंका होती, रावन से अधिकाई ॥
कहा मयो दर बाँधे हाथी, खिन महिं माई पराई ॥
दुरगारा खूँ करत ठगोरी, जादव व फल पाये ॥
कृपा करी जन अपने ऊपर नामा हरिगुन भाये ॥

पाण्डुरङ्गमें ही मैं सध सुख प्राप्त कर लेता हूँ । कहीं जाऊँ तो किसके लिये कहाँ जाऊँ ! इस लोककी या परलोककी, कोई भी इच्छा मुझे नहीं है । न कोई पुण्यार्थ करना है, न चापें मुक्तियोंमेंसे फोड़ मुक्ति पानी है । रङ्ग होकर पण्डरीमें इन महाद्वारकी देहरीपर ही बैठ रहना चाहता हूँ ।

× × ×

मुझे नाम-संकीर्तन अच्छा लगता है, बाकी सध व्यर्थ है । नमन वह नम्रता है जो गुण-दोष नहीं देखती और जिसके अंदर आनन्द प्रकाशित होता है । निर्विकार ध्यान उसको कहना चाहिये जिसमें अखिल विश्वमें मेरे विह्वले दर्शन हों और ईश्वर जो समचरण शोभा पा रहे हैं, हृदयमें उनकी 'अलण्ड स्मृति हो । कृपण जैसे अपने रोजगारमें ही मग्न रहता और रात-दिन नफेका ही ध्यान किया करता है, अथवा कौट जैसे झुझका करता है वैसे ही सम्पूर्ण भावके साथ एक विह्वल का ही ध्यान हो, सब भूतोंमें उसीका रूप प्रकाशित हो । रज-समसे अल्पा, सबसे निराला प्रेमकलाका जो भोग है, वही भक्ति है । प्रीतिसे एकान्तमें गोविन्दको भजिये । ऐसी विश्रान्ति और कहीं नहीं है ।

भक्त सौंवता माली

(जन्म—शाके ११७२ । जन्म-स्थान—अरण्योडी नामक ग्राम (पण्डरपुर) । पितृनाम परसुखा और माताका नाम नागिनाबाई । समाधि—शाके १२१७ की आषाढ़ कृष्ण १४)

नामका ऐसा बल है कि मैं किसीसे भी नहीं डरता और कलिकालके सिरपर डेंडे जमाया करता हूँ । 'विद्वन्' नाम गाकर और नाचकर हमलोग उन वैकुण्ठपतिको यहीं अपने कीर्तनमें बुला लिया करते हैं । इसी भजनानन्दकी दिवाली

मनाते हैं और चित्तमें उन वनमालीको पकड़कर पूजा किया करते हैं । सौंवता कहता है कि भक्तिके इस मार्गपर चले चले, चापें मुक्तियों द्वारपर आ गिरेंगी ।

भगवान विष्णु

संत सेना नार्ह

(अग्निवचन—अनुमाननः पाँच छः सौ साल पूर्व; स्थान—
बाणवगद, बरेल्लख्ये राजपरिवारके नार्ह)

हम प्रतिवार चढ़ी चारीक हजामत बनाते हैं, विवेकरूपी
दर्पण दियाते और वैराग्यकी कैंची चलाते हैं, सिरपर
शान्तिका उदक छिड़कते और अहंकारकी चुटिया धुमाकर
बाँधते हैं, भावाधीनकी बगलें गाफ करते और काम क्रोधके नख
काटते हैं, चारों धर्मोंकी सेवा करते और निश्चिन्त रहते हैं ।

धूप दीप जित साजि आरती । जाऊं बारने कमलपती ॥
मंगला हरि मंगला । नित मंगलु राजा राम राई को ॥
उत्तम दिवरा निरमग बाती । तुही निरंजनु कमलपती ॥
राममगनि रामानंदु आनै । पूरन परमानंदु बणनै ॥
मदन-मुरनि भैतारि गोविंदे । सैन मणे मजु परमानंदे ॥

भक्त नरहरि सुनार

(पण्डुराकरके महात् शिष्यक)

मैं आपका सुनार हूँ, आपके नामका व्यवहार करता
हूँ । यह गयेका हार देह है, इसका अन्तरात्मा सोना है ।
त्रिगुणका सौँचा बनाकर उसमें ब्रह्मरस भर दिया । विवेक-
का हथौड़ा लेकर उससे काम-क्रोधको चूर किया और मन-
बुद्धिकी कैंचीसे रामनाम बराबर घुसाता रहा । शानके काँटेने
दोनों अक्षरोंको तोला और घेलीमें राखकर घेलीकंधेपर उठाये
रास्ता पार कर गया । यह नरहरि सुनार, हे हरि ! तेरा दाम
है, रात दिन तेरा ही भजन करता है ।

जगमित्र नागा

भीष्मदेवको रणमें, कर्णको अर्जुनके वेधनेवाले बाणमें,
हरिश्चन्द्रको श्मशानमें और परीक्षितको आगजमृत्युमें
भगवान् ने आदिष्ठन किया है । इसलिये जगमित्र कहते हैं,
‘गोविन्द’ नाम भजो, गोविन्दरूप हृदयमें धरो, गोविन्द
तुम्हें सब संकटोंके पार कर देगे ।

चोखा मेळा

(प्रेषक—श्रीधर ० एन० धारकर)

गन्ना गठीला होता है, परंतु रस गठीला नहीं होता ।
ऊपरके आकारपर क्या भूला है ! कमान टेढ़ी होती है, परंतु
तीर सीधा ही जाता है । ऊपरके आकारपर क्या भूला है ।
नदी टेढ़ी-मंढ़ी जाती है, परंतु जल तो अच्छा ही होता है ।
ऊपरके आकारपर क्या भूला है ! चोखामेळा महार, हल्की
जातिका है; परंतु उसका भाव (ईश्वरके प्रति) हल्का नहीं
है । जातिपर क्या भूला है !

संत कवि श्रीमानुदास

(एकनाथजी महाराजके प्रियतमपुत्र । जन्म—
वि० सं० १५०५ के आसपास, पैठण
(प्रतिष्ठाण) क्षेत्र । जाति—आश्वनाथन-
शाखाके श्याम्वेदी ब्राह्मण, महाराष्ट्रीय ।
देहावसान—वि० सं० १५७० के
लगभग ।)

जमुना के तट चेतु चराचर ।
राखत है शरीर । मोहन मरा सूर्या ॥
मोर पत्र हिर छत्र सुहावे, गोपी परत बहियाँ ।
मानुदास प्रभु मण्डरी बरतन, रत छत्र-उदियाँ ॥

संत त्रिलोचन

(दक्षिण देशके भक्त कवि । जन्म-सं० १३२४, निर्वाण-दिनि—ब्रह्मण ।)

अनि काजि जो रतुमी मिमरै, ऐसी चिंता मदि जे मरै ।
गरप जेनि बनि बनि अजरै ।
अरि बरै मंदिद नानु मनि बीमरै ॥
अनि काजि जो सी मिमरै, ऐसी चिंता मदि जे मरै ।
देसा जेनि बनि बनि अजरै ॥

अनि काजि जो रतुमी मिमरै, ऐसी चिंता मदि जे मरै ।
मुहर जेनि बनि बनि अजरै ॥
अनि काजि जो मंदर मिमरै, ऐसी चिंता मदि जे मरै ।
त्रा जेनि बनि बनि अजरै ॥
अनि बनि नरबनु मिमरै, ऐसी चिंता मदि जे मरै ।
बदमि विरोधनु ते नर मुकन, दीनद बने मदि जे मरै ॥

संत एकनाथ

(जन्म—वि० सं० १५९० के लगभग । पिताका नाम—एरनागवण । माताका नाम—रविमयी । श्रीनारदनवामीके शिष्य । शरीरान्त—वि० सं० १६५६ की चैत्र कृष्ण चण्डी, गोदावरीतीर)

भगवान्‌के मनुष्य चरित्र जो परम पवित्र हैं, उन्हींका वर्णन करना चाहिये । मरने पहले मज्जनकुन्दोंका मनोभावसे वन्दन करना चाहिये । सत्सङ्गमें अन्तरङ्गसे भगवान्‌का नाम लेना चाहिये और कीर्तन-रंगमें भगवान्‌के समीर आनन्दसे झूमना चाहिये । भक्ति-ज्ञान-विरहित यातें न करके प्रेमभरे भावोंसे वैराग्यके ही उपाय खोलकर यताने चाहिये, जिससे भगवान्‌की मूर्ति अन्तःकरणमें बैठ जाय । यही संतोंके घरकी कीर्तन-मर्यादा है । अद्वय और अखण्ड स्मरणसे करताल बजे तो एक क्षणमें श्रीजनार्दनके अंदर एका—एकनाथ कहते हैं कि मुक्ति हो जाय ।

रहता, रहते हैं केवल भगवान्‌ ही । ध्यानमें, मनमें, अन्तर्-बर्णनमें और बहिर्जगत्‌में एक जनार्दन ही हैं । एक भगवान्‌ ही हैं ।

× × ×

विद्वल नाम खुला मन्त्र है, बाणीने मदा इस नामको जगो । इगसे अनन्त जन्मोंके दोष निकल जायेंगे । संसारमें जो आये हो तो निरन्तर विद्वल-नाम लेनेमें जरा भी आलस मत करो । इगसे साधन सधेंगे, भव-बन्धन टूटेंगे । विद्वल-नामका जर करो । एकनाथ जनार्दनमें रहकर उठते-बैठते, सोते-जागते, रात-दिन विद्वल-नामका जर करता है ।

× × ×

जिम्हने एक बार श्रीकृष्णरूपको देखा, उसकी आँखें फिर उससे नहीं किरवीं, अधिकाधिक उसी रूपको आलिङ्गन करती हैं और उसीमें लीन हो जाती हैं ।

× × ×

× × ×
मैं जो हूँ, यही मेरी प्रतिमा है; वहाँ कोई दूसरा धर्म नहीं है । उसमें मेरा ही वास है । भेद और आयायका कुछ काम नहीं । कलमें प्रतिमा ही सबसे श्रेष्ठ साधन है, ऐसा दूसरा साधन नहीं । एका जनार्दनकी शरणमें है । दोनों रूप भगवान्‌के ही हैं ।

× × ×

एकत्वके साथ सृष्टिको देखनेसे दृष्टिमें भगवान्‌ ही भर जाते हैं । वहाँ द्वैतकी भावना नहीं होती, ध्यान भगवान्‌में ही लगा रहता है । वहाँ मैं-तू या मेरा-तेरा कुछ भी नहीं

सारांश—जी, धन और प्रतिष्ठा चिरंजीव-पद-प्राप्तिके साधनमें तीन महान्‌ विघ्न हैं । सच्चा अनुत्ताप और शुद्ध सात्विक वैराग्य यदि न हो तो श्रीकृष्ण-पद प्राप्त करनेकी आशा करना केवल अज्ञान है । नाथ कहते हैं कि यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह हितका वचन श्रीकृष्णने उदबले कहा और वही मैंने दोहराया है । इसलिये इसे जिसका मन चप न माने, वह नाना विकल्पोंसे श्रीकृष्ण-चरण कदापि लब्ध नहीं कर सकता ।

समर्थ गुरु रामदास

(परका नाम—नारायण । जन्म—वि० सं० १६६५ चैत्र शुद्ध ९ । जन्म-स्थान—जाम्ब प्रांत (औरंगाबाद-दक्षिण) । पिताका नाम—सूर्यजी पंत । माताका नाम—गुणबाई । देहावसान—वि० सं० १७३९, माघ कृष्ण ९)

मनको प्रबोध

सर्वदा श्रीरामचन्द्रजीके प्रति प्रीति धारण कर । मनसे दुःखको निकाल दे और देह-दुःखको सुखके समान ही समझकर संदेय आत्मस्वरूपमें (जित्या-नित्यका) सोच-विचारकर लीन हो ।

२ मन ! तू अपने अंदर दुःखको

तथा शोक और चिन्ताको कहीं स्थान न दे । देह-गोहादिकी आसक्ति विवेक करके छोड़ दे और उसी विदेही अवस्थामें सुख-सुखका उपभोग कर ।

एक भर जाता है उसके लिये दूसरा दुःख करता है । और एकाएक वह भी उसी प्रकार एक दिन भर जाता है । मनुष्यके लेमकी पूर्ति कभी नहीं होती, इसलिये उसके हृदय-में शोभ मदा बना ही रहता है । अतः जीवको संसारमें फिर जन्म लेना पड़ता है ।

रे मन ! राघवके अतिरिक्त तू (दूसरी) कोई बात न कर । जनतामें बुधा बोझनेसे सुख नहीं होता । काल घड़ी-घड़ी आयुको हरण कर रहा है । देहावगानके समय तुझे छुड़ानेवाला (बिना श्रीरामचन्द्रजीके) और कौन है ?

देहकी रक्षा करनेके लिये यत्न किया तो भी अन्तमें काल ले ही गया । अतः ऐ मन ! तू भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी भक्ति कर और मनमेंसे इस संसारकी चिन्ता छोड़ दे ।

बहुत प्रकारकी बातोंमेंसे यही बात दृढतापूर्वक (स्थानमें) धारण कर कि श्रीरामचन्द्रजीको तू अपना बना ले । उनके मुरो (की संकार) में 'दीनोंके नाप' होनेका यत्न गरज रहा है । (इसलिये) मेरे भले मन ! तू रामचन्द्रजी (की शरण) में निवास कर ।

जिमकी संगतिसे मनःशान्ति नष्ट हो जाती है, एकाएक अदृष्टता सम्भव होता है तथा श्रीरामचन्द्रजीमें (अपनी) बुद्धि दृढ़ जाती है, ऐसी संगतिकी संसारमें किमकी रुचि होगी !

अने (बुरे) आचरणमें मोच-विचार करके परिवर्तन कर । अति आदरके साथ शुद्ध आचरण कर । लोगोंके सामने जैसा कर, वैसा कर । (और) मन ! कलना और संसारके दुष्प्रकोप छोड़ दे ।

रे मन ! शोधकी उत्पत्ति मत होने दे । ममङ्गमें बुद्धिका निवास हो । दुष्ट सज्ज छोड़ दे । (इस प्रकार) मोक्षका अधिकारी बन ।

कई पण्डित मगधमें आजतक अपने दितमें बंझित हो गये (और) अहंभावके कारण वे ब्रह्मपञ्चमत्तक हो गये । मन्मथमें उस (ईश्वर) की अपेक्षा विद्वान् कौन हो सकता है ! (अतः) ऐ मन ! मैं सब कुछ जानता हूँ ऐसा अहङ्कार छोड़ दे ।

जो मोच-विचारका बोझता है और विवेकपूर्ण आचरण करता है, उसकी मङ्गलित्ति अत्यन्त प्रसन्न लोगोंकी भी शान्ति मिलती है, अतः दितकी खोज किये बिना कुछ मत बोल और लोगोंमें संयमित और शुद्ध आचरण कर ।

जिगने अहंभासकी मङ्गी ग्राही, उसको शनस्वी भोजनमें रुचि कैम होगी ! जिसके मनमें अहंभाव नष्ट नहीं होता, उसको शनस्वी अन्न बन्धी नहीं दवेगा ।

रे मन ! सभी आगमिक छोड़ और अत्यन्तपूर्वक मन्त्रोंकी गमति कर । उनकी संगतिसे संसारका मदान् दुःख

दूर हो जाता है और बिना किसी अन्य साधनके संसारमें मन्मार्गकी प्राप्ति होती है ।

रे मन ! सततज्ञ सर्व (संसारके) मङ्गलसे छुड़ानेवाला है । उसमें तुरन्त मोक्षकी प्राप्ति होती है । यह मन्त्र साधकको भवमागसे शीघ्र पार करता है । सततज्ञ दैत-भावनाका ममूल नाश करता है ।

संसारमें कौन धन्य है ?

मदा भगवान्के कार्यमें जो अपनी देहको कष्ट देता है, मुखसे अलखण्ड राम-नामका उच्चारण करता है, स्वधर्मपालनमें विचकुल तत्पर है, मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीका ऐसा दास इस संसारमें धन्य है ।

(यह) जैसा कहता है, वैसा ही करता है । नाना रूपों में एक ईश्वर (रूप) को ही देखता है और जिसे मरुण-भजनमें जप भी सदेह नहीं है, वही मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीका सेवक इस संसारमें धन्य है ।

जिगने मद, मत्सर और स्वार्थका त्याग कर दिया है, जिसके सामरिक उपाधि नहीं है और जिसकी धाणी सदैव मन्न और मधुर होती है, ऐसा सर्वोत्तम श्रीरामचन्द्रजीका सेवक इस संसारमें धन्य है ।

जो अविश्व संसारमें सदा-सर्वदा मरल, मिय, मत्स्यवादी और विवेकी होता है तथा निश्चयपूर्वक कभी भी मिथ्या-भाषण नहीं करता, यह सर्वोत्तम श्रीरामचन्द्रजीका सेवक इस संसारमें धन्य है ।

जो दीनोंपर दया करनेवाला, मनका कोमल, स्निग्ध, हृदय, कृपाशील और रामजीके सेरगर्भोंकी रक्षा करनेवाला है, ऐसे दामके मनमें क्रोध और चिड़चिड़ाहट कदांभी आयेगी ! सर्वोत्तम रामचन्द्रजीका ऐसा दास संसारमें धन्य है ।

रामनाम

अनेक नाम-मन्त्रोंकी तुलना इस रामनामके साथ नहीं हो सकती । (किन्तु) यह, भाग्यहीन भुद्र मनुष्यकी ममज्ञामें नहीं आता । महादेवजीने भी विर (का दाह शमन करने) के लिये (नाम) औरधका उरवीग किया था, तब वेचरे मानवके लिये सो कहना ही क्या । (उसकी चाहिये कि वह सर्वदा नाम देना रहे ।)

जिसके मुँहमें राम (रहता है), उसको वहाँ शान्ति मिलती है। यह अवलम्ब आनन्दरूप आनन्दका सेवन करता है। रामनामके अतिरिक्त सब कुछ (अन्य चेष्टाएँ) संदेह और धकावट उत्पन्न करनेवाला है; परंतु यह नाम दुःखहारी परमात्माका धाम है।

जिसको नाममें रचि नहीं होती, उसीको यम दुःख देता है (तथा) जिसके मनमें संदेह होनेके कारण सर्व उत्पन्न होता है; उसको घोरतर जरकमें ही जाना पड़ता है। इसलिये अति आदरके साथ मन लगाकर नाम-स्मरण कर। मुखसे (राम) नाम लेनेसे सब दोष आप-से-आप नष्ट हो जाते हैं।

उपदेश

जो बिना आचरण किये हुए नाना प्रकारकी (ब्रह्मज्ञानकी) बातें करता है; परंतु जिसका पापी मन उसे मन-ही-मन धिक्कारता है; जिसके मनमें कल्पनाओंकी मनमानी दौड़ चलती है; ऐसे मनुष्यको ईश्वरकी प्राप्ति कैसे होगी।

मृत्यु नहीं जानती कि यही आधार है और न वह समझती है कि यह उदार है। मृत्यु सुन्दर पुरुष और सब प्रकार निष्णात पुरुषको भी कुछ नहीं समझती। पुण्य पुरुष, हरिदास या कीर्तनकार और बड़े-बड़े सत्कर्म करनेवालोंको भी मृत्यु नहीं छोड़ती।

यदि संदेह किया भी जाय, तो क्या यह मृत्युलोक नहीं रहेगा? यह मृत्युलोक तो है ही; और यहाँ जो पैदा होगा, वह मरेगा ही।

भगवान् भक्ति-भावका भूला है; यह भक्ति-भावपर ही प्रसन्न होता है और भावुकपर प्रसन्न होकर संकटमें उसकी रक्षा करता है।

यह आपु एक रत्नोंकी संदूक है—इसमें सुन्दर भजन-रत्न भरे हैं—इसे ईश्वरको अर्पण करके आनन्दकी दृढ़ मन्त्राओं। हरिभक्त सांसारिक वैभवसे हीन होते हैं; परंतु वास्तवमें वे ब्रह्मा आदिसे भी श्रेष्ठ हैं; क्योंकि वे सदा-सर्वदा नैराश्रयके आनन्दसे ही संतुष्ट रहते हैं। केवल ईश्वरकी कमर पकड़कर जो संसारसे नैराश्रय रहते हैं, उन भावुकोंको जगदीश सब प्रकारसे सँभालता है। भावुक भक्त संसारके दुःखोंको ही विवेकसे परम सुख-मानता है; परंतु अभक्त लोग संसार-सुखोंमें ही कैसे पड़े रहते हैं।

वासनाके ही कारण मारे दुःख मिलते हैं; इसलिये जो विषय वासना त्याग देता है, वही सुखी है। विषयमें

उत्पन्न हुए जितने सुख हैं, उनमें घोर दुःख भरा है। उनका नियम है कि पहले वे मोठे लगते हैं, परंतु पीछे उनके कारण शोक ही होता है।

ईश्वरमें मन रखकर जो कोई हरिकथा कहता है, उसीको इस संसारमें धन्य जानो। जिसे हरिकथसे प्रीति है और नित्य नयी प्रीति बढ़ती जाती है, उसे भगवान्की प्राप्ति होगी। जहाँ हरिकथा हो रही हो, वहाँके लिये सब छोड़कर जो दौड़ता है और आलस्य, निद्रा तथा स्वार्थको छोड़कर जो हरिकथामें तत्पर होता है, उसे भगवान्की प्राप्ति होगी।

(प्रेषक—श्रीराम० पन्० भार्गव)

जिम परमेश्वरने संसारमें भेजा, जिनने अखिल ब्रह्माण्ड उत्पन्न किया, उस परमेश्वरको जिनने नहीं पहचाना, वह पापी है। इसलिये ईश्वरको पहचानना चाहिये और जन्मको सार्यक कर लेना चाहिये; समझता न हो तो सत्सङ्ग करना चाहिये, जिनसे समझमें आ जाता है। जो ईश्वरको जानते हैं और शाश्वत-अशाश्वतका भेद बता देते हैं, वे संत हैं। जिनका ईश्वरविषयक शास्त्ररूप भाष कभी चलायमान नहीं होता; वे ही महानुभाव साधु संत हैं—जो जानो। जो जनसमुदायमें बरतते हैं, परंतु लोगोंको जिनका ज्ञान नहीं, ऐसी बातें बताने हैं और जिनके अन्तर्ज्ञानमें ज्ञान जागता रहता है, वे ही साधु हैं। जिससे निर्गुण ज्ञान जागता रहता है, वे ही साधु हैं; उससे अतिरिक्त सब कुछ अज्ञान है। उदरभरणके लिये अनेक विधाओंका अभ्यास किया जाता है, उसे भी ज्ञान कहते हैं; परंतु उससे कोई सार्यक नहीं होता। एक ईश्वरको ही पहचानना चाहिये—वही ज्ञान है, उसीसे सब सार्यक है; शेष सब कुछ निरर्थक और उदरभरणकी विधा है। जीवनभर पेट भरा और देहका संरक्षण किया; परंतु अन्तकालमें सब कुछ व्यर्थ हो गया। इस प्रकार पेट भरनेकी विद्याको सद्विद्या नहीं कहना चाहिये; अर्थात् त्रिजगत् अमी, इसी समय, सर्वव्यापक परमेश्वरकी प्राप्ति हो जाय, वही ज्ञान है। और इस प्रकारका ज्ञान जिसे हो, उसको सप्रज्ञ जानो एवं उससे वह पूछो जिससे समाधान हो।

(श्रीशक्तोप-दशक ६, समाप्त १)

नरदेहस्तयन

धन्य है यह नरदेह, धन्य है। इसकी अपूर्वताको तो देखो कि जो-जो परमार्थ-साधन इसमें किया जाय, उसीमें

मिडि प्राप्त होती है। बहुतोंने मन्त्रोक्तता, गमीगता, मन्त्रता और मायुग्य, जिम मुनिजी इच्छा हुई, प्राप्त कर ली। इस प्रकार अनेक मिडों-मायुग्योंने इस नरदेहके अभयमे ही अपना दित कर दिया; ऐसे इस नरदेहके कहे-

तक बगाना जाय ! यदि देहको परमार्थमें लगाया तो यह मार्थक हुआ, अन्यथा अनेक आपातोंमे यह व्यर्थमे ही मृत्युगम्यको प्राप्त होता है ॥ ६१ ॥

(श्रीदासबोध—दशक १, समाप्त १०)

संत श्रितुकाराम

(जन्म—वि० सं० १६६५। विनाका नाम—भोबोलेगी। मायाका नाम—बनधवार। स्त्रीका नाम—(१) रघुमारी, दूसरीका नाम

(२) जिनारी। जन्म-ज्वाल—दक्षिणके देह नामक ग्राममें। वि० सं० १७०६ वैश्व कृष्ण २ को प्रयाण किया)

(मेषक—श्रीचन्द्रदेवजी भिम, 'चन्द्र')

श्रीहरिके मिलनेके लिये क्या करें—

भय, बयल आशा-नृणागे विसृष्ट राखी हो जाओ। जो नाम तो हरिना लेते हैं, पर हाथ लोभमें कैसाये रखते तथा अमत्, अन्याय और अनीतिनो लिये चलते हैं, ये अपने (पुर्यों) पुर्यों-को नरकमें गिराते और स्वयं नरकके कीड़े बनते हैं।

अभिमानका मुँह ही बाला है और उसका काम अंधेरा पैलाना है। नव काम मटियायेट करनेके लिये लोकलाज नाथ लगी रहती है।

स्वोंग बनानेमे भगवान् नहीं मिलते। निर्मल चित्तकी प्रेमभरी चाह नहीं तो जो कुछ भी बरो, अन्तमें केवल आह ! मिलेगी। तुम्हा कहता है—लोग जानते हैं पर जानकर भी अपे बनते हैं।

बाद-बिबाद जहाँ होता है, वहाँ खड़े रहोगे तो पदोंमे फँसोगे। मिलो उन्हींसे जो सर्वतोभावसे श्रीहरिकी धारण हो चुके हैं। ये तुम्हारे कुलके कुटुम्बी हैं।

तुकाराम कहते हैं—

जिसका जैसा भाव होता है, उसीके अनुसार ईश्वर उसके पाम या दूर है एवं उसे देता-लेता है।

ईश्वर ऐसा कृपालु है कि उसके दासको उसे मुख-दुःख कहना नहीं पड़ता।

जहाँ उसके नामका घोष होता है, उस स्थानमें नारायण भय नहीं आने देता।

श्रीहरिके रंगमें जो सर्वभावसे रँग गये, उनका ही जगत्में जन्म लेना धन्य है।

जिसका नाम पापोंका नाश करता है, लक्ष्मी जिसकी दासी है, जो तेजका समुद्र है, तुकाराम उसकी धारणमें सर्वभावसे है।

सनरादि जिनका ध्यान भरते हैं, वही पाण्डुरंग मेरा फुल-देवता है।

विठ्ठलका नाम लेते ही मुझे मुख मिला और मेरा मुँह मीठा हो गया।

विठ्ठलका नाम-सकीर्तन ही मेरा नव कुछ साधन है।

तेरा नाम ही मेरा तप, दान, अनुष्ठान, तीर्थ, व्रत, सत्य, मुकृत, धर्म, कर्म, नित्यनियम, योग, यश, जय, ध्यान, ज्ञान, श्रवण, मनन, निदिध्यासन, कुलाचार, कुलधर्म, आचार-विचार और निर्धार है। नामके अतिरिक्त और कोई धन-विच मेरे पास कहनेके लिये नहीं है।

मेरी दृष्टि (नारायणके) मुखपर सतुष्ट होकर फिर पीछे नहीं लौटती।

हे पण्डरीनाथ ! तेरा मुख देखनेकी मुझे भूल लगी ही रहती है।

हे नारायण ! तुम लगसे आओ, यही मेरे अन्तरङ्गकी आर्त पुकार है।

हरि-कीर्तनमें भगवान्, भक्त और भगवन्नामका त्रिवेणी-संगम होता है। कीर्तनमें भगवान्के गुण गाये जाते हैं, नामका जय-घोष होता है और अनायास भक्तजनोंका समागम होता है। क्या-प्रयागमें ये तीनों लाभ होते हैं। इसमेंसे प्रत्येक लाभ अमूल्य है। जहाँ ये तीनों लाभ एक साथ अनायास प्राप्त होते हैं, उस हरिकषामें योगदान कर आदरपूर्वक उसे श्रवण करनेवाले नर-नारी यदि अनायास ही तर जाते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। हरि-कषा पवित्र, फिर उसे गानेवाले जब पवित्रता-पूर्वक गाते और सुननेवाले जब पवित्रतापूर्वक सुनते हैं तब ऐसे हरि-कीर्तनसे बढ़कर आत्मोद्धार और लोक-शिखाका दूसरा साधन क्या हो सकता है !

अमृतका बीज, आत्मतत्त्वका गार, गुहाका भी गुहा-
रहस्य श्रीराम-नाम है। यही सुख मैं मदा लेता रहता हूँ
और निर्मल हरि-कथा किया करता हूँ। हरि-कथामें सबकी
समाधि लग जाती है। लोभ, मोह, माया, आशा, तृष्णा सब
हरि-गुण-गानमें एक-चकर हो जाते हैं। पांडुरंगने इसी रीतिमें
मुझे अंगीकार किया और अपने रंगमें रँग डाला। हम
विठ्ठलके लाड़िले लाल हैं—जो असुर है, वे कालके भयसे
क्रांपते रहते हैं। संत-वचनोंको मत्स्य मानकर तुमलोग
नारायणकी शरणमें जाओ।

जहाँ भी बैठें, खेले, भोजन करें, वहाँ तुम्हारा नाम
गायेंगे। राम-कृष्ण नामकी माला मूँचकर मंत्रमें डालेंगे।

आमन, शयन, भोजन, गमन—सर्वत्र सब काममें
श्रीविठ्ठलका सङ्ग रहे। तुका कहता है—गोविन्दसे यह अविच्छिन्न
काल सुकाल है।

नाम-मकीर्तनका साधन है तो बहुत सरल पर इससे
जन्म-जन्मान्तरके पाप भस्म हो जायेंगे। हम साधनको
करते हुए वन-वन भटकनेका कुछ काम नहीं है। नारायण
स्वयं ही नीधे घर चले जाते हैं। अपने ही स्थानमें बैठे
चित्तको एकाम करने और प्रेमसे अनन्तकी भजो। 'राम कृष्ण
हरि विठ्ठल केशव' यह मन्त्र मदा जगो। इसे छोड़कर और
कोई साधन नहीं है। यह मैं विठ्ठलकी शपथ करके कहता
हूँ। तुका कहता है—यह साधन सबसे सुगम है, बुद्धिमान
धनी ही इन धनको यहाँ हस्तगत कर लेता है।

हिन्दियोंकी अभिलाषा मिट जाती है। पर यह चिन्तन
मदा बना रहता है। ब्रह्मानन्दमें काल गमास हो जाता है;
जो कुछ रहता है, वह चिन्तन ही रहता है। वही अन्न पवित्र
है, जिसका भोग हरि-चिन्तनमें है। तुका कहता है—वही
भोजन स्वादिष्ट है, जिसमें श्रीविठ्ठल मिश्रित है।

मातामें बच्चेको यह नहीं कहना पड़ता कि तुम मुझे
सँभालो। माता तो स्वभावसे ही उसे अपनी छातीसे लगाये
रहती है। इसलिये मैं भी गोच-विचार क्यों करूँ ? जिसके
मिर जो भार है, वह तो है ही। बिना माँगे ही माँ बच्चेको
खिलती है और बच्चा जितना भी खाय, खिलानेमें माता
कभी नहीं अघाती। खेल खेलनेमें बच्चा भुल्य रहे तो
भी माता उसे नहीं भुलती, बरबस पकड़कर उसे छातीमें
निपटा लेती और स्नान-पान कराती है। बच्चेको कोई पीड़ा
हो तो माता भाइकी ल्यै-मी विकल हो उठती है। अपनी

देहकी सुध भुला देती है और बच्चेपर कोई चोट नहीं आने
देती। इसलिये मैं भी क्यों गोच-विचार करूँ ? जिसके मिर
जो भार है, वह तो है ही।

भगवान् भक्तको गृहप्रपन्न करने ही नहीं देते, सब
संज्ञाओंसे अलग रखते हैं। उसे यदि वैभवशाली बनायें तो
गर्व उठे घर दवायेगा। गुणवती स्त्री यदि उसे दें तो
उसीमें उसकी आसक्ति लगी रहेगी। इसलिये कर्कशा उसके
पीछे लगा देते हैं। तुका कहता है, यह सब तो मैंने प्रत्यक्ष
देख लिया। अब और इन लोगोंसे क्या कहूँ ?

पट्टरपुरकी चारि मेरा कुलधर्म है, मेरे और कोई कर्म,
तीर्थ-यत्र नहीं है। एकादशीका उपवास करता हूँ और दिन-
रात हरिनामका गान करता हूँ। श्रीविठ्ठलके नामका मुखसे
उच्चारण करता हूँ—तुका कहता है कि यह कल्पवृक्षका बीज है।

कीर्तन बड़ी अच्छी चीज है। इससे शरीर हरिस्वरूप हो
जाता है, प्रेमछन्दसे नाचो-कूदो। इससे देहभावमिट जायगा।

लौकिक व्यवहार छोड़नेका काम नहीं, वन-वन भटकने
या भस्म और दण्ड धारण करनेकी भी कोई आवश्यकता
नहीं। कलियुगमें यही उपाय है कि नाम-कीर्तन करो, इसीसे
नारायण दर्शन देंगे।

अनुताप-तीर्थमें स्नान करो, दिशाओंकी ओढ़ लो और
आमारूपी पत्नीना बिस्कुल निकल जाने दो और वैराग्यकी
दशा भोग करो। इससे, पहले जैसे तुम ये, वैसे हो जाओगे।

मन्त्राः पण्डित वही है जो नित्य विठ्ठलकी भजता है और
यह देखता है कि यह सम्पूर्ण समग्र है। सब सत्कार
जगत्में श्रीविठ्ठल ही रम रहे हैं।

सत-नरणोंकी रज जहाँ पड़ती है, वहाँ वापनाका बीज
सहज ही जल जाता है, तब राम-नाममें कचि होती है
और घड़ी-घड़ी सुल बढ़ने लगता है। कण्ठ प्रेमने गर्दार
होता, नयनोंसे नीर बहता और हृदयमें नाम-रूप प्रकट
होता है। तुका कहता है—यह यज्ञ ही सुलभ मुन्दर
साधन है, पर पूर्व-पुण्यमें ही यह प्राप्त होता है।

हिन्दियोंका नियमन नहीं, मुखमें नाम नहीं—ऐसा जीवन
तो भोजनके साथ मक्खी निगल जाना है, ऐसा मोहन सब
कभी मुरा दे सकता है।

सबके अलग-अलग राग हैं, उनके पीछे अपने मनको मत बाँटते फिरो । अपने विद्वानको जतनसे रक्खो, दूरियोंके रंगमे न आओ ।

खोल, खोल, आँखें खोल । खोल, अमीतक क्या आँखें नहीं खुली ? अरे, अपनी माताकी कोखमें तू क्या पत्थर पैदा हुआ ! तैने यह जो नर-स्तनु पाया है, वह बड़ी मारी निधि है, जिस निधिमे कर सके, इसे सार्थक कर । संत तुझे जगा कर पार उतर जायेंगे ।

भीहरिके जागरणमे तेरा मन क्यों नहीं रमता ! हममे क्या घाटा है ! क्यों अपना जीवन व्यर्थमें खो रहा है ! जिनमे अपना मन अटकाये बैठा है, वे तो तुझे अन्तमें छोड़ ही देंगे । तुका करता है—सोच ले, तेरा लाभ किममें है !

पर-द्रव्य और पर-नारीकी अमिलया जहाँ हुई, यहीमे भाग्यका हाव आरम्भ हुआ ।

(हे केशव ! तुम्हारे वियोगमें) मेरी वैसी ही स्थिति है, जैसे पानीमे अलग होनेपर मछली तड़फड़ाती है ।

मुझे अब धीरज नहीं रहा; पाण्डुरंग ! कृप मिलोगे ? भीहरि पाग आ गये । उनके हाथमें शङ्ख-चक्र सोभा दे रहे हैं । गवड़ फड़फड़ाता हुआ आ रहा है और बहता है, 'मत दरो, मत दरो ।' मुमुट और कुण्डलोंकी दीप्तिमे सूर्य

का लोभ हो गया है । हरिका वर्ण मेघश्याम है । उनकी मूर्ति बहुत ही सुन्दर है । चार भुजाएँ हैं और कण्ठमें वैजयन्ती मान्य छल रही है । पीताम्बरकी आभा ऐसी है कि दसों दिशाएँ प्रकाशमान हो गयी हैं । तुकाराम गतुष्ट हो गये; क्योंकि वैकुण्ठवासी भगवान् घर आ गये ।

हम अपने गाँव चले । हमारा राम-राम ध्वना । अब हमारा-तुम्हारा यही मिलना है । यहाँसे जन्म बन्धन टूट गया । अब हमपर दया रखना । तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ । कोई निज घामको पधारते हुए 'विह्वल-विह्वल' याणी बोली । मुखमे राम-कृष्ण कहा । तुकाराम वैकुण्ठको चला ।

हिंदी दोहे

रंगमंदिर चित धन बँडे (अक), इतिनिर्दिष्ट चित धन ।

मानाके चित पुन बँडे, तुकाके मन राम ॥ १ ॥

को तुका जन वृक्ष ई, रग्य न मनन कोष ।

हाथ पडे हन कण्ठके, पायत पाँरन हाँप ॥ २ ॥

तुका मिगना तो भया, (त्रय) मनहीं मन निज जाय ।

उपर उपर माटी धमी, डनरी रोन बराय ॥ ३ ॥

बटे तुका भय भया, हुआ स्मनना दाम ।

इया तानू रंग नरन, न निहरी मनहीं राम ॥ ४ ॥

संत महीपति

(जन्म—सन् १७१५ ई० । जन्म-स्थान—पहरावाट । मरि—हधेरी बनिहोरा ब्रह्म । दिगन्त जन्म—भीमनो ।)
 शीरा-गुरु—भग तुकारामजी ; उम्र—७५ वर्ष । देहावसान—ई० सन् १७९० ।)

भगवन्प्रिय भक्त ही गोभाग्यवाली हैं, उनका गोभाग्य असीम और असार है । उनके पूर्व-जन्म धन्य हैं । उनका यह जन्म भी सफल और धन्य है । उनके मुमुट, कुल और कति आदि धन्य हैं । जो भीहरिके शरणगत हैं, उनका जन धन्य है, उनका भंगारमे आना धन्य है । वे झाँगी धन्य हैं, जो अनन्तमात्रमे हरिबी शरणमे हैं । उन्होंने अपने पूर्वजोंका उद्धार कर दिया और अगल्य जगिदौबी भवभयारके घर

उतार दिया । भगवान्के भक्त बड़े पुण्यवादी होते हैं, उनके दशान्मात्रमे लेग भवभयारमे तर जाने हैं । भगवान्के मन्त्री महिमा नहीं बह सके । वे पुण्योत्तम नारायणके द्विज वास हैं और वैकुण्ठमें जाते हैं । वे वैकुण्ठमें निराम करने हैं और हरीदेवके निवृत्त रहते हैं, ऐसे महाभाग्यवादी हैं वे । ऐसे भक्त—मन्त्री नारायण भीहरि अन्ता मन्त्रक रखते हैं ।

संत श्रीविनायकानन्द स्वामी

(श्रीक्षेत्र वेरुल प्रणेश्वर । जन्म—साके १८०५ । समाधि—साके १८६१, भाद्रपद कृष्ण ८ शुक्रवार ।)

(प्रेषक—श्रीकिसन दामोदर नारिक)

बंध कृष्ण घनसंकांत । निजजन-हृदय-निवासम् ॥ मणिमय-मुकुट, पीत-दुकूल । कृपाया सेवित-यमुनाकूल ॥
विमलं सत्यं ज्ञानमनन्तं । माया-मात्रुष देह धरंतं ॥ घृन्दावन-कृत-रासम् ॥ ३ ॥
गोपीजन-सहवासम् ॥ १ ॥ मंद-यशोदा-वत्सल बालं । मृगमद-चंदन-शोभित भालं ॥
त्रिभुवन-सुन्दर-वदनारविन्दं । मंडुल मुरली गान विनोदं ॥ शष्पाकृत परिहासम् ॥ ४ ॥
सदृशं सञ्चितहासम् ॥ २ ॥ ध्वजवद्रांकुश-विन्धित-चरणं । कविनाथकमुनि-मानस-हरणं ॥
मुखदं भवभय-नाशम् ॥ ५ ॥

महाराष्ट्रीय संत अमृतराय महाराज

(स्थान—साखरखेडा-औरंगाबाद । जन्मकाल—संवत् १७५५, समाधिकाल—संवत् १८१० ।)

(प्रेषक—पं० श्रीविष्णु बालकृष्ण जोशी)

बो नर कहाँ पावे, निशादिन हरिगुन गावे ।
कुछ रोटी कुछ लंगोटिया, खुशाल गुजर चलावे ॥
मिन्नत कर कर देय, तो ही पैसा हाथ न लावे ।
दो दिनकी दुनियामें घों, वाहवा कर कर जावे ॥
औरत आगे आवे, माह बहेन बराबर भावे ।
फिर चली रात भजनकी, भीमा चिह्नगामें न्हावे ॥
अमृतरायके नाम-सुधारम, मन भरपूर पिलावे ।
बो नर कहाँ पावे, निशादिन हरिगुन गावे ॥

काया नहीं तेरी नहीं तेरी । मत कर मेरी मेरी ॥ धु० ॥
न्हावे होंडा पानी गरम । नहीं करता कौड़ीका धरम ॥
इस कायाका कौन भरोषा । आकर जम डारिगा फासा ॥
बोंधे ठाम-टीमकी पगड़ी । चौथे दिन मुडावे दाढ़ी ॥
खावे धी-विचड़ीका खुराक । आखर जलकर होवे खाक ॥

चन्दन सीत लगावे टीका । आखर राम-भजन विन पीका ॥
चावे पान सुपारी लवंगा । गल्लो गल्लि फिरत बेदंगा ॥
बाजे ठंड बनाया बगला । ऊपर काल फिरत है बगला ॥
ओढे शाल दुशाल पट्टू । इतमें क्या भूला रे खट्टू ॥
नया हाली पलंगपर सोवे । उसके खातर जीवन खोवे ॥
अमृत कहे सच झूठा धंधा । मज ले राम कृष्ण गोविंदा ॥
तुम चिरंजीव कल्याण रहो । हरिकथा सुरस पीओ ।
हरिकीर्तनके साथी सजन, बहुत बरस जीओ ॥
सस्ता दाना पानी निर्मल, गंगाजल लहरा ।
राग-रंग और बाग-वगीचे, रुपये हो न मोहरा ॥
कँचा मन्दिर, महल मुनेरी, माल मुलुक बमती ॥
पुत्र-पौत्र सुन्दर कामिनी, सगुण गुण आरती ॥
अमृतरायके अमृत वचनसे, सदा सुखी रहियो ।
सबल पुष्टि आरोग्य नामसे, आनंदमें रहियो ॥

संत मानपुरी महाराज

(जन्मकाल—संवत् १७१० । समाधिकाल—संवत् १७८७ ।)

(प्रेषक—पं० श्रीविष्णु बालकृष्ण जोशी)

(भजन राग धंभावली)

हरि बोले अलियाँ खोलो, करि करि दरसन बोलो ।
ग्यान गुरूको मोर्द पावे, जो कोह होवे बोलो ॥

जित देवो तित रूप सार्इका, संवरन नाह पोले ।
मानपुरी सार्इ विनरत नाहीं, जो ली, हरपट जो ली ॥

(राग घमन्त)

निन्दक हरजनदी बल्लारी ॥

आगे-नीचे देवै गारी, निर्मल काया होय इमारी ।
मलमूत्र धोये दुग्गुन धारी, ऐमो निन्दक पर उचारी ॥
रामनाम हूँ करे न धारी, भोर भये उठि माडे खारी ।
कहत मानपुरी नमने धारी, ताकि पात मोरे लागत प्यारी ॥

(राग आसावरी)

भरं भय मैं बेरागन खोरी, छागी हरि मों डोरी ।
छौंड़ी लोरुलाज चतुरारं, बंभी सुनि उठि दोरी ॥
हूँ दत हूँ दत कान्हा भेंटे, सुख नहि जात कषोरी ।
मानपुरी प्रभु परमा देला, जहँ-तहँ धाय खोरी ॥

(प्रेयक—श्रीकिशन दानोहर नार्क ।)

(राग पिलावल)

नर देहि आकर मिथ्या जीवन, नाम धनीको धोक ।
समसत ना समसावत डोके, हँते होय कै लोक ॥
आगा छोड़ निरागा होना, तजि दुख हो निरदोख ।
मानपुरी गतगुरु परमादे, पाये सुख संतोख ॥
मनमोहन प्यारेको गाथो, ताल-मृदंग बजावो ।
राग-रागिनी ही नहि जानो, रागकी तान सुनावो ॥
आस निराग कीज्यो मत प्यारे, अजी मोरे घर आओ ।
मानपुरी प्रभु तन-मन बालैं, प्याला प्रेम पिलाओ ॥

महाराष्ट्रीय संत श्रीटीकारामनाथ

(टीकाराम-नाथजी टीकाराम-मठ डोंगराले, धुलिया (कन्नडमाल) । जन्मकाल—श्रावते १८१७ । समाधि काल—श्रावते १९०२ ।)

(प्रेयक—५० श्रीविष्णु बालकृष्ण जोशी कन्नडकर)

उमड़ूँ पहिचानो पहिचानो, मव घट मँहै चीन्हो ॥ ध्रु० ॥
अंदर-बाहिर देखा, बोही रूप अरूप अनोखा ।
मचित् सुख कांखनमें, हीरा झलके उस कांखनमें ॥
परमानन्दका आभा, फोटे शन भानु स्वप्नभा ।
नाम विलोचनजीका-टीका बदा जन्म जन्मका ॥
बिराजे रोम रोममें राम,
नहि कछु दूजो घाम ।

अगम अपार अनादि अगोचर,
सद्बन मनोऽभिधाम ॥ १ ॥
अगम निगम जहँ पार न पाये,
सबिन् सुख विधाम ।
टीकाके गुरु नाथ निरंजन,
पावन, पूरनकाम ॥ २ ॥

संत कबीरदासजी

(जन्म—वि० सं० १४५५, ज्येष्ठ शुद्ध १५ । जन्म-स्थान—धरौ । माता-पिताका नाम—अद्यान, बीरू जुलाहे और उसकी पत्न सीतादाता पतिन, गुरु—स्वामी रामानन्द । कुछ महात्मावांकी मान्यता है कि श्रीकबीरजीका आविर्भाव काशीके लहराया तालाबमें कमलके पत्र अर्थात् पुष्पके ऊपर बालक रूपमें हुआ था । एक अनुद्भित ग्रन्थमें लिखा है कि किसी महात्मा योगीके औरस एवं प्रतीति नामकी देवाङ्गनके गर्भसे अष्टदास प्रकाश ही कबीरके रूपमें प्रकट हुए थे । प्रजापतिने उन्हें कमलपत्रपर रखकर लहराया तालाबमें तैरा दिया था और नीरु-नीरु दम्पतिने से लेकर उनको पाया ।)

(१)

अरे मन धीरज काहे न धरे ।
सुभ और असुभ करम पूरवटे, रती पटै न बटे ॥
होमहार होवै पुनि मोटै, चिता काहे करे ।
पसु पछी मव बोट पढेगा, मव ही बी मुधि करे ॥
गर्मबाम मे त्वरर लेतु है, बाहर क्यों निमरे ।
मात पिता सुत संगति दारा, मोह के क्वाल जरे ॥

मन तू हंमन-से साद्वि तजि, भटकत काहे फिरे
खतगुरु छोड़ और को ध्यावे, काज इक न धरे
छापुन सेवा कर मन मेरे, कोटिन व्याधि हरे
कहत कबीर सुनो भादं छाधो, मज्ज में जीव तेरे

(२)

प्रीति उखीये प्रीति, जो ओढ़ निभाने
बिना प्रीति के मानवा, कदि ठीर न पावे

नाम सनेही जब मिलै, तब ही सचु पावै ।
अजर अमर घर ले चलै, भव-जल नहि आवै ॥
ज्यों पानी दरियाव का, दूजा न कहावै ।
हिल मिल एकौ द्वै रहै, सतगुरु समुझावै ॥
दास कबीर विचारि कै, कहि कहि जतलवै ।
आपा मिटि, साहिब मिलै, तब वह घर पावै ॥

(३)

भजि ले सिरजनहार, सुपर तन पाइ कै ॥
काहे रहौ अचेत, कहाँ यह औसर पैहौ ।
फिर नहि ऐसी देह, बहुनि पाछे पछितैहौ ॥
लख चौरासी जोनि मे, मानुष जनम अनूप ।
साहि पाइ नर चेतत नाहीं, कहा रंक कहा भूप ॥
गर्मवास में रह्यो कह्यो, मैं भजिहीं तोहीं ।
निखदिन सुमिरौ नाम, कष्ट से कादो मोहं ॥
चरनन ध्यान लगावै, रहीं नाम लो लख ।
तनिक न तोहि बिसारिहौ, यह तन रहे कि जाय ॥
इतना कियो करार, कादि गुरु बाहर कीन्हा ।
भूलि गयो यह बात, भयो माया आधीना ॥
भूली बातें उदर की, आनि पड़ी सुधि एत ।
पालकपन धीर्यो वृथा, खेलत फिरत अचेत ॥

विप्रया यान समान, देह जोवन मद माते ।
चलत निहारत छाँह, तमक के बोलत बातें ॥
चोवा-चंदन लाइ के, पहिरे बसन ईगाय ।
गली-गली हाँकत फिरे, पर-तिय ललित मुक्काय ॥
तहनापन गइ बीच, बुढ़ापा आन तुलने ।
फौजन लागो नीव, चलत दोउ चरन पियने ॥
नैन-नाक घुसत लगे, मुख तैं आवत बास ।
कफ-नित धरे कष्ट सब, छुटि गइ-पर की आस ॥

मानु रिवा मुल नारि, कही का के सँग जाई ।
सन धन पर औ वाम धाम, सब दी छुटि जाई ॥
आगिर काठ पशोदरे, पारिहो जम के फंद ।
बिन सतगुरु गढ़ि बाधिरी, मनुति देख मतिमर ॥
गुरल होत यह देह, नेर सतगुरुमों कीजे ।
मुखी माया जनि, चरन सतगुरु चित दीजे ॥
नम गरी निरनय री, तनिक न भ्याने वीर ।
दर झंडा हे मुक्ति की, गायत दास कबीर ॥

(४)

नाम-लगन छुटै नहीं, सोइ साधु सयाना हो ॥
माटी को वरतन बन्यो, पानी ले साना हो ।
बिनसत बार न लागिहै राजा क्या राना हो ॥
क्या सराय का वातना, सब लोग बेगाना हो ।
होत मोर सब उठि चले, दूर देस को जाना हो ॥
आठ पहर सन्मुख लड़े, सो तोषे बाना हो ।
जीत चला भवसागर सोइ, सरा भरदाना हो ॥
सतगुरु की सेवा करै, पावै परवाना हो ।
कहै कबीर धर्मदास से, तेहि काल डेराना हो ॥

(५)

सुमिरन करि ले, नाम सुमिर ले, को जानै कल की,
जगत में खबर नहीं पल की ॥
झूठ-कपट करि माया जोरिन, बात करे छल की ।
पाप की पोट धरे सिर ऊपर, कित बिधि है हलकी ॥
यह मन तो है हस्ती मल्ली, काया मट्टी की ।
सॉत-सॉत में नाम सुमिरि ले, अवधि घटे तन की ॥
काया अंदर हंसा बोलै, पुसियों कर दिल की ।
जब यह हंसा निकरि जाईगे, मट्टी जंगल की ॥
काम क्रोध मद लोभ निवारो, बात यह अस्मत् की ।
शन बैराग दया मन राखो, कहै कबीर दिल की ॥

(६)

मन रे अब की बेर सहाये ।
जन्म अनेक दगा में लोये, बिन गुरु बाजी हारो ॥
बालापने शन नहि तन में, जब जनमो सब बारो ।
तदनाई मुल वाम में लोयो, बाग्यो बूच नगारो ॥
मुल दास मतलब के साथी, तिन को कहत हमारो ।
तीन लोक ओ भवन चतुर्दश, मर दि काल को बारो ॥
पूर रह्यो जगदीश गुरु तन, याने रह्यो निवारो ।
कहै कबीर मुनो भारं मायो, मर घट देवनहारो ॥

(७)

मन करि ले साहिब से प्रीन ।
सरन आये मो मर ही उबरै, देखी उन की रीन ॥
मुंदर देह देखि मत भूनी, त्रिगे गून पर गीन ।
कौची देह गिरे आगिर की, वर्यो शर की भीन ॥
ऐसो जन्म बहुरि नहि पेरो, जग उमिरि मर कीन ।
दास कबीर चढ़े गढ़ ऊपर, देख नगारा रीन ॥

(८)

समुझ देख मन भीत पियारे, आसिक होकर सोना क्यारे ॥
रूखा झुखा राम का दुकड़ा, चिकना और खलेना क्यारे ।
पाया हो तो दे ले प्यारे, पाय-पाय फिर खोना क्यारे ॥
जिन आँखन में नींद धनेरी, तकिया और बिछोना क्यारे ।
कहे कबीर सुनो भाई माधो, सीम दिया तब रोना क्यारे ॥

(९)

है कोई भूला मन समझावै ।

या मन बंचल चोर हरि लो, छूटा हाथ न आवै ॥
जोरि-जोरि धन गहिर गाढ़े, जहाँ कोई स्नेह न पावै ।
कंठ का पोल आइ जम धरे, दे-दे गैन बत्तावै ॥
लोटा दाम गोटि से बाँधै, यहि-यहि वस्तु भुलावै ।
बोय बबूल दाग फल चाहै, मो फल कैसे पावै ॥
गुह की सेवा गाथ की गंगत, भाव-भगति बनि आवै ।
कहे कबीर सुनो भाई माधो, बहुरि न भव-जन्त आवै ॥

(१०)

सतमंग लागि रहौ रे भारं, तेरी विगारि बात बन जाई ॥
दौलत-दुनियाँ माल-मजाने, बधिया बैल चरारं ।
जबहि काल के दहा पाजै, श्वाज-श्वरि नहि पारं ॥
देसी भगति बरौ पट भीतर, छाँड़ बषट-चतुवारं ।
रोरा बंदगी अरु अधीनता, महज मिठौ गुह आरं ॥
बहत बबीर सुनो भाई माधो, नतगुह बात बतारं ।
सद दुनियाँ दिन चार दहाड़े, रहौ अलख लो हारं ॥

(११)

जब कोई रतन पागली देतो, हीरा गोल भेंजेहीं ॥
तन को तुला मुरतवौ फल, मनकी मेर बनेरी ।
माया पाँच बषीष खीचै, तोला तीन चटैरी ॥
अगम अगोचर मनु-गुह की, ते मरफ पे जैरी ।
जद देख्यो मतन बी मरिमा, तखीं ग्येति भेंजेरी ॥
पाँच खोर मिलि पुगे महज में, इन मे कतु छिपेरी ।
जम राजा के बटिन दूत हैं, उन से अप बनेरी ॥
दया-धरम से पार उतरिरी, महज परम बल देरी ।
बरे बबीर सुनो भाई माधो, हीरा गोटि खरीरी ॥

(१२)

चार दिन अपनी चर बजह ।

उलाने खाँच, गहिरि मरिमा, गैन न बसु है अर ॥
देरी देरी बनेरी रोरे, दरे हो भैर अर ।
मरफटन मर सोन मुँह निर, हल अनेन अर ॥

बहि सुत बहि बित बहि पुर पाटन, बहुरि न देखे आर ।
कहत कबीर भजन बिन बंदे, जनम अकारण जाई ॥

(१३)

मोर बनिजवा खदे जाय, मैं तो देखहु न पौखी ॥
कर्म के मेर धरम के पल्ल, बैल पनीग लदाय ।
भूल गई है सुमारग पैदा, कोई नाह देत बताय ॥
माया पागिन बर्बिया, विगति न कहिये रोय ।
जो माया होती नहीं, विगति कहाँ होय ॥
माया काली नागिनी, जिन हडिमा संसार ।
एक हस्यो ना साध जन, जिन के नाम अघार ॥
मंगन से क्या माँगिये, बिन माँगे जो देय ।
कहे कबीर मैं हौं वाहि को, होगी होय सो होय ॥

(१४)

खलक सब रैन का मयना । ममस मन कोई नहीं अपना ॥
कठिन है मोह की धारा । बहा सब जात मगारा ॥
पड़ा क्यों नीर का पूटा । पय क्यों हार से दूटा ॥
ऐसे नर जात जिदगानी । अन्नदू तो चेत अभिमानी ॥
निरखि मत भूल तन गोश । जगन में जीवना घोरा ॥
तजो मद लोभ चतुगर् । रहो निमक जग माही ॥
सजन परियार सुत दास । सभी हक रोज है न्यारा ॥
निबिज जर प्राण जायेंगे । कोई नाह काम आयेंगे ॥
गदा जिन जान यद देरी । लगा ले नाम मे नेरी ॥
बहत बबीर अधिनामी । डिपे जम काठ की फाँसी ॥

(१५)

अब कहूँ थोड़े अनेन सीता, उठि क्यों करहु नगर की सीता ॥
खीर खीर घृत मिट मैरया, भी तन मे कदर करि दाता ॥
जिनिरखि-बिचि-बिचि सुखमा, जो निरभन बिहारि दाता ॥
हाइ करे अब सारी सारी, कम जे जनतन की कुरी ॥
आनन भग न जन मैरया, कदा मरे दल क्यों हारी ॥
माया के रम लेन न पाय, भीतर विगार होर के धारा ॥
कहे कबीर न अन्नदू जग, जम का हौमद बरमन लारा ॥

(१६)

जनम लेगे छोड़े मैं खीर जन ॥

माती के कोई हम बनिजवा, उठिये नहीं खोटाहा ॥
चार चर धरा मे खीर, रैन नर दूरा मोरन मर ॥
जम उलूख जम छिड़क देण, जे कतिन लखर लख ॥
मौक्यर मे कहर दुरिरी, देति जीव जम मरे लख ॥
बहे कबीर सुनो भाई माधो, विगि बनेरी बरमन लख ॥

(१७)

चेत मधेरे चल्ना पाट ॥

मन माली तन दाग लगाया, चलत मुमाफिर को विलमाया ।
 विप के लेडुवा देत खियाई, दूट लीन्ह मारग पर हाट ॥
 तन सराय में मन अरुहाना, मटियापिन के रूप लुभाना ।
 निसि दिन वासे बचि कै रहना, सौदा कर सतगुरु की हाट ॥
 मन कै घोड़ा लियो बनारं, सुरत लगाम ताहि पहिराई ।
 जुगति कै एड़ा दियो लगारं, भौमागर कै चौड़ा पाट ॥
 जल्दी चेतौ, साहिब सुमिरी, दसौं द्वार जम घेर लियो है ।
 कहै कबीर मुनो भाई साधो, अब का सोवै बिछाये खाट ॥

(१८)

जनम तिरान, भजन कय करिहौ ॥

गर्म-नासमें भगति कबूल्यो, बाहर आय भुलान ।
 बालपन तो खेल गँवायो, तरुनाई अभिमान ॥
 बुद्ध भये तन फौपन छागा, सिर धुन-धुन पछितान ।
 कहै कबीर मुनो भाई साधो, जम के हाथ विकान ॥

(१९)

चलना है दूर मुसाफिर, काहे सोवै रे ॥

चेत अचेत नर, सोच बाधे, बहुत नाँद मत सोवै रे ।
 काम-क्रोध मद-लोभ मेकै निकर, उमिरिया काहे खोवै रे ।
 सिर पर माथा-मोह की गठरी, संग दूत तेरे होवै रे ।
 सो गठरी तोरी बीच में छिनि गद्द, मूँड़ पकरि कहा रोवै रे ॥
 रखा तो वह दूर थिकट है, सजि चलय अकेला होवै रे ।
 संग-साथ तेरे कोई न चलेगा, का कै डगरिया जोवै रे ॥
 नदिया गहरी नाथ पुरानी, केहि विधि पार तू होवै रे ।
 कहै कबीर मुनो भाई साधो, व्याज धोखे मूल मत खोवै रे ॥

(२०)

या जग अंधा मैं केहि समझायौ ॥

इक दुइ होयें उन्हें समझायौ ।
 खरिद भुलाना पेट के घंघा ॥ मैं केहि ॥
 पानी कै घोड़ा पयन असवरवा ।
 ठरकि परे जम ओग कै बुंदा ॥ मैं केहि ॥
 गहरी नदिया अगम नई घरवा ।
 खेवनदाया पहिगा फंदा ॥ मैं केहि ॥
 घर की वस्तु निकट नहि आवत ।
 दिखना थारि कै दूँदव अंधा ॥ मैं केहि ॥
 लागी आग, मक्खन बन जरिया ।
 पिन गुरु-गन मटिया बंदा ॥ मैं केहि ॥

कहै कबीर मुनो भाई साधो ।

इक दिन जाह लँगोटी हार बंदा ॥ मैं केहि ॥

(२१)

काया सराय में जीव मुसाफिर, कहा करत उनमाद रे ।
 रैन बसेरा करि ले डेरा, चला सवैरे लाद रे ॥
 तन कै चोला खरा अमोला, लग्य दाग पर दाग रे ।
 दो दिन की जिंदगानी में क्या, जै जगत की आग रे ॥
 क्रोध कँजुली उठी चित्त में, भये मनुष तँ नाग रे ।
 सुझत नाहि समुद सुख सागर, बिना प्रेम रैराग रे ॥
 सरवन सबद बुझि सतगुरु से, पूरन प्रगटे भाग रे ।
 कहै कबीर मुनो भाई साधो, पापा अवल सुहाग रे ॥

(२२)

बंदे ! करि ले आप निवेदा ।

आप चेत लखु आप ठौर कब, मुए फहाँ घर तेरा ॥
 यहि औसर नहि चेतो प्रानी, अंत कोई नहि तेरा ।
 कहै कबीर मुनो भाई साधो, कठिन काल का घेरा ॥

(२३)

भजन विन यौ ही जनम गँवायो ॥

गर्म बाल में कौल कियो तूँ, तब तोहि बाहर लायो ।
 जठर अगिन तँ काढि निकारो, गोंठि बाँधि क्या लायो ॥
 बह-बह मुखे बैल की नाँद, सोद रह्यो उठि लायो ।
 कहै कबीर मुनो भाई साधो, चौपासी मरमायो ॥

(२४)

का नर सोवत मोह निशा में, जागत नाहि कूच नियराना ॥
 पहिले नगाया सेत केत भे, दूजे बैन सुनत नहि काना ।
 तीजे नैन दृष्टि नहि सुखै, चौथे आद गिरा परवाना ॥
 मातु-पिता कहना नहि माने, विप्रन से कीन्हा अभिमाना ।
 घरम की नाथ चढ़न नहि जाने, अथ जमराज ने भेद ब्यथाना ॥
 होत पुकार नगर कसबे में, रैयन लोग सबे अकुलाना ।
 पूरन ब्रह्म की होत तथारी, अंत भवन विच प्रान लुकाना ॥
 प्रेम-नगरिया में हाट लग्यु है, जहाँ रंगरेज्या है मतदाना ।
 कहै कबीर कोइ काम न ऐहें, माटी कै देहिया माटी मिल जाना ॥

(२५)

अरे दिल गाथिल ! गफलत मत कर,
 इक दिन जम तेरे आवेगा ॥
 सोदा करन को या जग आया, पूँजी लाया मूल गँवाया,
 प्रेम-नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा ॥

मुन मेरे साजन, मुन मेरे सीता, या जीवन ॥ क्या-क्या कीता,
मिर पावन का रोता सीता, आगे कौन छुड़ायेगा ॥
पत्नी नार मेग सीता खादिया, उम मिलने का ध्यान न धरिया,
हूटी नाच उतर जा बैठा, गागिल मोता खावेगा ॥
दाग कबीर बड़े समुझाई, अंत काय तेरो कौन सहाई,
क्या अवेग्य मंग न बोई, बिया आगना पावेगा ॥

(२६)

हेगे को है गेरुनहार, मगन से आव चन्दी ॥
लोक त्याज कुल की मज्जांश, मिर मे डारि अली ॥
पटकनो भार मोह-माया कौ, निरभय राह गही ॥
काम मोह हंकार कलहना, दुग्गति दूर करी ॥
मान-अभिमान शोक धर पटक, होइ निर्मल रली ॥
पोंच पचीस करे धम अपने, करि गुह जान छड़ी ॥
अगल बगल के मारि उदाये, मनमुख डगर धरी ॥
दया-धर्म हिरदै धरि राख्यो, पर उपकार बही ॥
दया सत्पुत्र गदल जीवन पर, जान गुमान भरी ॥
छिमा सील संतोष धीर धरि, करि सिंगार लही ॥
भई हृल्लस मिली जर निय को, जगत विनारि चली ॥
जुनरी नवद विवेक पहिरिके, धर की खचर परी ॥
कायट किचरियाँ लोल अतर की, सतगुरु मेहर करी ॥
दीपक ज्ञान धरे कर अपने, पिप को मिलन चली ॥
विहमत वदन ह मगन छवीली, ज्यों पूली कमल-कली ॥
देख पिया को रूप मगन भई, आनंद प्रेम भरी ॥
कहै कबीर मिली जय पिप से, पिप दिख लागि रही ॥

(२७)

नाम अमल उतरै ना भाई ।

और अमल छिन छिन चढ़ि उतरै, नाम-अमल दिन बदै सवाई ॥
हेखत बदै, मुनत हिय लागै, सुरत किये तन देत पुवाई ॥
नियत भियाला मये मतनाय, पायो नाम मिटी, दुखिताई ॥
जो जन नाम-अमल रम नाखा, तरगद गनिका मदन कसाई ॥
कहै कबीर गूंगे गुड़ खाया, गिन रमना क्या करे बड़ाई ॥

(२८)

नित मंगज होरी सेलो, नित बर्गल नित पग ॥
दया-धर्म की केसर धोरो, प्रेम प्रीति पितुकार ॥
भाव-भगति मे मरि सतगुरुजन, उमंग उमंग रंग डार ॥
छिमा अवीर चरच चित चंदन, सुमिरन-ध्यान धमार ॥
ज्ञान गुलाल, अगर कस्तूरी गुफल जन्म नर-नार ॥

चरनामृत परमाद चरन-रज, अग्नि सीम चढ़ाव ॥
छोक-लखन, कुल-कान छाड़ि कै, निरभय निषान बजाव ॥
कया-कीरतन मंगल मरोठय, कर माधन की भीर ॥
कभी न काज बिगारिहै तेरो, सत-सत कहत कबीर ॥

(२९)

मत ! तोहि नाच नचावै माया ॥

आगा-झोरि लगाइ गले बिच, नट जिमि करिहि नचाया ॥
नायत सीम फिरै सवही को, नाम सुरत बिमरावा ॥
काम हेतु तुम निषिदिन नाचे, का तुम भरम भुलाया ॥
नाम हेतु तुम कचहूँ न नाचे, जो मिरजल तोरी काया ॥
धुव प्रह्लाद अचल भये जागे, राज विभीन पाया ॥
अजहूँ चेत हेत कर पिउ से, हे रे निलज बेहाया ॥
सुख मंगति सब साज बड़ाई, लिखि तेरे साथ पढाया ॥
कहै कबीर सुनो भाई साथो, गनिका विमान चढ़ाया ॥

(३०)

दुविधा को करि दूर, धनी को सेव रे ।
सेरी भौसायर में नाच, सुरत से खेव रे ॥
सुमिरि-सुमिरि गुरु-नाम, चिरजिव जीव रे ।
नाम-लौंड विन मोल, धोल कर पीव रे ॥
काया में नहि नाम, गुरु के हेत का ।
नाम विना बेकाम, मटीला खेत का ॥
ऊँचे बैठि कचहरी, न्याय चुकावते ।
ते माटी मिलि गये, नजर नहि आवते ॥
तू माया धन धाम, देखि मत भूल रे ।
दिना चार का रंग, मिलेगा धूल रे ॥
बार-बार नर-देह, नहीं बह थीर रे ।
चेत सके सो चेत, कहै कबीर रे ॥
यह कलि ना कोइ अपना, का सँग योलिये रे ।
ज्यों गैदानी रूप, अकेला शोलिये रे ॥
माया के मद माते, मुनै नहि कोरै रे ।
कया राजा कया रंक, बियाकुल दोरै रे ॥
माया का विस्तार, रहै नहि कोरै रे ।
ज्यों पुरहनि पर नीर, थीर नहि होरै रे ॥
विप बोयो संवार, अमृत कम पावै रे ।
पुत्र जन्म तेरो कौन, दोन नित लावै रे ॥
मन आवै मन जावै, मनहि बयोते रे ।
मन बुझवै मन तारै, मनहि निरोरे रे ॥
कहै कबीर यह मंगल, मन ममसावो रे ।
समाधि के कहीं पयाम, बहुरि नहि आवो रे ॥

(३१)

तोरी गठरीमें लागे चोर, बटोहिया का सोचै ॥
 पाँच पचीस तीनहै चुरवा, यह सब कीन्हा चोर ।
 जागु सवेरा बाट अनेरा, फिर नहिं लागै जोर ॥
 भवसागर इक नदी बहतु है, बिन उतरे जाव बोर ।
 कहै कबीर सुनो भाई साधो, जागत कीजै मोर ॥

(३२)

कौनो ठगवा नगरिया दूटल हो ।
 चंदन काठ कै बनल खटोलना, तापर दुखहिन सुतल हो ॥
 उठोरी गली मोरी माँग सँवारो, दुलहा सो से रुठल हो ।
 आये जमराज पल्लंग चढ़ि बैठे, नैनन अँजुआ दूटल हो ॥
 चारिजने मिलि खाट उठाइन, चहुँदिसि धूँधू ऊठल हो ।
 कहत कबीर सुनो भाई साधो ! जग से नाता छूटल हो ॥

(३३)

नैहरवा हम को न भावै ॥
 साहँकी नगरी परम अति सुंदर, जहाँ कोई जाय न आवै ।
 चाँद सूरज जहाँ पवन न पानी, को सँदेस पहुँचावै ॥
 दरद यह साहँ को सुनावै ॥ नैहर ॥
 आगे चली पंथ नहिं सुखे, पाछे दोष लगावै ।
 कोहि विधि समुने जाउँ मोरी सजनी, विरहा जोर जनावै ॥
 विपैरस नाच नचावै ॥ नैहर ॥
 बिन सतगुरु अपनो नहिं कोई, जो यह राह बतावै ।
 कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुपने न पीतम पावै ॥
 तपन यह जिय की सुझावै ॥ नैहर ॥

(३४)

घूँघट का पट खोल री,
 तोहे पीव मिलेंगे ॥
 घट-घट रमता राम रमैया,
 कटुक वचन मत बोल री ॥ तोहे ॥
 रंग महल में दीप चरत है,
 आसन से मत झोल री ॥ तोहे ॥
 कहत कबीर सुनो भाई साधू,
 अनइद बाजत दोल री ॥ तोहे ॥

(३५)

आई गँवनों की गारी, उमिरि अवहीं मोरि वारी ॥ टेका ॥
 राज-समाज गिया है आये, और कहरिया चारी ।
 बम्हना बेदरदी अँचर पकरि कै, जोख गडिया हमारी ॥
 सली सब पात गारी ॥ आई ॥

विधि गति बाम कछु समुझि परति ना, बैरी भई महतारी ।
 रोय-रोय अँखियाँ मोरि पँडत, परवा सों देत निकारी ॥

भई सब को हम भारी ॥ आई ॥

गौन कगाय पिपा लै चाले, इत-उत बाट निहारी ।
 छूटत गाँव-नगर सों नाता, छूटै महल-अठारी ॥
 करम-गति टरे न टारी ॥ आई ॥

नदिया किनारे बलम मोर सधिया, दीनद घूँघट पद टारी ।
 घर-घर तनु कौपन लागे, काहु न देख हमारी ॥
 पिपा लै आये गोहारी ॥ आई ॥

कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह पद लेहु विचारी ।
 अब के गोना बहुरि नहिं औना, करि ले गेट अँकवारी ॥
 एक बेर मिलि ले प्यारी ॥ आई ॥

(३६)

हमको ओढ़ावै चदरिया, चल्ती विरियाँ ॥
 भान राम जय निकसन लागे, उलटि गई दोउ नैन पुतरिया ।
 भीतर से जब बाहर लाये, छूटि गई सब महल-अठरिया ॥
 चार जने मिलि खाट उठाइन, रोयत लै चले इगार-इगरिया ।
 कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चली यह सूखी लकरिया ॥

(३७)

हमन है इस्क मस्ताना, हमन को होतिवारी क्या ।
 रहै आजाद या जय से, हमन दुनिया से थारी क्या ॥
 जो बिछुड़े हैं पिपारे से, भटकते दर-बंदर फिस्ते ।
 हमारा यार है हम में, हमन को इन्तिजारी क्या ॥
 खलक सब नाम अपने को, बटुत कर सिर पटकता है ।
 हमन गुरु-नाम साँचा है, हमन दुनिया से थारी क्या ॥
 न पल बिछुड़े पिपा हम से, न हम बिछुड़े पिपारे से ।
 उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या ॥
 कबीरा इस्क का माता, दुई को दूर कर दिल से ।
 जो चल्ता राह नाजुक है, हमन मिर बोस भारी क्या ॥

(३८)

मन लागो मेरो यार काजीरी में ॥
 जो सुख पावौ नाम मजन में, मो सुख नहिं अमरी में ।
 मली-तुली सब की मुनि लीजै, फर गुनगन गरीबी में ॥
 प्रेम-नगर में रहनि हमारी, भलि बनि आई नवरी में ।
 हाथ में कूँड़ी बगल में गीटा, चारो दिशि जगरी में ॥
 आगिर बरतन गारुमिसेगा, कटा किन्त मगरी में ।
 कहे कबीर सुनो भाई साधो, मरिप मिने नवरी में ॥

(३९)

हरि जननी में यादरु तेरा, काहे न औगुन बरगहु मेरा ॥
सुत अपराध करे दिन केते, जननी के चित रहै न तेते ॥
कर गहि केस करे जो पाता, तऊ न देन उतारे माता ॥
कहे कबीर एक मुद्रि विचारी, यादरु दुखी दुखी महतारी ॥

(४०)

अप मोहि राम भरोना तेरा ।
और कौन का करौ निरोप ॥
जा के राम सरीखा मारिष भार ।
मो क्यूँ अनत पुकारल जाई ॥
जा विरि सीनि लोक को भार ।
सो क्यूँ न करै जन की प्रतिगार ॥
कहे कबीर भदौ यनवारी ।
छाँची पेड़ पीरैं सब ढापी ॥
हरि नाम दिन जाइ रे जा को ।
छाँद दिन लेखे छाह राम लाओ ॥

(४१)

हरि नाम में, जन जागै, ताके गोविंद साथी आगै ॥
दोरक एक अभाग, तामें मुर-नर पढ़ै पतगा ॥
कैंच नीच सम छरिया, तातें जन कबीर निवतारिया ॥

(४२)

लोका जानि न भूछो भार ।
खालिक पलक परतक में पाठिक, सब घट रह्यो समार ॥
अल्ला एके नूर उरजाया, ता की कैसी निदा ॥
ता नूर तें सब जग कीया, कौन भला कौन मंदा ॥
ता आता की गति नदी जानी, गुरि गुह दीया मीठा ॥
कहे कबीर मैं पूछ पाया, सब घटि साहिब दीठा ॥

(४३)

रे गुन अब मोहि बिर भोर लाग्या ।
हनि गुन इहके मोटे-मोटे, केतिक छपरोत राज्या ॥
उपमे बिनये जाइ फिस्सै, सराबि बाहु के अंगन बरै ॥
धन-जोवन गल्यो सखाय, यहु तन जरि-जरि डेह छाया ॥
पलन-बेपल मन राखि ले धौल, राम रम्य गुन बरै बरौल ॥

(४४)

पलन बन देही-देही रे ।
नदी दुधर नरक भरि दूँदा, यहु दुखति की देही रे ॥
जे जरे हो होइ नमन वा, एह त बिलस उरि छाँद ॥

एकर खान काग को भनितन; ता में कहा भलाई ॥
फूटे नैन हूरे नहिं सूखे, मति एके नहिं जानी ॥
माया मोह भमिता सैं बाँधो, पूड़ि मुवो बिन पानी ॥
बारु के घरवा मैं बैठो, चेतत नहीं अयानी ॥
कहे कबीर एक राम भगति बिन, बूड़े बहुत गयानी ॥

(४५)

कहूँ रे जे कहिये की होहि ।
ना कोउ जानै ना कोउ मार्ने; तातैं अचिरज मोहि ॥
अपने-अपने रँगके राजा, मानत नाही कोहि ॥
अति अभिमान-लोग के बाजे, अचे आनरी लोहि ॥
मैं-मेरी करि यहु तन खोयो, समझत नहीं गैवार ॥
भोजलि अपनक धाकि रहै, बूड़े बहुत अगार ॥
मोहि अग्या दर दयाल दया करि; काहूँ कूँ गमसार ॥
कहे कबीर मैं कहि-कहि हाथ्यो; अप मोहि दोर न लाइ ॥

(४६)

मन रे राम गुमिरि राम गुमिरि, राम गुमिरि भार ।
राम नाम गुमिल रिना, बूझत अचिकार ॥
दाय-मुत गेट-गेट, गति अभिकार ॥
या मैं कछु नाहिं तेरी, काउ अरधि आर ॥
अजामेल गन गनिरा, पतिन करम कीन्दा ॥
तेउ उतारि पारि गये, राम नाम लीन्दा ॥
खान एकर काग कीन्ही, तऊ खान न आर ॥
राम नाम अगूत छादि, काहे बिर सार ॥
तबि भरम-करम सिधि-नवेद, राम नाम लेही ॥
जन कबीर गुर-प्रसाद, राम करि मनेही ॥

(४७)

राम भजे जो जनिरे, सके अनुर नाही ।
संव मंतर लिखे रहे, धीरज मन नाही ॥
जन की काम-बोध ब्यापे नहीं, विष्ठा न जगदे ।
प्रफुल्लि अनंद में रहे, मोदिर गुन मारे ॥
जनकी परनिश भावे नहीं, अर अमन न मारे ॥
जन सम दिष्टि लीकत बसा, दुखि नही आने ॥
कहे कबीर हा राम मैं, मेरा मा मारे ॥

(४८)

कहा नर सरहिन कोरी बन् ।
मन हम नरक, दया पर रहित, देही देही जन ॥
बदा मे असी बती धन कोह, बदा कोह मे मन ॥
दिवस खरी कीरे बहे-हरी, बूँद बन हरि-नर जन ॥

राजा भयो, गाँव मौ पाये, टका लाख, दस भ्रात ।
 रावन होत लंक कौ छत्रपति, पल मैं गई विहात ॥
 माता पिता लोक मुत अनिता, अति न चले संगत ।
 कहै कबीर राम भजि बौरे, जनम अकारण जात ॥

(४९)

वय मोहि जलत राम जल पाइया ।
 राम उदक तन जलत बुझाइया ॥
 मन मारन कारन बन जाइये ।
 सो जल यिन भगवंत न पाइये ॥
 जेहि पावक सुर-नर है जारे ।
 राम उदक जन जलत उबारे ॥
 भवसागर सुखसागर मोहीं ।
 पीव रहे जल निखुदत नाहीं ॥
 कहि कबीर भजु सारिगपानी ।
 राम-उदक मेरी त्रिपा बुझानी ॥

(५०)

तू तो राम सुभर, जग लडवा दे ।
 कोरा फागज काली स्याही, लिखत पढत वा कौ पढ़वा दे ॥
 हाथी चलत है अपनी गत में, कुतर चुकत वा कौ भुक्का दे ।
 कहत कबीर सुनो भाई साधो, नरक पचत वा कौ पचवा दे ॥

(५१)

नही छोड़ू रे बाबा रामनाम, मेरे और पढन वों नही काम ॥
 प्रह्लाद पठाये पढन साल, संग सखा बहु लिये बाल ॥
 मो कौ कहा पढावत आलजाल, मेरी पटिया पै लिख दे श्रीगोपाल ॥
 यह पंढारमरकै कह्यो जाय, प्रह्लाद बुलाये बेग घाय ॥
 तू राम कहन की छोड़ बान, तोहे तुरत छुड़ाऊँ कह्यो मान ॥
 मो कौ कहा सताओ बारबार, प्रभु जल थल नम कीन्हें पहार ॥
 एक रामन छोड़ू रहि गार, मो को धालजार, चाहे मार डाल ॥
 काढ खडग कोयो रिताय, कहुँ राखनहारो, मोहि बताय ॥
 प्रभु खभ है निकसे है विस्तार, हरिणाकुस छेयो नख विदार ॥
 औपरमपुरुष देवाधिदेव ! भक्त हेत नरसिंह भेत्त ॥
 कहै कबीर कोऊ छल न पार, प्रह्लाद उबारे अनेक बार ॥

(५२)

झीनी-झीनी बीनी चदरिया ॥
 काहे के ताना, काहे के भरनी ,
 कोन तार से बीनी चदरिया ॥
 इंगल-पिंगल ताना-भरनी ,
 सुपमन-तार से बीनी चदरिया ॥

आठ कँवल दल चरला डोलै ,
 पाँच तत्त गुन तीनि चदरिया ॥
 साँह कौ सियत मास दास लामै ,
 ठोक-ठोक कै बीनी चदरिया ॥
 सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी ,
 ओढ़ि कै मैली कीन्हें चदरिया ॥
 दास कबीर जतन लों ओढ़ी ,
 ज्यों-की-त्यों धरि दीन्हें चदरिया ॥

(५३)

गीत गये दिन भजन विनारे ।
 बाल अवस्था खेल गँवायें, जब जवानि तब नारि तनारे ॥
 जा के कारन मूल गँवायो, अजहुँ न गई मन की तुनारे ।
 कहत कबीर सुनो भाई साधो, पार उतर गये संत जनारे ॥

(५४)

मन ! तोहे केहि विधि कर समझाऊँ ॥
 सोना होय तो सुहाग मँगाऊँ, बँकनाल रस लाऊँ ।
 ग्यान शब्द की पूँक चलाऊँ, पानी कर पिघलाऊँ ॥
 घोड़ा होय तो ख्याम लगाऊँ, ऊपर जीनि कघाऊँ ।
 होय सवार तेरे पर बैठूँ, चाबुक दे कै चलाऊँ ॥
 हाथी होय तो जजीर गढाऊँ, चारों पैर बँधाऊँ ।
 होय महावत तेरे पर बैठूँ, अंकुश लै कै चलाऊँ ॥
 लोहा हो तो ऐरन मँगाऊँ, ऊपर धुवन धुवाऊँ ।
 धूवन की धनचोर मचाऊँ, अंतर तार लिखाऊँ ॥
 ग्यानी होय तो ग्यान सिखाऊँ, सत्य की राह चलाऊँ ।
 कहत कबीर सुनो भाई साधो, अमरपुर पहुँचाऊँ ॥

(५५)

रहना नहिं देस विगाना है ॥
 यह संसार कागज की पुड़िया बूँद पड़े धुल जाना है ।
 यह संसार कौनों की बाड़ी उलझ-उलझ मर जाना है ॥
 यह संसार झाड़ अरु झालर, आग लगे जल जाना है ।
 कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है ॥

(५६)

इन तन-धन की कौन बड़ाई, देखत नैनो में माटी मिलारें ॥
 अपने खातिर मरल बनाया, आरि जाकर जंगल मोया ॥
 हाट जलै जैसे लकड़ीकी कोली, बाल जड़े जैसे घाघरी पोली ॥
 कहत कबीर सुनो मेरे गुनिया, आरि मुये पीछे हूय गयी दुनिया ॥

(५७)

मजो रे भैया राम गोविंद हरी ।

जग तन गांधन कछु नहि लगत खरचत नहि गठरी ॥
संतति गंगति मुख के कारन जागो भूल परी ।
कहत कबीर जा मुख में राम नहि ता मुख धूल भरी ॥

(५८)

निर्घन को धन राम, हमारे निर्घन को धन राम ।
चोर न लेवे, घटहु न जावे, कष्ट में आवे काम ।
सोवत-जागत, ऊठत, बैठत जगो निरंतर नाम ।
दिन-दिन होत सवाई दोलत, खूदत नहीं छदाम ॥
अंतकाल में छोड़ चलत सब, पास न एक बराम ।
कहत कबीर ए धन के आगे पारम को क्या काम ॥

(५९)

कब मुमिरोगे राम, अब तुम कब मुमिरोगे राम ।
गर्मयाम में जल-तरा कीन्हे, निकल हुए बेदमान ॥
यालनो हैंनि लेल गँबायो, तफन भये मन काम ।
हाथ-पाँव जब काँन लागे, निकल गयो अवसान ॥
छटी काया, छटी माया, आविर मौत निदान ।
कहत कबीर मुनो मारि साधो, दो दिन का मेहमान ॥

(६०)

इस मर्राय के बीच मुनाफिर क्या-क्या तमाशा हो रहा ॥
कोइ समेटत विस्तर है, कोइ जमा के सो रहा ।
कोइ बजावे, कोइ गावे, कोइ बैठा रो रहा ॥
कोई लगावत है मुगंधी, कोइ मैला धो रहा ।
कोइ लैवे राम नाम जो कोइ काँटा चो रहा ॥
कोई बटोर माल-दोलत, कोइ गोंठ से नो रहा ।
हो रही हलचल कबीरा, आब-कल दिन दो रहा ॥

दोहा

गुरु

गुरु गोविंद दोऊ खड़े, का के लागूँ पाँप ।
बलिहारी गुरु आगने, जिन गोविंद दिया मिलाय ॥
सब धरती कागद करूँ, लेखनि सब बनराय ।
गात समुंद की मणि करूँ, गुरु-गुन लिखा न जाय ॥
कबीर से नर अंध हैं, गुरु को कहते और ।
हरि रुटे गुरु ठोर है, गुरु रुटे नहि ठोर ॥
गुरु बड़े गोविंद हैं, मन में देखु बिचारि ।
हरि मुमिरे सो बार है, गुरु मुमिरे सो पार ॥

सं० वा० अ० २७—

यह तन विर की बेलरी, गुरु अमृत की खान ।
सीख दिये जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान ॥
जा का गुरु है आंधरा, नेत्र निगट निरंध ।
अंधे अंधा ठेलिया, दोऊ कूप परंत ॥
समदृष्टी सतगुरु कियो, मेठा भरम विकार ।
जहँ देखी तहँ एक ही, गारिब का दीदार ॥
कबीर जोगी जगत गुरु, तजे जगत की आम ।
जो जग की आगा करै, तो जगत गुरु, यह दास ॥

नाम

आदि नाम पारस अहै, मन है मैला लोह ।
परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह ॥
नाम जो रत्नी एक है, पाप जो रत्नी हजार ।
आब रत्नी घट सचरै, जारि करै सब छार ॥
राम नाम निज औपवी, सत गुरु दर बताय ।
औपधि खाय र पय रहै, ता को बेदन जाय ॥
सपनेहुँ मैं बराद के, धोलेहु निकरै नाम ।
बा के पग की पैतरी, मेरे तन की चाम ॥
नाम जात कुट्टी भला, चुड़ चुड़ परै लु चाम ।
कंचन देह केहि काम की, जा मुख नाहीं नाम ॥
मुख के माये मिलि परै, जो नाम हृदय में जाय ।
बलिहारी वा दुखल की, पल-पल नाम रटाव ॥
लेने को सत नाम है, देने को अन दान ।
तने को आधीनता, बूझन को अभिमान ॥
मोर-सोर की जेवरी, बटि बाँधा मसार ।
दान कबीर क्यों बंधे, जा के नाम अथार ॥

सुमिरन

सुमिरन सों मुख होत है, सुमिरन सों दुख जाय ।
कह कबीर सुमिरन कियो, साँई मारि समाय ॥
दुख में सुमिरन सब करै, सुख में करै न कोय ।
जो सुख में सुमिरन करै, सो दुख काहे होय ॥
सुमिरन की मुखि यों करै, जैसे दाम बंगाल ।
कह कबीर विचरै नहीं, पल-पल लेइ नम्राल ॥
जग तर संजम साधना, सब सुमिरन के मारि ।
कबीर जाने मरु जन, सुमिरन सम कछु नारि ॥

साधन

समदृष्टी सब जानिये, सीतल सनता होय ।
सब जीवन की आतमा, खरी एक-नी सोय ॥

हंसा पय को फाड़ि ले, छीर-नीर निरवार ।
 ऐसे गहै जो 'सार को, सो जन उतरै पार ॥
 द्वार धनी कै पड़ि रहै, भका धनी का खाय ।
 कबहुँक धनी निबाजई, जो दर छाड़ि न जाय ॥
 भवसागर मे यों रहौ, ज्यों जल कँवल निराल ।
 मनुयाँ वहाँ लै राखिये, जहाँ नहीं जम काल ॥
 जानि-भूझि जइ होइ रहै, बल तजि निर्वल होय ।
 कह कबीर वा दास को, गंजि सकै नहिँ कोय ॥
 बाद-बिबादे विप घना, बोले बहुत उपाध ।
 मौन गहै, सब की सहै, सुमिरै नाम अगाध ॥
 रोड़ा होइ रहु बाट का, तजि आग अभिमान ।
 लोभ मोह तुलना तजै, ताहि मिलै भगवान ॥
 जम मैं बैरी कोठ नहीं, जो मन सीतल होय ।
 यह आपा तू डारि दे, दया करै सब कोय ॥
 बहुत पसाय जिन करै, कर धोरे की आस ।
 बहुत पसाय जिन किया, तेरें गये निरास ॥
 मन के मते न चालिये, मन के मते अनेक ।
 जो मन पर अवहार है, सो साधू कोइ एक ॥
 निन्दक निपरे राखिये, आँगन कुटी छ्वाय ।
 बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करै सुमाय ॥

उद्बोधन

कबीर गर्व न कीजिये, काल गहै कर केस ।
 ना जानौं कित मारिहै, क्या घर क्या परदेस ॥
 रात गैबाई सोय करि, दिवस गँवायो खाय ।
 हीरा जनम अभोल यह, कौड़ी बदले जाय ॥
 काल्ह करै सो आज कह, आज करै सो अन्व ।
 पल में परले होयगी, बहुरि करैगा कन्व ॥
 पाब पलक की सुधि नहीं, करै काल्ह का साज ।
 काल अचानक मारली, ज्यों तीतर की बाज ॥
 कबीर नोपत आपनी, दिन दस लेहु बजाय ।
 यह पुर पटन यह गली, बहुरि न देखौ आय ॥
 या दुनिया में आइ कै, छाड़ि देइ तू ऐठ ।
 लेना होय सो लेइ ले, उठी जात है पैठ ॥
 मैं मैं बढ़ी बलाय है, सको तो निकसो भागि ।
 कहै कबीर कब लगि रहै, कई लपेटी आगि ॥
 देह धरे का गुन यही, देह देह कछु देह ।
 बहुरि न देदी पाइये, अब की देह मो देह ॥
 धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कछु होय ।
 माली सींचे सो थड़ा, श्रुतु आवे फल होय ॥

कबीर तू काहे डरै, विर पर विरजनहार ।
 हस्ती चढ़ि कर डोलिये, कूकर सुते हजार ॥
 जो तू चाहे मुन्द को, राखौ और न आस ।
 मुसहिं खरीला होइ रहु, मय मुख तेरे पास ॥
 कबीर सोया क्या करै, जागि के जगो मुरार ।
 एक दिना है सोचना, लंघे पाँव पसार ॥
 कबीर सोया क्या करै, उठिल न रोवै दुखल ।
 जा का बाधा गोर मैं, सो क्यों सोवै सुखल ॥
 कबीर सोया क्या करै, जागन की कर चौप ।
 ये दम हीरा लाल हैं, गिनि-गिनि गुरु कौं सौं ॥

शरीर एवं जगत्की नश्वरता

हाइ जै ज्यों लाकड़ी, केव जै ज्यों घास ।
 सब जग जरता देख करि, भये कबीर उदास ॥
 झूठे मुख को मुख कहैं, मानत हैं मन मोद ।
 जगत चबेना काल का, कुल मुख में कुल मोद ॥
 कुसल-कुसल ही पृथ्वी, जग में रहा न कोय ।
 जग मुई ना भय मुआ, कुसल कहाँ ते होय ॥
 पानी केरा बुदबुदा, अव मानुष की जाति ।
 देखत ही छिपि जायगी, ज्यों तारा परमाति ॥
 पाँचौ नौवत बाजती, होत छलीवों रग ।
 सो मंदिर खाली परे, बैठन छाये काग ॥
 कबीर थोड़ा जीवना, मोहै बहुत मँडान ।
 सबही ऊभा मौत मुँह, रास रंक सुल्तान ॥
 कहा चुनावै मेहियाँ, लंघी मीति उठारि ।
 घर तो सादे तीन हथ, घना तो गौने बारि ॥
 कबिरा गर्व न कीजिये, ऊँचा देखि अघार ।
 काल्ह परे भुईं छटना, ऊपर जमसी घाट ॥
 माटी कहै कुम्हार को, तूँ क्या हँदै मोहि ।
 इक दिन ऐसा होइगा, मैं हँदुंगी तोहि ॥
 कबीर यह तन जात है, सकै तो राखु बहोरि ।
 खाली हाथों वे गये, जिन के लाल-करोरि ॥
 आरपास जोधा रहै, सभी बजावै गाल ।
 मंझ महल से लै चला, ऐसा काल करल ॥
 चलती चक्की देखि कै दिया कबीर रोय ।
 दो पाटन के बीच में बाकी नचा न कोय ॥
 हाँकों परबत फाटते, नमूंदर छूट मरप ।
 ते श्रुतिवर धरती गले, क्या कोइ गर्व करप ॥
 तन सराय मन पाहर, मनया उठरी आप ।
 कोउ काहू का है नहीं, (सब) देला ठोंक बजाय ॥

काल चक्र चक्की चले, मदा दिवस अरु रात ।
सगुन अगुन दुइ पाटला, तामें जीव भिगात ॥
आने पासे जो किरै, निरटु पिसावै सोय ।
कीला ने लाग्य रहे, ता को विघन न होय ॥
माली आवत देखि कै, कलियाँ करै पुकारि ।
फूली फूली चुनि लई, काल्ह हमारी थारि ॥
जो ऊरै सो अतपवै, फूले सो कुम्हिलाय ।
जो चुनिये सो दहि परै, जामे सो मरि जाय ॥
मनुष जन्म दुर्लभ अहै, होय न बारंबार ।
तबबार से पत्ता हारै, बहुरि न लगै डार ॥
देखा-देखी भक्ति बी, कबहुँ न चढसी रंग ।
विरति पड़े यौ छाँड़नी, ज्यो केंचुली भुजंग ॥

उपदेश

कपीर आप टगाइये, और न ठगिये कोय ।
आप ठगे गुण ऊरजे, और ठगे दुख होय ॥
अति का भला न सोचना, अति बी भली न धूर ।
अति का भला न बरगना, अति बी भली न धूप ॥
जो तोको काँटा चुबै, ताहि सोय वू फूल ।
तोहि वूख को फूल है, या को है तिरफूल ॥
दुर्लभ को न मताइये, जा बी मोटी हाव ।
बिना जीव बी स्वाम से, छोड़ भगम है जाय ॥
देगी बानी सोलिये, मन का आया खोय ।
औरन बी नीतल करै, आरहु नीतल होय ॥
हनी पाँदिये ग्यान बी, लहज दुलीचा डारि ।
स्वान रूप सवार है, भूँवन दे जाल मारि ॥
आहत गारी एक है, उलटत होय अनेक ।
बह बपीर नहि उलटिये, बपी एक बी एक ॥
जेगा अन्न-अन्न खाइये, तेगा ही मन होय ।
जेगा पानी पीजिये, तेगी बानी सोय ॥
बरसा का तो बपौ रहा, अरु बरि बपौ पछिगय ।
रोये देह बहूत का, आम बहो से खाय ॥
राम बिदे धन ना परै, नदी ना परै नौर ।
अमनी ओखो देखिये, सो बपि गये कपीर ॥
हिमा बदन बी धारिये, तोज्य बी उतगय ।
बहा रिपु को पछि गये, ओ बहू मरी काय ॥
देव प्रीति से ओ मित्र, लगे निहिने धन ।
अरु लगे से मित्र, लगे से मित्र बदन ॥

रुखा-गुला खाइ कै, ठंडा पानी पीव ।
देरि विरानी चोन्डी, मत ललचारे जीव ॥

विरह

मोम गया रिजर रहा, ताऊन लागे काग ।
साहिब अजहुँ न आइया, मंद हमारे भाग ॥
आय मकीं नहि तोहि पे, मकीं न तुम्ह बुलाय ।
बिपरा यौ लय होयगा, विरह तगाय तगाय ॥
अंक भरी मरि मेठिये, मन नहि सोँपे धीग ।
कह कपीर ये क्या मिलै, जब लगि दोर गरीर ॥
कपीर चिनगी विरह बी, मो तन पड़ी उड़ाय ।
तन जरि धरती हू जरी, अवर जरिया जाय ॥
खर रग सोंत, रचाय तन, विरह पत्रावै निस्त ॥
और न कोई मुनि सकै, के सोई कै निस्त ॥

प्रेम

खोखौ लो मुरने मिले, जानौ लो मन मारि ।
खोजन राता मुधि हरी, सिगुरत कबहुँ नारि ॥
यद तो पर है प्रेम का, गाना का पर नारि ।
खीय उलारे घुरै परै, तब दैठे पर मारि ॥
खीय उलारे घुरै परै, ता पर लगी पाँव ।
दाम कपीर सौ करै, देगा होय लो आय ॥
प्रेम न बाढ़ी ऊरजे, प्रेम न हाट रिखाय ।
राजा परजा देखि बचे, खीय देर से जाय ॥
प्रेम प्रेम सब बोर करै, प्रेम न खीये कोय ।
आठ परर भीन रहे, प्रेम करारै सोय ॥
जब मैं का खर हरि नहि, अब हरि हैं मैं नहि ॥
प्रेम गन्दी अति कोंकरी, लो मैं दो न मन्दि ॥
जा बट प्रेम न मचरे, लो बट जन मयन ।
जेमे बाल टारर बी, खीय खेन रिन मान ॥
प्रेम बिहंग मैं लुन, मन्दा मन्दा बट ॥
बूड बिहंग न बोजिये, लो रिन दैठे बट ॥
प्रेम बिन खीय नहि, रिह रिन रेगा ॥
लखन बिन बजे नहि, मन मन्दा का दल ॥
प्रेम लो देगा बोजिये, जेमे बट पदो ॥
खीय दैठे घुरै नहि, रिह रिन रेगा ॥
पदो बटो मन्दा, दल मन्दा मन्दा ॥
जब लो जद लो दैठे, लो मन्दा मन्दा ॥

प्रीति जो लागी घुल गई, पैठि गई मन माहि ।
 रोम-रोम पिउ-पिउ करै, मुख की सरधा नाहि ॥
 नैनो अंतर आव तैं, नैन क्षांषि तोहि लेवैं ।
 ना में देखौ और कौ, ना तोहि देखन देवैं ॥
 कबीर या जग आइ कै, कीया बहुतक भित्त ।
 जिन दिल बाँधा एक से, ते सोवै निश्चित ॥
 पिउ परिचय तब जानिये, पिउ से हिलमिल होय ।
 पिउ की खाली मुख पड़े, परगट दीसै सोय ॥
 खाली मेरे खाल की, जित देखौ तित खल ।
 खाली देखन में गई, में भी हो गई खल ॥
 मन पंछी तब लगि उड़ै, बिषय सासन माहि ।
 प्रेम बाज की झपट में, जय लगि आयो नाहि ॥

चिनय

में अपराधी जनम का, नख-खिल मरा विकार ।
 तुम दाता दुख-भंजना, मेरी करी संहार ॥
 अलगुन मेरे बाप जी, बकस गरीब निवान ।
 जो मैं पूत कपूत हूँ, तऊ पिता को लाज ॥
 औगुन किये तो बहुत किये, करत न मानी हार ।
 भावै बंदा बकसिये, भावैं गरदन मार ॥
 साहिब तुमहि दयाल हो, तुम लगि मेरी दौर ।
 जैसे काग जहाज को, सूँघे और न ठौर ॥
 भुक्ति मुक्ति भाँगो नहीं, भक्ति दान दे मोहि ।
 और कोई जाँचो नहीं, निधि दिन जाँचो तोहि ॥
 कबीर साईं दुख को, रूखी रोटी देय ।
 चुपड़ी माँगत में डरूँ, रूखी छीनि न लेय ॥

साधु

सिद्धों के लेहँदे नहीं, हँसों की नहि पाँत ।
 खाली की नहि थोरियाँ, साध न चले जमात ॥
 सिद्ध साधु का एक मत, जीवत ही को लाय ।
 भाय हीन मिरतक दया, ता के निकट न जाय ॥
 गौंठी दाम ॥ बाँधर, नहि नारी सों नेह ।
 यह कबीर ता साध के, हम चरनन की खेह ॥
 जाति न पूछो साध की, पूछि लीजिये ग्यान ।
 मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो ग्यान ॥
 संगति कीजे गंत की, जिन का पूरा मन ।
 अनतोडे ही देव हैं, नाम-करीषा धन ॥
 कबीर संगत साध की, हरे और की व्याधि ।
 संगत बुरी असाध की, करे और ही व्याधि ॥

कबीर संगत साध की, ज्यों गंधी का बाघ ।
 जो कछु गंधी दे नहीं, तो भी बाग दुषाघ ॥
 साधू ऐसा चाहिये, जैसा दूध कुमाय ।
 सार-सार को गहि रहे, थोपा देह उड़ाय ॥
 औगुन को तो ना गहै, गुन ही को ले वीन ।
 घट-घट महकै मधु ज्यों, परमात्म ले वीन ।
 हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार ।
 हारा सतगुरु से मिले, जीता जमकी लार ॥
 कया कीरतन रात दिन, आ के उद्यम देह ।
 कह कबीर ता साधु की, हम चरनन की खेह ।
 साधु भया तो क्या भया, बोलै नहि बिचार ।
 हतै पराई आतमा, जीम बाँधि तरवार ॥

पतिव्रता

ज्यों तिरिया पीहर बसै, सुरति रहे पिय भारि ।
 ऐसे जन जग में रहैं, हरि को भूलत नहि ॥
 हँस हँस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोय ।
 हाँसी खेले पिउ मिले, तो कौन दुहागिन होय ॥
 पतिव्रता नैली भली, काली कुचिल कुरूप ।
 पतिव्रता के रूप पर, वारों कोटि वरूप ।
 पतिव्रता पति को भजै, और न आन दुषाघ ।
 सिद्ध बचा जो लंघना, तो भी घाघ न ग्यान ॥

सत्य

साँच बराबर तप नहीं, घूठ बराबर पान ।
 जाके हिरदे साँच है, ताके हिरदे आन ॥
 साँई सों साँचा रहौ, साँई साँच दुषाघ ।
 भावै छंवे केव रखु, भावै घोट मुँहाग ॥
 तेरे अंदर साँच जो, बाहर कछु ॥ जनाव ।
 जाननहार जानिहै, अंतरांगति का मान ॥
 साँचे खाप न लागई, साँचे काल न क्षाप ।
 साँचे को गाँचा मिले, साँचे माहि समान ॥

सिद्धान्त

जिन हँटा तिन पाइया, गहिरे पानी देखि ।
 मैं बपुरा बूढ़न हरा, रहा किनारे देखि ॥
 संगति मरै तो क्या भया, हिरदा भया बहोर ।
 नौ नेजा पानी चढ़े, तऊ न मीने बहोर ॥
 कसूरी कुंदल बसै, मृग हँटे वन मरि ।
 ऐसे घट में पीव है, दुनियाँ जाने नरि ॥

सब घट मेरा भाइयों, सुनी सेज न कोय ।
बलिहारी ना घट की, जा घट परगट होय ॥
पावक रूपी भाइयों, सब घट रहा समाय ।
चित चक्कमक लागे नहीं, ता तैं बुझि-बुझि जाय ॥
भय विनु भाय न ऊपरै, भय विनु होय न प्रीति ।
जब हिरदे मे भय गया, मिटी सबल रस रीति ॥
हर करनी; हर परम गुरु, हर पारख, हर सार ।
हरत रहे मो ऊपरै, गाविल खावै मार ॥
जहाँ दया तहँ धर्म है, जहाँ लोभ तहँ पाप ।
जहाँ क्रोध तहँ काल है, जहाँ छिमा तहँ आप ॥
चाह गारं चिता मिटी, भनुवाँ बेपरवाह ।
जिन को काहू न चाहिये, मो जग साइनसाह ॥

मनके दोष

कामी क्रोधी लालची, इन से भक्ति न होय ।
भक्ति करे कोइ सुरमा, जाति धरन कुल लोय ॥
कामी कबहुँ न गुरु भजे, मिटे न संख्य सल ।
और गुनइ सब पकड़िहीं, कामी डार न भूल ॥
जहाँ काम तहँ राम नहीं, अहाँ राम नहीं काम ।
दोनों कबहुँ ना मिले, रवि रजनी इक ठाम ॥
काम क्रोध मद लोभ की, जब लगी घट में खान ।
कहा मूलक कहा पंडिता, दोनों एक समान ॥
कोटि करम लागे रहै, एक क्रोध की छार ।
किया-कराया सब गया, जब आया अहंकार ॥
हथौं दिना से क्रोध की, उठी अपरवल आगि ।
सीतल समल माध की, तहाँ उतरिये भागि ॥
कुबुधि कमानी चढ़ि रही, कुटिल वचन का तीर ।
भरि भरि मारे कान में, सले सबल सरीर ॥
जब मन लागे लोभ से, गया विषय में मोय ।
कहै कबीर विचारि कै, कम भक्ती धन होय ॥
आय गर्द, आदर गया, नैनन गया सनेह ।
ये तीनों जवहीं गये, जवहीं कहा कछु देह ॥
जग में भक्त बहावर, चुकट चून नहिं देय ।
विष जोर का है रहा, नाम गुरु का लेय ॥
जब घट मोर समादया, सबे भया अंधियार ।
निमोह ग्यान विचारि कै, कोइ साधू उतरै पार ॥
सलिल मोह की धार में, बहिं गये गहिर गंभीर ।
सुखम मटरी मुक्त है, चहिये उछटे नीर ॥

कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह ।
मान बढ़ाई ईर्या, दुरलभ तजनी येह ॥
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खरूर ।
पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर ॥
जहँ आया तहँ आपदा, जहँ संभय तहँ सोग ।
कह कबीर कैमे मिटे, चारों दीरघ रोग ॥
बड़ा बढ़ाई ना तजे, छोटा बहुत इतराय ।
ज्यों प्यादा फरजी भया, टेढ़ा-टेढ़ा जाय ॥
चित कपटी सब से मिले, नाहीं कुटिल कठोर ।
इक दुरजन इक आरसी, आगे पीछे और ॥
की त्रिस्ना है डाकिनी, की जीवन का काल ।
और-और निछु दिन चहै, जीवन करै विहाल ॥
त्रिस्ना अग्नि प्रलय किया, वृत्त न कबहुँ होय ।
मुर नर मुनि और रंक सब, भस्म करत है सोय ॥
दोष पराये देखि करि, खले हसंत-हसंत ।
अपने याद न आवहीं, जिनका आदि न अंत ॥
क्षत्र मीठा चरपरा, जिन्या सब रस लेम ।
चोरों कुतिया मिल गई, पहरा किस का देय ॥
माखी गुड़ में गड़ि रही, पंख रखो लियटाय ।
हाथ मले और सिर मुने, लालच बुरी बलाय ॥
विद्यामद अब गुनहुँ मद, राजमद उनमद ।
इतने मद की रद करै, सब पावै अनहद ॥

गुण

दीन छलै मुख खन को, दीनहिं छलै न कोय ।
भली विचारी दीनता, नरहुँ देयता होय ॥
कबीर नवे सो आप को, पर कौ नवे न कोम ।
धालि तपजू तोलिये, नवे नो भारी होय ॥
ऊँचे पानी ना टिके, नीचे ही टहल्य ।
नीचा होय सो भरि रिबे, ऊँचा प्यामा जाय ॥
सब तैं लघुताई भली, लघुता तैं मर होय ।
जस दुतिया को चन्द्रमा, सीत नवे सब कोय ॥
गुण जो देखन में चञ्च, गुण न मिलिया कोय ।
जो दिल खोजा आम्ना, मुताभा गुण न होय ॥
दाया दिल में रखिये, नै क्यो निरदर होय ।
गोंद के सब जीन हैं, खीदी कुंजर सोय ।
बोली तो अनमोल है, जो कोर जाने बोल ।
दिये तपजू तोल कै, सर मुख करार को ॥

सहज-तरजू आन करि, सब रस देखा तोल ।
सब रस माहीं जीम रस, जो कोइ जानै बोल ॥

माया

माया छाया एक-सी, विरला जानै कोय ।
भगता के पाछे फिरै, सनमुख भायै सोय ॥
कबीर माया रुचड़ी, दो फल की दातार ।
खावत खरचत मुक्ति दे, संचत नरक दुधार ॥
सौ पावन का मूल है, एक रुपैया रोक ।
साधू है संग्रह करै, हारै हरि-सा थोक ॥

अहिंसा

मांस अहारी मानवा, परतल राखस अंग ।
ता की संगति करे तें, परत भजन में मंग ॥

मांस मछरिया खात हैं, सुरा पान से हेत ।
सो नर जड़ सों जाहिने, ज्यों मूरी का खेत ॥
मांस मांस सब एक है, सुरगी हिम्नी गाय ।
आँखि देखि नर खात है, ते नर नरकहि जाय ॥
सुरगी मुल्य से कहै, जिवह करत है मोहि ।
साहिब लेखा माँगसी, संकट परिहै तोहि ॥
कहता हों कहि जात हो, कहा जो मान हमार ।
जा का गर तुम काटिहौ, सो फिर काटि तुम्हार ॥
हिंदू के दाया नहीं, मिश्र तुषक के नाहि ।
कहै कबीर दोनों गये, लख चौरासी माहि ॥

संत कमालजी

(कबीरजीके पुत्र एवं शिष्य । समाधि, मगहरमें कबीर साहबकी समाधिके पास ।)

चेतावनी और उपदेश

इतना जोग कमाय के साधू, क्या देने फल पाया ।
जंगल जाके खाक लगाने, फेर चौरासी आया ॥
राम भजन है अच्छा रे । दिल में रखो सच्चा रे ।
जोग झुगत की गत है न्यायी, जोग जहर का प्याल ।
जीने पाये उने छुपाये, वो ही रहे मतवाला ॥
जोग कमाय के पावू होना, ये तो बड़ा मुश्कल है ।
दोनों हात जव निकल गये, फेर सुधरन भी मुश्कल है ॥
मुख से पैठो आपने मेहल में, राम भजन अच्छा है ।
कछु काया छीजे नहीं खरचे, ध्यान धरो सच्चा है ॥
कहत कमाल मुनो भाई साधू, सब से पंथ न्यारा है ।
बेद शास्त्र की बात पैठी, जम के माये पपरा है ॥

ये वनु किसीकी किसीकी । आखर बस्ती जंगल की ॥
काहे कूँ दिवाने सोच करे, मेरी माता और पुली ।
ये तो सब झूठ पसारा, राम करो अपना साथी ॥
खाने पिये मुख से पैठे, फेर उठ के चले जाती ।
विरल की छाया, मुख की मीठी, एक घड़ी का साथी ॥
कहत कमाल मुनो भाई साधू, सपन भया राती ।
खिन में राजा खिन में रंक, ऐसी राह चलती ॥

आसरा एक करतार का रख तु, बीच मैदान के यौध तादी ।
रहेगा बोही जिन्हें खलक पैदा किया, और सब होयगा खाक माटी ॥
अमीर उमराव दिन चार के पाहुने, धूमता है दरबार हापी ।
कहत कमाल कबीर का बालका, राम नाम तेरा संग नापी ॥

संत धनी घरमदासजी

(जन्म-संवत्—अनुमानतः १४९० वि०, जन्म-स्थान—बोधोगढ़, जालि—बनिया, खरीखाना, वि० सं० १६०० के लगभग । गुप्त कबीरजी)

नाम रम ऐसी है भाई ॥
आगे आगे दाहि चपै, पाछे हरियर होर ।
बलिदारी वा बृच्छ बी, जड़ काटे फल होर ॥
अति कटुवा मृदा घना रे, वा को रम है भाई ।
साधत साधत साध गये हैं, जमली होय को सार ॥

सुँघत के बीरा भये हो, पीयत के मरि जार ।
नाम रम सो जन रिये, धड़ पर गीम न होर ॥
संत जयारिम को जन पावै, जा को ग्यान पगवाज ।
धरमदास पी छत्रित भये हैं, ओर रिये कोर दाग ॥

पड़ा एक नीर का पूटा । पत्र एक डार से टूटा ॥
ऐसे हि नर जात जिंदगानी । अजहु नहीं चेत अभिमानी ॥
भूखे जनि देख तन गोरा । जगत में जीवना थोरा ॥
निकरि जय प्राण जावैगा । कोई नहीं काम आवैगा ॥
सजन परिवार सुत दास । गमी एक रोज होद न्यास ॥
तजो मद लोम चतुर्दर । रहो निरखंक जग माहीं ॥
सदा ना जान ये देही । ल्हावो नाम से नेही ॥
कहै धर्मदास कर जोरी । चलो जहँ देग हैं सोरी ॥

सुचित होइ सन्द बिचारो हो ॥

सन्द बिचार नाम धर दीनक, सै उर धारो हो ।
जुगन जुगन कै अक्षरनि, छन में निरुधारो हो ॥
पंये चलो गरीब होय, मद मोह निवारो हो ।
सादेव नैन निकट बसै, सत दरस निहारो हो ॥
आये जगत जिताइ के, मन सब से हारो हो ।
जयन बिधी मनुवा भरो, सोइ माँति सम्हारो हो ॥
बास करो सत लोक में, दुख नगर उजारो हो ।
धरमदास निज नाम पर, तन मन धन धारो हो ॥

सादेव दीनबंधु हितकारी ।

कोटिन पैगुन बालक फरद, मात पिता चित एक न धारी ॥
तुम गुन मात पिता जीवन के, मैं अति दीन दुखारी ।
प्रनत पाल करनानिधान प्रभु, हमरी और निहारी ॥
जुगन जुगन से तुम चलि आये, जीवन के हितकारी ।
सदा भरोये रहूँ तुम्हारे, तुम प्रतिगल हमारी ॥
मोरे तुम ही सत्त मुक्त हो, अंतर और न धारी ।
जानत हो जन के तन मन की, अब कस मोहिं बिचारी ॥
को कहि सकै तुम्हारी महिमा, केहि न दिखो पद भारी ।
धरमदास पर दाया कीन्दी, सेवक अहाँ तुम्हारी ॥

सादेव मोरी बरियों सम्हारि गही ॥

गहिरी नदिया नाथ झोंझरी, थोसा अधिक भई ।
मोह लोभ की लहर उठत है, नदिया शकोर रही ॥
तुमहिं विगारो तुमहिं सँवारो, तुमहिं मंडार भरो ।
जब चाहो तब पार ल्हावो, नहिं तो जात बहो ॥
उमति बाटिके सुमति वडाओ, बल बुधि ग्यान दर ।
मैं पानी बटु बेरी चूकूँ, तुम मेरी चूक सही ॥
धरमदास सन सतगुरु के, अब पुनि लग रही ।
अमर लोक में देत परिगै, समरथ नाम सही ॥

पिया परदेसिया, गवन लै जा मोर ॥

आव भाव का अनवट सिक्का, सन्द के घुंघुन उठे घनघोर ।
तन सारी मन रतन लहँगा, ग्यान की अँगिया भई सरघोर ॥
चारि जना मिलि लेइ चपे हैं, जाइ उतारे जमुन्यों के कोर ।
धरमदास विनवै कर जोरी, नगरी के लोग कहैं कुल घोर ॥

गर्भ दुकन में कादि, प्रगट प्रभु बाहर कीन्हो ।
भक्ति अंग को छारि, अंक दम्भक लिखि दीन्हो ॥
बा को नाम बिसरि गयो, जिन पठयो संसार ।
रंचक सुल के कारने, बिसरि गयो निज सार ॥
नहिं जाने केहि पुन्य, प्रगट भे मानुष देही ।
मन बच कर्म मुभाव, नाम सो कर ले नेही ॥
लख चौपछी भगमि के, पायो मानुष देह ।
सो मिथ्या कस खोयते, झूठी प्रीति सनेह ॥
माया रंग कुसुम्भ, महा देखन को नीको ।
मीठो दिन दुइ चार, अत लागत है पीको ॥
कोटिन जतन रह्यो नहीं, एक अंग निज मूल ।
ज्यों पतंग उड़ि जाययो, ज्यों माया काहूर ॥
नाम क रंग मँजीठ, लगे छूटे नहिं माई ॥
छबच रहो समाप, सार ता में अधिकार ॥
केती बार धुलाईये, दे दे करड़ा घोष ।
ज्यों ज्यों मंडी पर दिये, त्यों त्यों उजल होय ॥
खोबत हो केहि नाद, मूढ़ मूरख अय्यानी ।
भोर भये परमात, अबहिं तुम करो पयानी ॥
अब हम साँची कहत हैं, उड़ियो पंख पवार ।
छुटि जैहो या दुखल तैं, तन-सरवर के पार ॥
ऐसा यह संसार, रहैट की जैसी घरियाँ ।
इक रीती फिरि जाय, एक आवै फिरि भरियाँ ॥
उपजि उपजि विनयन करे, फिरि फिरि जमै गिराम ।
यही तमासा देखि कै, मनुवा भयो उदाव ॥
जेथे कलरि कलरि के, भये है गुड़ की माली ।
चाखन लागी बैठि, लरत गह दोनों पाँवी ॥
पंख छोटे फिरि पुने, मनहों मन पछिताव ।
वह मलयागिरि छाँडि कै, हवाँ कीन बिधि आव ॥
रहे दूध के दूध, जाय पानी के पानी ।
मुनो खवन चित लाय, वहाँ कतु अकथ कदानी ॥
अबह कमल तैं सुति उठी, अनुभव सन्द प्रकाय ।
केवल नाम कनीर है, गावै धनि धरमदास ॥

पुण्यदान

नरकी प्राणियोंके दुःखसे दुखी

पुण्यकी एक कथा है—

एक महान् पुण्यात्मा नरेशका शरीरान्त हो गया। शरीर तो अन्त होनेवाला है—क्या पापी, क्या पुण्यात्मा; किंतु शरीरका अन्त होते ही यह सम्मुख आ जाता है कि शरीरसे सत्कर्म या दुष्कर्म करनेका क्या फल है। महान् पुण्यात्मा नरेशका शरीर छूटा था। संयमनीके स्वामी धर्मराजके दूत बड़े सुन्दर स्वरूप धारण कर उस राजाके जीवको लेने आये। बड़े आदरसे वे उठे ले चले।

मनुष्य कितना भी सावधान हो—छोटी-मोटी भूल हो जाना स्वभाविक रहता है। राजासे भी जीवनमें कोई साधारण भूल हुई थी। धर्मराजने अपने सेवकोंको आदेश दिया था—‘‘उस पुण्यात्माको कोई फल न हो, उसका खानिक भी तिरस्कार न हो, वह ध्यान रखना। उसे पूरे सम्मानसे और सुखपूर्वक ले आना। लेकिन इस प्रकार ले जाना कि वह नरकोंको देख ले। उसके साधारण प्रमादका फल इतना ही है कि उसको नरक-दर्शन हो जाय। उसके पुण्य अनन्त हैं। स्वर्गमें उसके स्वागतकी प्रश्रुति हो चुकी है।’’

दूतोंको अपने अध्यक्षकी आज्ञाका पालन करना था। राजा नरकके मध्यसे होकर जाने लगे। उनके लिये तो वह मार्ग भी सुन्दर, सीतल ही था; किंतु चारों ओरसे आती लज्ज-लज्जा जीवोंके करुण क्रन्दनकी ध्वनि, भयंकर चीत्कारें, हृदयदायक आहें यहाँ सुनायी पड़ रही थीं। राजाने पूछा धर्मराजके दूतोंसे—‘‘यहाँ कौन क्रन्दन कर रहे हैं ?’’

धर्मराजके दूतोंने कहा—‘‘ये सब पापी जीव हैं। वे अपने-अपने पापोंका दण्ड यहाँ नरकोंमें पा रहे हैं।’’

‘‘लेकिन अब इनकी चीत्कारें बंद क्यों हो गयीं ?’’ राजाने शर-उत्तर देकर पूछा।

‘‘आज-जैसे महान् पुण्यात्मा यहाँसे आ रहे हैं। आपके शरीरसे सभी पापु नरकोंमें जाकर यहाँकी कष्टावा शान्त कर

देती है। नरकके प्राणियोंका दाहण ताप इससे क्षणभरको शान्त हो गया है। इसीसे उनका चिह्नाना बंद है।’’ धर्मराजके दूतोंको सबी बात ही कहनी थी।

‘‘महाराज ! कृपा करके आप अभी जायें नहीं। आपके यहाँ खड़े रहनेसे हमें बड़ी शान्ति मिली है।’’ चारों ओरसे नरकमें पड़े प्राणियोंकी प्रार्थना उसी समय सुनायी पड़ी।

‘‘आप सब वैर्य रखें। मेरे यहाँ रहनेसे आप सबको सुख मिलता है तो मैं सदा यहीं रहूँगा।’’ पुण्यात्मा राजाने नरकके प्राणियोंको आश्वासन दिया।

धर्मराजके दूत बड़े संकटमें पड़ गये। वे उस महान् धर्मात्माको बलपूर्वक वहाँसे ले नहीं जा सकते थे और सपने उसने आगे जाना अस्वीकार कर दिया। ‘‘एक पुण्यात्मा पुण्य नरकमें कैसे रह सकता है।’’ स्वयं धर्मराज, देवराज इन्द्रके साथ वहाँ पहुँचे। वहाँ—नरकमें अमरावतीके भवौतल इन्द्रको जाना पड़ा उस पुण्यात्माको समझाने।

‘‘मैं अपना सब पुण्य इन नरकमें पड़े जीवोंको दान करता हूँ।’’ राजाने धर्मराज और देवराजके समक्ष हाथमें जल लेकर संकल्प कर दिया।

‘‘अब आप पधारें !’’ देवराज इन्द्र अपने साथ विमान ले आये थे। ‘‘आप देख ही रहे हैं कि नरककी दाहण स्वाज शान्त हो गयी है। नरकमें पड़े सभी जीव विमानोंमें बैठ-बैठकर स्वर्ग जा रहे हैं। अब आप भी चले !’’

‘‘मैंने अज्ना सब पुण्यदान कर दिया है। मैं झा खर्चा कैसे जा सकता हूँ। मैं अकेला ही नरकमें रहूँगा।’’ राजाने धर्मराजकी ओर देखा। देवराज यदि भूल करते हैं—इसीके निर्णायक धर्मराज भूल नहीं कर सकते।

‘‘आप स्वयं पधारें !’’ धर्मराजके मुलारर सिद्धि देना आयी। ‘‘अबने समस्त पुण्योंका दान करके जो महान् पुण्य किया है, उसका फल तो आपको मिलना ही चाहिए। दिव्यशक्ति आरका है।’’

मंत ज्ञानेश्वरका एकात्मभाव

संत ज्ञानेश्वरका एकात्मभाव

निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव और उनकी छोटी बहिन मुक्ताबाई—ये चार बालक—बालक ही थे चारों। सबसे बड़े निवृत्तिनाथकी आयु भी केवल सोलह वर्षकी थी। ज्ञानेश्वर चौदह वर्षके, सोपानदेव बारह वर्षसे कुछ अधिक और मुक्ताबाई तो ग्यारहवें वर्षमें पदार्पण करनेवाली बच्ची थी। ये चारों बालक आलन्दीसे पैदल चलकर पैठण आये थे।

यह बाल संतोंकी मंडली—कोई किसीसे कम कहने योग्य नहीं। बड़े भाई निवृत्तिनाथ तो साक्षात् निवृत्तिकी मूर्ति थे। वे ही गुरु थे अपने छोटे भाइयों और बहिनके। सांसारिक कोई प्रवृत्ति उनके चित्तको स्पर्श ही नहीं करती थी।

ज्ञानदेव—ज्ञानेश्वरजी तो जन्मसे योगिराज थे। योगकी सभी सिद्धियाँ उनके चरणोंमें निवास करती थीं। वे ज्ञानकी साक्षात् मूर्ति—अपने नामका अर्थ बतलाते हुए उन्होंने पैठणमें कहा—‘मैं सकल आगमका वेत्ता हूँ।’

सोपानदेव तो परमार्थके सोपान थे जीवोंके लिये। सांसारिक प्राणियोंका भजनमें लगाना, उन्हें भगवद्धामका मार्ग सुलभ कराना—यह कार्य उनका ही था। जीवकी उन्नतिके वे सोपान थे और मुक्ताबाईकी बात कोई क्या कहेगा। महाराष्ट्रके पारकरी-साहित्यसे तनिक भी जिसका परिचय है, वह जानता है कि मुक्ताबाईका तो अवतार ही जीवोंको मुक्त करनेके लिये हुआ था।

परम पावन जन्मजात ये चार बाल संत पैठण आये थे। उन्हें ब्राह्मणोंसे शुद्धिपत्र लेना था। जो लोकको अपनी चरण-रजसे शुद्ध कर रहे थे, उन्हें शुद्धि-पत्र चाहिये था। बात समझमें आनेकी

है—यदि सर्वश्रेष्ठ पुरुष ही मर्यादाका पालन न करें, शास्त्रकी मर्यादा लोकमें प्रतिष्ठित कैसे रहे। संन्यासी पिताने गुरुकी आज्ञासे गृहस्थ-धर्म स्वीकार कर लिया—वे संन्यासीके बालक थे। शास्त्रज्ञ ब्राह्मणोंसे शुद्धिपत्र लेने आये थे वे।

‘इस भैसेका नाम भी ज्ञानदेव है।’ दुष्ट कहाँ नहीं होते? एक दुष्ट प्रकृतिके व्यक्तिने पैठणमें ज्ञानदेवको चिढ़ाते हुए एक भैसेकी ओर संकेत किया।

‘हाँ, है ही तो।’ ज्ञानदेव चिढ़ जानेवाले हाँते तो ज्ञानदेव क्यों कहलाते। वे कह रहे थे—‘भैसेमें और हममें अन्तर क्या है। नाम और रूप तो कल्पित हैं और आत्मतत्त्व एक ही है। मेदकी फल्पना ही अज्ञान है।’

‘अच्छा, यह बात है?’ उस दुष्टने भैसेकी पीठपर सटासट कई चाबुक मार दिये।

यह क्या हुआ? चाबुक पड़ी भैसेकी पीठपर और उसकी चोटके निह—रक्त-जमी काली साटें ज्ञानेश्वरकी पीठपर उमड़ आयीं। उनमें रक्त छलछला आया।

‘मैं अज्ञानी हूँ। मुझे क्षमा करें।’ दुष्टके लिये ज्ञानदेवके चरणोंमें गिरकर क्षमा भोगनेके अतिरिक्त उपाय क्या था।

‘तुम भी ज्ञानदेव हो। क्षमा कौन किस करेगा?’ ज्ञानेश्वर महाराजकी एकात्मभावना अखण्ड थी—‘किसीने किसीका अपराध किया हो तो क्षमाकी दान आये। मयमें एक ही पण्डरीनाथ व्यापक हैं।’

मर्वव्यापक पण्डरीनाथको सर्वत्र देवनेवान् श्रवणवन्धु मंत धन्य हैं।

संत रैदास

(जन्म-संवत्—अष्टाव, कबीरदासजीके सम-सामयिक, जन्म-स्थान—बदायी, जालि—चमार, विद्याका नाम—रघु, माताका नाम—
दुरधिनिया, स्त्रीकी रामानन्दजीके शिष्य ।)

हरि-सा हीरा छाड़ि कै, करै आन की आस ।
ते नर जमपुर जाहिंगे, सत भापै रैदाम ॥

(१)

गाइ-गाइ अब का कहि गाऊँ ।

गावनहार का निकट बताऊँ ॥

जब लग है या तन की आसा, तब लग करै पुकारा ।
जब मन मिल्यो आस नहिं तन की, तब को गावनहार ॥
जब लग नदी न समुद्र समायै, तब लग बदै हैकारा ।
जब मन मिल्यो राम सागर सों, तब यह मिटी पुकारा ॥
जब लग भगति सुकति की आसा, परम तत्त्व सुनि गावै ।
तई-जई आस धरत है यह मन, तई-सई कछू न पावै ॥
छाड़ै आस निरास परम पद, तब सुख सति कर होई ।
कह रैदाम आसों और करत है, परम तत्त्व अब सोई ॥

(२)

ऐसो कछु जनमो कहत न आवै ।

साहिब मिलै तो को बिलगावै ॥

गय मे हरि है, हरि में सब है, हरि अपनी जिन जाना ।
गाली नहीं और कोइ दूसर, जाननहार खाना ॥
बाजीगर सों राखि रहा, बाजी का मरम न जाना ।
बाजी छुट, साँच बाजीगर, जाना मन पतियाना ॥
मन फिर होइ तो कोइ न सजै, जाने जाननहार ।
कह रैदास विमल विवेक सुख, सहज गरूप सँभारा ॥

(३)

राम बिन भगव-गोठि न छूटै ।

राम निरोध लोभ मद माया, इन पक्क मिलि लट्टै ॥
रम बड़ कबि कुलीन रम पंडित, रम जोगी संन्यासी ।
रानी गुनी रर रम दाता, याहु कदे मति नासी ॥
पदे-गुने कछु मनुषि न परद, जौ लो भाय न दरसै ।
लोटा दिग होइ पौं कैते, जौ पारम नहिं परसै ॥
कह रैदाम और अमनुषमी, चालि परे भ्रम मोरे ।
एक अघार नाम नरहरि को, जिकन प्रानपन मोरे ॥

(४)

सतो ! अनिन भगति यह नाहीं ।

हय लग मिरजत मन पाँचों गुन, व्यापत है सा माहीं ॥

गोई आन अंतर कर हरि सो, अग्रमार को आनै ।
काम क्रोध मद लोभ मोह की, पल-पल पूजा ठानै ॥
मरय सनेह इष्ट अँग लावै, अखल अखल खेले ।
जो कछु मिलै आन आखत सों, सुत दादा तिर मैले ॥
हरि-जन हरिहि और ना जानै, तनै आन तन त्यागी ।
कह रैदास छोई जन निर्मल, निति दिन जो अनुयायी ॥

(५)

अब कछु मरम बिचार हो हरि !
आदि अंत औसान राम बिन, कोइ न करै निचार हो हरि ॥
अब मैं पंक पंक अमृत जल, जलहि सुख होइ जेने ।
ऐसे करम-भरम जग बाँधो, छूटै तुम बिन कैसे हो हरि ॥
अप-तप विधी-निषेध नाम कै, पाप पुन दोड माया ।
ऐसे मोहिं तन मन गति वीमुख, जनम-जनम कहकाया हो हरि ॥
ताड़न छेदन शायन खेनन, बहु विधि कर लें उपाई ।
बेन-खड़ी संजोग बिना जस, कनक कलंक न जाई हो हरि ॥
मन रैदास कठिन कलिके बल, कहा उपाय अब कोनै ।
भव बृद्ध भयभीत जगत जन, कर-अवलंबन दीनै हो हरि ॥

(६)

त्यो तुम काज केमवे, लालच जिय लाग ।
निकट नाथ प्राप्त नहीं, मन मोर अभागा ॥
सागर मलिल मरोदिका, जल मल अधिकार ।
स्वाति-बुंद की आस है, पिड प्यास न जाई ॥
जौ रे सनेही चाहिये, चित बडू दूरी ।
पंगुल फल न पहुँच ही, कछु साथ न पूरी ॥
कह रैदाम अकथ कथा, उपनिषद सुनीने ।
जम नैं तम नैं तम तुही, कम उपमा दीने ॥

(७)

ऐसी भगति न होइ रे भार ।
गम-नाम बिन जो कुछ करिये, मो सब भगम बहारा ॥
भगति न रम दान भगति न करे दान ।
भगति न बन में गुप्त भगति न गुप्त ॥
भगति न ऐसी होनी भगति न आगाराणी ।
भगति न यह सब कुछ दान है सर ॥

भगति न इंदी बोधा भगति न जोगा माथा ।
भगति न अहार घटाई ये मय करम कहाई ॥
भगति न इंदी माथे भगति न रैगम बोधि ।
भगति न ये मय वेद बहाई ॥
भगति न मुँह मुँहाये भगति न माना दिग्गये ।
भगति न चरन धुराये ये मय गुनी जन कहाई ॥
भगति न लौ लौ जना आन को आन बगाना ।
जोइ-जोइ करै सो-सो करम-बहाई ॥
आगे गयो तब भगति पाई ऐसी भगति भाई ।
राम भिन्यो आगे गुन ग्योयो मिथि-निधि गवै गँवाई ॥
कह रैदास छूटी आन मय, तब हरि ताही के पास ।
आत्मा फिर भई तब गवनी निधि पाई ॥

(८)

केसवे बिकट माया तोर, ताते बिकल गति-भति मोर ॥
मुक्ति-गन कराल अदिमुख, प्रगति मुटल सुमेर ।
निरलि मात्मी बहै ब्याकुल, लोभ कालर देख ॥
इंद्रियादिक दुक्ख दाहन, अस्वस्थ्यादिक पाय ।
तोहि भजन खुनाय अंतर, ताहि प्राप्त न तार ॥
प्रतिज्ञा प्रतिपाल प्रतिज्ञा चिह्न, जुग भगति पूरन काम ।
आन तोर भरोम है, रैदास जे जे राम ॥

(९)

गुप्त चानारविंद भँवर मन ।
पान करत मैं पायो राम-धन ॥
मंगति-विगति पटल भाया धन ।
तामैं मगन होइ कैसे तेरो जन ॥
कहा भयो जो गत तन छन-छन ।
प्रेम जाइ लौ डरे तेरो निज जन ॥
प्रेमगजा नै राखो हृदय धरि,
कह रैदास छूटिबो कवन परि ॥

(१०)

रे चित । चेत अचेत काहे, बालक को देख रे ।
जाति ते कोई पद नहि पहुँचा, रामभगति बिसेल रे ॥
लक्ष्मण सहित जे बिप होते, हरिभगति चित हृद नाहि रे ।
हरि की कथा सुहाय नाही, सुख तूले ताहि रे ॥
मित्र-बाधु अजान मय ते, अंतर खबै देत रे ।
लाग वा की करौ जानै, तीन लोक पवेत रे ॥
अज्ञानी गन गनिका तारी, काटी कुंजर की पाय रे ।
ऐसे दुरमत मुष्ट किबै, तो क्यों न तबै रैदास रे ॥

(११)

जो तुम तोरो राम । मैं नहि तोरी ।
तुम मे तोरि कवन मे जोरी ॥
तीरथ-वरत न करौ अँदेमा ।
तुम्हरे चरन-कमल क भरोमा ॥
जहँ-जहँ जाउँ तुम्हारी पूजा ।
तुम-सा देव और नहि पूजा ॥
मैं अगनो मन हरि मे जोन्थी ।
हरि ते जोरि गवन मे तोन्थी ॥
मय ही पदर तुम्हारी आमा ।
मन-कम-बचन कहै रैदास ॥

(१२)

योयो जनि पछोरो रे कोई ।
जोहरे पछोरो, जामैं नाज-कन होई ॥
योयी काया, योयी माया,
योया हरि बिन जनम गँवाया ॥
योया पंडित, योयी बानी ।
योयी हरि बिन सबै कहानी ॥
योया मंदिर भोग-बिलाता ।
योयी आन देव की आता ॥
माचा सुमिरन नाम बिताया ।
मन सब कर्म कहै रैदास ॥

(१३)

का तूँ सोबै, जाय दिवाना ।
छूटी जिउन सत्त करि जाना ॥
जिन जनम दिया मो रिजक उमड़ावे,
घट-घट भीतर रहट चलावै ।
करि बंदगी छाड़ि मैं-मेरा,
हृदय करीम सँभारि बुबेरा ॥
जो दिन आवे सो दुख में जाई,
कैसे कूच राखो मच नाही ।
मंगि चली है, हम भी चलना,
दूर गवन, तिर ऊपर मरना ॥
जो कुसु बोया, दुनियाँ मोरै,
ता मैं केर-भार कम होई ।
ग्राहिय कूर, भजे हरि चरना,
ताको मिटै जनम भद मरना ॥

आगे पंथ खरा है शीना,

छाँड़े-धार जैना है पेना ।

जिम ऊपर मारण है तेरा,

पंथी पंथ सँवार सवेरा ॥

क्या तें खरचा, क्या तें लाया, चल दरहाल दिवान बुलया ।
गाहिय तो पै लेला लेसी, भीड़ पड़े तूँ भरि-भरि देसी ॥
जनम मिराना, किया परसारा, सुसि परयो चहुँदिनि अँधियारा ।
कह रैदास अग्यान दिवाना, अजहुँ न नेतहु नीकँद ग्वाना ॥

(१४)

हरि यिन नहिं कोइ पतीत-याचन, आनहिं ध्यावे रे ।
हम अपूज्य पूज्य भये हरि ते, नाम अनूपम गावे रे ॥
अष्टाक्ष व्याकरन बखाने, तीन काल पट जीता रे ।
प्रम भगति अंतरगति नाहीं, ता ते भानुक नीका रे ॥
ता ते भलो म्यान को मन्त्र, हरि चरनन चित लावे रे ।
मुखा मुक्त बैकुण्ठ बास, जिक्रत यहाँ जस पावे रे ॥
हम अपराधी नीच धर जनमें, कुडूँय लोक करै हाँसी रे ।
कह रैदास राम जपु रसना, कटे जनम की फाँसी रे ॥

(१५)

चल मन ! हरि-चटसाल पढ़ाऊँ ॥

गुरु की साटी, ग्यान का अच्छर,

बिसरै तौ सहज समाधि लगाऊँ ॥

प्रेम की पाटी, सुरति की लेखनि,

रसो समो लिखि आँक लखाऊँ ॥

येहि विधि मुक्त भये सनकादिक,

हृदय विचार-प्रकाश दिखाऊँ ॥

कागद कँवल मति सति करि निर्मल,

यिन रसना निसदिन गुन गाऊँ ॥

कद रैदास राम भजु भार्ह,

संत साखि दे बहुरि न आऊँ ॥

(१६)

कहु मन ! राम नाम सँभारि ।

माया के भ्रम कहा भूयो, जाहुगे कर सारि ॥

देखि पाँइहाँ कौन तेरो, सगा सुत नहिं नारि ।

तोरि उतंग सब दूरि करिहँ, देखिगे तन जारि ॥

प्राप्त भये कहो कौन सेरा, देखि सोच-बिचारि ।

बहुरि मेरि कठिनाल नाहीं, नीति भाये हारि ॥

पुंहु माया मप घोषरी रे, भगति दिस प्रतिहारि ।

कह रैदास मर्त वचन गुन के, मों जिय ते न तिसारि ॥

(१७)

तेरी प्रीत गोपाल सों जनि घटे हो ।

मैं मोलि महँगे लई तन सटे हो ॥

हृदय सुमिरन करूँ, नैन अवलोकनो,

खवनों हरिकथा पुरि राखूँ ।

मन मधुकर करी, चित्त करना धरी,

राम-रसायन रसना नाखूँ ॥

माधु सँगत बिन भाव न ऊपरै,

भाव-भगति क्यों होइ तेरी ।

बदत रैदास खनाय सुनु शीनती,

गुरु-परमाद कृपा करी मेरी ॥

(१८)

जो तुम गोपालहि नहिं गैहो ।

तो तुम काँ सुख में दुख उपजै, सुख दि कहों ते पैहो ॥

माला नाथ सकल जग डहको झूठो भेल बनेहो ।

झूठे ते साँचे तथ होइहो, हरिकी सरन जब ऐहो ॥

कनरस बतरस और मये रस झूठहि मूँड़ डोलैहो ।

जब लगि तेल दिया मैं बाती देखत ही बुझि जैहो ॥

जो जन राम नाम रँग राते और रँग न सुदेहो ।

कह रैदास सुनो रे कृपानिधि प्राप्ति गये पछितैहो ॥

(१९)

अब कैसे छुटे नाम-रट लाती ॥

प्रभुजी ! तुम चंदन, हम पानी ।

जा की अँग-अँग बास समानी ॥

प्रभुजी ! तुम घन, बन हम मोरा ।

जैसे चितवत चंद चरोरा ॥

प्रभुजी ! तुम दीपक, हम बाती ।

जा की जोति बरे दिन राती ॥

प्रभुजी ! तुम मोती, हम धागा ।

जैसे सोनहिं मिलत दुहागा ॥

प्रभुजी ! तुम स्वामी, हम दारा ।

ऐसी भक्ति करे रैदासा ॥

(२०)

प्रभुजी ! संगति सरन तिहारी ।

जग-जीवन राम दुरारी ॥

गली-गली को जल बहिं आयो ।

मुन्दरि जाय मगसारी ॥

मंगत के परताय महातमः

नाम गैगोदक पायो ॥

म्वोति बूँद बगै फनि ऊरः

मीय बिपे होद जाई ।

ओही बूँद के मोती निरजैः

मंगति की अधिकारि ॥

तुम चंदनः हम रेंद बापुरेः

निकटु गुणारे आमा ।

मगन के परताय महातमः

आवे राम मुखागा ॥

जाति भी ओछी, कर्म भी ओछाः

ओछा कृपव हमाग ।

नीचे मे प्रभु ऊँच कियो हैः

बट वैदास चमाग ॥

(२१)

जो दिन आचहि सो दिन जाई ।

करना कृचः रहनु बिह नहि ॥

मग चलत हैं, हम भी चलता ।

दूरि गवनः निर ऊरि मरना ॥

बधा न मोपा, जागु अथाना ।

तैं जीवन-आम मजु करि जाना ॥

त्रिनि दीश सु निजकु ओषरावै ।

सभ घट भीतरि दाह चलावै ॥

करि बरिगी, छाँड़ि मैमेग ।

दिहै नाम सदाहि गवेग ॥

जामु निगानो, पधु न मैका ।

मोक्ष परी, दह दिनि अधिकार ॥

बट गविदास गदान दिवाने !

बेलाहि नहि दुनिया बन लागे ॥

(२२)

बिन भिमान बरै, मेन अदोबलो.

मगन दानी मुजुगु दूरि दानी ॥

मनु सु मधुकक करी चन दिहै भारी,

रमन अमृत रामनाम भारी ॥

मेरी प्रीति गोविंद मे अनि पटै,

मैं तो मोलि महेरी लड़ जीव मटै ॥

गाय मंगलि बिना भाव नहि ऊरजे,

भाव बिन भगति नहि होय तेरी ॥

कहे गविदास एक बेनती हरि मिंडः

पैत्र गायहु गता राम ! मेरी ॥

(२३)

मो - कदा जाने पीर पगडः

जा के दिल मे दगद न आइ ॥

दुखी दुहागिनि होइ पिपरीनाः

बेह निरति करि भेन न कीना ।

स्वाम प्रेम का पथ दुइला,

चलन अकेला, कोइ संग न होला ॥

मुख की गार मुहागिनि जाने,

तन-मन देष अंतर नहि आने ।

आन मुनाय और नहि भारे,

राम-रत्नासन रमना लागै ॥

स्वालिह तो दरमद जगायः,

बहुत उमेदः जगार न पाया ।

बट वैदास बचन गति मरी,

मेवा-नंदरी न जानै तेरी ॥

(२४)

दरमन दीजे राम ! दरमन दीजे ।

दरसन दीजे, बिदेव न कीजे

दरमन लेग जीवन मोरा । बिन दरसन बहूँ नो नंदरी ।

भाषो मत मुदः भव जग येला । अहो रिपुगे मिथ्य दूहला ।

धन-जोवन बी पूजे आमा । मन-मन भरी उन वैदमा ॥

वैदास राम न भोइने, दिवस न बरिदे मार ।

अहो रिपुगे मिथ्य दूहला, अहो रिपुगे मिथ्य दूहला ।

संत निपटनिरंजनजी

(जन्म सं० १६८०, चंदेरीगाँव (इन्दौरप्रान्त), देहावसान सं० १७९५ अगहन कृष्ण ११, आयु ११५ वर्ष)

मगत साधुन की करिये,

कपटी लोगन में हरिये ।

कौन नाका दुरजन की संगत, हाय-हाय करि मरिये ॥

बानी मधुर सरन मुर सोल्ला, अवग मुनिय भय तरिये ।

‘निरंजन’ प्रभु अन्तर निरमल, हीये भेद बिमरिये ॥

हरि के दाम कहावत हो,

मन में कौतुगी आग ।

राम-नाम को परगट बेने, करत भाँक को नास ॥

माया मोह लोभ गहि धूटे, चाहत प्रेम प्रकास ।

कहत ‘निरंजन’ तब प्रभु रीसे, जय मन होत निराम ॥

हानी में बिबाद बने, बिचा बीच बाद बसे,

भोग माहि रोग पुनि सेवा माहि हीनता ।

आदर में मान बसे, सुचि में गिलान बने,

आवन में जान बने, रूप माहि दीनता ॥

भोग में अभोग, ओ संयोग में वियोग बने,

पुन्य माहि बंधन ओ लोभ में अधीन...

‘निरपट’ नवीन ये प्रवीननी मुनीन लीन,

हरिगु में प्रीति मय ही में उदामीनता ॥

गीत्थ्यो है मिलेक ओ कवित छंद नाद बने,

ज्योतिषको सीत्थ्यो मन रहत गरुर मै ।

गीत्थ्यो गौदागिरी त्यौ बजाजी ओर रस रीति,

भीत्थ्यो लाख फेरन वर्षी बह्यो जात पूर मै ॥

गीत्थ्यो सब जंय-मंत्र, तंत्रनहु सीखि लीन्हे,

रिंगल पुरान गीत्थ्यो सीखि भयो सुरमै ।

मय गुन खान भयो ‘निरपट’ भयानो, हरि

भजियो न गीत्थ्यो, गये गीत्थ्यो गयो धूर मै ॥

ऊँट की पूँछ में ऊँट बँध्यो इमि ऊँटन की-सी कतार चली है ।

कौन चलाइ कहाँ कौ चली, बलि जै है तहाँ कछु पूल कली है ॥

ये सिंगरे मत ताकी यही गति, गाँव को नाँव न कौन गली है ।

ग्यान बिना मुधि नाहि ‘निरंजन’, जीव न जाने बुरी कि मली है ॥

संत वीरू साहब

(जन्म-स्थान और जीवनकालका कुछ निश्चिन बना नहीं । सम्भवतः किसी पूर्वा त्रिकेके निवासी, नवरी सारिकाके प्रभु

शिष्य । अविर्भावकाल अनुमानन, विक्रमकी १७ वीं शताब्दीका उत्तरार्द्ध रहा ।)

हंसा ! रे शाहल मोर याहि घरों,

करवो मैं कवनि उपाय ।

मोतिया चुगन हंसा आयल हो,

मो तो रहल भुलाय ॥

शीलर को बगुला भयो है,

कर्म कीट भरि खाय ।

सतगुरु सत्य दया कियो, भव-बंधन लियो छुड़ाय ॥

यह संसार सकल है अंधा, मोह-माया लपटाप ।

‘वीरू’ भक्त हंसा भयो, सुख-सागर चब्यो है नहाय ॥

आली ! रूप लग्यो लो आछे मने ।

हियरा मध्य मोहन मूरति राखिलो जतने ॥

अलखवान पुरि आसन ध्यान माँस त्रिपुनि कोने ।

दरम परस मोहन मूरति देखिलो मने ॥

कोटि ब्रह्मा जाको पार न पावैं मुर नर मुनि को मने ।

‘वीरू’ भक्त केरा मन स्थिर नाहीं मै पापी भजियो केमने ॥

श्रीवावरी साहिवा

(रामरूप कवचले पूर्व, गुह भवामा भागानन्द, ध्यान दिहनी)

यारी रावरी बा बहिने, मन दै के पतगभरे नित भौवरी ।
भौवरी जानहि गन मुजन, जिन्हें हरि रूप दिये दरभारि ॥
गौदरी गुन, मोहिनी मुरत, देखर भवन अनत लयावरी ।
गौदरी गौह निहारी प्रभु, प्रानि गदरी देवि भाई भनि यारी ॥
सर माग छारा तिलक, भरे न गकी काग ।
गली मन गावे ब्या, गौचे राचै राम ॥

मनका फेरत जुग गया, गया न मन का फेर ।
कय का मनका छौडि कै, मन का मनका फेर ॥
अजना जाय सकल घट बरतै, जो जानै मोह पेया ।
गुरुगम ज्योति अगम घट बाना, जो पाया सोइ देखा ॥
मैं बंदी हौं परम तत्व की, जग जानत की भोरी ।
कहत 'यावरी' सुनो हो श्रीक, सुरति कमल पर होरी ॥

यारी साहब

(जन्म दि० १५०७ १७२५ अनुमानः, मृत्यु-काल—सन्मरण दि०, जति—मुमक्षमान, गुह—श्रीक भाव, शरीरानु—

अनुमानः दि० १५०७ १७८०)

नैनन आभं देखिये
तेज पुज जगदीश ।
बाहर भीतर राम रह्यो,
भो धनि रामो गौम ॥
आठ पहर निरलत रहो,

गनमुख सदा हजर ।
कह यारी परही मिले, बादे जाते दूर ॥
आलम नारि मुहागिनी, मुदर आपु सँवारि ।
पिय मिलिये को उठि चली, चौमुख दियना बारि ॥

हो तो खेली दिया मँग होरी ।

दरम-परम पतिवरता पिय की, छवि निरखत भइ बौरी ॥
मोरह कला सँपूरन देगी, रवि-रामि भे इक टोरी ।
जय ते दृष्टि पगे अविनासी, लगो रूप-टगोरी ॥
रमना रहत रहत निम-बासर, नैन ल्याग याद टोरी ।
कह यारी भली कह हरि की, कोई कहे सो कहौरी ॥

दिन-दिन प्रीति अधिक मोहिं हरि की ।

काम मोध जनाल भयम भयो,
विरह-अग्नि लगे धधकी ॥

धुधुकि धुधुकि मुख्यति अतिनिर्मल,
क्षिलमिल क्षिलमिल शलकी ।

शरि-शरि परत भेंगार अधर यारी,
चटि अकाम आगे मरकी ॥

विराजिनी । मंदिर दियना बार ॥

बिन बाती बिन तेल जुगति मो, बिन दीपक उँजियार ।
प्राणपिया भरे घर आयो, रचि-रचि सेज सँवार ॥
मुखमन सेज परम तत्व रहिया, पिय निरगुन निरकार ।
गायत्री री मिलि आनंद-मंगल, 'यारी' मिलि के बार ॥

रसना, राम कहत तैं थाको ।

पानी कहे कहे प्यास बुझति है,
प्यास बुझै अदि चालो ॥

पुरुष-नाम नारी ज्यों जानै,
जानि-बुझि नहि भालो ।

दृष्टि से मुष्टी नहि आवै,
नाम निरंजन वा को ॥

गुह-परताप साधु की संगति,
उलटि दृष्टि जय ताको ।

यारी कहे, सुनो भाई संतो,
बज्र बेधि कियो नाको ॥

देखु बिचारि दिये अपने नर,
देह धरो तौ कहा विगरो है ।

यह मट्टी का खेल सिलौना बनो,
एक भाजन, नाम अनत धरो है ॥

नेव प्रतीति दिये नहि आवति,
मर्म भूलो नर अवर करो है ।

भूपन ताहि गलाहके देखु,
'यारी' कंचन येनको येन धरो है ॥

संत बुद्धा (बूला) साहब

(गारीसाहबके शिष्य, स्थितिपाल वि० सं० १७५० से १८२५ के बीच। जन्मस्थान—मुल्कुदा गाँव, जिला गान्धीपुर (बर्मा-बुर्मा), परेलू नाम बुलाधीराम। दूसरे मन्त्रे—कम-वि० सं० १६८९। श्रुत्यु-वि० सं० १७६६। आयु ७७ वर्ष।)

(प्रेषक—श्रीवल्लभजी शास्त्री)

माई के नाम की वलि जावैं ।
मुमिरत नाम बहुत मुख पायो,
अंत कतहुं नहिं ठावैं ॥
नाम बिना मन स्थान-मंजारी,
घर-घर चित लं जावैं ।
बिन दरसन-परमन मन कैसो,
ज्यो बूले को गावैं ॥
पयन मयानी हिरदे हूँढो, तय पावै मन ठावैं ।
जन बुद्धा बोलहिं कर जोरै, सतगुरु चरन समावैं ॥

धन कुलपंती जिन जानल अपना नाह ॥
जेकरे हेतु ये जग छोड़यो, सो दहुँ कैसन बाट ।
रैन-दियल लव लाइ रहो है, हृदय निहारत बाट ॥
साध-संगति मिलि बेदा बौधल, भयजल उतरय पार ।
अप की गवने बहुति नहिं अबने, परलि-परलि टकसार ॥
यादीवाम परम गुरु भरे, बेदा दिहल लसाय ।
जन बुद्धा चरनन बलिहारी, आनंद भगल गाय ॥
माची भक्ति गुणाल की, मेरो मन माना ।
मनसा बाचा कर्मना, सुनु मत मुजाना ॥
हँगाग बुद्धा है रहो, यहिरा अरु काना ।
राम नाम से गेल है, दीजे तन दाना ॥
भक्ति हेतु गए छोड़िये, तजि गर्व-गुमाना ।
जन बुद्धा पायो थाक है, मुमिरो भगवाना ॥

स्थान चवोर मानो चंद ।
निरलि दहुँ दिमि हेरि आनो, होत जोव अनंद ॥
जग उदित उजल सीम वसै, नैन हूँ शरि लाय ।
होत अलग अगाध मोया, मो पै वरनि न जाय ॥
जग आग पाव निराम बीन्दी, बीन्दी प्रेम निचोष ।
मिषन कचि-कचि दाम बुद्धा, नाम निर्मल जोष ॥
अप की वार मो पै होहु दयाल । रोम रोम जन होद निहाल ॥
जन भिन्न आठो पहार । तुम्हरे चरन पर आग वार ॥
तुम तो राम हु निगुन मार । मोरे दिव मई तुम आधार ॥
तुम बिनु जीवन बौने बाज । वार वार मो की अगवै लाज ॥

सतगुरु चरनन गाज समाज । बुद्धा मानै भली गज ॥

है मन ! कर गोविंद से प्रीति ।
बीच मैदान में देहयो, चौहट नगास जीत ॥
मयन मुनि है नाद प्रभु की, नैन दरसन देव ।
अचल अमर अखिल प्रभुजी, देल ही बांठ भंग ॥
भाव संग तू भक्ति करि ले, प्रेम से लखलीन ।
सुरति से तू बर बौधो, मुलुक तीनो छीन ॥
अधम अधीन अजाति बुद्धा, नाम से लवलीन ।
अर्थ धर्म अथ काम मोछहिं, आपने-पद दीन ॥
एकै ब्रह्म सकल माँ अहं । काम-क्रोध से भरमत रहं ॥
काम-क्रोध है जम की पाँसी । मरि-मरि जिव भरमै चौरासी ॥
लल चौपासी भरम गँवाया । मानुष जनम बहुति कै पाया ॥
मानुष जनम दुर्लभ रे माई । कह बुद्धा यादी जग आई ॥

आली आजु कि रैन प्रीति मन भातै ॥
गाय बजावत हँसत हँसावत, राय रल लेय मनावै ।
जनबुद्धा हरि-चरन मनावै, निरलि सुरति गति आपु म पावै ॥
हरि हम देख्यो नैनन बीच । तहाँ बसत धमारी बीच ॥
आदि अत मधि बन्धो बनाय । निरगुन-भरगुन दोनों भाय ॥
चीन्देय तिन्ह को लियो लगाय । अनबूझी रहिगो मुँह पाय ॥
मुझ भयन मन रखी समाय । तहाँ ऊठत लहरि अनंत आय ॥
जगमग-जगमग हैं अंजोर । जन बुद्धा है सेवक तोर ॥

कोटि हुनै भुष ध्यान दिये नहिं आर्या ।
राम नाम को ध्यान धरो मन लाइया ॥
बिना ध्यान नहिं मुक्ति मिछे पछिसादया ।
बुद्धा हृदय चिन्तारि राम गुन गाइया ॥

जिवन इमार सुफल भो हो, मइयो सुनय गमीन ॥
एक पलक नहिं बिपुरो हो, सौंद मो जित्त ॥
पुलक-पुलक रति मानल हो, जानल परतीत ॥
मन पकता जेराजन हो, तिरवनी तीर ॥
हम धन तद्यों विराजल हो, निन्दे रघुबीर ॥
सुरति निरति ले जाइय हो, पावन गुर दीति ॥
बहुति न मइ जग आइय हो, गाइय निगुन दीति ॥

जन बुद्धि पर छाह्व हो, धार्य तहँ जोति ।
अनहद डंक बजाह्व हो, हानि कबहुँ न होति ॥

भाई एक मौँ जग-प्यारा है ।

मो मुझ में, मेँ यादी मारी, ज्यों जल मड़े तारा है ॥
या के रूप रेख बाया नहिं, बिना मीम विमताग है ।
अगम अगार अमर अविनागी, मो मंतेन का प्यारा है ॥
अनत कला जाके लहरि उठतु है, परम तत्त निरकार है ।
जन मुझा ब्रह्मज्ञान सोल्यु है, मतगुरु शब्द अघाग है ॥

या बिधि करहु आपुहि पार ।

जन मीन जल की प्रीति जाने, देतु आपु विचार ॥
जन वीर रहत ममुद मौँही, गह्व नाहिन बार ।
या की मुरत अकाग लागी, स्वाति बूँद अघार ॥
बनोर चाँद मोँ दृष्टि छलै, अहार करत अँगार ।
दहत नाहिन पान कीन्है, अधिक होत उजार ॥

कीट भूँग की रहनि जानो, जाति-पौति गँवाय ।
बरन-अवरन एक मिलि भे, निरंकार समाय ॥
दाम बुद्ध आम निरसहिँ राम-चरन अगार ।
देहु दरमन, मुक्ति परमन, आवा-गवन निवार ॥

आठ पहर चौगठ घरी, जन मुझा धर ध्यान ।
नहिँ जानौ कौनी घरी, आद मिउँ भगवान ॥
आठ पहर चौगठ घरी, भरो पियाला प्रेम ।
मुझा कहै विचारि कै, इहै हमारो नेम ॥
जग आये जग जागिये, पगिये हरि के नाम ।
'मुझा' कहै विचारि कै, छोड़ि देहु तन धाम ॥
बोलत-बोलत हँमि खेलत, आपुहि करत कलोल ।
अरज करो चिन दाम ही, 'मुझहिँ' लीजै मोल ॥
ना वह टूटै ना वह फूटै, ना कबहीं कुहिलाय ।
सब कला गुन आगयो, मो पै बरनि न जाय ॥

जगजीवन साहब

(जन्म-मधु १७२७ वि०, जन्म-स्थान सरदहा गाँव (बाणकी जिला); जाति—बदिल क्षत्रिय। शरीरान वि० सं० १८१८ कोटवा,

बाणकी जिला)

मैंनेँ गाफिल होहु नहिं, भ्रमसि कै मुद सँभार ।
जौने घर तें आयहु, तहँ का करेहु विचार ॥
इहाँ तो फोज रहि नहिं, ओ-ओ धरिहँ दँह ।
अंत काल दुख पाइहौ, नाम तें करहु सनेह ॥
तज्ज आमा सय छूट ही, सँग साथी नहिं कोष ।
केउ केहु न उधारही, जेहि पर होय सो होय ॥
सत समरय तें राखि मन, करिय जगत को काम ।
जगजीवन यह मंथ है, सदा मुक्त-विराम ॥
कह्यौ तें चलि आयहु, कहाँ रहा अलान ।

सो मुधि बिसरि गई तोहिं, अब कस भयसि हेवान ॥
अबहुँ समुसि के देहु तैं, तज्ज हकार-गुमान ।
यहि परिहरि सब जाइ है, होइ अस नुकतान ॥
दीन लीन रहु निसु-दिना, और सबसौ त्यागु ।
अंतर बासा किये रहु, महा हितु तें त्यागु ॥
काया नगर सोहायना, मुख तव ही पै होय ।
रमत रहै तेहिं भीतरे, दुल नहिँ ब्यापै कोष ॥
मृत मंडल कोउ फिर नहीं, आवा सो चलि जाय ।
गाफिल है फंदा परचौ, जहँ तहँ गयो पिलाय ॥

गुलाल साहब

(सुप्रसिद्ध सन मुला साहबके शिष्य, जन्म वि० सं० १७५० के लगभग । जन्म-स्थान सनुका बसहरि (जिला गाजीपुर) के मन्मोहन झुकरा गाँव । जाति—क्षत्रिय । शरीरान अनुमाननः वि० सं० १८१६, क्रिस्ति के मने १८५० के लगभग ।)

तुम जात न जान गँवाया हो ।

को तुम आहु, कहाँ तें आयो, छूटो करत पछारा हो ॥
माटी के सुंद रिंद के रचना, ता मँ प्राण पियाया हो ।
लोम लहरि में मोह को धार, सिरजनहार बिछारा हो ॥
अपने नाह को चीन्त नहिँ नेम घरम आचार हो ।

सपनेहुँ साहब क्षुपि नहिँ जग्यौ, जमदुत देत पछारा हो ॥
उलट्यो जीव ब्रह्म में मेल्यो, पाँच-पविष धरि मारा हो ।
कहै गुलाल साधु में गनती, मनुवा मरल हमारा हो ॥
राम मोर पुजिया, राम मोर घना । निस-बाधर लागल गुरु मना ॥
आठ पहर तहँ मुक्ति निहारी । जय बालक पावै भरवारी ॥

राम के नाम मोकाम नहिं करत नर,
फिरत संसार चहुँ ओर धाया ।
करत संताप सब पाप विरपर लिये,
साध औ संत नहिं नेह लया ॥
बोधिहै काल जंजाल जम जाल में,
रहत नहिं चेत, सब सुधि हेराया ।
कहै गुलाल जो नाम को जानिहै,
जीतिहै काल सोइ ग्यान पाया ॥
मोहिं नाथ मिलाबहु कौन गुना,
प्रभु करि लीजे अपनो जना ।
दुख सुख संपति जीव को लागी,
अंत काल बसि सात जना ॥
यह मन चंचल चोर अत्याई,
भक्ति न आवत एक किना ।
कृपा कियो प्रभु दृष्टि निहारयो,
सब धकि लागि रहल कोना ॥
अमर मोर पिय, उपजे न बिनसे,
पुलकि-पुलकि मिलि कै भवना ।
कहै गुलाल हम भये सोहागिनि,
अब नहिं अघना नहिं जवना ॥

जो चित लगे राम नाम अम ।
सुपावत जल सियत अनंद अति,
थकलहि गाँव मिलत है जौन जम ॥
निर्धन धन सुत बौझ बसत चित,
संपति बढ़त न घटत जौन अम ।
करत है कपट साँच करि मानत,
मगन होत नर मूढ़ सकल पसु ॥
प्रेम गलित चित सहनसील अति,
सर्व भूत पर करत दया रस ।
आनंद उदित अगम गति ग्यानी,
बिलोकनाथ पति काहे न होइ शम ॥
सतगुरु-प्रीति परम तत सत-मत,
बिमल बिमल शानी में रहत लम ।
कहै गुलाल मिल संत-मिरोमन,
काहे करत कछु करत कयन कस ॥

सोई दिन लेवे जा दिन संत-मिलाप ।

संत के चरन-कमल की महिमा, मोरे बूते यपनि न जाई ॥
जल तरंग जल ही तें उपजे, फिर जल माहिं समाई ॥
हरि में साध, साध में हरि है, साध से अंतर नाहिं ॥
ब्रह्मा बिस्तु महेश साध सँग, पाछे लगे जाहिं ॥
दास गुलाल साध की संगति, नीच परम पद पाहिं ॥

संत दूल्हनदासजी

(जन्म-संवत्—१७१७ वि०, जन्म-स्थान—समेसी ग्राम (जिला लखनऊ), जति—शुषिय, जगजीवन सारथी शिष्य,

शरीराल सं० १८३५ वि०)

नाम मुमिक मन मुकल अनारी ।
छिन-छिन आयु घटत जातु है,
समुझि गरुड सत-धोरि सँभारी ॥
बद जीवन मरने को लेगा,
का भूलनि सुदी संभारी ।
अंतकाल कोर काम न अहरे,
मातु रिवा सुत बंधू नाथी ॥
दियस प्यारि को अगत-मगार,
आगिर नाम-अनेक करारी ।
रचना लख नाम रति राखहु,
उपरि जर तोरि कष्ट-किषारी ॥
हिं दोरि कोरि धरनी बर,
उलटि पवन बटु गगन अघारी ।

तहँ सत साधिव अलख रूप पै,
जन दूल्हन कर दरन दिवारी ॥

रहु मन नाम की दोरि मेंमारे ।

भूष जीवन नर । नाम-भजन विनु, मध गुन वृषा तुंगारे ।
पाँच-पचीसो के मद माले, निग रिन गाँस मचारे ।
बंदी-धोर नाम-मुमिक विनु, जन्म-पदारथ हारे ।
अजहुँ चेत कर हत नाम ते, गत-गनिरा गिन लारे ।
चाखि नाम-रस मस्त-मगन है, बैठहु गगन दुबारे ।
यदि कलिकाल उभाई अरनहिं, बनिहै नाम पुकारे ।
जगजीवन माई के चरनन, भागे दास दुबारे ॥
कर नरक इगमति नाम बिना । स्मर के लख नाम रदन ॥
रत उल मोकल अगम बना । अरे बरन पार मरन ॥

॥ निगुनी, गुन एनी नाहीं। मोक्ष पार नहिं कोऊ अरना॥
दिशेते मीम मत्तगुर चरना। नाम अधार है दुल्लन जना॥

रहु तोरै राम-नाम रट लाई।

लाह रटहु तुम नाम अच्छर दुइ, जोनी विधि रटि जाई ॥
राम-नाम तुम रटहु निरंतर, रगोउ न जतन उपाई ॥
जानि परत मोहिं भजन पंथ बी, यहो अम्हनि माई ॥
शाल्मीकि उल्ला जा कीन्हैउ, भयो निद विधि पाई ॥
सुवा पदासन गनिरा सारी, देखु नाम-प्रभुताई ॥
दूलनदास तू राम नाम रट, सकल भवै विमपाई ॥
मत्तगुर माई जगजीवन के, रटु चरनन लपटाई ॥

मन यदि नाम की धुनि लाउ।

रटु निरंतर नाम केवल, अवर मय विमपाउ ॥
गाथि गुरत आपनो, करि सुभा मिलर चढ़ाउ ॥
पोरि प्रेम प्रतीत ते, कहि राम नाम पढ़ाउ ॥
नामही अतुरगु निमु-दिन, नाम के गुन गाउ ॥
बनी ती का अबहिं, आगे और बनी बनाउ ॥
जगजिवन मत्तगुर-वचन साचे, साच मन माँ लाउ ॥
पर नाम दूलनदास सत माँ, फिरि न यदि जग आउ ॥

जब राज अरध नाम गुरगयो।

जब लगि आवै दूसर अच्छर, सब लगि आपुहि भायो ॥
पायें पिपादे मे कदनामय, गरहासन विसरायो ॥
पाय गर्भद गोद प्रभु लीन्हो, आपनि भक्ति दिदायो ॥
मीरा को विप अमृत कीन्हो, विमल भुजन जग छायो ॥
नामदेव दित कारन प्रभु तुम, मितक गाय जियायो ॥
भक्तदेव तुम भुग-भुग जनमउ, तुमाई सदा यह मायो ॥
शलि-बलि दूलनदास नाम की, नामहिं ते चित लायो ॥

हुपदी राम कृष्ण करि देरी।

मुनत द्वारिका तैं उठि भायो, जानि आपनी चेरी ॥
रही लाज, पछितात दुसासन, अवर लाग्यो देरी ॥
हरि-जीला धवलीकि चकित चित, सकल सभा सुई देरी ॥
हरि रखवार सामरय जा के, मूल अच्छल तेहि केरी ॥
बचहु न लागति ताति याव तेहि, फिरत सुदरसन केरी ॥
अब मोहिं आमा नाम मरन की, सीध चरन दियो तेरी ॥
दूलनदास के सोई जगजीवन, इतनी चिनती मेरी ॥
तू बाई को जग में आपा, जो पै नाम से प्रीति न लाया रे ॥
तृप्ता काम सबाद धनेरे, मन से नहिं बिसराया ॥
भोग विलास आस निम-बाहर, इत-उतचित भरमाया रे ॥

त्रिगुटी-सीध प्रेम-बल निर्मल, सुरत नहीं अन्हवाया ॥
दुर्मति करम। मेल सब मन के, सुमिरि-सुमिरि न छुड़ाया रे ॥
कई से आये, कई को जेई, अंत खोज नहिं पाया ॥
उपनि-उपनि के भिनभि गये मय, काल सबै जग लाया रे ॥
कर सतसंग आपने अंतर, तनि तन मोह औ माया ॥
जन दूलन बलि-बलि सतगुरु के, जिन मोहिं अलग लताया रे ॥

प्रानी। जग ले तू सतनाम ॥

मात पिता सुत कुटुम कबील, यह नहिं आवै काम ॥
सब अपने स्वारथ के मगी, संग न चवै छदाम ॥
देना-लेना जो कुछ होवै, करि ले अपना काम ॥
आगे हाट-बजार न पावै, कोइ नहिं पावै ग्राम ॥
काम क्रोध मद लोभ मोह ने, आन बिछाया दाम ॥
क्यों मतवारा भया बावरे, भजन करो निःकाम ॥
यह नर-देही हाथ न आवै, चल तू अपने धाम ॥
अथ की चूक माफ नहिं होगी, दूलन अचल मुकाम ॥

जग मे जे दिन है जियगानी।

लाह लेव चित गुरु के चरनन, आलस करहु न प्रानी ॥
या देही का कौन भरोसा, उमसा भाठा पानी ॥
उपन्नत-मिटत थार नहिं लागत, क्या मगकर गुमानी ॥
यह सो है करता की कुदरत, नाम तू ॥ पछिचानी ॥
आज भलो भजने को औरत, काल की काहु न जानी ॥
काहु के हाथ माय कछु नाहीं, दुनियाँ है हैरानी ॥
दूलनदास बिस्वास भजन कब, यदि है नाम निवानी ॥
तैं राम राम भजु राम रे, राम गरीब-निवाज हो ॥
राम कहे सुख पाइहो, सुफल होइ सब काज ॥
परम मनेही रामजी, रामहिं जन की लाज हो ॥
जनम दीन्ह है रामजी, राम करत प्रतिपाल ॥
राम-राम रट लाव रे, रामहिं दीनदयाल हो ॥
मात पिता गुरु रामजी, रामहिं जिन विसराव ॥
रहो भरोसे राम के, रामहिं से चित चाव हो ॥
पर-धन निमु-दिन रामजी, भजन के राखवार ॥
दुनिया दूलनदास की रे, राम लग्यहैं पार हो ॥
राम राम रटु राम राम सुनु, मनुष्यो मुवा खलोना रे ॥
तन हरियाले, बदन मुलाले, बोल अमोल मुहोना रे ॥
मत्त संत अह निद मंत्र पद, सोई मृतक-जियोना रे ॥
सुवचन तेरे भोजल बेरे, आवागवन-मिठोना रे ॥
दूलनदास के साई जगजीवन, चरन-मनेद हटोना रे ॥

घन सुत लछ्मी रह्यो लोभाय । गर्भ मूल सब चल्थो गँवाय ॥
बहुत जतन भेल रच्यो बनाय । बिन हरि-भजन हँदोरन पाय ॥
हिंदू तुर्क सब गयल बहाय । चौरासी में रहि लिपटाय ॥
कहै गुलाल सतगुरु बलिहारी । जाति-पाति अब छुटल हमारी ॥
मूढ़हु रे निर्फल दिन जाय । मानुष-जन्म बहुरि नहि पाय ।
कोइ कासी कोइ प्राग नहाय । पाँच चोर घर छुटहि बनाय ॥
करि अछान राखहि मन आसा । फिरि-फिरि नरक कुंडमें बासा ॥
खोजो आप चिते कै म्याना । सतगुरु सत्त बचन परबाना ॥
समय गये पाछे पछिताव । कहै गुलाल जात है दाव ॥

जो पै कोउ चरन-कमल चित लावै ।

तबहीं कटै करम कै फंदा, जमदुत निकट न आवै ॥
पाँच-पचित सुनि पकित भये हैं, तिरगुन-ताप मिटावै ।
सतगुरु-कृपा परम पद पावै, फिर नहि भय-जल आवै ॥
हर दम नाम उठत है करारी, संतन मिलि-जुलि पावै ।
मगन भयो, सुख-दुख नहि ब्यापै, अनहद दोल बजावै ॥
चरन-प्रसाद कहाँ लागि बरनौ, मो मन उक्ति न आवै ।
कहै गुलाल हम नाम-भिलाारी, चरनन में घर पावै ॥

तन मे राम और कित जाय । घर बैठल भेटल खुराय ॥
जोगि-जती बहु भेल बनाय । आपन मनुवाँ नहि समुसाय ॥
पूजाई पथल, जल को ध्यान । खोजत पूजाई कहत पिसान ॥
आसा-नृका करै न थीर । दुषिधा मातल फिरत सरीर ॥
लोक पुजावहि घर-घर धाय । दोजल कारन भिल गँवाय ॥
झर नर नाग मनुष औतार । बिन हरि-भजन न पावहि पार ॥
कारन धै धै रहत भुलाय । तातेँ फिर-फिर नरक समाय ॥
अप की धेर जो जानहु भाई । अवधि धिते कछु हाथ न आई ॥
कह गुलाल न लौजमपुर धाम । सदा सुखद निज जानहु राम ॥

नाहक गर्भ करे हो अंतहि, खाक में मिल जायगा ॥
दिना चारि को रंग कुसुम है, मैं-मैं करि दिन जायगा ।
बाछ क मंदिल दहत बार नहि, फिर पाछे पछितायेगा ॥
रचि-रचि मंदिल कनक बनायो, ता पर कियो है अवासा ।
घर में चोर रैन-दिनि मूछहि, कहहु कहाँ है रासा ॥
परि पटंबर भयो लाड़िल, बन्यो छैल मद माता ।
गोपी चक्र फिरि धिर ऊपर, छिन में करे निगाता ॥
नेकु धीर नहि धरत बावरे, ठौर-ठौर चित जाते ।
देवदर पूजत तीर्थ नेम व्रत, फेकट को रंग राते ॥
का से कहूँ, कोउ संग न साथी, सलक सबै हैगना ।
कहै गुलाल संतपुर-बानी, जम जोतो है दिवाना ॥

कर मन सहज नाम म्योपार, छोड़ि सकल म्योहार ॥
निमु-बाहर दिन-रैन दहलु है, नेक न धरत करार ।
धंधा घोख रहत लपटानो, भ्रमत फिरत संगार ॥
मात पिता सुत बंधू नारी, कुल कुटुम्ब परिवार ।
माया-फँसि बाँधि मत हूबहु, छिन मे होहु संवार ॥
हरि की भक्ति करी नहि कबहीं, संत-वचन आगार ।
करि हँकार मद-गर्व भुलनो, जन्म गयो जरि छार ॥
अनुभव घर कै सुधियो न जानत, का सों कहूँ गँवार ।
कहै गुलाल सयै नर गाफिल, कौन उतारै पार ॥

लग्यो रंग घटो खेल बनाया ।

जहँ लगि ताको सबै पसारा, मिथ्या है यह काया ॥
मोर-चोर छूटत नहि कबहीं, काम क्रोध अह माया ।
आतम राम नहीं पहिचानत, भौंदू जन्म गँवाया ॥
नेम कै आस धरत नर मूढ़हु, चढ़त चरल दिन जाया ।
धुम-धुमत कहि पार न पावै, का ले आया, का ले जाया ॥
साध-संगति कीन्हें नहि कबहीं, साहब प्रीति न लाया ।
कहै गुलाल यह अवसर बीते, हाथ कछु नहि आया ॥

अभि-अंतर ही ले लाव मना,

ना तौ जन्म-जन्म जहड़ाई हो ॥

घन दाग सुत देखि कै, काहे मौरई हो ।
काल अचानक मारिहै, कोउ संग न जाई हो ॥
धीरज धरि संतोष कर, गुरु-वचन सहार हो ।
पद पंकाज अंबुज कब नवका, भयमागर तरि जाई हो ॥
अनेक बार कहि-कहि के हारो, कहै लग कहाँ दुसाई हो ।
जग गुलाल अनुभौ पद पायो, छुटलि सकल दुनियाई हो ॥

संतो नारि सों प्रीति न लावै ।

प्रीति जो लावै, आपु ठगावै, मूल बहुत को गावै ॥
गुरु को बचन हृदय ले लावै, पाँचौ इंद्री जारै ।
मनहिं जीति, माया बधि करिकै, काम क्रोध को मारै ॥
खोम मोह ममता को त्यागै, टूटा जीभि निवारै ।
सील-संतोष सो आसन माढ़ै, निमु-दिन चन्द बिचारै ॥
जीव दया करि आपु संभारै, साथ संगति चित लावै ।
कह गुलाल सत-गुरु बलिहारी, बहुरि न मवज्ज आवै ॥

अधम मन ! जानत नाहीं राम ।

भरमत्त फिरै आठ हूँ जाम ॥

अपनो कहा करतु है सबही, पावत पयु जगम ।
धुरधनिया छोड़त नहि कबहीं, होइ भोर भा कम ॥

ऊँट वट बिना पर जाने, त्यागि बनक ले ताम ।
मीक बस्तु के निकट न लगे, भगत है भोरी खाम ॥
अब की बार कहा कर मेरो, छोड़ो अपनी हाम ।
बह गुलाल तोहि जियत न छोड़ो, गगत दोहाई राम ॥

राम राम राम नाम मोरं गुन गावै ।
आपु मारि, पवन जारि, गगना गरजावै ॥
अतिरी आनंद-बंद बानिहूँ मुनावै ।
सतगुरु जब दया जानि प्रेम हूँ लगावै ॥
अगम जेति शरत मोति, शिखरि हरि लखै ।
चित्त चकोर निरखि जेति आपु मे समावै ॥
काम क्रोध लोभ मोह तन मन विमरावै ।
मोह मुषित धीर मोह पत्थर मोह कहावै ॥
जाति भान कुल के कान गरष हूँ गँवावै ।
कह गुलाल छोड़ संत आपुहोँ कहावै ॥

राम चरन चित अटकौ ।

महज सरूप भेल जब कीन्हो, प्रेम लगन दिय लटको ॥
लगी ल्यान हिय निरखि-निरखि छवि, मुषि मुषि बिसरी अटके नयन ॥
उठत गुंज नम गणज दखुँ दिनि, निरक्षर क्षरत रतन ॥
भयो है भगन पूरन प्रभु पायो, निर्मल निर्गुन सत तटनी ॥
कह गुलाल मेरे यही ल्यान है, उलटि गयो जेठे नटनी ॥

हैं अनाथ चरनन लटानो ।

पथ और दिस सुझत नाहीं, छोड़ो तो फिरौं भुल्यो ॥
जाग्रु चरन सुर नर भुनि सेवहिं, कहा बरनि मुल करौं बयानो ।
हैं तो पतित तुम पतित रावन, गति औगति एको नहिं जानो ॥
आठौं पहर निरत धुनि होवै उठत गुंज बहूँ दिना समानो ।
हरि-हरि परत अपार नैन मरि, प्रियत ब्रह्म कवि अमी अघानो ॥
विगल्यो कमल चरन पायो जब, बह मत संतन के मन मानो ।
बना गुलाल नाम धन पायो, निरम्वत रूप भयो है दिधानो ॥

तुम्हरी मोरे साहब ! क्या छाऊँ सेवा ।

अक्षर काहु न देखऊँ, सब फिरत बहेवा ॥
सुर नर भुनि दुखिया देखौं, सुखिया नहिं केवा ।
बंक मारि जम छुटत है, छुटि करत कलेवा ॥
अपने-अपने खाल में सुखिया सब कोरि ।
मूल मंत्र नहिं जानहीं, दुखिया मैं रोई ॥
अबकि बार प्रभु बीनती सुनिधे दे काना ।
जन गुलाल बह दुखिया दीजे मक्की दाना ॥

प्रभुजी ! बरपा प्रेम निहारो ।

ऊठत-बैठत छिन नहिं बीतत याही रीत तुम्हारे ॥
ममय होय भा अममय होवै, भरत न लगत वारे ।
जेने प्रीति किमान खेत सों, तेमो है जन प्यारे ॥
भक्त-चछल है बान तिहारो, गुन-औगुन न विचारो ।
जहूँ जहूँ जावैं नाम गुन गावत, जम को मोन निवारो ॥
शेवत-जागत सरन धरम यह पुलकित मनहि विचारो ।
कह गुलाल तुम ऐमो साहब; देखत न्यारो-न्यारो ॥

प्रभु को तन मन धन सब दीजै ।

रेन-दिबन चित अनत न जावै, नाम पदारथ पीजै ॥
जब तैं प्रीति लगी चरनन सों, जग-गंगत नहिं कीजै ।
दीन-दयाल कृपाल दया-निध, जो आपन करि लीजै ॥
हँदत-फिरत जहाँ-तहाँ जग सों काहु बोध न कीजै ।
प्रभु के कृपा औ संत बचन ले, हिरदे मे लिख लीजै ॥
कह बरनौं, बरनत नहिं आवै, दिल-चरबी न पमीजै ।
कह गुलाल यादी बर माँगौं, संत चरन मोहिं दीजै ॥

माया-मोह के साथ सदा नर मोह्या ।

याखिर स्वाक निदान, सत्त नहिं जोह्या ॥
बिना नाम नहिं मुक्ति, अध सब रोह्या ।
कह गुलाल संत लोग, गाफिल सब रोह्या ॥

राम भजहु लव लाइ, प्रेम पद पाइया ।
सफल-मनोरथ होय, सत्त गुन गाइया ॥
संत-साध सों नेह, न काहु सताइया ।
कह गुलाल हरि-नाम तबहिं नर पाइया ॥

खँडि लगन नर ख्याल, सबै कोह धाइया ।
हर दम माया सों रीति, सत्त नहिं आइया ॥
बहत-फिरत हर रोज, काल धरि वाइया ।
कह गुलाल नर अंध, धोल लगटाइया ॥

खोलि देखु नर आँख, अथ का सोइया ।
दिन-दिन होतु है छीन, अंत फिर रोइया ॥
इस्क करहु हरि-नाम, कर्म सब खोइया ।
कह गुलाल नर मत्त, पाक सर होइया ॥

केवल प्रभु को जानि के इलिम लखाइया ।
पार होइ तब जीव, बाल नहिं खाइया ॥
नेम करहु नर आप, दोष्य नहिं धाइया ।
कह गुलाल मन पाक, तबहिं नर पाइया ॥

मन ! रामभजन रहु राजी रे ॥

दुनियाँ-दौलत काम न अइहै, मति मूलहु गज बाजो रे ।
निमु-दिन लगन लगी भगवानहिं, काह करै जम पाजो रे ॥
तन-मन मगन रहौ सिधि साधो, अमर-लोक सुधि माजो रे ।
दुलनदास के गार्ह जगजीवन, हरि-भक्ती कहि गाजो रे ॥

गार्ह हो गरीब निवाज ॥

देवि तुम्हें पिन लागत नाहीं, अपने सेवक कै साज ।
मोदि अम निलज न यदि जग कोऊ, तुम ऐसे प्रभु लाज जहाज ॥
और कहूँ हम चादित नाहीं, तुम्हरे नाम चरन तैं काज ।
दुलनदास गरीब निवाजहु, गार्ह जगजीवन महाराज ॥

गार्ह तेरे कारन नैना भये बैरणी ।

तेरा मत दरगन चहों, कछु और न माँगी ॥
निमु यामर तेरे नाम की, अंतर धुनि जागी ।
पेरत हौं माला मनौं, अमुपन सारि लागी ॥
पलक लगी हत उकि तै, मनु माया त्यागी ।
हृदि उदास रात सनमुन्वी, दरगन अनुगामी ॥
मदमाति राति मनौं, दाधे विरह आगी ।
निष्ठु प्रभु दुलनदास के, कर परम सुभागी ॥

गार्ह गुनहु चिनती मोरि ॥

सुधि यल गफल उगावरीन मैं,
पायन परी दोऊ कर जोरि ।
हत-उत पराहूँ जाइ न मनुयों,
लागि रहे चरनन माँ दोरि ॥
रागहु दागहि पाग आगे,
बन को गरिहै तोरि ।
भागन जानि कै मेढरु मेरे,
भोगुन गव ब्रम मरम खोरि ॥
बेषत एक दिव तुम मेरे,
दुनियाँ भरि लाग बघोरि ।
दुलनदास के गार्ह जगजीवन,
सौमी मत दाम निगोरि ॥

गार्ह-भजन ना करि कर ।

सौंय तमहर मग लागे, मोदि हटकत धार ॥
घरत मन मग मग बगनो, अपर बेदि न नार ॥
घरत उदास रात जिन जिन नहिं तहै टरगार ॥
बडिन बडौ भरी ब्रम बडौ, जिसे बडौ बगार ॥
तन हत मति नैना निवारी, न प मनो भुगार ॥
गजवन मगदुह काहु दास, घन मन बगार ॥
दाम दुलन दाम मन बडौ, दास नैना भगार ॥

भजन नाम चरन धुनि लाई ।

चारिहु जुग गोहारि प्रभु लागे, जब दामन गोदगार ॥
हिम्नाकुन रावन अभिमानी, छिन माँ लाक निवार ॥
अविचल भक्ति नाम की महिमा, कोउ न मरत मिदर ॥
कोउ उषवाच न एकौ मानहु, दिन-दिन की दिनतार ॥
दुलनदास के गार्ह जगजीवन, दे सत नाम दुदर ॥
नाम सनेही वाखे, दम भरि-भरि आवत नीः हो ।
रस मतवाले रसमये, यदि लागी लगन गौमी हो ॥
सखि इस्क-पियाये आशिरों, तजि दौलत दुनिया मोर हो ।
सखि 'दुलन' काखे कहै, यह अटपटि प्रेम की पीर हो ॥

दोहा

दुलन यदि जग जनमि कै, हरदम रटना नान ।
केवल नाम-मनेह विनु, जन्म ममूह हाम ॥
स्वास्-स्वाग माँ नाम भगु, दया स्वाग जिन सोउ ।
दुलन ऐसी स्वाग से, आवन होउ न होउ ॥
सुरपति नरपति नागरति, तीनउ तिजक रिगर ।
दुलन नाम-मनेह विनु, भूग जीवन मंगार ॥
यदि कलिघाल कुचाल तरि, आयो भागि डेगार ।
दुलन चरनन परि रहे, नाम की रतिन लगार ॥
नाम अछर दुह रटहु मन, करि चरनन तर बन ।
जग दुलन लो लीन रहू, कष्टहु न होहु उदाम ॥
पाटय-मुत दित कारने, कियो हुतागन भीत ।
दुलन कैये छाड़िये, हरि गाई के भीत ॥
दुलन घर परिवार सख, गरी नान मंगेग ।
उतरि परे जई-सई चले, गरी बगार लोग ॥
दुलन यदि जग आखे, का बो रहा रिगार ।
चंद रोत्र को जीरना, आगिर होता नार ॥
दुलन काया कपल रहे, कहे सखि कहे बगल ।
जीवन मनुओं मरि रहे, खरि यदि कथा गगल ॥
भूरेहि भोवन दिहे मल, प्यागे होई लल ।
दुलन आवे आदरी, यदि तु मरद भगल ॥
दुलन कथा पुरान सुनि, मो न मोने गल ।
बुधः काम रम भोग विनु, मोद को मंगेग ॥
'दुलन' रामराम चरि मोर, दुष्ट दुष्ट बगल ॥
जिन के नय हृदय नहिं, मने ते रिगल ॥
विधि मनेही भीन मो, भीन मनेही बगल ॥
'दुलन' नाम मनेह हट, मोई मरद बगल ॥

संत गरीबदासजी

(अभिर्भाव—सं० १७७४ वैशाख शु० १५, स्थान—सुधानी मौजा (रोहतास-पंचायत), जालि—जाट, निरोभाव—सं० १८३५

मारो छुदी २, उम्र ६१ वर्ष, गरीब पयके प्रवर्णक)

पानी की इक बूँद रूँ साज बनाया जीव ।
 अंदर बहुत अंदेस था बाहर बिमल पीव ॥
 पानी की इक बूँद रूँ साज बनाया मौँच ।
 राखनदास राखिया जठर अगिन की आँच ॥
 एसा मेमर खेइया ऐमे नर था देह ।
 जम-किंकर गुप्त ले गया मुल में देकर खेह ॥
 धूँआ का-सा धौरहर साहू की-सी भीत ।
 उल त्वाविंद कू याद कर महल बनाया भीत ॥
 यह माटी का महल है त्वाक मिलेगा धूर ।
 गौर के जाने बिना गदरा कुत्ता घर ॥
 यह माटी का महल है छार मिले छिन माहि ।
 चार मकस क्यों धरे मरपट कूँ ले जाहि ॥
 जार बार तन पूँकिया होगा हाहाकार ।
 चेत नकै तो चेतिये मतगुरु कहैं पुकार ॥
 जार बार तन पूँकिया मरपट मदन मोह ।
 या तन की होरी यनी मिटी न जम की डोह ॥
 जार बार तन पूँकिया मंटा खोज खलील ।
 तू जाने में रहूँगा यहाँ तो बहू न डील ॥
 जार बार तन पूँकिया फोंकट मिटे बिनाक ।
 धेत नकै तो चेतिये मतगुरु बोवै नाक ॥
 जार बार बोहला बिना हो गया मरपट राख ।
 छोँह महल में होरिया क्या बोही धन बला ॥
 पद कर मुर्दग मुदावते और पालवी पाल ।
 ते नर जगल जा बसे जय कूँ बेरा लील ॥
 अरब खरब ली द्रव्य रे उदय अल बिच जाह ।
 बिन गौर की बरगी डूब मुल दर मोह ॥
 आरब खरब ली द्रव्य रे राखत बौरि अल
 नरक जग में अहल जिह सेवे नहि लय ॥

इस माटी के महल में भगन भया क्यों मूढ ।
 कर ग्राह्य की वंदगी उस गौर कूँ दूँद ॥
 कुटिल बचनकूँ छोँह दे मान मनोकूँ मार ।
 सतगुरु हेला देत जनि डूबै काली धार ॥
 धन तन तो सील का दूजा परम सतोल ।
 ग्यान रतन भाजन भरो असल खजाना रोक ॥
 दया धर्म दो मुकट हैं बुद्धि बिरेक बिचार ।
 हर दस हाजिर हुजिये मीरा त्पारंत्पार ॥
 चेत नकै तो चेतिये कूँ सत सुमर ।
 चौपवी कूँ जात हे फेर नकै तो फेर ॥
 नंगा आया अगतम नगा ही तू जाय ।
 बिच कर ग्यारी ग्याल है मन माया मरमाय ॥
 सुरत लो अह मन लो लो निरत धुन ध्यान ।
 चार जुगन की बरगी एक पद परमान ॥
 नाम रमायन पीजिये बरि भीतर बरि दान ।
 फिर पीजे पछतावगा क्या पदी हो जान ॥
 ते लागी सब जानिये इह दम नाम उचार ।
 एहै मन एहै दिग गौर के दरबार ॥
 यह मीरा मनमाय करो परमान रे ।
 तन मन रतन अमोद बडाऊ माय रे ॥
 बिदुर जदिये भीत मय मुन लीबरे ।
 बहुर न मेल्य होर करो क्या कीजिये ॥
 लीज सतोर निंदक दस के धन है ।
 दन रतन दुलह्य मयली राम है ॥
 धरम धज परकत करी कोह रे ।
 ला मय अकल नम ॥ मीरा कोह रे ॥
 चरे बनिजय उर हूँद मर लोह रे ।
 हो होर बरत दन मीर लो बर-बंद रे ॥

संत दरिया साहब विहारवाले

(जन्म-संवत् १७३१, जन्म-स्थान धरकांवा (जिला जाला), पिताका नाम पीरनसाह (पूर्वनाम प्रभुदास), जाति-धर्मोन्मत्त
मुसलमान (पहले क्षत्रिय), शरीरान्त सं० १८३७ वि० माघी बदी ४)

मैं कुलवर्ती खसम-पियायी ।

जॉचत तू है दीपक भारी ॥

गंध सुगंध बार भरि लीन्हा ।

चंदन चर्चित आरति कीन्हा ॥

पूलन सेज सुगंध बिछायौ ।

आपन पिया पलंग पौदायौ ॥

सेवक चरन रैनि गढ़ धीती ।

प्रेम-भीति तुम ही सों रीती ॥

कह दरिया ऐसो चित लाग़ा ।

भई सुलछनि प्रेम-अनुरागा ॥

मैं जानहुँ तुम दीनदयाल ।

तुम सुमिरे नहिं तापत काल ॥

क्यों जननी प्रतिपाले सत ।

गर्भपात जिन दियो अकूत ॥

जउर-अगिनि तैं लियो है कादि ।

ऐसी वा की ठयर गादि ॥

गादे जो जन सुमिरन कीन्ह ।

परपट जग में तेहि गति दीन्ह ॥

गरपी मोरेऊ गीयी धान ।

संत को राखेउ जीव जान ॥

जल में कुमुदिनि इंदु अकाश ।

प्रेम छदा गुरु-चरननि पास ॥

ऐसे परिदा जल से नेह ।

हुँद एक विश्वास है तेह ॥

धारा पतन भूतमंदल लीन ।

तुम ऐसी मोरेब मैं अधीन ॥

जनि आनो तुम चरन पाग ।

निज मग बोखेउ बहेउ दाग ॥

मनुष्य बपन नहिं होहिं मन ।

बउ पुरब मे पछिम उगहिं मान ॥

कहै दरिया तुम हमहिं एक ।

क्यों हारिल की लकड़ी टेक ॥

विहगम, कौन दिसा उड़ि जैही ।

नाम बिहूना सो परहीना, भयमि-भयमि मौ रहिही ॥

गुरुनिदक बंद संत के द्रोही, निन्दै जनम गँवैही ।

परदाए परवंग परस्पर, कहहु कौन गुन लहिही ॥

मद पी माति मदन तन म्यापेउ, अमृत तजि फिर लैही ।

समुझहु नहिं वा दिन की बातें, पल-गल पात लगेही ॥

चरनकैवल चितु सो नर बूढ़ेउ, उभि चुभि बाह न पैही ।

कहै दरिया सतनाम भजन चितु, रोह रोह जनम गँवैही ॥

चौपाई

भूले संगति स्वारस्य मूढा । परे भवन में अगम अगूढा ॥

संत निकट फिनि जाहिं दुराई । विषय-वानरग केरि लडाई ॥

अब का बोचसि मदहिं भुलाना । सेमर नेह सुगा पछाना ॥

मरनकाल कोई संगि न साया । जय जम मस्तक दीन्हेउ हाया ॥

मात पिता घरनी घर ठाढ़ी । देखत प्रान लियो जम काढ़ी ॥

धन सब गाढ़ गहिर जो गाढ़े । छूटेउ माल जहाँ लगि माँढ़े ॥

भवन भया बन बाहर डेर । सेवहिं सब मिलि आँसन डेर ॥

खाद उठाइ काँध करि लीन्हा । बाहर जाइ अगिनि जो दीन्हा ॥

जरीगाई खली, भयम उड़ाना । बोचि चारि दिन कीन्हेउ म्यान ॥

फिरि धंधे लखाना प्रानी । विपरिगया ओह नाम निगानी ॥

लखहु खाहु दया कर प्रानी । ऐसे बुढ़े बहुत अभिमानी ॥

सतगुरु-सचद साँच एह मानी । कह दरिया कह भारति बगानी ॥

भूलि भयम एह मूल गँवाये । ऐसा जनम कहाँ फिरि पाये ॥

धन संगति हाथी अब घोरा । मरन अंत गंग जहिं न होरा ॥

माछु रिता मुन बंधी नारी । इंस सब पामर तोहिं विनारी ॥

दोहा

कोठा मरुत अठारिया, मुनेउ मरन बहू राग ।

मतगुरु मरद चीन्है बिना, क्यों रंजिन मरे काग ॥

संत भीखा साहब

(जन्म दि० सं० १७७०, जन्म-स्थान—खानपुर बोहना गाँव, जिला आजमगढ़ । परम नाम भीखानन्द, जगि—ब्राह्मण चौबे,

गुलालसाहबके शिष्य, मृत्यु दि० सं० १८२०)

मन तुम गम नाम चित धारो ।

जो निज कर अनो भल चाहो,

ममता मोह विचारो ॥

अंदर मैं परपंच बनायो,

बाहर भेष सँवारो ।

बहु विरतीति कपट चतुर्गद,

बिन हरि भजन विचारो ॥

जत तर मय करि विधि विधान, जत तत उदयेग निवारो ।

बिन गुरु लख सुदधि न आवे, जन्म मरण दुख भारो ॥

स्थान ध्यान उर करहु धरहु हठ, मन्द मरु विचारो ।

कह भीखा ली लीन रहो उत, इत मत मुरति उतारो ॥

या जग मैं रहना दिन चारी । ताते हरि चरन चित वारी ॥

निर पर काल मदा सर साधे । अधमर परे नुरतहीं मारी ॥

भीखा केवल नाम भजे बिनु । प्रायति कष्ट नरक भारी ॥

मन तोहि कहत कहत सठ हारे ।

ऊगर और अंतर कछु और, नहिं विस्वाम तिहारे ॥

आदिहिं एक अत पुनि एकै, मडहुं एक विचारो ।

लखज-लखज पहर ओहर करि, करम दुइत करि हारे ॥

बिपदा रत परपंच अपरबल, पाप पुन्न परचारो ।

काम क्रोध मद लोभ मोह कब, चोर चहत उँजियारो ॥

कपट्टी कुटिल घुमति विभिचारी, हो बाको अधिकारो ।

महा निलज कछु लाज न तो को, दिन-दिन प्रति मोहिं जारो ॥

पाँच पचीस तीन मिलि छाछा, बनलिउ बात विगारो ।

सदा कोरहु बैरार कपट को, भ्रम बजार पसारो ॥

हम मन ब्रह्म जीव तुम आत्म, चेतन मिलि तन खारो ।

सकल दोष हम को काहे दद, होन चहत हो न्यारो ॥

खोलि कहैं तरंग नहिं केन्थो, यद आपुहि महिमारे ।

बिनु फेर कछु भय ना हैहे, हम का कहहिं विचारो ॥

हमरी दचि जग गेल खेलौना, बालक साज सँवारो ।

पिता आनादि अनप नहिं मानहि, राखत रहहिं दुलारो ॥

जत ता भजन सकल है विरथा, व्यापक जगहिं विगारो ।

भीखा लखहु आपु आत्म कहैं, गुन ना तजहु खमारे ॥

जो कोउ या विधि हरि दिय लाव ।

खेती यमज चाकरी मन तैं, कपट कुचाल बहावै ॥

या विधि करम अधर्म करतु है, ऊगर बीज बोवावै ।

कोटि करम करि जतन करै जो, अंत सो निसफल जावै ॥

चौरागी लख जीव जहाँ लगि, भ्रमि-भ्रमि भटकावावै ।

सुरसरि नाम सम्प की धारा, सो तजि छौहिं गढ़ावै ॥

मतगुरु पचन मत्त सुकरित नौ, नित नय प्रीति बढ़ावै ।

मीखा उमग्यो सावन मारो, आपु तैं आपु समावै ॥

समुझि गहो हरिनाम,

मन तुम समुझि गहो हरिनाम ।

दिन दन सुख यदि तन के कारन,

लपटि रहो धन धाम ॥

देखु बिचारि जिया अपने,

जत गुनना गुनन बेकाम ।

जोग बुझि अरु स्थान ध्यान तैं,

निकट सुलभ नहिं लाम ॥

इत उत की अब आमा तजि कै,

मिलि रहु आत्म राम ।

भीखा दीन कहाँ लगि बरनै,

धन्य धरौ बहिं जाम ॥

राम सों कह प्रीति रे मन, राम सों कह प्रीति ।

राम बिना कोउ काम न आवे, अत दहो जिमि भीति ॥

बूझि बिचारि देखु जिय अपनो, हरि बिन नहिं कोउ हीति ।

गुरु गुलाल के चरन कमल रज, धर भीखा उर चीति ॥

प्रभुजी करहु अपनो चेर ।

मैं तो सदा जनम को रिनिया, लेहु लिखि मोहिं केर ॥

काम क्रोध मद लोभ मोह यद, करत सवाहिन जेर ।

सुर नर मुनि भव पचि पचि हारे, परे करम के फेर ॥

मिव सनवादि आदि ब्रह्मादिक, ऐसे ऐसे डेर ।

खोजत सहज ममाधि ल्यायै, प्रभु को नाम न नेर ॥

अररपार अगर है गाहब, होय अधीन तन डेर ।

गुरु परतप साध की गंगति, छुटे मो काल अडेर ॥

आदि आदि गुरुनाम आयो, प्रभु दरबो बहिं डेर ।

जन भीखा को उरनि कीजिये, अब कागद जिन डेर ॥

दीजे हो प्रभु बाग चमन में, मन अखिर नहिं नाम ॥
 ही गड गडा जीव को बाँधो, नहिं ममात उर लोम ।
 भीषा बनिन जानि जन छाँड़ो, जगत करैगो हाँम ॥

मोहिं रागो जी अजनी मरन ॥

अनरंकार पाव नहिं तेरो, काट करौं वा करन ।
 मन प्रमथ वचन आग हूँ तेरी, होउ जनम या मरन ॥
 अविग्न मति के कारण गुम पर, है ब्राह्मन देखें धरन ।
 जन भीषा अविग्न रहते नहिं, चरौं मुक्ति गति तरन ॥

बकनामय हाँ करुना करिये,

कृपा बडाच्छ दरन ढरिये ॥

मगन की प्रतिपाल बनन को,

चमन बँदत दिगदै धरिये ।

व्यापन पुन जहाँ तरौं रघु,

रीनो न कहूँ मान मरिये ॥

अब बी बर गवाह गरिये,

नाम गडा हूँ पर करिये ।

जन भीषा के दात गतगुह,

गुह जहूर बान बरिये ॥

७ गारव गुम दीनदयाल ।

आवहूँ बरत गरा प्रतिपात ॥

बैरह अधम ता गुम चानन ।

बस गुहार कहा बरि जात ॥

मन उनमैव गुहम नहिं बधरी ।

भीष निराह गरि मर मरण ॥

तनिकी गुम बरहूँ जेँ अर ।

धुनै आग लसु बी लगन ॥

भीष हूँ जगद बहूँ नीति ।

अनरंकार आगु अरुण बरन ॥

दीन को बर लीव बरनी ॥

दिनो दुख दुःख ले दूँ दूँ, बान बरन कर बरनी ।

ही येन दूँ दूँ दूँ दूँ, भीष बरि जम बरनी ॥

ही येन दूँ दूँ दूँ दूँ, भीष बरन दूँ दूँ ।

ही येन दूँ दूँ दूँ दूँ, भीष बरन दूँ दूँ ।

ही येन दूँ दूँ दूँ दूँ, भीष बरन दूँ दूँ ।

ही येन दूँ दूँ दूँ दूँ, भीष बरन दूँ दूँ ।

ही येन दूँ दूँ दूँ दूँ, भीष बरन दूँ दूँ ।

ही येन दूँ दूँ दूँ दूँ, भीष बरन दूँ दूँ ।

कोउ बाँह को उडाय देसुदी बरन जन,

कोउ ती मौन कोउ नगन बरन दे ।

कोउ गुफा ही में बाग मन मोच्छ ही को आग,

गव भीषा मन मोरिं जके नम को अरन दे ।

रामजी गौं नेदु नाहीं गरा अरिह मरि,

मनुष्यो रत नित बरत मरिह दे ।

व्यान औ बैराम हीन जीवन गरा मरि,

आमा प्रगट आगु जानि ले मनोह दे ॥

गार गौं कोउ हूँ काम मोष मोष लूँ,

जानि की बैषावो सीटी बिषे माया मोष दे ।

गारव बी मौन जहाँ भीषा कीन मौन तरौं,

गारव बी मौन जोरिं मोरिं मौन मौन दे ॥

एक नाम गुणदरौं दूँ दे मरिह मरि,

जिब गारदु गारदु ती पे राम नाम जग ।

सात माग गुन बाग मोष बाग धन धाम,

गौं नहिं हूँ दूँ मानो रनि के गुण ॥

माया पावच मेरि करम मुक्ति मेरि,

अम मान पाव पाव पुन लप ।

बोझा दे आग मोरिं जेँ भीषा मोरिं,

भीषा गुह मर मोरिं देदु जिब अरन दे ।

मरी अरिह नहिं निग निग मरि,

काम अर मोरिं मर मोरिं दे ।

मरन परन के गुह पावच गुह,

माया मर मरि मर मरन मरि ।

बडनी दीयाग मरन हूँ मर मर,

बडनी नहिं मोरिं मर मरन मरि ।

भीषा मर मरन बी मरि मर मरि,

जमि बरि देदु मर हूँ मर मरि ।

हूँ दूँ दूँ दूँ दूँ, भीष बरन दूँ दूँ ।

हूँ दूँ दूँ दूँ दूँ, भीष बरन दूँ दूँ ।

हूँ दूँ दूँ दूँ दूँ, भीष बरन दूँ दूँ ।

हूँ दूँ दूँ दूँ दूँ, भीष बरन दूँ दूँ ।

हूँ दूँ दूँ दूँ दूँ, भीष बरन दूँ दूँ ।

हूँ दूँ दूँ दूँ दूँ, भीष बरन दूँ दूँ ।

हूँ दूँ दूँ दूँ दूँ, भीष बरन दूँ दूँ ।

हूँ दूँ दूँ दूँ दूँ, भीष बरन दूँ दूँ ।

हूँ दूँ दूँ दूँ दूँ, भीष बरन दूँ दूँ ।

निर्गुन ब्रह्म रूप निर्वान ।
भीन जल ओग्न मल्लतान ॥

छन्दः

जग्य दान तर बा किये जो हिये न हरि अनुराग ॥
हिये न हरि अनुराग पागि मन बिरे मिठाई ॥
जग प्रपन्न में गिह माय्य मानो नव निधि पाई ॥
जहाँ क्या हरि भक्ति मक्त के रहनि न पावे ॥
गुनना गुनै बेराम हूँट में मन सुर पावे ॥
भीखा राम जाने बिना लागो बरम मौँ दाग ॥
जग्य दान तर बा हिये जो हिये न हरि अनुराग ॥
मन क्रम बचन विचारिकै राम भजे गो धन्य ॥
राम भजे गो धन्य धन्य वपु मगलकारी ॥
राम चरन अनुराग परम पद को अधिकारी ॥
काम क्रोध मद लोभ मोह की लहरि न आवै ॥
परमात्म चेतन्य रूप मईँ दृष्टि समावे ॥
व्यास पूरन ब्रह्म ई भीखा रहनि अनन्य ॥
मन क्रम बचन विचारिकै राम भजे सो धन्य ॥

धनि गो भाग जो हरि भजे ता मम तुलै न कोइ ॥
ता मम तुलै न कोइ होइ निज हरि को दाया ॥
रहे चरन लौलीन राम को मेवक ग्यामा ॥
सेवक मेवकाई लई भाव भक्ति परवान ॥
सेवा वो कर जोग है भक्तवत्स्य भगवान ॥
केवल पूरन ब्रह्म है भीखा एक न दोइ ॥
धन्य गो भाग जो हरि भजे ता मम तुलै न कोइ ॥

दोहा

नाम पढ़े जो भाव गों, ता पर होंहि दयाल ॥
'भीखा' ने किरिया कियो, नाम सुदृष्टि गुलाल ॥
राम को नाम अनंत है, अंत न पावे कोय ॥
'भीखा' जल्लु बुद्धि है, नाम तथेन सुख होय ॥
एकै धामा नाम का, सब घट मनिया माल ॥
फेरत कोई मत जन, सतगुरु नाम गुलाल ॥
जाय जपे जो प्रीति गों, बहु विधि रुचि उपजाय ॥
नौस समय औ प्रात लखि, तत् पदार्थ पाय ॥

बाबा मल्लकदासजी

(जन्म-संवत्—वि० सं० १६३१, जन्म-स्थान—कहा (जिला इलाहाबाद), जाति—कन्नड़ खत्री, पिताका नाम—मुन्दरदासजी ।

मृतिस्थान—वि० सं० १७३९)

हरि नमान दाता कोउ नाहीं । मदा बिराजें गतन माहीं ॥
नाम धिमर विश्व जियार्थ । नौस विधान रिजिक पहुँचावै ॥
देह अनेकन मुल पर घेने । औगुन करै सो गुन कर भावै ॥
काहू भौति अजार न देई । जाही को अपना कर लेई ॥
घरी घरी देता दीदार । जन अपने का खिन्नमतगार ॥
सौन लोक जाके औमाफ । जाका गुनह करै सब माफ ॥
गरुबा ठाकुर है रघुप्राई । कहै मल्लक क्या करूँ बड़ाई ॥

यही जान पुकार कीन्ही, अति सतायो काम ।
विषय सेवी भयो आजिज, कह मल्लक गुलाम ॥
गँचा तू गोपाल, सौँच तेरा नाम है ।
जहवाँ सुमिरन होय, धन्य सो ठाम है ॥
सौँचा तेरा भक्त, जो तुझ को जानता ।
तौन लोक को राज, मने नहिँ आनता ॥
ब्रह्मा नाता छोड़ि, तुझे लय लाइया ।
सुमिरि तिहारो नाम, परम पद पाइया ॥
जिन यह ब्रह्मा पायो, यह जग आइ कै ।
उत्तरि गयो मव पार, तेरो गुन गाइ कै ॥
तुही मातु बुद्धि पिता, तुही दितु बंधु है ।
कहत मल्लकदास, बिना तुझ धुँप है ॥

तेरा मैं दीदार दिवाना ।

घड़ी घड़ी तुझे देखा जाहूँ, सुन मादेख रहमाना ॥
हुआ अलमल खबर नहिँ तन की, पीया प्रेम नियाणा ॥
टाढ़ होउँ तो गिर-गिर परता, तेरे रंग मतवाला ॥
खड़ा रहूँ दरबार निहारे, ब्यों घर का बंदाजादा ॥

सदा सोहागिन नारि सो, जा के राम भतार ।
मुल माँगै मुख देत है, जगजीवन व्यापार ॥
बसहुँ न चढ़े रँटपुरा, जानै सब कोई ।
अन्न अमर अविनाशिया, ता को नाग न होई ॥
नर देही दिन दोष की, सुन गुरुजन मेरी ।
क्या ऐसी का नेहरा, मुए विपति घनेरी ॥
ना उपाजे ना बिनये, संतन मुखदाई ।
कहै मल्लक यद जानि के, मैं प्रीति लगाई ॥
अब तेरी सरन आयो राम ।
जबे मुनिया माध के मुख, पतित-पावन नाम ॥

मेरी भी मुलत गिर दीये, गये बेरहन गाजा ॥
 तोजी और निमाज न जानूँ, ना जानूँ भरि रोजा ।
 योग जितर तारी मे विमयी, जग मे मद दिख गोसा ॥
 कई मरूक अथ कजान करिहीं, दिल ही में दिल गया ।
 मरुता हजत दिये में देता, पूरा मुगिद पाया ॥

दर्द-दियाने शारे, अगमन करीग ।
 एक असीदा ते रहे, ऐसे मन-धीग ॥
 प्रेम शियाला पीसते, बिगरे मय गाथी ।
 आठ पहर यों हलते, ज्यों मता हाथी ॥
 उन की नजर न आयो, कोई गजा रंक ।
 यधन सोहि मोह के, फिरते निदमंक ॥
 गाँव मिय गाँव भये, फलु रही न समार ।
 कई मरूक तिन घर भये, जहाँ पयन न जाए ॥

देव गिरत मेरे हरि के दाम । गाजत हैं तिन के बिम्बाम ॥
 गाधून जन पूर्जा चित लार्द । जिन के दरगन दिया उद्गार ॥
 चलत पलात होइ अनंदा । जन्म जन्म के काटे-कदा ॥
 माय-मक्ति करते निस्काम । निनि दिन मुमिर केवल राम ॥
 घर बन का उन के भय नाहीं । ज्यों पुरखनि रहता जल माहीं ॥
 भूत परेतन देय बहार । देयवर लीपे मोर बहार ॥
 वस्तु अनूठी गंतन लाऊँ । कई मरूक मय भ्रम न जाऊँ ॥

हम से जनि लागे तू माया ।

घोर मे फिर बहुत हो गयी, मुनि पेहँ रघुपाया ॥
 अपने में है गाँव हमरा, अजहूँ चेतु दियानी ।
 फाहू जन के घर परि जैही, भरत मरुतगी पानी ॥
 तर है चितै लाज कर जन की, डाह हाथ की फाँसी ।
 जन तैं तेरो जोर न लहिदे, रखगाल अधिनाली ॥
 कई मरूका पुप कब ठगनी, औगुन राखु दुगार ।
 जो जन उबरे राम नाम कहि, तातैं फलु न बमार ॥

जा दिन का डर मानता, सोह बेला आई ।
 भक्ति न कीन्ही राम की, ठकमूरी खाई ॥
 जिन के कारन पचि मुया, सब दुख की राखी ।
 रोह रोह जन्म गँवाया, परी मोह की फाँसी ॥
 तन मन धन नहि आपना, नहि सुत औ नारी ।
 विधुरत बार न लागई, जिय देखु बिचारी ॥
 मनुष जन्म दुर्लभ अहि, बड़े पुन्ने पाया ।
 सोऊ अकारण सोइया, नहि और लगाया ॥
 साथ संगत कब करोगे, यह औसर नीता ।
 कई मरूका पाँच मे, बैरी एक न जीता ॥

गम गिम्न क्यों पदये, मोहिं राखा ठगन येहि हो ॥
 मोष तो पाया नाम है, काम तो पण्डत बाल ।
 आर आर को गँवते, मोहिं कर डाला बेहाल हो ।
 एक बनक और कामिनी यह दोनों बटमार ।
 सिंगरी की छुरी गर लाय के, इन मारा मय गँवार हो ॥
 इन ॥ कोर ना मया, मय का एक विचार ।
 पैदा मारें भजन का, कोर केने के उतरे पार हो ।
 उगजन बिनगत यह पदा, त्रियत गया उबताय ।
 कई मरूक बटु मरमिया, भोपे अच नहि मारो जाय हो ॥

गोते गोते जन्म गँवाया ।

माया मोह में गानि पढ़ी गी, राम नाम नहि पाया ॥
 सीटी नींद गोये मुग अपने, कयहूँ नहि अलगने ।
 गाफिल होके मदल में गोये, फिर पाछे पछितने ॥
 अजहूँ उठो वहाँ तुम बैठे, विनती सुनो हमारी ।
 चहूँ ओर में आदत पाया, बहुत भरें भुरें भारी ॥
 बंदीछोर रहत पट भीतर, गबर न काहू पार ।
 कहत मरूक राम के पदर, जागो मेरे भार ॥

नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे ।
 खाकहि ते पैदा किये, अति गाफिल बंदे ॥
 कयहूँ न करते बंदगी, दुनिया में भूले ।
 आसमान को ताकते, पोड़े चढ़ि फूले ॥
 जोरु लहके खुन किये, सहिय विनराया ।
 राह नेकी की छोड़ि के, मुरा अमरु कमाया ॥
 हर दम तिन को याद कर, जिन बज्र सँवार ।
 सबे खाक दर खाक है, कुछ समझ गँवार ॥
 हाथी पोड़े खाक के, खाक खान खानी ।
 कई मरूक रहि जावया, औमाफ निगानी ॥

ऐ अजीज ईमान तू, काहे को खोवै ।
 हिय राखै दरगाह में तो प्यारा होवै ॥
 यह दुनिया नाचीज के, जो आसिक होवै ।
 भूले जात खोदाय को, सिर धुन धुन रोवै ॥
 इस दुनियाँ नाचीज के तालिब हैं कुते ।
 लज्जत में मोहित हुए, दुख सदे बहूते ॥
 जब लगी अपने आप की, तहकीक न जाने ।
 दास मरूका रज्जको, क्योंकर पहिचाने ॥
 आपा भेटि न हरि भजे, तेद नर हवे ।
 हरि का मर्म न पाइया, कारन कर ऊवे ॥

करें भरोमा पुनः का, माहेव चिमराया ।
 बूढ़ गये तरवोर को, कहुँ ग्यो न पाया ॥
 गाथ मंडली बैठि के, मूढ़ जाति क्यानी ।
 हमबड़ हमबड़ करि मुए, चूड़े चिन पानी ॥
 तब के बाँधे तेई नर, अजहूँ नहि छूटे ।
 पकरि पकरि भलि भौति से, जमदूतन छूटे ॥
 काम क्रोध मय त्यागि कै, जो रामे गावै ।
 हाथ मल्लूवा सौं कहे, तेई अलग लखावै ॥
 गर्व न कीजे बाक्रे, हरि गर्व प्रहारी ।
 गरहि ते रावन गया, पाया दुख भारी ॥
 जहन लुदी रघुनाथ के, मन नाहि मोहाती ।
 जाके जिय अभिमान है, ता की तोरत छाती ॥
 एक दया और दीनता, ले रहिये भार ।
 चगन गहो जाय गाथ के, रीझै रघुरां ॥
 यही बड़ा उपदेस है, परजोह न करिये ।
 कह मल्लू हरि मुमिर कै, भोगार सारिये ॥
 ना वह रीसै जर तन कीन्हे, ना आत्म को जारे ।
 ना यह रीसै धोती टाँगै, ना काया के पखारे ॥
 दाया करै धरम मन राखे, पर में रहे उदासी ।
 अपना ना दुख मय बा जाने, सारि मिलै अविनासी ॥
 गहै बुगध बाद हू त्यागे, छौंदै गरब गुमाना ।
 यही रीस मेरे निरंवार की, कहत मल्लू दियाना ॥
 मय मे लालच का मत छोडा ।
 लालच तैं बैरागी मिट्यो, दिन दिन आवे दोडा ॥
 हाथ पगारि ओंघर जाता, पानी परहि न भार ।
 मांगे तैं मुक मीच भली, अग जीने बीन बहार ॥
 मांगे तैं जग नाक गिरोरे, गोविंद मला न माने ।
 अनमोंगे राम गंठे लखावै, बिरला जन बोह जानै ॥
 जर छाजिर का लोम न छूटे, तब लग तजै न माया ।
 पर पर द्वार निरै माया के, पूरा गुन नहि पाया ॥
 यह मैं बही जे हरि रंग खते, समारी थो नारी ।
 गंगारी तो लालच बधा, देन देमान्तर जाती ॥
 जो मोग मो बहू न पावै, चिन मोग हरि देता ।
 बहै मल्लू निरंवार मजै जे, ते जानन बरि देता ॥
 राम करो राम करो राम करो कारे ।
 अवसर न बूढ़ मोहु, पावो भल्ये दोर रे ॥
 जिन दोषी तन दीन्तो, सको न भजन कीन्तो ।
 जनन निरुतो अऊ, छोड़ै बेनी तप रे ॥

रामजी को गाथ गाथ, रामजी को रिसाव रे ।
 रामजी के चारन कमल, चिन माहि लग रे ॥
 कहत मल्लूदास, छोड़ दे तैं मूढ़ी आम ।
 आनंद मगन होइ कै, हरि गुन गाव रे ॥
 वाया मनरा है गिर तजे ।
 गाथा के अभिमान भूटे, गर्वही में गठे ॥
 जिन्या कारन खून कीये, बाँधि जमपुर लजे ।
 रामजी नौं भये नेमुग, अगिन अगनी जजे ॥
 हरि भजे मे भये निरमय, डाग्न नहि छरे ।
 कह मल्लूका जहै गरीबी, तेई मय मे भजे ॥

परम दयाल राया राय परमोत्तमजी ।
 ऐमो प्रभु छौंड़ि और कौन के कहावै ।
 नीतल सुभाव जाके तामग को नेम नरी ।
 मधुर वचन कहि गवै ममसावै ॥
 भक्त बल्लु गुन गागर कथा निधान ।
 जा को बप पाँत नित वेदन में गावै ।
 कहत मल्लूक यल जाईं ऐमे दग्ग की ।
 अधम उधार जाके देनै मुग पारवै ॥
 बंदा तैं गंदा गुनाह बरै बार बार ।
 सारै तू गिरजनहार मन ॥ न आनिवै ।
 हाथ बल्लु मेरे नहि हाथ मय तेरे गारै ।
 गलक के दिखाव बीच गुप्त को मत गाविरे ॥
 रहम की नजर कर दुखम दिल मे दूर कर ।
 बिनी के करे सुने सुगाये मा मागिरे ।
 बरता मल्लूक मैं रक्षा पनाह तेरी ।
 दाता दयाल मुसे अपना कर जानिरे ॥

नाम

(दोरा)

राम राम के नाम को, जहाँ नहि लहरै ।
 पानी तहाँ न कीन्हे, पगिरीये मो देम ॥
 राम नाम जिन जगिष, तेरे यहे मूढ़ ।
 एक राम के मजन दिन, बाँगा दिहै कहुत ॥
 उहाँ न कहहूँ जदने, उहाँ न हरि का नाम ।
 होमंवर के गोन में, धोती का कन काम ॥
 राम नाम एकै खौं, दग के कोटि नाम ।
 ऐसी मरिना जन की, जनि बरै मय लग ॥
 राम नाम औरब को, गिरै राखे दग ।
 मल्लू में मो कहावे, दूर करै मय लग ॥

धर्महि का सौदा मला, दाया जग भ्योहार ।
 राम नाम की हाट ले, बैठा खोल किवार ॥
 ओरहि चिन्ता करन दे, तू मत मारे आह ।
 जाके मोदी राम से, ताहि कहा परवाह ॥
 जीवहु ते प्यारे अधिक, छागै मोहीं राम ।
 बिन हरि नाम नहीं भुजै, और किली से काम ॥
 कह मनुक हम जपहि तैं, लीन्हीं हरि की ओट ।
 सोबत हैं सुख नौद भरि, डारि मरम की पोड ॥
 गौंठी सत कुपीन में, सदा फिरै निःसंक ।
 नाम अमल मातु रहै, गिनै इन्द्र को रंक ॥

भक्तिकी महिमा एवं स्वरूप

प्रेम नेम जिन ना कियो, जीतो नाहीं मेन ।
 अलख पुरुष जिन ना लख्यो, छार परो तेहि नैन ॥
 कठिन पियाला प्रेम का, पिये जो हरि के हाथ ।
 चारों जुग माता रहे, उतारै निय के साथ ॥
 बिना अमल माता रहे, बिन लस्कर बलवंत ।
 बिना विलासत साहेबी, अंत माहि बेअंत ॥
 करै भक्ति भगवंत की, करै कबहुँ नहि चूक ।
 हरि रस में राखी रहे, सौंवी भक्ति मत्सुक ॥
 सोई पूत सपूत है, जो भक्ति करे चित भाष ।
 जरा मरन तैं छुटि परै, अजर अमर होइ जाय ॥
 जो तैं घट प्रेम है, तो कहि कहि न सुनाव ।
 अंतरजामी जानिदै, अंतरगत का भाव ॥
 सुमिरन ऐसा कीजिये, दूजा लखै न कोय ।
 ओंठ न फरकत देखिये, प्रेम राखिये गोय ॥
 जहाँ जहाँ बन्धा फिरै, तहाँ तहाँ फिरै गाय ।
 कह मत्सुक जहँ संत जन, तहाँ रसैया जाय ॥

माला ज्यों न कर ज्यों, जिद्धा ज्यों न राम ।
 सुमिरन मेरा हरि करै, मैं पाया विश्राम ॥

फुटकर उपदेश

भेष फकीरी जे करै, मन नहि आवै हाथ ।
 दिल फकीर जे हो रहे, गाथेय तिन के साथ ॥
 दया धर्म हिरदै बसै, सोनै अमृत यैन ।
 तेई ऊँचे जानिये, जिन के नीचे नैन ॥
 सय पानी की चूपरी, एक दया जग मार ।
 जिन पर आतम चीन्टिया, ते ही उतो पार ॥
 मत्सुक याद न कीजिये, कोपै देव बहाय ।
 हार मानु अनजान तैं, बक बक मरै बलाय ॥
 गर्व भुलने देह के, रचि रचि बाँधे पाग ।
 सो देही नित देखि कै, बाँच सँवारे काग ॥
 सुंदर देही पाइ कै, मत कोइ करै गुमान ।
 काल दरेग खापगा, क्या बूढ़ा क्या बान ॥
 सुंदर देही देखिकै, उपजत है अनुराग ।
 मदी न होती चाम की, तो जीवत छाते काग ॥
 इस जीने का गर्व क्या, कहाँ देह की प्रीत ।
 बात कहत दह जात है, शरू की-सी भीत ॥
 देही होय न आपनी, समस्त परी है मोहि ।
 अवाही तैं तजि राख तू, आखिर तजिई तोहि ॥
 आदर मान महल सत, बालापन को नैह ।
 यह चारो तबहीं गये, जवहि कहा कछु देह ॥
 प्रभुताही को सब मरै, प्रभु को मरै न कोय ।
 जो कोई प्रभु को मरै, तो प्रभुता दावी होय ॥
 अजगर करै न चाकरी, पंछी करै न काम ।
 दास मत्सुक कह राखे, सब के दाता राम ॥

बाबा धरनीदासजी

(जन्म—वि० सं० १७१३ । जन्म-स्थान—गौड़ी गाँव । (जिला—छपरा), पिताका नाम—परसरथदासजी, माताका नाम—
 विरमा, जाति—कायस, गुरुका नाम—स्वामी विनोदानन्द । मृत्यु-काल—अज्ञान)

दित करि हरि नामहि लाग रे ।

घरी घरी धरियाल पुकारै, का सोनै उठि जाग रे ॥
 चोआ चंदन चुपड़ तेलना, और अल्लेबी पाग रे ।
 सो तन जरे सहे जग दोषो, गूद निकारत काग रे ॥
 मात पिता परिवार सुता सुत, बंधु त्रिया रस त्याग रे ।
 राघु के संगति सुमिर सुचित होइ, जो किर मोरे माप रे ॥

संवत जरे बरै नहि जब लगि, तप लगि खेलहु पाग रे ।
 धरनीदास तासु बलिहारी, जहँ उपजै अनुराग रे ॥

वध कैसे करिही राम मनन ।
 अवहि करी जब कछु करि जानौ, अबचक कीच मिलेगो तन ॥
 अंत समो कस नीस उठेही, कोल न ऐदे दमन रवन ।
 भक्ति नाथिका नैन सवन बल, विकल सकल अंग नर नितवन ॥

ओसा बैद मनुनिया पडित, डोलत आँगन द्वार मरन ।
मानु पिना परिवार बिलगि मन, तोरि लिखे तन सब अमरन ॥
बार-बार गुनि-गुनि पछिन्हैरी, परबन परिहँ तन मन धन ।
घरनी कहत सुनो नर प्राणी, बेगि मजो हरि चरन सगन ॥

मैं निरगुनियों गुन नहिं जाना ।
एक धनी के हाथ बिकाना ॥
गोद प्रभु पका मैं अति बन्धा ।
मैं झूटा मेरा माहब मन्धा ॥
मैं ओछा मेरा माहब पूरा ।
मैं बायर मेरा माहब गूरा ॥
मैं मूरख मेरा प्रभु जाता ।
मैं गिरगिर मेरा माहब दाता ॥
घरनी मन मानो इक ठाउँ ।
गो प्रभु जीवो मैं मरि जाउँ ॥

मन भज ले पुरुष पुराना ।
जातैं बटुरि न आवन जाना ॥
सब सृष्टि सबल जाको ध्यावै ।
गुरु गम निरला जन पावै ॥
निशि बाहर जिनद मन लाया ।
तिन्ह प्रगट परम पद पाया ॥
नहिं मातु पिता परिधारा ।
नहिं थंधु सुता सुत दारा ॥
वै तो घट घट रहत समाना ।
धनि सोई जो ता कहँ जाना ॥
चारो शुग संतन भाली ।
सो तो वेद कितेवा साखी ॥
प्रगटे जाके पूरन भागा ।
सो तो हैगो सोन सोहागा ॥
उन्ह निकट निरंतर यागा ।
तहँ जगमग जोति प्रकाषा ॥
घरनी जन दासन दाखा ।
करु बिस्वंबर बिखामा ॥

करता राम करे सोई होय ।
कल बल छल बुधि ग्यान सपानाय, कोटि करे जो कोय ॥

देई देवा सेवा करिके, भरम भुले नर लोप ।
आवत जात मरत औ जनमत, करम काट अकसोय ॥
काहे भवन तजि भेष बनायो, ममता मेल न धोय ।
मन मनाम चरि नहिं तोड़ेउ, आम पाँम नहिं छोय ॥
सतगुरु चरन सरन सच पायो, अपनी देह विलोप ।
घरनी धरनि फिरत जेहि वारन, धरिँ मिले प्रभु मोय ॥

दिन चारको संपति सगति है, इतने लागि कौन मनो करना ।
इक मालिक नाम धरो दिल में, घरनी भवमागर जो तरना ॥
निज इक पहिचानु हकीकत जानु, न छोड़ इमान तुनी परना ।
पग पीर गरो पर पीर हरो, जिवना न कछु इक है मरना ॥

जीवन थोर बचा भौ भोर, कहा धन जोरि करोर बढ़ाये ।
जीव दया कर साधु की सगति, पैशे अमय पद दाम कहाये ॥
आसन कर्म छिपावत हौ, सो तो देखत है पट में धर छाये ।
बेग भजो घरनी सरनी, ना तो आवत काल कमान चढ़ाये ॥

जननी पितु बहु सुता सुत संपति, मीत महा हित सतत जोई ।
आवत संगन सग सिधावत, फौस मया परि नाइक खोई ॥
केवल नाम निरंजन को जपु, चारि पशरम जेहि तैं होई ।
बुझि बिचारि कहै घरनी, जग कोइ न काहु के सग सगोई ॥

धर्म दया कीजे नर प्राणी ।
ध्यान धनी को धरिये जानी ॥
धन सन चंचल धिर न रहाई ।
‘घरनी’ गुरु की करु सेवकाई ॥
भेष बनाय कपट जिय माहीं ।
भवसागर तरिहैं तो नाहीं ॥
भाग होय जाके सिर पूरा ।
भक्ति काज बिरले जन मूरा ॥

दोहा

घरनी धोल न ह्यदये, कबहू अपनी ओर ।
प्रभु सों प्रीति निवाहिये, जीवन है जग थोर ॥
घरनी कोउ निंदा करे, तू अस्तुति कर ताहि ।
तुलत तमामा देखिये, रहे साधु मत आहि ॥

सर्वमें भगवद्दर्शन

एकनाथजी गद्देमें

मर्यादापुरुषोत्तम प्रभु श्रीरामने अपने अनन्य भक्त श्रीहनुमान्जीको भक्तका लक्षण बताया—

सो अनन्य जाके अस्ति मति न टरइ हनुमंत ।

मै सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥

—श्रीरामचरितमानस

‘सचराचर रूप स्वामि भगवंत’—समस्त जड़-चेतनमें व्याप्त एक ही परमात्मतत्त्व । लेकिन इसे देख पावे—ओ देख पावे, वही तो संत है ।

देला था श्रीएकनाथजीने—

त्रिवेणीकी पैदल तीर्थयात्रा करके, काँवरोंमें गङ्गाजल लिये श्रीरामेश्वरधामकी यात्रा कर रहे थे महाराष्ट्रके कुछ भक्त । श्रीरामेश्वरजीको गङ्गाजल चढ़ाना—कितनी श्रद्धा—कितना श्रम या इस श्रद्धाके साथ । त्रिवेणीसे रामेश्वरतककी पैदल यात्रा—जहाँ शरीर चलनेमें ही असमर्थताका अनुभव करे, एक काँवर—दो कलश जल और ढोते चलना । कितना श्रद्धापूर्वक था वह जल ।

मार्गमें मरुभूमि आयी । दोपहीका समय, ग्रीष्म ऋतु, प्रचण्ड ताप—बैचारा एक गधा तड़प रहा था जलती हुई रेतमें । प्याससे उसके प्राण निकलनेहीवाले थे । असमर्थ छटपटा रहा था वह ।

तीर्थयात्री पास पहुँचे गधेके । वे दयालु थे, गधेपर उन्हें दया भी आयी; किंतु उपाय क्या ? वहाँ आम-गमन कहीं जल नहीं था कि वे गधेको वहाँ ले जायें या वहाँसे जल लाकर उसे पिलायें । उनके कंधेपर काँवर हैं, प्रत्येक काँवरमें आगे-पीछे एक-एक कलश है और कलशमें..... छिः, छिः ! यह क्या सोचनेकी बात है । कलशमें त्रिवेणीका पवित्र जल है और यह है रामेश्वरमें भगवान् शङ्करको अभिषेक करनेके लिये । एक गधेको—वे स्वयं प्यासमें प्राण त्याग कर रहे हैं तो भी उस जलके उपयोगकी बात उनके मनमें नहीं आसगी ।

तीर्थयात्रियोंमें एक अद्भुत यात्री भी था । वह आगे बढ़ा । गधेके पास उगने काँवर उतारकर रख दी । काँवरके

कलशका पवित्र जल बिना हिचक गधेके मुखमें उँढ़ेले लगा वह ।

तीर्थयात्री ठकते रह गये । किसीने कहा—‘यह श्रीरामेश्वरके अभिषेकके लिये आया जल आप गधेको.....’ ।

चीचमें ही बोला वह महापुरुष—‘कहाँ है गधा ! श्रीरामेश्वर ही तो यहाँ मुझसे जल माँग रहे हैं । मैं उनका ही अभिषेक कर रहा हूँ ।’

वे तीर्थयात्री ये महाभागवत श्रीएकनाथजी महाराज ।

× × ×

नामदेवजी कुत्तेमें

परम भक्त श्रीनामदेवजीने भी उस सचराचर-व्यापीरी शौकी की थी—

भगवान्को नैवेद्य अर्पित करनेके लिये ही भक्त भोजन बनाता है । वह खाना नहीं पकाता और न खाना खाता है । वह तो प्रभुके प्रसादका भूखा रहता है । उसका जीवन—उसके जीवनके समस्त कार्य भगवत्सेवाके लिये ही होते हैं ।

प्रभुको नैवेद्य अर्पित करना था । श्रीनामदेवजीने भोजन बनाया । रोटियाँ सेंककर वे किमी वस्तुको लेनेके लिये चौड़ेमे बाहर गये । लीटे तो देखते हैं कि एक कुत्ता चौड़ेमे खरी रोटियाँ मुँहमें लेकर बाहर निकल रहा है । नामदेवजीने आगे देखकर कुत्ता रोटियाँ लिये भागा ।

भगवान्को भोग लगानेके लिये बनायी रोटियाँ कुत्ता ले गया—जोरे साधारण पुरुष यही मोचता, दुखी होता । कदाचित् कुत्तेको मारने दीड़ता ।

‘भगवान् स्वयं हम रूपमें मेरी रोटियाँ मीठार करने पधारें । कितने दयालय हैं प्रभु !’ नामदेवजी तो अपने आराध्यका कुत्तेमें भी दर्शन कर रहे थे । ‘लेकिन रोटियाँ रूखी हैं । उनमें ची नहाना लगा है । रूखी रोटियाँ प्रभु कैसे खायेंगे !’ देर करनेका समय नहीं था । झटझट पीछा था उठाया उन मंते और दौड़े कुत्तेके पीछे यह पुरातन हुए—‘प्रभो ! भगवन् ! तनिक रुकिये । मुझे रोटियोंमें ची चुनने लेने दीजिये !’

वे भावके भूरे भगवान् ऐसे मछांकी रोटियाँ नहीं खायेंगे यह भी कभी सम्भव है !

सबमें भगवान्‌के दर्शन

भय और अभय

महात्म्यमयी मनुष्य ही सब बन्धनों से तोला समर्थ है, भय भी, धर्म भी। मरणा भय हो या मरणा अभय हो। जीवन की धर्ममयता एवं मनुष्यी शक्ति—मनुष्य यदि मनुष्य मरने से डरे, अमरत्व अवश्य उसका हो लाना।

अभय—अभय तो अमरत्वका भीतर के चरित्रवर्णन है। अभय पारे बिना प्राप्त होनेवाला है। जिसने उस पाद-पूजकों को जाना अभय बना लिया है—अभय यही है। भाव और मनुष्य उगकी छायाको भी दूरने समर्थ करती हैं।

X X X

मरणा प्रभाव—(बुद्धका चैराग्य)

महाराज बुद्धोदनके एकमात्र पुत्र मित्रार्थ रघुवर बैठकर मन्त्री-पुत्र छन्दके साथ नगर-दर्शन करने निकले थे। राजा हो चुकी थी कि बुद्धराजके मार्गमें बोर बूढ़, रोगी, कुम्भ या मृतरा घायन जाने पाये। लेकिन छुट्टिकाके विधानपर राजाका प्रभाव पड़ता जो नहीं। संयोगवश एक बूढ़ा मार्गमें दीव गया। हाकी बमर, जर्जर देह, छाटी टैकटा बूढ़—जीनमें पहिली बार मित्रार्थको पता लगा कि जीवन स्थिर नहीं है। सबको बूढ़ होना है—स्वयं उन्हें भी।

मित्रार्थपुत्रा दुमरी बार नगरदर्शन करने निकले। गौरी सावधानी व्यर्थगयी। इस बार मार्गमें एक रोगी दीव। बार-बार भूमिपर गिरता, पछाड़े पड़ता, मुँहसे पैन गिरता—सम्भवतः मृगीका रोगी। दूसरे किसी रोगका भी रोगी हो सकता है। बुद्धराज स्वयं दौड़ गये उसके पास। उसे उठाया, सहारा दिया। आज दुमरी स्वयं दर्शन हुए उन्हें—स्वास्थ्य स्थिर बड़ा नहीं। कोई कभी रोगी हो सकता है। कोई कभी कुरु और दारुण पीड़ाग्रस्त बन सकता है। वे स्वयं सा उनकी प्राणाधिका पत्नी पशोपरा भी.....।

तीसरी रात्रि भी मित्रार्थपुत्राकी नगरदर्शनके लिये। अब शिक्षा विधा ही कोई विधान करना चाहें, उसके विपरीत किन्हीं की भावधानीका क्या अर्थ। महाराज बुद्धोदन जो नहीं चाहते थे, हुआ बड़ी। मित्रार्थपुत्राके एक मृतक की रानी धर्मज्ञान जाते देखी। जीवनका महामय उनके

समक्ष प्रकट हो गया—मरणो मरणा है। कोई सदा जीवित नहीं रह सकता। किसीको पता नहीं, मृत्यु कब उसे प्राप्त बना लेगी।

बुद्धाये, रोग और मृत्युके जीवन प्राप्त है—मित्रार्थको मरणा भय हुआ। वे अमरत्वकी रात्रिमें निकल पड़े। बुद्धराज प्राप्त किया उन्होंने।

X X X

अमरका प्रभाव—(मीराँका विपान)

गिरिधरगोपालकी दाम्नी—मीराँ तो मतराली हो गयी थी अपने गिरिधरके अनुपगममें। राणाको पड़ी थी अपनी लोभप्रतिष्ठाकी चिन्ता। उनही भावज, मेवाड़की राजाजी मंदिरमें नाचे, गाये—कितनी भरी रात। लेकिन मीराँ माननेवाली कहाँ थी। राणा समझाकर, धमकाकर—सब सम्भव प्रयत्न करके बह गये। अन्तमें उन्होंने 'न रहे योग न बने साँसरी' वाला उपाय सोचा। 'मीराँको मार दिया जाय'.....।

छविश सञ्चालक मारने-जिजनेका अधिकार दूसरेके हाथमें दिया नहीं करता। मनुष्य केवल अपनीवाली कर सकता है। राणाने भी अपनीवाली की। तीव्रतम विष भेजा उन्होंने मीराँके पास यह कहलाकर कि—'यह डाकुरजीका चरणामृत है।'।

विष के जानेवालीसे कष्ट न हो सका। उसका हृदय कौप गया। उसने स्पष्ट कह दिया—'यह भयंकर विष है। चरणामृत बताकर आपको देनेको कहा गया है।'।

लेकिन मीराँको तो सच्चा अभय प्राप्त था। मनुष्य उसके पान पटकेका साहस कैसे करता। यह है मीराँ—'पगली है तू।'। अरे जिन पदार्थमें चरणामृतका भविष्य किया गया, वह विष हो कैसे सकता है। बंद तो अमृत है—अमृत।

विषके प्यासेमें भी मीराँको अपने गिरिधरको हाँकी दीव रही थी। विष पी लिया उसने—लेकिन विष या कहाँ! मीराँके लिये तो उसके गिरिधरालाके उस विषमें प्रवेश करके उसको पड़िजे ही अमृत बना दिया था।

संत केशवदासजी

(जन्म—वि० सं० १६१२, रानादा माझग, तुम्हारचकेची पर्व बगडीनाथक, पुन, म्यान—ओरप्रमै राहा करते थे । देवता—
वि० सं० १६७४ ।)

धनि सो घरी धनि बार, जवहि प्रभु पादये ।
प्रगट प्रकाश हजूर, दूर नहि जाइये ॥
पूरन सरव निभान, जानि भोद लीजिये ।
निर्मल निर्गुन फंत, ताहि चित दीजिये ॥

(छन्द)

दीजिये चित बहुर जी कै, इत बहुर नहि आइये ।
जहैं तेज पुंज अनंत खूज, गगन में मंड छारये ॥
लियो घंट को पट खोलिकै, प्रभु अगमगति तव गति करी ।
बादो हो अधिक सोहाग 'केसव', छुटत नहि पको घरी ॥
अद्भुत भेस बनाय कै तव अलख अपन मनादये ।
निष्ठ-बासुरि करि प्रेम तो निज नाद कंट लगाइये ॥

दौलत निगान शान भरे गुदी अभिमान,
करत न दाया काहु जीव की जगह मे ।
जानत है नीके यह परीसो दे सकल रंग,
गदे फिरै काल पंद मारैगो छिनक में ॥
पेरा डेर गज यात्र, झटो दे सकल साज,
बादि हरि नाम कोऊ काज नाहि अंत कै ।
बार-बार कहैं तोह छाहु मान माया मोह,
केगो कदि को करै छोम मोह काम कै ॥

दोहा

आपा मनमा खय घरी, मन निज मनहि मिलत ।
ज्यों मरिता समुंदर मिली, मिटिगो आयन जान ॥
जेहि घर केमो नहि भजन, जीवन प्राण अथर ।
सो घर जम का गेह है, अंत मये ते छार ॥

स्वामीजी श्रीतरणतारण मण्डलाचार्य

(१९ वीं शताब्दी)

(प्रेषक—पं० श्रीममीरचन्दजी शाली)

मिथ्या दृष्टिहि पर सहियो परपन्थ संजुतिरिना ।
न्याय उदयस न संपजै, अन्यायी नरय निवासुरिना ॥
जनरंजन राम ॥ समय भउ जन उत्तहन्त विसेपुरिना ।
आरति ध्यानहं तुय सहियो, थावर गय बिलसतिरिना ॥
कल रंजन दोसह सहियो, पन्थ दिस्टि अनतुरिना ।
मोह महा भय पूरि यउ, भवसागर भमंतुरिना ॥
राय सहियो गारव सहियो, मिथ्या मय उपणसुरिना ।
अन्मोय विरोहु न जानियो, दुग्गह गमन संहंतुरिना ॥
धम्मह भेउ न जानि पउ, कम्मह क्रिय उवणसुरिना ।
अन्यायी त्रय तव सहियो, ममियो काल अनंतुरिना ॥
अय किन मूढा ! चितवहिं, न्यान सिरी सिहु भेउरिना ।
न्यान विन्यानहं समय पउ, कम्म विषेय गलंतुरिना ॥

(१) दूसरेका सहाय लेनेते और शरीरकी आसकिसे
नरकका यास होता है, शानका उदय नहीं होता ।

(२) संसारमें मनुष्योंका साथ राग प्राप्त कृपा है
और आर्तध्यानसे मर कर पञ्चतत्त्वोंमें जन्मता है ।

(३) शरीरावक ही मोही है, यही संसारमें जन्म-
मरणके चकर काटता है ।

(४) जो राग-द्वेष और मोहके घशमें हुआ अज्ञानके
विरोधमें असमर्थ है, वह दुर्गतिका पात्र है ।

(५) भूत, प्यास, बीमारी, बुढ़ापा, राग, द्वेष, मोह,
निद्रा, चिन्ता, मय, खेद, जन्म, मरण, स्वेद, विस्मय, शोक,
मंद, अरति—इन १८ दोषोंसे रहित देव व क्षमा, सार्व, आर्तव,
सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचनता, ब्रह्मचर्य धर्मसे
न जानकर अनन्तकालतक भ्रमण करता है । गुरुदेव कहते हैं, दे
मुद्द ! अब चेत् । शान-लक्ष्मीसे प्रीति कर, भेद-विरागसे अम-
दानी कर; तब अनन्त कर्मोंको नष्ट कर सकेगा ।

स्वामी श्रीदादूदयालजी

[जन्म-संवत्—वि० १६०१, स्थान—अहमदाबाद (गुजरात), कुल—जागर काष्ठग, इरीपन्त वि० सं० १६६० नागगा ग्राम]

(जन्मगते २० कोम दूर)]

शाल

धीर दूध में रमि रह्या, व्यापक सब ही ठौर ।
दादू बनता बहुत हैं, मयि कादें ते और ॥
दादू मय ही गुर किये, पसु पंखी बनगइ ॥
तीन लोक गुण पंच हैं, सब ही माहिं खुदाइ ॥
निमिष एक न्याय नहीं, तन मन मांस समाइ ।
एक अंग लाग्य रहे, ताकूँ चाल न ब्याइ ॥

अविनाशी सों एक है, निमिष न इत उत जाइ ।
बहुत दिलाई क्या करे, जे हरि हरि तबद सुनाइ ॥
मोरे सन्मुख जीवतों, मरतों सन्मुख होइ ।
दादू, जीवन मरण का, सोच करे जिन कोइ ॥
माहिब मिरया त मय मिठे, भेंटे भेंटा होइ ।
माहिब रखा त सब रहे, नहीं त नाहीं कोइ ॥
माहिब रहतों मय रह्या, माहिब जातों जाइ ।
दादू माहिब राखिये, दूजा मज्ज सुमार ॥
दादू सोचि मूल के, सब सोच्यो विस्तार ।
दादू, सोचि मूल बिन, पादि गई बेगार ॥
मय अया उम एक में, डाल पान फल फूल ।
दादू पीठे क्या रह्या, जब निज पकड़्या मूल ॥
दादू एकै आतमा, माहिब है सब माहि ।
माहिब के नाते मिठे, भेज संप के नाहि ॥
मीत तुमारा तुम्ह बनें, मुम ही लेहु विछाणि ।
दादू दूर न देखिये, प्रतिम्यब औ जाणि ॥
मन इंडी पगरे नहीं, अह निमि एकै ध्यान ।
पर, उगारी प्राणिमा, दादू अनिम ग्यान ॥

शुच और साधुकी महिमा

दादू मनरी में मल ऊपरै, मनरी में मल धोइ ।
मीत कले गुर साध की, तो मैं निर्मल होइ ॥
राम की रचि साध हैं, साध जे रचि राम ।
दादू दुम्हें प्रकटग, यह अरम यह वाम ॥
दादू हरि माधू सो पादये, अविगत के आपध ।
माधू भगते हरि मिले, हरि संगत में साध ॥
मन शुच रहि निरभ्य, निर्दिष्ट करुनि न होइ ।
दादू मिल्य दूर भगदी, निर्दिष्ट कीज नोइ ॥

पूजा मान बढ़ाइयाँ, आदर मांगे मन ।
राम गढ़े मय परिहरे, मोई माधू जन ॥
विप सुख माही रमि रया, माया हित नित लाइ ।
गोद संत जन ऊपरै, स्वाद छोड़ि गुण गाइ ॥
साध मिले तब ऊजै, हरिदे हरि की व्याम ।
दादू संगति माध की, अविगत पुरवै आध ॥

प्रेम क्या हरि की करे, करै भगति लयी लाइ ।
पिये पिलाये राम रम, सो जन मिल्यो आइ ॥
साहिब मैं मनमुख रहे, मत मगति में भाइ ।
दादू साधू सब कहै, गो निरफल बरूँ जाइ ॥
निरपेरी सब जीव हैं, सत जना मोरें ।
दादू एकै आतमा, बेरी नहिं छोरे ॥
कादें कूँ दुख दीजिये, घट घट आतम राम ।
दादू मय भतोपिये, यह माधू वा काम ॥

नाम

एकै अच्छर पीच का, मोरें मत करि जाणि ।
राम नाम सतगुर क्या, दादू सो परपाणि ॥
दादू नीका नांव है, तीन लोक तउ मार ।
गति दिवस रटिये करी, रे मन हरे विचार ॥
दादू नीका नांव है, हरि हरिदे न विचार ।
मरति मन भारी बधे, गोमे सोम भैभारि ॥
दादू नीका नांव है, आर कंद ममसाइ ।
और औंभ सब छाड़ि दे, राम नम न्यो माइ ॥
राम भजन का मोच क्या, कतों होइ मो होइ ।
दादू राम भैभारिदे, विरि भूतिदे न होइ ॥
राम तुमारे नांव दिन, ते मुख निहने ओर ।
हो हन अगदी जीव हैं, तीन लोक कत ठौर ॥
एक राम की रेक हरि, दुख मज्ज सुमार ।
राम नाम छोड़े नरी, दुख आरे बर ॥
निमिष न म्यग कीजिये, अरार मैं हरि नाम ।
बोति पतिउ धारन भये, केरत बरतें राम ॥
दादू राम भैभारि दे, जेर मन सुखी नरीर ।
विपि कंठे रटिदग, जे हन मन परे न पीर ॥

दुख दरिया संगार है, सुख का गागर राम ।
 मुग गागर चलि जाइये, दादू तजि बेकाम ॥
 दादू दुखिया तब लगै, जब लग नाँव न लेहि ।
 तब ही पावन परम सुख, मेरी जीवन येहि ॥
 दादू पिय का नाँव ले, तौ भेटै गिर माल ।
 घड़ी महरत चालना, कैसी आवै काल ॥
 'दादू' राखत राजा राम का, कदे न बिगारी नाँव ।
 आत्म राम सँभालिये, तौ स्वयं काया गाँव ॥
 'दादू' जहाँ रहूँ तहाँ राम हूँ, भावै कंदलि जाइ ।
 भावै गिर परबत रहूँ, भावै रोह बसाइ ॥
 'दादू' सोई लेवै सय भले, भुरा न कहिये कोइ ।
 मारा माहीं मो भुरा, जिन घट नाँव न होइ ॥
 दादू जियरा राम बिन, दुखिया येहि संवार ।
 उपजै बिनसै खपि मरै, सुख दुख बारंबार ॥
 राम नाम हवि ऊपजै, लेवे दित चित लाइ ।
 दादू सोई जीयरा, काहे जमपुर जाइ ॥
 दादू सब जग बिप मर्या, निर्बिप बिरला कोइ ।
 सोई निर्बिप होइगा, जा के नाँव निरंजन होइ ॥
 दादू निर्बिप नाँव सौं, तन मन सहज होइ ।
 राम निरोगा करैगा, दूजा नाहीं कोइ ॥
 नाँव सपीड़ा लीजिये, प्रेम भगति गुन गाइ ।
 दादू सुमिरण प्रीति सौ, हेत सहित ल्यो लाइ ॥
 'दादू' कहतों मुणतों राम कहि, लेतों देतों राम ।
 लतातों पीतों राम कहि, आत्म कैवल बिसराम ॥
 ना घर मला न घन भला, जहाँ नहीं निज नाँव ।
 दादू उनमुनि मन रदै, भला न सोई ढाँव ॥
 कौण पदंतर दीजिये, दूजा नाहीं कोइ ।
 राम सरीखा राम है, सुभिरयो ही सुख होइ ॥
 'दादू' सबही बेद पुरान पढ़ि, भेटि नाँव निरधार ।
 सब कुछ इन ही माहि है, क्या करिये बिस्तार ॥
 दादू हरि रस पीवतों, रती बिलंब न लाइ ।
 बारंबार सँभालिये, मति वै बीसरि जाइ ॥
 नाँव न आवै तब दुखी, आवै सुख संतोष ।
 दादू सेवक राम का, दूजा हरण न सोक ॥
 मिलै तो सब सुख पाइये, बिछुरे बहु दुख होइ ।
 दादू सुख दुख राम का, दूजा नाहीं कोइ ॥
 दादू हरि का नाँव जल, मैं मछली ता माहि ।
 ग्या मदा आनंद करै, बिरुरत ही मरि जाइ ॥

दादू राम बिसारि करि, जीवै केहि आधार ।
 ज्यूँ चातक जल बूँद कौं, करै पुकार पुकार ॥
 दादू सब जग निरधना, धनवंता नहीं कोइ ।
 सो धनवंता जानिये, जाके राम पदाप होइ ॥
 संगहिं लखा सब फिरै, राम नाम के साथ ।
 चिंतामणि हिरदै बसै, तो सकल पदारथ हाथ ॥
 जेता पाप सब जग करै, तेता नाँव बिसारै होइ ।
 दादू राम सँभालिये, तौ एता डारै धोइ ॥
 अलख नाँव अंतरि कहे, सब घटि हरि हरि होइ ।
 दादू पाणी लख ज्यूँ, नाँव कहीजै सोइ ॥
 राम बिना किस काम का, नहीं कौड़ी का जीप ।
 सोई सरिखा हूँ गया, दादू परतें पीव ॥
 'दादू' जेहिं घट दीपक राम का, तेहिं घट तिमिर न होइ ।
 उस उजियारे जोत के, सब जग देखै सोइ ॥
 गूँगे का गुड़ का कहूँ, मन जानत है लाइ ।
 ल्यूँ राम रसाइण पीवतों, सो सुख कछा न जाइ ॥
 'दादू' राम कहूँ ते जोड़िया, राम कहूँ ते राखि ।
 राम कहूँ ते गाइया, राम कहूँ ते राखि ॥
 खेत न निरजै बीज बिन, जल सींचे क्या रोइ ।
 सब निरफल दादू राम बिन, जाणत है सब कोइ ॥
 कोटि बरस क्या जीवणा, अमर भये क्या होइ ।
 प्रेम भगति रस राम बिन, का दादू जीवनि सोइ ॥
 सहजै हीं सब होइगा, गुण इंद्रो का नास ।
 दादू राम सँभालतों, कटै करम के पास ॥
 एक राम के नाम बिन, जिव की जलण न जाइ ।
 दादू केते पवि मुए, करि करि बहुत उपाइ ॥
 राम कहे सब रहत है, नल सिल सकल सरी ।
 राम कहे बिन जात है, समसो मनवाँ बीर ॥
 आपा पर सब दूरि करि, राम नाम रस खागि ।
 दादू औसर जात है, जागि सकै तो जागि ॥
 दादू नीका नाँव है, सो दूँ हिरदै राखि ।
 पालख परपंच दूरि करि, सुनि साधु जन की सरि ॥
 बिपै हलहल साइ करि, सब जग मरि मरि जाइ ।
 दादू मुहप नाँव ले, हदे राखि ल्यो लाइ ॥
 'दादू' कनक कलश विप हूँ मन्या, सो किम आवै काम ।
 सो धनि कूँडा चाम का, जा में अमृत राम ॥
 'दादू' राम नाम निज औपदी, काटे कोटि निभार ।
 विपम न्याधि मैं ऊचरे, काया कंचन वार ॥

बिरति भली हरि नॉव यूँ, काया कमौठी दुखल ।
 रास बिना किय काम का, दादू सम्पति मुखल ॥
 मरे त पावै पीव यूँ, जीवत बचै बाल ।
 दादू निर्भय नॉव ले, दून्वी हाथ दयाल ॥
 नाम लिया तब जाणिये, जे तन मन रहे गमाइ ।
 आदि अंत मय एक रस कबहुँ भूलि न जाइ ॥
 नॉव न आवै तब दुन्वी, आवै मुख सतोर ।
 दादू नेवक राम का दूजा हरख न मोक ॥

स्मरण

‘दादू’ अहनिमि मदा मरीर में, हरि चित्त दिन जाइ ।
 प्रेम संगत लय लीन मन, अंतर गति ल्यो लाइ ॥
 दादू आनंद आतमा, अविनाशी के साथ ।
 प्राणनाथ हिरदै बचै, तो सकल पदारथ हाथ ॥
 अंतर गति हरि हरि करै, तब मुख वा हाजत नाहि ।
 मंदहैं धुनि लागी रहै, दादू मन ही मोहि ॥

विषय-निर्देश

दादू शिरे विचार नौ, जब लग मन राता ।
 तब लग बीत न आवइ, विभुवन पति दाता ॥
 ‘दादू’ जिन विष पीवै धारै, दिन दिन पावै रोग ।
 देखत ॥ मरि जाइगा, तब विषया रस भोग ॥
 ‘दादू’ स्वाद लागि संगत मय, देखत परलै जाइ ।
 इंद्री स्वारस नाच तजि, सबै नॉषणै आइ ॥
 ‘दादू’ काम कटिन पति खोरहै, घर छोड़ै दिन रात ।
 खोखत ताइ न जागइ, तन बन्त लै जात ॥
 ज्यो धुन लागै बाढ बाँ, छोड़ै लागै बाढ ।
 काम बिधा पट जाजरा, दादू बारह बाढ ॥
 बाढ बनक अरु कामिनी, परिदरि इन वा संग ॥
 दादू सब जग जालि मुवा, ज्यो दीनक ओति पतंग ॥

अनन्यता

‘दादू’ एकै दया अनन्य वा, दूजी दमा न जाइ ।
 आता भूतै आन मर, एकइ रत ममाइ ॥
 दादू दोहै निज पीव यूँ, और न देखै कोइ ।
 पूछ देखै पीव यूँ, बाहर भीतर मोइ ॥
 एक मना लागी रहै, अंत मिरेग मोइ ।
 दादू जाके मन बने, ता यूँ दरसन होइ ॥
 दादू रीतै राम पर, अनज त रीस मन ।
 मीठा भावै एक रस, दादू मोइ उन ॥

‘दादू’ दूजा नैन न देखिये, खणहुँ सुनै न जाइ ।
 जिन्या आन न सोलिये, अंग न और मुनाइ ॥

आश्रय

हम जीवै इहि आपरै, सुमिरण के आभास ।
 दादू छिटकै हाथ यूँ, तो हम कूँ वार न पार ॥
 ‘दादू’ करणहार करता पुरिण, हम को कैसी चित ।
 मय बाहू की करत है, मो दादू का भित ॥
 जूँ तुम भावै यूँ खुशी, हम राजी उस बात ।
 दादू के दिल भिदक यूँ, भावै दिन कूँ रात ॥
 ‘दादू’ छोटी हरि कै हाथ है, गल माही मेरे ।
 बाजीगर का बंदर, भावै तहँ केरे ॥
 ‘दादू’ तन मन काम करीम के, आवै तो नीका ।
 जिन का तिन कूँ मंगिये, मोच क्या जी का ॥
 जे निर मोग्या राम कूँ, मो निर भया सनाथ ।
 दादू दे ऊरण भया, जिन का तिन के हाथ ॥
 जिष का है तित कूँ चढ़े, दादू ऊरण होइ ।
 पहिली देखै सो भला, पीछे तो सब कोइ ॥
 ‘दादू’ कहे जे यूँ छले माइयाँ, तो मारिन सकै कोइ ।
 बाल न बोंका करि छकै, जो जग बेरी होइ ॥

भगवान्‌की महिमा

घर बन माही सुग नहीं, मुख है नारै पाम ।
 दादू ता यूँ मन मित्रा, इन यूँ भया उदास ॥
 ‘दादू’ खोर इभाण माइयाँ, जे मय वा पूरणहार ।
 दादू जीवन मरण का, जाके हाथ विचार ॥
 ‘दादू’ जिन पहुँचाया प्राण कूँ, उदर उर्धुमुख पी ।
 अंतर अगनि में राखिया, बीमज माया मरी ॥
 धनि धनि माहिव नू बड़ा, बीन अदरम पीति ।
 सकत लोक निर माइयाँ, है करि रया अवीर ॥
 ‘दादू’ हूँ बलिशवी मुख की, मर की करे नैनाक ।
 बीदी बुँवर पलक में, बरता है प्रसिदास ॥
 मोघ मुत यूँ मिहिर करि, निर पर दीप हाथ ।
 दादू बलिभुग क्या करे, नारै मेघ माय ॥
 एक छव चरा आनि घर, मय बोटि निन्द ।
 ‘दादू’ सुरगोबन्द जिन तो भी निमिर न नन्द ॥

धैर्यत्व

सुनै मय बुछ देखिये, ज्यो तो बुछ नारै ।
 ऐसा दू दु संसार है, हमहि देखि मन नारै ॥

दुख दरिया मंमार है, सुख का सागर राम ।
 सुख सागर चलि जाइये, दादू तजि बेकाम ॥
 दादू दुखिया तय लगै, जय लग नौव न लेहि ।
 तय ही पावन परम सुख, मेरी जीवन येहि ॥
 दादू पिय का नौव ले, तौ भेटै सिर साल ।
 पड़ी महुँरत चालना, कैसी आवै काल ॥
 'दादू' रावत राजा राम का, कदे न विगारी नौव ।
 आतम राम सँभालिये, तौ सूखस काया गाँव ॥
 'दादू' जहाँ रहूँ तहाँ राम हूँ, भावै कंदलि जाइ ।
 भावै गिर परबत रहूँ, भावै गेह बसाइ ॥
 'दादू' सोई सेवै सब भले, बुरा न कहिये कोइ ।
 मारा माहीं सो बुरा, जिम घट नौव न होइ ॥
 दादू जियरा राम भिन, दुखिया येहि संवार ।
 उपजै बिनते खपि मरै, सुख दुख बारबार ॥
 राम नाम कवि ऊपजै, लेखे हित चित लख ।
 दादू सोई जीयरा, काहे जमपुर जाइ ॥
 दादू सब जग विप भ्रष्टा, निर्विप भिरला कोइ ।
 सोई निर्विप होइगा, जा के नौव निरंजन होइ ॥
 दादू निर्विप नौव सौं, तन मन सहज होइ ।
 राम निरोगा करैगा, दूजा नाहीं कोइ ॥
 नौव सपीड़ा छीजिये, प्रेम भगति गुन गाइ ।
 दादू सुमिरण प्रीति सौं, हेत सहित ल्यो लख ॥
 'दादू' कहतों सुगतां राम कहि, लेतां देतां राम ।
 खातां पीतां राम कहि, आतम कैवल भिरराम ॥
 ना घर मला न बन भला, जहाँ नहीं निज नौव ।
 दादू उनमुनि मन रहे, मला न सोई ठाँव ॥
 कौण पदंतर दीजिये, दूजा नाहीं कोइ ।
 राम सरीला राम है, सुमिरयाँ ही सुख होइ ॥
 'दादू' सबहीवेद पुरान पढ़ि, भेटि नौव निरधार ।
 सब कुछ इन ही माहि है, क्या करिये विस्तार ॥
 दादू हरि रस पीवतों, रती विसंभ न लाइ ।
 बारबार सँभालिये, मति ये भीषरि जाइ ॥
 नौव न आवै तब दुन्नी, आवै सुख संतोष ।
 दादू मेवका राम का, दूजा हरण न सोक ॥
 मित्र तो सब सुख पाइये, बिछुरे यह दुख होइ ।
 दादू सुख दुख राम का, दूजा नाहीं कोइ ॥
 दादू हरि का नौव जल, मैं मछली ता माहिं ।
 मंग सदा आनंद करै, बिदुरत ही मरि आरि ॥

दादू राम बिसारि करि, जीवै केहि आभार ।
 ज्यूँ चातक जल बूँद कौं, करै पुकार पुकार ॥
 दादू मय जग निरधना, धनवंता नहिं कोइ ।
 सो धनवंता जानिये, जाके राम पदारथ होइ ॥
 संगहिं लगा सब फिरै, राम नाम के साथ ।
 चित्तमणि हिरदै बसै, तो सकल पदारथ राम ॥
 जेता पाप सब जग करै, तेता नौव विसरै होइ ।
 दादू राम सँभालिये, तौ एता डारै होइ ॥
 अलख नौव अंतरि कहै, सब धटि हरि हरि होइ ।
 दादू पाणी लख ज्यूँ, नौव कहीनै सोइ ॥
 राम बिना किस काम का, नहिं कौड़ी का जीव ।
 सोई सरिखा हवै गया, दादू परसैं पीव ॥
 'दादू' जेहिं घट दीपक राम का, तेहिं घट तिमिर न होइ ।
 उस उजियारे जोति कै, सब जग देखै सोइ ॥
 गूंगे का गुड़ का कहूँ, मन जानत है लाइ ।
 ल्यूँ राम रसाइण पीवतों, सो सुख कहा न जाइ ॥
 'दादू' राम कहूँ ते जोड़िवा, राम कहूँ ते सलि ।
 राम कहूँ ते गाइवा, राम कहूँ ते राखि ॥
 खेत न निपजै बीज बिन, जल सींचे क्या होइ ।
 सब निरफल दादू राम बिन, जाणत है सब होइ ।
 कोटि बरस क्या जीवणा, अमर भये क्या होइ ।
 प्रेम भगति रस राम बिन, का दादू जीवन सोइ ॥
 सहजै ही सब होइगा, गुण इंद्रो का नाम ।
 दादू राम सँभालतों, कटै करम के पाप ॥
 एक राम के नाम बिन, जिव की जलण न जाइ ।
 दादू केते पवि मुए, करि करि बहुत उपाइ ॥
 राम कदे सब रहत है, नख मिल सकल सरी ।
 राम कदे बिन जात है, समस्तो मनवाँ पीर ॥
 आग पर सब दूरि करि, राम नाम रस लागि ।
 दादू ओवर जात है, जागि सके तो जागि ॥
 दादू नीका नौव है, सो हूँ हिरदै राखि ।
 पार्लेड पराँच दूरि करि, मुनि साधु जन की राखि ॥
 विरै हलहल खाइ करि, मय जग मरि मरि जाइ ।
 दादू सुख नौव ले, हरे राखि ल्यो ।
 'दादू' कनक कलम विरयूं मन्था, मो क्लम आवै ।
 सो पनि कूँडा खान का, जा मे ।
 'दादू' राम नाम निज औपदी, काटे ।
 विषम व्यधि मैं ऊचरे,

सब तजि देखि बिचारि करि, मेरा नाहीं कोर ।
 अने दिन राता राम हैं, भाव भगति रत होइ ॥
 दादू जल पापाग ज्यों, सेवै सब संवार ।
 दादू पाणी नृण ज्यों, बोइ बिरला पूजनहार ॥
 'दादू' जब दिल मिला दयाल हैं, तर सब पड़दा दूर ।
 तेमे मिलि एकै भया, यहू दीरक पावक पूरि ॥
 'दादू' जब दिल मिला दयाल हैं, तब पलक न पड़दा कोर ।
 दाल मूत फल बीज मे, सब मिलि एकै होइ ॥
 दादू हरि रम पीवतों, फवहूँ अरुचि न होइ ।
 पीवत प्यामा नित नवा, पीवण दादू गोइ ॥
 ज्यों, ज्यों पीवै राम रस, त्यों त्यों बड़े नियाच ।
 ऐसा कोरै एक है, बिरला दादू दास ॥
 रोम रोम रम पीजिये, एसी रमना होइ ।
 दादू प्यामा प्रेम का, यों विन वृषति न होइ ॥
 परचै पीवै राम रस, सो अविनामी अंग ।
 काल मीच लागै नहीं, दादू मौर गंग ॥
 आदि अत भवि एक रस, दूटै नहि पागा ।
 दादू एकै रहि गया, तब जाणी जागा ॥
 'दादू' मेरे हिरदै हरि सवै, दूजा नाहीं और ।
 फरो कहों धी राखिये, नहीं आन का और ॥
 'दादू' तन मन मेरा पीव हैं, एक ठेज मुग सोइ ।
 गहिल लोग न जाण ही, पचि पचि धान गोइ ॥
 पर पुरिया नय परिहरै, मुंदरि देखै जागि ॥
 अपना पीव पिछाणि करि, दादू रहिये लगि ॥
 राम रनिक बांछै नहीं, परम पदारस्य चार ।
 अठ विधि नौ निधि का करै, रता मिरजनहार ॥
 बैठे सदा एक रम पीवै, निरवैरी बत जूझै ।
 आतम राम मिले जब दादू, तब अंग न लागे दूझै ॥
 'दादू' जिन यह दिल मंदिर बिचा, दिल मंदिर में छोइ ।
 दिल मंदिर दिलशर है, और न दूजा कोर ॥
 ना यहू मिले ॥ मैं सुनी, यहू क्यूँ जीवन होइ ।
 जिन मुखो पायल किया, मेरी दादू मोइ ॥

अहंभावकी पाषवकता

अने राम तरे मैं नहीं, मैं तरे नहीं राम ।
 दादू मरल बरीब है, दूजे को नाहीं टाम ॥
 दादू आग जब लगी, तब ह्य दूजा होइ ।
 जब यहू शरा मिटि गया, तब दूजा नहि कोइ ॥

'दादू' मैं नाहीं तब एक है, मैं आई तर दोइ ।
 मैं तै पड़दा मिटि गया, तर ज्यों मा लूँही होइ ॥
 'दादू' 'है' का भय घणा, 'नाहीं' का कुछ नाहि ।
 दादू 'नाहीं' होय रह, अपने गाहिय माहि ॥

दीनता

बीया मन का यावतों, मेरी आस्थासर ।
 क्या ले मुख दिखलाइये, दादू उत भरतार ॥
 कुछ खातों कुछ खेतों, कुछ मोवत दिन जाइ ।
 कुछ विधियाँ रस बिलगतों, दादू गये विलाइ ॥
 जैमं कुंजर काम बन, आग बैधागा आइ ।
 ऐसे दादू हम भये, कबी करि निकस्या जाइ ॥
 जैमे मरकट जीम रम, आग बैधागा अंध ।
 वैधें दादू हम भये, क्यूँ करि दूटै फंद ॥
 क्यों गया मुख कारणे, बंध्या मूरत माहि ।
 ऐसे दादू हम भये, क्यूँ ही निकर्म नाहि ॥
 जैमे अंध अग्यान यहू, बंध्या मूरत स्वादि ।
 ऐसे दादू हम भये, जन्म गैधाया वादि ॥
 दादू राम बिनारि करि, कीये यहू आराध ।
 खाजी भोरे साथ तब, नाँव हमारा साथ ॥
 जब दखो तब दीजियो, तुम पै मानी येहु ।
 दिन प्रति दरसन साथ का, प्रेम भगति दिदु देहु ॥
 दादू जीवन मरण का, मुक्त पछितावा नाहि ।
 मुक्त पछितावा पीर का, रता न नैनहुँ माहि ॥
 जो माहिव कूं भावै नहीं, सो हम तै जनि होइ ।
 नवगुर छात्रे आरगा, साथ न माने कोइ ॥

साधन

'दादू' जो माहिव कूं भावै नहीं, सो सब परिहरि प्राग ।
 मनमा शका कर्मता, जे हैं प्युर मुकान ॥
 'दादू' जो माहिव कूं भावै नहीं, सो बाट न बूझी रे ।
 मौर हैं मनुष्य गरी, हम मन हैं जूझी रे ॥
 जब लगि यहू मन फिर नहीं, तर लगि परम न होइ ।
 दादू मनरो फिर मय, मरति मिरेता मोइ ॥
 'दादू' जिन अरजवन क्यूँ रहे, मन संघटि नाहि जर ।
 शब्धि मनरो तो रहे, मुँमरक भेते लार ॥
 क्या उँह ले हँसि कोठिरे, दादू दोरे गेइ ।
 जनम अनोउक आग, चंदे अहास्य मोइ ॥
 कदा हमारा मनि मन, काली परिहरि काम ।
 विरन का भोग छोड़ दे, दादू बंदे रे राम ॥

‘दादू’ छूटे तन के कारणे, कीये बहुत विकार ।
 यह दारा धन संपदा, दूत कुटुंब परिवार ॥
 ‘दादू’ यह घट काचा जल भरया, विनम्र नही बार ।
 यह घट पूटा जल गया, समझत नहीं गैवार ॥
 पूटी काया जाजगी, नव ठाहर काणी ।
 ता में दादू क्यों रहै, जीव मरीया गणी ॥
 शव भरी हृदय खाल का, शूरा गर्व गुमान ।
 दादू विनम्र देखता, लिपका क्या अभिमान ॥
 काल गिरासै जीव कुँ, पल पल सोसै माँम ।
 पग पग माहीं दिन घड़ी, दादू लसै न ताम ॥
 दादू काया कारवीं, देखत ही चलि जाइ ।
 जब लग सोंव मरीर में, राम नाम ल्यो लाइ ॥
 दादू देही देखता, सब किसही की जाइ ।
 जब लग लोंम मरीर में, गोविंद के गुण गाइ ॥
 दादू सब को पाहुणा, दिवस चारि संसार ।
 औसरि औसरि सब चले, हम भी हई विचार ॥
 सब को बैठे पंथ सिरि, रहे घटाऊ होइ ।
 जे आये ते जाहिगे, इस मार्ग सब कोइ ॥
 संतया चले उतावला, घटाऊ बनलैंड माहि ।
 विरियाँ नाहीं ढोल की, दादू बेगि धरि जाई ॥
 सब जीव विवाई काल कुँ, करिकर कोटि उपाइ ।
 साहिब कुँ समझै नहीं, यों परलय है जाइ ॥
 दादू अमृत छोड़ि करि, बिपे हलाहल खाइ ।
 जीव बिसाई काल कुँ, मूढ़ा मरि मरि जाइ ॥
 ये दिन बीते चलि गये, ये दिन आये धाई ।
 राम नाम बिन जीव कुँ, काल गरामे जाइ ॥
 ‘दादू’ धरती फरते एक ढग, दरिया करते फल ।
 हाँकी परबत पड़ते, मो भी लाये काल ॥

नाम-विस्मरणसे हानि

‘दादू’ जबही राम बिगारिये, तबही हँपे काल ।
 सिर ऊपरि करवत बदे, आइ पड़े जम जाल ॥
 ‘दादू’ जबही राम बिगारिये, तब ही कंध विनाम ।
 पग पग परलय रिट पड़े, प्राणी जाइ निराम ॥
 ‘दादू’ जबही राम बिगारिये, तब ही हानी होइ ।
 प्राण रिट सरवम गया, सुन्नी न देख्या कोइ ॥
 ता कारण हति आतमा, छूट फट अहंकार ।
 मो माटी मिलि जाइया, विगम्या गिरजनहार ॥

सुरा नरक संख्य नहीं, जिवण मरण भय नाहि ।
 गम विमुख जे दिन भये, मो माउँ मन माहि ॥

विरह

विरहिनि रोवै रात दिन, धरै मनई माहि ।
 दादू औमर चलि गया, प्रीतम पाये नाहि ॥
 पिव विन पल पल लुग गया, कठिन दिवस क्यूँ जाइ ।
 दादू दुखिया राम बिन, काल रूप मय खाइ ॥
 महज मनवा मन मचै, महज पयना मोइ ।
 महज पाँची पिर भये, जे बोट विरह की होइ ॥
 दादू पड़दा पलक का, एता अंतर होइ ।
 दादू बिरही राम बिन, क्यूँ करि जीव मोइ ॥
 रोम रोम राम प्यास है, दादू करि पुरार ।
 राम घटा दल उमंगि करि, बरसहु गिरजनहार ॥
 तलफि तलफि विरहनि मरै, करि करि बहुत बिगार ।
 विरह अग्नि में जल गई, पीव न पूँते मात ॥
 राम विरहिणी है गया, विरहिणि है गई राम ।
 दादू बिरहा बापुरा, ऐसे करि गया काम ॥

प्रेम

मंथरा लुबधी बास का, मोढ़ा नाद कुरंग ।
 यों दादू का मन राम पूँ, ज्यूँ दीपक जोति पतंग ॥
 प्रेम भगति माता रहै, तालवेली अंग ।
 मदा लपीड़ा मन रहै, राम रमै उन संग ॥
 ‘दादू’ बातें विरह न ऊपजे, बातों प्रीति न होइ ।
 बातों प्रेम न पाइये, जिन रे पतीजे कोइ ॥
 दादू तो पिव पाइये, कम मल है मो जाइ ।
 निरमल मन करि आरली, मूरति माहि लखाइ ॥
 प्रीत जो मेरे पीव की, पैटी मित्र माहि ।
 रोम रोम पिउ पिउ करै, दादू दूधर नाहि ॥
 दादू देखूँ निज पीव कुँ, देखत ही दुख जाइ ।
 हूँ तो देखूँ पीव कुँ, मय में रखा ममार ॥
 दादू देखी दयाल की, चाहि प्रीतिर मोइ ।
 मय दिन देखूँ पीव कुँ, दूधर नाहि कोइ ॥
 दादू देखूँ दयाल कुँ, रोकि रखा मय कोइ ।
 घटि घटि मेरा माइयो, तू त्रिनि जगो प्रीइ ॥
 मदा लीन आनंद ये, महज रूप मय कोइ ।
 दादू देखै एक कुँ, दूजा नाहि कोइ ॥
 ‘दादू’ जहाँ तहाँ मागी मंग है, मेरे मदा भनै ।
 नैन बैन हिरदै रहे, पूरण परमानंद ॥

गद्य तजि देखि विचारि करि, मेरा नाहीं कोइ ।
 अने दिन राता गम सैं, भाव मगति रत होइ ॥
 दादू जन्म पागण ज्युं, मेवै सब मंतर ।
 दादू पाणी लूण ज्युं, कोइ बिरला पूजनहार ॥
 'दादू' जव दिल मिला दयाल सैं, तब गद्य पड़दा दूरि ।
 ऐसे मिलि एकै भया, बहु दीरघ पायक पूरि ॥
 'दादू' जव दिल मिला दयाल सैं, तब पलकन पड़दा कोइ ।
 छाल मूल पल बीज मे, सब मिलि एकै होइ ॥
 दादू हरि रम पीवतों, कबहुं अवधि न होइ ।
 पीवत प्यामा नित नचा, पीवण हार मोइ ॥
 ज्युं, ज्युं पीवै राम रम, लूँ लूँ बदै पियाल ।
 ऐसा कोइ एक है, बिरला दादू दाव ॥
 रोम रोम रम पीजिये, एसी रमना होइ ।
 दादू प्यामा प्रेम का, यों बिन वृषति न होइ ॥
 परवै पीवै राम रम, सो अविनाली अंग ।
 काल मीच लागै नहीं, दादू सारें मंग ॥
 आदि अंत मधि एक रस, दूटै नहि भागा ।
 दादू एकै रहि गया, तब जाणी जागा ॥
 'दादू' मेरे हिरदै हरि बसै, दूजा नाहीं और ।
 कही कहीं यों रलिये, नहीं आन की ठोर ॥
 'दादू' तन मन मेघ पीव सैं, एक सेज सुख सोइ ।
 गहिल लोग न जान ही, पवि पवि भासा लोइ ॥
 पर पुरिया गद्य परिहरै, मुंदरि देखै जाणि ।
 अपना पीव पिछाणि करि, दादू गहिये लागि ॥
 राम रमिक बाँछै नहीं, परम पदारथ चार ।
 अठ गिधि नौ निधि का करे, राता किरजनहार ॥
 बैठे सदा एक रम पीवै, निरवैरी कत जूजे ।
 आत्म राम मिले जव दादू, तब अंगि न लागे दूजे ॥
 'दादू' जिन मर दिल मंदिर बिया, दिल मंदिर में कोइ ।
 दिल मारी दिलहार है, और न दूजा कोइ ॥
 ना यहु मिले त मैं सुली, बहु क्यूं जीवन होइ ।
 किन मुक्तकी पायल बिया, मेरी दादू मोइ ॥

महर्भाषकी बाघबला

जदी गान लहे मैं नहीं, मैं लहे नहीं गान ।
 दादू मरल परीब है, दूजे को नाहीं टाम ॥
 दादू आता जब लगे, खर रग दूजा होइ ।
 तब यहु आता मिटि गया, तब दूजा नरि कोइ ॥

'दादू' मैं नाहीं तब एक है, मैं आई तब दोइ ।
 मैं तै पड़दा मिटि गया, तब ज्युं भा लूँ ही होइ ॥
 'दादू' 'है' का भय घणा, 'नाहीं' का कुछ नाहि ।
 दादू 'नाहीं' होय रह, आगणे ग्राहिव माहि ॥

दीनता

कीया मन का भावतों, मेरी आम्हाहार ।
 क्या ते मुख दिखल दये, दादू उल भरतार ॥
 कुछ खातों कुछ खेलतों, कुछ गोबत दिन जाइ ।
 कुछ बिपियाँ रस विलमताँ, दादू गये बिलाइ ॥
 जैसे कुजर काम बस, आत बँधागा आइ ।
 ऐसे दादू हम भये, क्या करि निकसा जाइ ॥
 जैसे मरकट जीम रम, आत बँधागा अप ।
 वैसे दादू हम भये, क्यूं करि हूटे फंद ॥
 यों गुहा सुल कारणे, बंध्या मूरल माहि ।
 ऐसे दादू हम भये, क्यूं ही निकमें नाहि ॥
 जैसे अंध अग्यान गृह, बंध्या मूरल स्वादि ।
 ऐसे दादू हम भये, जन्म गँवाया वादि ॥
 दादू राम विगारि करि, कीवै यहु आराध ।
 लज्जी मोरे साथ सब, नाँव हमारा गाथ ॥
 जब दरबो तब दीजियो, तुम पै मामी येदु ।
 दिन प्रति दरसन साथ का, प्रेम मगति दिद देहु ॥
 दादू जीवण मरण का, सुख पछिताया नाहि ।
 सुख पछिताया पीर का, रक्षा न नैनहुं माहि ॥
 जो ग्राहिव कूं भावै नहीं, सो हम तें जिन दोइ ।
 मतगुर लज्जे आगना, साथ न मानै कोइ ॥

साधन

'दादू' जो ग्राहिव कूं भावै नहीं, सो भय परिहरि प्राण ।
 मनसा बाचा कर्मना, जे तैं चतुर सुजान ॥
 'दादू' जो ग्राहिव कूं भावै नहीं, सो बाट न बूती रे ।
 मोरें तैं मनुष्य रही, हम मन तैं जूती रे ॥
 जब लखि यहु मन थिर नहीं, तब स्तिर दरम न होइ ।
 दादू मनसो थिर भय, मरति मिटेगा मोइ ॥
 'दादू' जिन आरंभन क्यूं रहे, मन चंचल चोरे ।
 हथिर मनसो तो रहे, मुमिरन मेरो लोइ ॥
 क्या मुह ले होमि बोलिये, दादू सीवै मोइ ।
 जनम अमोह आगना, चरे अकारण मोइ ॥
 कछा हमारा जनि मन, पत्नी परितरि जान ।
 विरच का भोग होइ दे, दादू कहे रे गम ॥

दादू खोई आरणी, लज्या कुल की कार ।
मान बढ़ाई पति गई, तब सनमुख सिरजनहार ॥

भक्ति

फल कारण सेवा करे, जाचै त्रिभुवन राव ।
दादू सो सेवग नहीं, खेलै अपना दाव ॥
तन मन ले लगा रहे, राता सिरजनहार ।
दादू कुछ माँगे नहीं, ते बिरला संसार ॥
जा कारण जग जीजिये, सो पद हिरदै नाहि ।
दादू हरि की भगति बिन, धृग जीवन कलि माहि ॥

माया

यहु सब माया मिर्ग जल, छूटा तिलिमिल होइ ।
दादू चिलका देखि करि, सत करि जाना सोइ ॥
'दादू' बूढ़ि रखा रे गापुरे, माया यह के रूप ।
मोक्षा कनक अरु कामिनी, नाना विधि के रूप ॥
'दादू' छूटी काया छूट घर, छूटा यह परिवार ।
छूटी माया देखि करि, फूल्यो कहा गँवार ॥
'दादू' जन्म गया सब देखताँ, छूटी के सँग लागि ।
साचे प्रीतम कौ मिलै, भागि सकै तो भागि ॥

उपदेश

'दादू' ऐसे महँगे मोल का, एक सौँस जे जाइ ।
चौदह लोक समान सो, काहे रेत मिलाइ ॥
नैनहुँ वाला निरखि करि, दादू घाले हाथ ।
सब हीं पावै रामधन, निकट निरंजन नाथ ॥
मन भाणिक मूरख राखि रे, जण जण हाथि न देहु ।
दादू पारख जौहरी, राम साध होइ लेहु ॥
दुनियाँ के पीछे पड़्या, दौढ़्या दौढ़्या जाइ ।
दादू जिन पैदा किया, ता साहिब कूँ छिटकाइ ॥
'दादू' जा कूँ मारण जाइये, सोई फिर मारै ।
जा कूँ तारण जाइये, सोई फिर तारै ॥
दादू चारै चित दिया, चितामणि कूँ भूलि ।
जन्म अमोलिक जात है, बैठे माँझी फूलि ॥
'दादू' करे करे का होत है, करे न सीशे काम ।
करे करे का पाइये, जव लग हृदैन आवै राम ॥
तू मुझ कूँ भोया कहै, हाँ तुझे बढ़ाई मान ।
सोई कूँ समझे नहीं, दादू छूटा ग्यान ॥
नॉव धरावै दाख का, दाखा तन तूँ दूरि ।
दादू कारज क्यूँ सरै, हरि तूँ नहीं हजुरि ॥

'दादू' बातों ही पहुँचै नहीं, घर दूरि पयान ।
मारा पंथी उठि चले, दादू सोर सयान ॥
दादू पैंडे पाप . के, कदे न दीजे पाँव ।
जिहि पैंडे मेरा पिव मित्रे, तिहि पैंडे का चाव ॥
'दादू' मुकित मारा चालताँ, दुरा न कन्हूँ होइ ।
अमृत खाताँ प्राणियाँ, मुवा न सुनिये कोइ ॥
छूटा साचा करि लिया, बिप अमृत जान् ।
दुख कौँ सुख सब कोइ कहै, ऐसा जगत दिवान् ॥
'दादू' पालेंड पीव न पाइये, जे अंतरि सौँचन होइ ।
ऊपरि मूँ क्याँ हीं रहौ, भीतर के मल धेर ॥
'दादू' भावै तहाँ छिपाइये, साच न छाना होइ ।
सेस रगतल गगन धूँ, परगट कहिये सोइ ॥
'दादू' जे तूँ समझे तो कहौ, साचा एक अलख ।
झाल पात तजि मूल राखि, क्या दिखलावै भेग ॥
सो दिया कतहूँ रही, जेहिं दिशि पहुँचै साथ ।
मैं तैं मूरख राखि रहे, लोभ बढ़ाई बाब ॥
प्रेम प्रीत सनेह बिन, सब छूटे सिंगार ।
दादू आत्म रत नहीं, क्यूँ मानै भरताए ॥
देह रहै संसार में, जीव राम के पास ।
दादू कुछ ब्यापे नहीं, फाल झाल दुख त्रास ॥
'दादू' सहजै सहजै होइगा, जे कुछ रचिया राम ।
काहे कौ कलवै मरै, दुखी होत बेकरम ॥
पूरिक पूरा पासि है, नाहीं दूरि गँवार ।
सब जानत है वावरे, देवे कूँ हुनियार ॥
दादू चिंता राम कूँ, समरप सब जाय ।
दादू राम सँभालिये, चिता जिनि आये ॥
गोविंद के गुण चीत करि, नैन नैन पग सीन ॥
जिन मुख दीया कान कर, प्राणनाथ जादीन ॥
हिरदै राम सँभालि ले, मन राखै देवान ॥
दादू समरप माइयाँ, सब भी पूरै आप ॥
'दादू' छाजन भोजन सहज में, सँझौं देह सो लेइ ।
तायूँ अधिका और कुछ, सो तूँ कौँ करेइ ॥
'दादू' जे कुछ खुसी खुसाइ की, होवेगा सोई ।
पचि पचि कोई जिनि मरे, मुनि स्त्रीयो खोर ॥
'दादू' बिना राम कहीं को नहीं, फिरीही देम बिदेया ।
दूजी दहनि दूरि करि बौर, मुनि यह साथ सँदेया ॥
मीठे का सब मीठा लागै, भावै बिप भरि देह ।
दादू कइवा ना कहे, अमृत करि करि लेइ ॥

ऐसा राम हमारे आवै । बार बार कोइ अत न पावै ॥ टेका ॥
हल्का भारी कहा न जाइ । सोल-माप नहि रह्या समाइ ॥
कोमत-लेखा नहि परिमाण । सब पंचि हारे माध मुजाण ॥
आगो पीछो परिमित नाहीं । केते पारिष आवाहि जाहीं ॥
आदि-अंत-मधि रखै न कोइ । दादू देखे अचरज होइ ॥

बटाऊ रे चलना आज कि काल ।

समझ न देखै कहा मुख सोचै, रे मन राम सँमाल ॥
जैतैं तरवार फिरल बसेरा, पंखी बैठे आइ ।
ऐसैं यह सब हाट पमारा, आप आप कूँ जाइ ॥
कोइ नहि तेरा सजन सँगासी, मति खोवै मन मूल ।
यद ससार देख मत भूलै, सबही मँवल पूल ॥
तन नहि तेरा, धन नहि तेरा, कहा रह्यो इहि लागि ।
दादू हरि भिन क्यूँ मुख सोचै, कोइ न देखै लागि ॥

मन भुरिखा तैं दाँडी जनम गँवायौ ।

सौँई केरी सेवा न कीन्हो, इहि कलि काहे कूँ आयौ ॥
जिन बातन तेरी छुटिक नाहीं, मोई मन तेरी भायौ ।
कामी है विषयासँग लायौ, रोम रोम लपटायौ ॥
गुल इक चेत विचारी देख्यो, कहा पाप जिष लायौ ।
दादूदास भजन करि लीजै, तुफने जग इहकायौ ॥

दिंदू तुमक न जाणूँ दोर ।

सौँई सब का मोई है रे, और न दूजा देखैं कोइ ॥
श्रीट-पतंग मवै जोनिन में, जल-चल संग समाना सोइ ।
पीर पैगंबर देव-दानव, भीर-मलिक मुनि-जनकूँ मोइ ॥

करता है रे मोई चीन्हो, जिन वै कोष करे रे कोइ ।
जैतैं आरसी मंजन कीजै, राम-रहीम देही तन धोर ॥
मोई केरी सेवा कीजै, पायो धन काहे कूँ रोइ ।
दादू रे जन हरि भज लीजै, जनम जनम जे सुरजन होइ ॥
मेरा मेरा छोड़ गँवाया, फिर पर तेरे शिरजन्दाप ।
अपने जीव विचारत नाहीं, क्या ले गहल वंत तुम्हारा ॥
तब मेरा फत करता नाहीं, आवत है हुंकार ।
काल चक हूँ खरी परी रे, बिसर गया घर बाप ॥
जाइ तहाँ का संयम कीजै, बिकट वंश गिरघार ।
वे 'दादू' रे तन अगणा नाहीं, तौ कैते भयो संभार ॥

अजहूँ न निकसै प्राण फटोर !

दरसन बिना बहुत दिन धीरे, सुंदर प्रीतम मोर ॥
चारि पहर चारों कुप खीते, रैन गँवाई मोर ।
अर्धाघ राई अजहूँ नहिं आये, फलहुँ रहे चितचोर ॥
कबहुँ नैन निरखि नहिं देखे, मारग चितपत पोर ।
दादू ऐसे आतुर चिरहिनि, जैसे चंद चटोर ॥

दादू बिगै के कारणे रूप राते रहै,

नैन नापाक हूँ कीन्ह भार ।

शदी की बात सुणत साधु दिन,

खवन नापाक हूँ कीन्ह जार ।

म्याद के कारणे छुड़िष लागी रहै,

जिम्मा नापाक हूँ कीन्ह तार ।

भोग के कारणे भूल लागी रहै,

अंत नापाक हूँ कीन्ह स्वार ।

संत सुन्दरदासजी

(प्रसिद्ध म्हात्मा संतसुन्दरदासजीके शिष्य, जन्म दि० सं० १९५३ वैशाख शुक्ल ९, अमृतसर—बीता (अमृतसर-जिला))

विशेष नाम—भोसा (परमांसद), मायाका नाम—सती, ज्ञानि—द्वार (सन्देशालय वैद्य), निर्वाणवर्ष १०४६ वि०)

गुरु-महिमा

बाहू गो न गोर तोर, बाहू गो न राग होय ।
बाहू गो न बैर भास, बाहू गो न पात हो ।
बाहू गो न परपाद, बाहू गो नही विपाद ।
बाहू गो न मंग, न तो बाहू पच्छागत हो ॥
बाहू गो न दुष्ट पैत, बाहू गो न ऐन देन ।
अस को स्थिरा का, और न मुक्त हो ॥

गुरा बरत मोई, रंगन को मरा हँस,

मेरे गुरुदेव जेहे दुखी न बस ॥

गुरु विन प्यान नहिं, गुरु विन ध्यान नहिं ।
गुरु विन आतम विचार न लगतु रे ।
गुरु विन प्रेम नहिं, गुरु विन देम नहिं ।
गुरु विन शीतल, संतोष न गरतु रे ॥
गुरु विन प्यान नहिं, बुद्धि को प्रदाय नहिं ।
भ्रमह को नाश नहिं, मोहरे रतु रे ।
गुरु विन बाट नहिं, कोही भिन हाट नहिं ।
सुंदर प्रसाद होत वेद गो कता रे ॥
गुरु के प्रसाद बुद्धि उलग दना को गरी,
गुरु के प्रसाद मरदुःख निराम रे ।

गुरु के प्रगाढ़ प्रेम, प्रीतिहु अधिक वादे,
गुरु के प्रगाढ़, राम नाम गुण गाइये ॥
गुरु के प्रगाढ़, सब जोग वी जुगति जने,
गुरु के प्रगाढ़, मृत्यु में समाधि लाइये ।
मुदर कहत, गुरुदेव जो कृपाहु मोर,
तिन के प्रगाढ़, सत्कल्याण पुनि पाइये ॥
गुरु मात गुरु तात, गुरु बंधु निज गात,
गुरुदेव नरनाथ, सरल सँवारयो है ।
गुरु दिये दिव्य नैन, गुरु दिये सुर बैन,
गुरुदेव सरल दे, सबद उचारयो है ॥
गुरु दिये हाथ पाँव, गुरु दिये गीत भाव,
गुरुदेव गिह माहि, प्राण आर डारयो है ।
मुदर कहत गुरुदेव, जो कृपाहु होइ,
चिरि पाट पढ़ि करि, मोहि निम्तारयो है ॥

उपदेश

बास बार बहो तोहि मावधान क्यूँ न होइ,
ममता की मोट तिर वादे को परतु है ।
मेरी धन मेरी धाम मेरे सुत मेरी धाम,
मेरे पनु मेरे ग्राम भूयो ही फिरतु है ॥
तु तो मयो थावरो बिकाइ गदं बुद्धि तेरी,
ऐनो अंधकार गेह तामें तू परतु है ।
मुदर कहत तोहि नैकहु न आवै लाज,
बाज की बिगार के अकाज क्यों करतु है ॥
पामो है मनुष्य देह, औसर बन्यो है येर,
ऐसी देह बार बार कदो कदो पाइये ।
भूलत है बावरे ! तू अंध के सपानो होइ,
रतन अमोल को तो काहे क्यूँ टगाइये ॥
मनुषि विचार करि टगन को संग त्यागि,
टगवाजी देखि करि मन न हुल्लाइये ।
मुदर कहत ता तें मावधान क्यूँ न होइ,
हरि को भजन करि हरि में ममाइये ॥
इन्द्रन के मुख मानत है मठ,
याहि दि तें बहते दुख पावे ।
जुँ जल में हाथ मांगहि स्थूलत,
स्याद बँधो जल वादरि आवै ॥
जुँ परि मूँटि न छाड़त है,
रमना सब बंध परयो बिलम्बावे ।

मुंदर क्यूँ पहिले न सँभारत,
जो गुड़ खाय सु कान बिभावै ॥
पेट में बाहिर होतहि बाष्प,
आह के मातु पयोधर पीनो ।
मोद बँधो दिनही दिन और,
तदण भयो तिथ के रम भीनो ॥
पुत्र प्रपुत्र बँधो परिवार सु,
ऐगिहि भाँति गये पन तीनो ।
मुंदर राम को नाम बिचारिके,
आगि आर कूँ बधन कीनो ॥

जनम मिराण्यो जाइ भजन विमुल गट,
काहे कूँ भवन कूप बिन सींच मरे है ।
गहत अविद्या जानि मुक्त नलिनी ज्यूँ मुद,
कर्म औ विकर्म करै करत न डरे है ॥
आपही तें जात अंध नरक में बार-बार,
अजहूँ न सक मन माहिँ अब करै है ।
बुक्ल को समूह अवलोकिके न प्राप्त होइ,
सुंदर कहत नर नाग पाल परै है ॥

झूठो जग ऐन सुन नित्य गुरु बैन देले,
आरने कूँ नैन तेजँ अंध रहे ध्यानी ॥ ।
केते राव राजा रंक भये रहे चले गये,
मिलि गये धूर माहीं आये ते कहानी में ॥
सुंदर कहत अब ताहि न सुतर आवै,
जैते क्यों न मूढ़ चित लाय हिरदानी में ।
भूले जन दौव जात लोह कैसो ताप जात,
आपु जात ऐने जैसे नाथ जात पानी में ॥

जग भग पग तजि सजि भजि राम नाम,
काम क्रोध तन मन घेरि घेरि मारिये ।
छठ मूठ दूठ त्याग जाग भाग मुनि पुनि,
गुण ग्यान आनि आन वारि वारि डारिये ॥
गहि ताहि जाहि सेव द्रुत समि सुर नर,
और वात हेतु तात फेरि फेरि जाइये ।
सुंदर दरद छोड़ धोड़-धोड़ बार-बार,
मार संग रंग अंग हेरि हेरि धारिये ॥

संत सदा उपदेश बतावत, केम मरे तिर स्वेत भये है ।
तू ममता अजहूँ नहिँ छाड़त, मोतहु आय नंदम दये है ॥

आजकि काहू चले उठि मूरख, तेरे तो देखत केते गये हैं ।
सुंदर क्यों नहीं राम मंभारत, या जग में कहो कौन रहे हैं ॥

कालकी विकरालता

मंदिर महल बिलायत है गज,
ऊँट दमामा दिना एक दो हैं ।
तातहु मात तिया सुत घोषय,
देख धुँ पामर होत बिछोहें ॥
छठ प्रपंच धूँ राचि रखो सठ !
काठ की पूतरि ज्यूँ कपि मोहै ।
मेरि हि मेरि कहे नित सुंदर,
आँखि लगे कहि कौन कूँ को है ॥

कै यह देह जराह के छार,
किया कि किया कि किया कि किया है ।
कै यह देह जमीं भई गाढ़ि,
दिया कि दिया कि दिया कि दिया है ॥
कै यह देह रहै दिन चारि,
जिया कि जिया कि जिया कि जिया है ।
सुंदर काल अचानक आह,
लिया कि लिया कि लिया कि लिया है ॥

देह सनेह न छाड़त है नर,
जानत है थिर है यह देहा ।
छीजत जाय घटै दिनही दिन,
दीसत है घट को नित छेहा ॥
काल अचानक आह गहै कर,
ढाहि गिराह करै तनु खेहा ।
सुंदर जानि यहै निहचै परि,
एक निरंजन धूँ करि नेशा ॥

सोइ रखो कहीं गाँधूल है करि,
तो थिर ऊपर काल दहारै ।
धामवधूमस छागि रखी सठ,
आह अचानक तोहैं पजारै ॥
ब्यूँ यन में गुग फूदत फौंदत,
चित्र गडे नत धूँ उर फारे ।
सुंदर काल रुरे जिन के दर,
ता प्रभु कूँ कहु ब्यूँ न सँभारे ॥
जब तें जनम लेव, तब ही तें आपु घटे,

मारं सों कहत मेरो बड़ो होत जात है ।
आज और काहू और, दिन-दिन होत और,
दौरयो दौरयो फिरत, लेखत अग सत है ॥
बाल्यन नीत्यो जव, जोवन लय्यो है आह,
जोवनहुँ बीते बूढ़ो, डोकरो दिखात है ।
सुंदर कहत ऐसे, देखत ही बूझि गयो,
तेल घटि गये जैसे दीपक बुझात है ॥
माया जोरि जोरि नर रखत जतन करि,
कहत है एक दिन मेरे काम आरहै ।
तोहि तो भरत कछु बेर नहीं लागै सठ,
देखत ही देखत, बबूला सो बिलहरै ॥
धन तो धन्यो ही रहै, चलत न कौड़ी गहै,
रीते हाथन से जैसो आयो तैसो जाहै ।
करि ले मुकुल यह बेरिया न आवै फिरि,
सुंदर कहत नर, पुनि पछतारै ॥
झूँट धूँ बँध्यो है जाल, ताही तें प्रसत काल,
काल बिकराल ब्याल सगही कूँ खत है ।
नदी को प्रवाह चलयो जात है समुद्र माहिं,
तैसे जग काल ही के मुख में समात है ॥
देह धूँ ममल ता ते काल को भय मानन है,
ग्यान उपजे तें वह बालहूँ बिलात है ।
सुंदर कहत परब्रह्म है सदा अखंड,
आदि मय्य अंत एक सोई ठहरात है ॥

देह एवं जगत्की नश्वरता

कौन भौंति करतार, कियो है सरीर यह,
पावक के माहिं देखी पानी को जमावतो ।
नामिका खवन नैन, बदन रजन नैन,
हाथ पाँव अंग नल, मीठ को बनावयो ॥
अजब अनूप रूप, चमक दमक ऊँ,
सुंदर मोहित अति अधिक सुहावयो ।
जाही छिन चेतन, सकति लीन होइ गर,
ताही छिन लगते हैं, मच कूँ अपावयो ॥
मातु तो पुकार छाती, कूटि कूटि रोवति है,
बाहू करत मेरो नंदन कहाँ पयो ।
मेपाहू कहत मेरी बाँह आतु दूरि भर,
बदिन बहति मेरो शीर दुल दे पयो ॥
बामिनी करत मेरो मीठ मिस्ताज कहै,

उन्हें ततकाल रोद हाथ में धोए लयो ।
मुंदर कहत कोऊ, ताहि नहि जानि सकै,
बोल्त दुतो मो बर, छिन में कहैं गयो ॥

आदात-चृष्णा

नैनन की पल ही पल में छिन,
आधि घरी घाँटवा बु गई है ।
जाग गयो सुग याम गयो पुनि,
सौंदर्य गरं तब रात भर है ॥
आज गई अरु फारर गई,
परमों तरमों कपु और ठई है ।
मुंदर ऐगहि * आयु गई,
तृष्णा दिन ही दिन होत नई है ॥

बन ही बन कैं बिल्लात पिरे,
मठ याचत है जननी जन कैं ।
नन ही तन कैं अति मोच करे,
नर खात रई अन ही अन कैं ॥
मन ही मन की तृष्णा न मिटी,
पुनि धावत है धन ही धन कैं ।
छिन ही छिन मुंदर आयु पटी,
बसहैं न गयो बन ही बन कैं ॥

के दम बीच पचास भये मत्त,
होइ हजार तु लाख मंगेगी ।
घाँट भरपूर खरब अमल्य,
पृथ्वीगति होन की चार जगैगी ॥
राम पताग की राज बारी,
तृष्णा अधिबारी अति आम लगेगी ।
मुंदर एक मँतोर बिना मठ,
तेरी तो भुष बधी न भगेगी ॥

तीनहूँ होब अहार बियो नथ,
मात समुद्र रियो पुनि पानी ।
तीर जहाँ तई सावत रोल्त,
बाइत ओल दण्डत मानी ॥
बाँस दिवावत जीन दण्डत,
बाँसि ते में बर हाँसि जानी ।
अरु मात भये बितने दिन,
है तृष्णा अजहूँ न अजानी ॥

होइ तबो पुनि नेर तबो पुनि, होइ लखार के देर मँदरी ।
मेघ मई मरि मरि मरि तन, धूर मई व दण्डनि बारी ॥

भूख सदै रहि हृन् तरे, पर मुंदरदास मई दुग्य मारी ।
दामन छाड़ि के कामन ऊार, आपन मारि पै आम न मारी ॥

आश्वासन

पाँव दियो चलने किरने कहैं,
हाथ दियो हरि कृत्य करायो ।
कान दियो सुनियो हरि को जप,
नैन दियो तिन मार्ग दिनायो ॥
नाक दियो मुग्य सोभत ता करि,
जीम दई हरि को गुण गायो ।
मुंदर नाज दियो परंमुर,
पेट दियो बड़ पार लगायो ॥

होइ निश्चित करै मत चितहि,
चोच दई मोइ चित करेगो ।
पाँउ पगार परयो किन मोचत,
पेट दियो मोइ पेट मरेगो ॥
जीव जिने जन्म के धन के पुनि,
पादन में परचाय भरेगो ।
भूगहि भूय पुकारत है नर,
मुंदर न कर भूय मरेगो ॥

भाजन आन पड़े जिनने,
भरिई भरिई भरिई भरिई जू ।
गावन है जिनके गुन हैं,
दरिई दरिई दरिई दरिई जू ॥
आरिद्र अंवदु मय मदा,
हरिई हरिई हरिई हरिई जू ।
मुंदरदास महाय मरी,
करिई करिई करिई करिई जू ॥

विश्राम

कर्म कैं रोग है दमई दिन,
नै नर देख दियो हरि को ।
बैठि रई दुरि के मुख मँदि,
उदारत होन लखर है दुरो ॥
मन मई मँदित बरी जिन,
होइ बहो लखरी बड़ मरी ।
मुंदर कैं निद्रान दियो नर,
मन हृदय निद्रान मई नर ॥

लेखर भूषर ले जत के घर,
देव अहार चत्वार पोते ।
वे हरि जो गव को प्रतिपादत,
ज्यै जिहि भौति तिही विधि तोते ॥
तू अब क्यूँ विस्वाग न राखत,
भूलत है प्रित भोवादि भोले ।
तोहि तहां पहुँचाय रहे प्रभु,
सुंदर बैठि रहै किन ओले ॥

देहफी मलिनता

देह सौ मलिन अति, बहुत चिन्तर भरी,
ताहु माहि जग व्याधि, राग दुर रानी है ।
कबहुँक पेट पीर कबहुँक गिर वाय,
कबहुँक आँख कान मुख में विषा सी है ॥
औरहुँ अनेक रोग नख गिर पुरि रहे,
कबहुँक व्याध चने कबहुँक छाँगी है ।
ऐसी ये तरीर ताहि अपनो के मानत है,
सुंदर कहत या मैं कौन सुख थाकी है ॥
जा गरीर माहि तू अनेक सुख मानि रह्यो,
ताहि तू विचार या मैं कौन बात भली है ।
भेद मजा मान राग राग मे रफत भरयो,
पेटहु पिदारी सी मैं ठौर ठौर मली है ॥
हाइन दूँ भरयो सुख हाइन के नैन नाक,
हाथ पाउँ चोक सब हाइन की नली है ।
सुंदर कहत याहि देखि जनि भूले कोई,
भीतर भंगार भरी ऊपर तो कली है ॥

मूर्खता

अपने न दोष देखे, पर के औगुण देखे,
हुए को सुभाव, उठि निदाही करतु है ।
जैसे कोई महल सँवारि राख्यो नीके करि,
कीपी तहाँ जाय, छिद्र टूँदत फिरतु है ॥
भोरही तैं सोंस लय, सोंसही तैं भोर लय,
सुंदर कहत दिन ऐसे ही भरतु है ।
पाँव के बरे की नहीं ससै आग मुख कूँ,
और सँ कदव तेरे गिर पै बरतु है ॥

मन

जो मन नारि कि और निहारत,
तो मन होत है ताहि को रुपा ।

जो मन काहु मुँ कोष करे पुनि,
तो मन है तर ही तदम्भा ॥
जो मन मायहि माया रटे नित,
तो मन बूझत माया के कृपा ।
सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत,
तो मन होत है ब्रह्म स्वरूपा ॥

मनहीं के भ्रम तैं जगत यह देखियत,
मनहीं के भ्रम गये, जगत विलसत है ।
मनहीं के भ्रम जेयरी में उरजत साँप,
मन के विचारों गों जेयरी समात है ॥
मनहीं के भ्रम तैं मरीचिका कूँ जल कहे,
मनहीं के भ्रम खीर रूपो सो दियात है ।
सुंदर सकल यह दीये मनहीं को भ्रम,
मनहीं को भ्रम गये ब्रह्म होइ जात है ॥

वाणीका महत्त्व

वचन तैं दूर मिले, वचन विरोध होइ,
वचन ले राग बढ़े, वचन तैं दोष बू ।
वचन तैं ज्वाल उठे, वचन सीतल होइ,
वचन तैं मुदित, वचन ही तैं रोष बू ॥
वचन तैं प्यारी लगे, वचन तैं दूर भगे,
वचन तैं मुरसाय, वचन तैं दोष बू ।
सुंदर कहत यह, वचन को भेद ऐसी,
वचन तैं बंध होत, वचन तैं मोक्ष बू ॥

भजन न करनेवाले

एक बु नवही के उर अंतर,
ता प्रभु कूँ कहु काहि न गावै ।
संकट माहि सहाय करे पुनि,
मो आपनो पति क्यूँ विगारवै ॥
चार पदारथ और जहाँ लगि,
आठहु सिद्धि नवो निधि पावै ।
सुंदर छार परी तिन के मुख,
जो हरि कूँ तजि आन कूँ धावै ॥
पूरण काम सदा सुख धाम,
निरंजन राम किरजनहारो ।
सेवक होइ रह्यो सब को नित,
कीटहि कुंजर देत अहारो ॥

भंजन दुस्त दखि निवारण,
चित करै पुनि सौत नवारो ।
ऐमे प्रभ तजि आन उपावत,
सुंदर है तिन को मुग कारो ॥

सच राम ही राम है

शेष उहै मृति मार मुने, धर नैन उहै निज रूप निहारे ।
नाक उहै हरि नाकहिं राखत, जीभ उहै जगदीम उचारो ॥
हाथ उहै करिये हरि को कृत, पाँव उहै प्रभु के पथ धारो ।
सीति उहै करि स्वाम समर्पण, सुंदर सैं सच कारज मारो ॥
बैठत रामहिं ऊठत रामहिं, सोलत रामहिं राम रखो है ।
जीमत रामहिं पीवत रामहिं, धामहिं रामहिं राम गयो है ॥
आगत रामहिं मोवत रामहिं, जोखत रामहिं राम लखो है ।
देखहु रामहिं लेखहु रामहिं, सुंदर रामहिं राम रखो है ॥

स्रोत्रहु रामहिं नेत्रहु रामहिं, वक्त्रहु रामहिं रामहिं गात्रो ।
सीसहु रामहिं हाथहु रामहिं, पाँवहु रामहिं रामहिं छात्रो ॥
पेटहु रामहिं पीठिहु रामहिं, रोमहु रामहिं रामहिं बात्रो ।
अंतर राम निरंतर रामहिं, सुंदर रामहिं राम विपजो ॥

भूमिहु रामहिं आरु रामहिं, तेजहु रामहिं वायुहु रामे ।
ब्योमहु रामहिं बंदहु रामहिं, सरहु रामहिं सीतहु धामे ॥
आदिहु रामहिं अंतहु रामहिं, मध्यहु रामहिं पुरुष द धामे ।
आमहु रामहिं कालहु रामहिं, सुंदर रामहिं रामहिं धामे ॥

देखहु राम अदेखहु रामहिं, लेखहु राम अलेखहु रामे ।
एकहु राम अनेकहु रामहिं, छेपहु राम अछेपहु ता में ॥
मौनहु राम अमौनहु रामहिं, गौनहु रामहिं ठाम कुटामे ।
बाहिर रामहिं भीतर रामहिं, सुंदर रामहिं है जग जा मे ॥

पूरहु राम नजीकहु रामहिं, देखहु राम प्रदेखहु रामे ।
पूरप रामहिं पश्चिम रामहिं, दक्खिन रामहिं उत्तर धामे ॥
आमेहु रामहिं पीठेहु रामहिं, व्याक रामहिं है बन धामे ।
सुंदर राम सदां दिशि पूरण, स्वर्गहु राम पतालहु ता में ॥

आरु राम उपावत रामहिं, भंजन राम सेंवारन वा में ।
दृष्टहु राम अदृष्टहु रामहिं, दृष्टहु राम करे सच वामे ॥
पूर्णहु राम अपूर्णहु रामहिं, रक्त न पीत न श्वेत न स्यामे ।
सत्यहु राम असत्यहु रामहिं, सुंदर रामहिं नाम अनामे ॥

अज्ञान

जो कोउ कर करै बहु भोतिनि, जान अज्ञान नहीं मन केरो ।
बहु तम पूरि रखो घर भीतर, केसहु दूर न होय अंधेरो ॥

छातिनि मारिय ठेलि निहारिय, और उपाय करे बहुतेरो ।
सुंदर सूर प्रकाम भयो, तब तौ कितहु नहिं देखिय नेरो ॥
जैसे मीन मोंग कूं निगलि जात लोभ स्वर्ग,

छेद को कंटक नहिं जानत उमारे तें ।

जैसे कपि गागर में मूठ बाँधि राखे मठ,

छाड़ि नहिं देत गो तो स्वादही के चाहे ते ॥

जैसे मुक नारियर नूँच मारि लटकत,

सुंदर कहत दुकल देत याहि लहै तें ।

देह को संजोग पार इंद्रिज के बस परयो,

आपही कूं आप, भलि गयो सुख चाहै तें ॥

आगहिं चेतन ब्रह्म अलङ्कित, गो भ्रम ते कहु अन्य परेखै ।

हुँदत ताहि फिरि जितही तित, साधत जोग बनायत भेरेखै ॥

ओरहु करै अतिथय करि, प्रत्यक आत्म तत्त्व न देखै ।

सुंदर भलि गयो निज रूपार्थ, है कर ककण दर्शन देखै ॥

मेरो देह मेरो गेह मेरो परिवार सय,

मेरो धन माल मैं तो बहुविधि भारो हूं ।

मेरे सब सेवक हुकम कोउ भेटी नाहिं,

मेरी युवती को मैं तो अधिक रियायो हूं ॥

मेरो बस ऊँचो मेरो बाप दादा ऐसे भये,

करत बझार मैं तो जगत उपचारो हूं ।

‘सुंदर’ कहत मेरो भेयो कर जानै सठ,

ऐसे नहीं जानै मैं तो काल ही की चारो हूं ॥

देह तो स्वरूप जोरों तोलों है अरु माहिं,

सब कोउ आदर करत मनमान है ।

टेढ़ी पाग बाँधि बार-बारहिं मरोरै मूँछ,

बाहु उसकारै अति धरत गुमान है ॥

देम-दम ही के लोग आह के हजर होहिं,

बैठकर तथत बराये मुन्तान है ।

‘सुंदर’ कहत जब चेतना नकति मरै,

बही देह ताकी कोऊ मानत न आन है ॥

अद्वैत ज्ञान

तोहिं मैं जगन यह, तूं ही है जगत माहिं,

तो मैं अरु जगव मैं, मित्रता क्यों गरी ।

भूमि ही मैं मात्रन, अनेक विधि नाम रूप,

मात्रन विचारि देखे उहै एक ही मरी ॥

जन्म तैं तरंग पन, बुदबुदा अनेक मॉति,

मोउ तो विचारे एक, यरे जब दे गरी ।

जते महापुरुष हैं, गव को गिद्धात एक,
मुंदर अगिला ब्रह्म, अंत में वे कही ॥

साधुका स्वरूप एवं महिमा

कोउक निंदत कोउक श्रद्धत, कोउक देतहि आह ब्र मन्छन ।
कोउक आय लगावत चंदन, कोउक दासत धूरि ततच्छन ॥
कोउ कहे यह मूरग दीगत, कोउ कहे यह आदि विचच्छन ।
मुंदर पाहु सु राग न द्वेष न, ये गव जानहु मापु के लच्छन ॥

जिन तन मन प्राण, दीगरो गव मेरे देत,
औरहू ममत्व मुद्धि, आनी उटारें दे ।
जगत हू गोवत हू, गायत हैं मेरे गुण,
करत भजन ध्यान दूगरे न कोरें दे ॥

तिन के मैं पीछे लख्यो, फिरत हूँ निभिदिन,
मुंदर कहत मेरी, उन तें बढ़ाई दे ।
यह मेरे प्रिय मैं हूँ, उनके आधीन गदा,
संतन की महिमा तो, श्रीगुरु सुगारें दे ॥

निःसंशय पानी

के यह देह गिरो घन पर्यंत, के यह देह नदीहि बरो जू ।
के यह देह धरो धरती मरि, के यह देह कृमानु दरो जू ॥
के यह देह निरादर निंदहु, के यह देह सराह करो जू ।
मुंदर संसय दूर भयो सब, के यह देह चलो कि रहे जू ॥
के यह देह सदा सुख संगति, के यह देह विपत्ति परो जू ।
के यह देह निरोग रहे नित, के यह देह हि रोग चरो जू ॥
के यह देह हुतासन पैठहु, के यह देह हिमार गरो जू ।
मुंदर संसय दूर भयो सब, के यह देह जियो कि मरो जू ॥

एक कि दोह ? न एक न दोह,
उही कि इही ? न उही न इही दे ।
सूय कि स्थूल ? न सूय न स्थूल,
जिही कि तिही ? न जिही न तिही है ॥
मूल कि डाल ? न मूल न डाल,
वही कि मैंही ? न वही न मैंही है ।
जीव कि ब्रह्म ? न जीव न ब्रह्म,
तु है कि नहीं ? कछु है न नहीं है ॥

प्रेम

जो हरि को तजि आन उपासत सो मतिमद, फलीहत होई ।
ज्यों अपने भरतारहि छोड़ि भई विभिचारिणि कामिनि कोई ॥
मुंदर ताहि न आदर मान, फिरै विमुखी अपनी पत खोई ।
भुद्धि मरै किन कूप मँसार करा जग जीवत है सठ सोई ॥

प्रीतम मेग एक नूँ, मुंदर और न कोर ।
गुप्त भया किंग कानै, काहि न परगट होर ॥

प्रेम लख्यो परमेश्वर गौं, तब भुक्ति गयो सब ही परचाप ।
ज्यों उनमच विरै जित ही तित, नैकु रही न मरीर संसार ॥
साँग उगाम उठै गव रोम, नटै हग नीर अनंदिता धार ।
मुंदर बीन करे नवधा विधि, छाकि पर्यो रन पी मतकार ॥

न लग्न फाँनि लोह की, न वेद को कछो करे ।
न संक भूत प्रेत की, न देय यश तें ठेरे ॥
गुनै न कौन और की, द्वेष न और हच्छना ।

कहे न कछु और बात, भकि प्रेम लच्छना ॥
प्रेम अधीनो छास्यो डोले, क्यों की क्यों ही बानी बोले ।
जैसे गोपी भूली देहा, ता की चाह जायें देहा ॥
नीर विनु मीन दुली, क्षीर विनु मिसु जैसे,

पीर जाई ओगधि विनु, कैसैं रह्यो जत है ।
चातक ज्यों स्वातिबूंद, चंद को चकोर जैसे,
चंदन की चाह करि, सपे अकुलत है ॥
निषेन कौं धन चाहै, कामिनी कौं बंत चाहै,
ऐसी जाके चाह ता कौं, कछु न मुहात है ।
प्रेम की माय ऐसी, प्रेम तहाँ नेम कैसी,

मुंदर कहत यह, प्रेम ही की बात है ॥
कबहुँकें हँसि उठे सूय करि, रोवन छागै ।
कबहुँकें गदगद कंठ, सन्द निकसे नहि आगै ॥
कबहुँकें हृदय उमंगि, बहुत ऊँचे स्वर गावै ।
कबहुँकें के मुख मोनि, मगन ऐसैं रहि आवै ॥
चित्त वृत्त हरिसों लगी, साधधान कैसैं रहै ।
यह प्रेम लच्छना भकि है, शिष्य सुनहि मुंदर कहे ॥

सहृद

लोह कौं ज्यों पारस पखान हू पलटि लेत,
कंचन खुवत होत जग मैं प्रमानिये ।
हुम कौं ज्यों चंदन हू पलटि लगाइ बात,
आप के समान ता के सीतलता आनिये ॥

कीट कौं ज्यों भृंग हू पलटि के करत भृंग,
शोक उड़ि जाइ ताको अचरज न मानिये ।
‘मुंदर’ कहत यह सगरे प्रसिद्ध बात,
सब सिष्य पलटै सु सत्यगुरु आनिये ॥

संस्तव

सात मिलै पुनि मात मिलै सुत भ्रात मिलै बुवती सुखदाई ।
राज मिलै गज राजि मिलै मय गोंज मिलै मन पांछित पाई ॥
लोक मिलै सुरलोक मिलै विपिलोक मिलै बरकुण्डु जाई ।
'सुंदर' और मिमें सबही सुर, संत-ममामग दुर्लभ भाई ॥

भजनके बिना पश्चात्ताप

तू कछु और बिचारत है नर ! तेरो बिचार धर्यो ही रहैगो ।
कोटि उपाय किये धनके हित भाग लिख्यो तितनो ही लहैगो ॥
भोर कि सोझ घरी पल मौस सो फाल अचानक आइ गहैगो ।
राम भयौ न कियो कछु सुकृत 'सुंदर' यों पछिताइ रहैगो ॥

संत रत्नवजी

(प्रसिद्ध महात्मा श्रीशङ्कराचार्यजीके शिष्य, श्रम-सं० १६२४, स्थान संग्रामनेर ।)

रे मन सर मक शानी क्यूँ मानै ।

मरणे माहि एक पग ऊभा, जीवन लुगति न जानै ॥
सन मन जाका ताकूँ सीपै, सोच पोच नहिँ आनै ।
छिन छिन होइ जाहि हरि आगे, सहज आपा मानै ॥
बैठे मती मरै पति पीछे, जलतो जीव न जानै ।
तिल में त्यागि देहि जग सारा, पुरुष नेह पहिचानै ॥
नखनिख सब भोगत/सिर सहतों, हरि कारज परियानै ।
जन रजब जगपति सोइ पावै, उर अंतरि यूँ ठानै ॥

ग्राहो भंदिन तुतों राम विन बिरहिण नौद न आदै रे ।
पर उपगारी नर मिलै, कोइ गोविंद आन मिलावै रे ॥
चेती बिरहिण चित न भाजै, अविनामी नहिँ पावै रे ।
यहु भियोग जागे निववासर, बिरहा बहुत सतावै रे ॥
बिरह भियोग बिरहिणी बींशी, घरबन कछु न सुदावै रे ।
दह दिशि देखि भयो चित धकरित, कौन दसा दरमावै रे ॥
ऐसा सोच पढ़ाया मन माहीं, समझि समझि यूँ धावै रे ।
बिरहवान घटि अंतर लाग्या, पायल यूँ घुमावै रे ॥
बिरह आमि सनगिजर छीनों, पिय कूँ कौन सुनावै रे ।
जन रजब जगदीश मिलै विन, पल पल ब्रज बिहावै रे ॥

राम रख पीजिये रे पीयें सब सुख होइ ।
पीयत ही पातक कटै, सब संतन दिमि जोइ ॥
निसदिन सुमिरण कीजिये, तन मन प्राण समोइ ।
जनम सुफल साई मिलै, सोइ जपि माधुहोइ ॥
मबल पतितरागन किये, जे लागे लै होइ ।
अति उजल, अप ऊतरे, किलविष राखै धोइ ॥
यदि रस रमिया सब मुली, दुखी न मुनिये कोइ ।
जन रजब रस पीजिये, संतनि पीया सोइ ॥

मन रे, कब संतोष खेदी ।

तुला तगति मिटै जुग जुग बी, दुख पावै नहिँ देरी ॥

मिल्या सुत्याग माहि जे बिरज्या, गद्या अधिक नहिँ आवै ।
ता में फेर सार कछु नाहीं, राम रज्या सोइ पावै ॥
बांछे सरग सरग नहिँ पढ़ुँचै, और पताल न जाई ।
ऐसैं जाति मनोरथ भेटहु, समझि सुली रहु भाई ॥
रे मन, मानि नीख सतगुरु की, हिरदै धरि बिस्वासा ।
जन रजब यूँ जानि भजन कर, गोविंद है पर पामा ॥

भजन विन भूल परयो ससार ।

चाहै पछिम, जात पुरब दिम, हिरदै नहीं बिचार ॥
बाँछे ऊरष अरष हँ लागे, भूले सुगध गँवार ।
खाइ हलाहल जीयो चाहै, मरत न लागे बार ॥
बैठे शिला समुद्र तिरन कूँ, सो सय बूझनहार ।
नाम विना नाहीं निवतारा, कबहुँ न पढ़ुँचै पार ॥
सुख के काज धसे दीरष दुख, रहै फाल की धार ।
जन रजब यूँ जगत बिगूच्यो, हम माया की छार ॥
मन रे, राम न सुमरयो भाई, जो सय संतनि सुलदाई ॥
पल पल घरी पहर निमिवासर, लेखै मैं सो जाई ।
अजहुँ अचेत नेन नहिँ खोलत, आयु अवधि पै आई ॥
बार पच्छ बरप बहु बीते, कहि धी कदा कमाई ।
कहत कहि कहत कछु नहिँ समझत, कहि कैसी मति पाई ॥
जनम जीव हारयो सब हरि विन, कहिये कदा बतारै ।
जन रजब जगदीश भजे विन, दह दिमि मों जग भाई ॥

दोहा

दरद नहीं दीदार का, तालिय नाहीं जीव ।
रजब बिगह भियोग विन, वहाँ मिटै मो पीव ॥
मबही वेद बिलोय करि, अंत दिदावै नाम ।
तो रजब तू राम भजि, तजि दे योया काम ॥
रजब अजब यह मता, निमदिन नाम न भूल ।
मनगा बाचा करमना, सुमिरन मर मुनमूनि ॥

ज्यूँ कामिनि सिर कुंभ धरि, मन राखै ता माहिं ।
 लूँ रजय करि राम लूँ, कारज विनसै नाहिं ॥
 मिनखा देह अलग्य धन, जा में मजन भँडार ।
 सो सुदृष्टि समझै नहीं, मानुष मुग्ध गँवार ॥
 अथ कै जीते जीत है, अब कै हारे हार ।
 तो रजय रामहि भजौ, अलप आयु दिन चार ॥
 हिंदू पावैगा यही, बोही मूलमान ।
 रजय किणका रहम का, जिव कूँ दे रहमान ॥
 नारायण अरु नगर के, रजय पंथ अनेक ।
 कोई आबौ कहीं दिसि, आगे अखल एक ॥

जब लगि, तुझ में तू रहै, तब लगि वह रस नाहिं ।
 रजय आपा अरपि दे, तो आवै हरि माहिं ॥
 मुख सौं भजै सो मानवी, दिल सौं भजै सो देव ।
 जीव सौं जपै सो जोति में, 'रजय' साँची सेव ॥
 सखा साहँ साध की, पकड़ि लेहि रे प्राण ॥
 तो रजय लगै नहीं, जम जातिम का बाण ॥
 नामरदाँ भुगती नहीं, मरद गये करि त्याग ।
 'रजय' रिधि छाँरी रही, पुरुष-पाणि नहिं लग ॥
 समये मीठा बोलना, समये मीठा चूप ।
 ऊन्हाले छाया भली, 'रजय' तियाले धूप ॥

संत भीखजनजी

[फतेहपुर (जयपुरराज्यान्तर्गत) के प्रसिद्ध संत, जन्म वि० सं० १६०० के लगभग, महाभाषाकुलमें । पिता आदिके नाम प निभनतिमि आदिका विवरण नहीं मिलता ।]

(प्रेषक—श्रीदेवकीनन्दनजी खेडवाल)

आहि पुहुप जिमि दास प्रगट तिमि बसै निरंतर ।
 ज्यों तिलयिन में तेल मेल यों नाहिन अंतर ॥
 ज्यूँ पय घृत संजोग सकल यों है संपूरन ।
 काष्ठ अगनि प्रसंग प्रगट कौये कहुँ दूर न ॥
 ज्यूँ दर्पण प्रतिबिम्ब में होत जाहि विश्राम है ।
 सकल बियायी 'भीखजन' ऐसे घटि घटि राम है ॥
 रवि आकरवै नीर बिमल मल हेत न जानत ।
 हंस क्षीर निज पान सूप तजि तुस फन आनत ॥
 मधु माखी संग्रहै ताहि नहिं कूकस काजै ।
 बाजीगर मणि लेत नाहिं विप देत बिराजै ॥
 ज्यूँ अहीरी काढ़ि घृत तरु देत है डारि कै ।
 ज्यूँ गुन ग्रहै सु भीखजन औगुन सजै विचारि कै ॥
 एक रस बरतै जमीन छीन कैसे सुल पावै ।
 गाय भँस हद सौंड फिरत फिरी तहाँ सु आवै ॥

सबै भीतकी दौर डोर विन कहाँ समावै ।
 उठे पंख विन आहि सुतो धरती फिर आवै ॥
 पात सींचिये पेड़ विन पोस नाहिं दुम ताहि को ।
 ऐसे हरि विन भीखजन मजसो दूजो काहि को ॥
 कहाँ कुरु बलवंत कहाँ लंकेश सीत दश ।
 कहाँ अर्जुन कहाँ भीम, कहाँ दानय हिरनाकुश ॥
 कहाँ चकवे मंडली कहाँ साँवत सेना बर ।
 कहाँ विक्रम कहाँ भोज कहाँ बलि येन करन कर ॥
 उग्रसेन कलि कंस कहाँ जम-ज्वाला में जग जलै ।
 बंदत भीखजन पंथ एहि को को आये न को चले ॥
 नाद स्वाद तन बाद तज्यो मृग है मन मोहत ।
 परषो जाल जल मीन लीन रसना रस मोहत ॥
 भृंग नासिका बास केतकी कंदक छीनों ।
 दीपक ज्योति पतंग रूप रस नयनन्ह दीनो ॥
 एक व्याधि गज काम बस परयो खादे फिर कूटिरे ।
 पंच व्याधि बस भीखजन सो कैसे करि छूटिरे ॥

संत वाजिन्दजी

(जाति पठान, गुरु श्रीराधदयालजी, दादजीके-१५२ शिष्योंमें इनकी गणना होती है ।)

सुंदर पाई देह नेह कर राम सो,
 क्या दुग्धा वेकाम धरा धन धाम सौं ?
 आतम रंग पतंग, संग नहि आवसी,
 जमहुँ के दरबार, मार बहु खावसी ॥ १ ॥

गाफिल मूढ़ गँवार अवेतन चेत रे !
 समझे संत मुझन, सिलावन देत रे !
 बिपया माँहि विहाल लगा दिन रैन रे !
 सिर बेरी जमराज, न एसी नैन रे ॥ २ ॥

देह देह में जे निरमे दीजि,
गजी ज्यों गुन, काम मोह कीजि ।
गजा न देगी कोर रंक ठक गार रे !
बर ते अना काज, पन्ना हृद दाद रे ॥ ३ ॥
रंजन रंग गनेस हृद नर देह को,
श्रीराम जग सरोज बदावन नेह को ।
मो नर देही पाय अकाज न ग्योहण,
गार् के इन्दर गुनारी होहण ॥ ४ ॥
बेनी होरी जान, रिना तेग जीरना !
जेग म्वरन विलग, गृवा जग पीरना ।
ऐसे मुग के बाज, अकाज बमारना,
बार बार जम हार मार बहु ग्रावना ॥ ५ ॥
नहि है तेरा कोय, नही तू कोय का,
स्वाग्य का संगार, बना दिन दोय का ।
'मेरी मेरी' मान निरत अमिमान में,
हतराते नर मुद छदि अजान में ॥ ६ ॥
कुहा नेह कुटुंब धनी दित भाषता,
जय ऐसे जमराज कर को रदायता !
अंतर पृथी औण न गुरी औपरे !
अजहूँ चेत अजान ! हरी से माध रे ॥ ७ ॥
धार धार नर देह बहो बित पाहये !
गोविंद के गुण गान कसो कय गाहये !
मत झूके अवसान अथै तन मों धरे,
पाणी पहली पाल अग्यानी बाँध रे ॥ ८ ॥
झडा जग जंजाल पहया तैं फंद में,
झूटन की नहि करत, निरत आनंद में ।
या में तेरा कौन, समों जब अंत का,
उपरन का कपाय सरण हक संत का ॥ ९ ॥
मंदिर माल विलास खजाना मेड़ियों,
राज भोग मुख माज औ चंचल चेड़ियों ।
रहता पाम खवास हमेग हुजूर में,
ऐसे लख अमख्य गये मिल धूर में ॥ १० ॥
मदमाते मगरूर वे भूँछ मरोड़ते,
नवल चिया का मोह छिनक नहि छोड़ते ।
तीजे करते तरक, गरक मद पान में,
गये पलक में दलक तल्ल मेदान में ॥ ११ ॥

अनर तेल फुलेल लगते अंग में,
अंध धुंध दिन रैन तिया के संग में ।
महल अपना बैठ करता मोज रे !
ऐसे गये अगर, मित्र नहि खोज रे ॥ १२ ॥
रहते मीने छैल गदा रंग राग ॥,
गजरा कुल्लो गुपंत धरता पाग में ।
दर्पण में मुख देग के मुखया तानता,
जग में बा बा कोद नाम नहि जानता ॥ १३ ॥
महल पचाव होज के मोजों मागता,
ममरय आप समान और नहि जागता ।
कैमा तेज प्रताप चगता दूर में,
मला मल भूयाल गया जमपूर में ॥ १४ ॥
मुदर नारी गग दिंडोरे झलते,
पेन्ड पटवर अग फिरता फूलते ।
जो ये सूखी रेत के बैठ पमार की,
मो भी हो गये छैलन देरी छार की ॥ १५ ॥
इन्द्रपुरी सी मान वणती नगरियों,
मरती कल पनिहारि कनक सिर गगरियों ।
हीरा लाल हारे जड़ी सुवमा मरं,
ऐसी पुरी उगाड़ भयंकर हो गई ॥ १६ ॥
होती जाके गीम पै छय की छाहयों,
अटल फिरंती आन दसो दिति मोहयों ।
उदै अन लूँ राज जिहूँ का बहावता,
हो गये देरी धूर नजर नहि आवता ॥ १७ ॥
या तन रंग पतंग काल उड़ जावगा,
जम के द्वार जम्पर खता बहु खावगा ।
मन की तज रे पात, बात मत मान ले,
मनुषाकार मुखर ताहि कूँ जान ले ॥ १८ ॥
मह दुनियाँ 'वाजिद' पलक का पेलना,
या में बहुत विकार कहे क्या देखना ।
सष जीवन का जीव, जगत आधार है,
जो न भजे भगवंत, भाग न छार है ॥ १९ ॥
दो दो दीपक बाल महल में धोवते,
गायी से कर नेह जगत नहि जोवते ।
सूँधा तेल लगाय पान मुख लायेंगे,
बिना गजन भगवान के मिथ्या जायेंगे ॥ २० ॥

राम नाम की लूट पड़े है जीव को,
 निगि बागर घर ध्यान सुमर तू पीन को ।
 यहै सात परगिद्ध कदत मय गाम रे !
 अथम अजामित तरे नरायण नाम रे ॥२१॥
 गाशित हूए जीव कहो क्यूँ बनत है !
 या मानुष के गोंग जो फोऊ गनत है ॥
 जाग; लेय हरिनाम; कहों हों गोय है !
 चढ़ी के मुख पन्थो; सो भेदा होय है ॥२२॥
 आज मुने कै काल; कदत हैं तुम को;
 भौंवे पैरी जान के जो तू मुञ्च को ।
 देखत अपनी दृष्टि राता क्या रात है !
 छोदे कैसो ताप जनम यह जात है ॥२३॥
 हौं जाना कछु मीठ; अंत यह तीत है;
 देखो देह विचार ये देह अनीत है ।
 पान फूल रम भोग अंत सब रोग है;
 प्रीतम प्रभु के नाम बिना सब रोग है ॥२४॥
 राम कहत कलि माँहि न हूया फोह रे;
 अर्ध नाम पाखान सग; सब होह रे ।
 कर्म कि केतिक बात विलग है जायेंगे;
 हाथी के असवार कुते क्यों खायेंगे ! ॥२५॥
 कुंजर मन मदमत्त भरै तो मारिए;
 कामिनि कनक कलस टरै तो टारिए ।
 हरि भक्तन सौं नेह पलै तो पालिए;
 राम भजन में देह गलै तो मालिए ॥२६॥
 घड़ी घड़ी घड़ियाल पुकारै कही है;
 बहुत रायी है अवाधि अलग ही रही है ।
 सोचै कहा अचेत; जाग जर पीव रे !
 चलिहै आज कि काल बटाऊ जीव रे ॥२७॥
 बिना बास का फूल न ताहि सखाहिए;
 बहुत मित्र की नारि सौं प्रीति न चाहिए ।
 सठ साहिब की सेवा कबहुँ न कीजिए;
 या अवार संसार में चित न दीजिए ॥२८॥
 जो जिय मैं कछु ग्यान; पकड़ रह मज को;
 निपटहि हरि को हैत; सुझावत जब को ।
 प्रीति सहित दिन रैन राम मुख बोलई;
 रोटी लीये हाथ; नाथ सँग बोलई ॥२९॥

एके नाम अनंत किहूँ के लीजिए;
 जन्म जन्म के बाप चुनौती दीजिए ।
 लेकर चिनगी आन धरै तू अब रे !
 छोटी भरी कपाम जाय जर मन्थ रे ! ॥३०॥
 ओढ़ै गाल दुगाल क जामा जरकमी;
 टेढ़ी बाँधी पाग क दो दो तरकमी ।
 खड़ा दलों के बीच कते भट रोहता;
 ते नर ग्या गया काल विह बसों गरजता ॥३१॥
 तीरता तुरी पलण रँवारथा राखता;
 टेढ़ी नामे चाल छायों कूँ होंकता ।
 हटवाड़ा बाजार खड़या नर रोहता;
 से नर ग्या गया काल रखा मये रोवता ॥३२॥
 बाजिद बाजी रन्धी; जैसे संमल फूल ।
 दिनों पारका देखना; अन्त धूल की धूल ॥
 कह कह यचन कठोर खरँड न छोलिए;
 सीतल राख सुमाच उपन हूँ बोलिए ।
 आपन सीतल होह और कूँ कीजिए;
 गळती में मुन मित; न फूलो दीजिए ॥३३॥
 टेढ़ी पगड़ी बाँध इरोलौं झाँकते;
 ताता तुरग पिछाण चहुँटे झाकते ।
 छारे चढ़ती फीज नगारा बानते;
 'बाजिद' बेनर मये विलाय सिंह बूँद गानते ॥३४॥
 काल फिरत है हाल रँग दिन छोह रे !
 हणै राख अब रंक गिणै नहि कोह रे ।
 यह दुनिया 'बाजिद' बाट की दूब है;
 पाणी पहिले पाल बँधे तू खूब है ॥३५॥
 भगत जगत में धीर जानिये ऐन रे !
 खास सरद मुख जरद निर्मल नैन रे ।
 दुरमति यह सब दूर निकट नहि आवहीं;
 साथ रहे मुख मौन कि गोविंद गावहीं ॥३६॥
 अरध नाम पापाण सिरे नर होय रे !
 तेरा नाम कह्यो कलि माँहि न बूड़े कोय रे ।
 कर्म सुकत इकवार विलै हो जहिरो;
 बाजिद; हस्ती के असवार न कूकर खाहिरो ॥३७॥
 एक राम को नाम लीजिये नित रे !
 और बात बाजिद चढै नहि चित रे ।
 बैठे धोयव हाथ आपनै जीव हूँ;
 दास आस तज और बँधे है पीव हूँ ॥३८॥

हृद न राखी वीर कल्पना कोय रे !
 राई घटे न मेर होय सो होय रे ।
 सप्तदीप नखलंड जोय किन घ्यावही ,
 लिख्यो कटम की कोर वोदि पुनि पावही ॥३९॥
 भूखो दुर्बल देख नाहि मुँह मोड़िये ,
 जो हरि सारी देस तो आधी तोड़िये ।
 दे आधी की आध अरध की कोर रे !
 अन्न सरीखा पुन्न नहीं कोइ और रे ॥४०॥
 जल में झींगा जीव थाइ नहि कोय रे !
 बिन छाण्या जल यियों पाप बहु होय रे ।
 फाँटे कपड़े छाग नीर कुँ पीजिये ,
 बाजिद, जीवाणी जल मोहि जुगत हैं कोजिये ॥४१॥
 माया बेटी बड़े मूस पर मौँव रे !
 छिन में ऊझल जाय क रहती नायें रे ।

अपने हाथों हाथ बिदा करि दीजिये ,
 गिनल जमारो पाय पड़्यो जग लीजिये ॥४२॥
 हरिजन बैठ होय जहाँ चठि जाइये ,
 दिरदै उपजै ग्यान राम लव लाइये ।
 परिहरिये वा डोड़ भगति नहीं राम की ,
 धौंद बिठूणी जान कही कुण काम की ॥४३॥
 फूलों सेज बिछायक ता पर पौदते ,
 आछे दुपटे साल दुगले ओदते ।
 ले के दर्पण हाथ नीके मुख जोवते ,
 ले गये दूत उपाड़, रहे सय रोवते ॥४४॥
 दिल के अंदर देख, कि तेरा कौन है ,
 चले न चोले ! साथ अँकेला गौन है ।
 देख देह धन दार इन्हों से चित दिया ,
 रक्षा न निविदिन राम काम हैं क्या किया ॥४५॥

संत वखनाजी

(जन्म—अनुमानतः विक्रमकी १७ वीं शताब्दी, प्रथम चरण । जन्म-स्थान—नराया ग्राम (सोंभरसे पाँच कोस दक्षिण) । जाति—

एसी, मतानरसे बछारा, कलाल तथा राजपूत । गुरुका नाम—स्वामी दादूदास । देहावसान—नराया ग्राम ।)

एम नाम जिन ओरदी, सतगुर दरं बतार ।
 ओरदि खाइ र पछ रहै, बखना बेदन जाइ ॥
 जात जत खोंच खिमा दया, भाव भगति पछ लेह ।
 तौ अमर ओरदी गुण करै, बखना उधरे देह ॥
 अमर जड़ी पानै पड़ी, सो हूँपी सत जाण ।
 बखना बिसहर हूँ लड़े, न्योल जड़ी के पाणि ॥
 पहली या सो अय नहीं, अय सो पछै न थाइ ।
 हरि भजि गिल्ल न बीजिये, बखना बाणे जाइ ॥
 जे बोल्या तौ राम कहि, जे गुणका तौ राम ।
 मन मनमा हिरदा मरी, बखना यहु विश्राम ॥
 वे पाणी भेल्य पीवै, नहीं ग्यान को अंख ।
 तजि पांणी पे नैं बिचै, बखना खाधू हल ॥
 बण बहवी भेल्य चरै, अंधा बिगई ग्राम ।
 बखना पनु भग्यो मरी, मुनि भागीत पुण्य ॥
 गीता राम बियोग निर, मिलि न बिचो विश्राम ।
 गीता हंक उपाज भै, बखना बन में राम ॥
 कैरु पांझ खरिया, देता परदल मोहि ।
 बखना खल गो गर्ब करि, अंति मुजे गिर वोहि ॥
 इता बरा गरै गन्ध्या, खल को बर अँकार ।
 ये बखना भव दोन डे, दुमिरो गिरजहार ॥

पिरथी परमेसुर की खारी ।

कोइ राखा अण्णै सिर पर, भार लेहु मत भारी ॥
 पिरथी के कारण कैलें पाइ, करते जुद्ध दिनार ।
 मेरी मेरी करि करि मूये, निहवै भर परार ॥
 जाके नौ ग्रह पढ़े बाँधे, कूये मीच उमारी ।
 ता रावण की ठोर ॥ ठाढ़, मोरिंद गर्वप्रहारी ॥
 केते राजा राज बरंटे, वेते छत्र घरंगे ।
 दिन दो ब्यार मुकाम मयो है, फिर मी कूँच करंगे ॥
 अटल एक राजा अविनामी, जाकी अंत लोक दुहार ।
 बखना कहै, पिरथी है ताकी, नदी तुम्हारी भार ॥
 कोई जागे रे कोई जागे रे । राम नाम हयो हागै रे ॥
 आव अलंघन नींद अकाला । जगत मुना होय मयना ॥
 तिदि चिरियों गुरु आपा । बिनि रता जीव जगाया ॥
 बी तो रेनि पनेरी । नींद गरं सन मेरी ॥
 हरखो पलक न खड्डे । हूँ जगने भौर जगाऊँ ॥
 सोनउ मुग्ना मोरि । जागूँ सो कदु नरि ॥
 मुक्ति की मुक्ति बिचरी । तर नेता नींद निररी ॥
 एक खबद गुरु दीचा । तिदि सोनउ पेदा कीरा ॥
 बखना साथ सभास । जे अपने परे बजा ॥

गन रे, हरत परत दिन हास्यो ।
 राम चरण जो तैं दिखै विगारयो ॥
 • माया मोहोरे, बसूँ चित न आयो ।
 मिनप जनम तैं अहळो गमायो ॥
 कण छाड्यो, निरुणै चित लायो ।
 योगरो पिछोड्यो, बसूँ हाथ न आयो ॥
 गाच तज्यो, हट्टै मन मान्यो ।
 यखना भूख्यो रे, तैं भेट न जान्यो ॥
 हरि आयो हो कय देखूँ, आँगण महरि ।
 कोह हसो दिन होय रे, जा दिन चरणों धारै ॥
 सुंदर रूप तुम्हारो देखूँ, नैनों भरे ।
 तन मन ऊपर वारी, नौछावर करै ॥
 सारा गिणतों मोहि बिहावै, रेणि निरासी ।

बीरहणीं विछाड करै, हरि दरसन की प्यासी ॥
 चिन देखे तन तागवेली, कामणि करै ।
 मेरा मन मोहन बिना, धीरज ना धरै ॥
 कपना बार बार, हरी का मारग देखै ।
 दीनदयाल दया करि आयो, मोह दिन देखै ॥
 हेर लै फेर लै घेर लै पाछो,
 राममगति करि होय मन आछो ।
 जाण ताँण अपूठो आण,
 जे वाणै तो हरि सों बाण ॥
 यावरो भयो कै छापी याद,
 रीती तलाइयाँ छलण जाद ।
 गाय संत में रहो रे भारी,
 यखना तूँ रामदुहारै ॥

संत गरीबदासजी दादूपन्थी

(जन्म-वि० सं० १६६२ । जन्म-स्वाज—सोमर (राजस्थान) । पिता—शामोदर (मयान्तरले स्वर्ग श्रीलामी दादूपन्थी) ।
 जो) । शुद्ध नाम—स्वामी दादूपालजी, देहावसाव—वि० सं० १६९३ ।)

हाँ, मन राम भज्यो बिप न तज्यो तैं, यूँ ही जनम गमायो ॥
 माया मोह मोहि लपटायो, सावसंगति नहिं आयो ।
 हेत सहित हरिनाम न गायो, बिप अमरित करि लायो ॥
 सतमुख बहुत भौंति समझायो, सब तज चित नहिं लायो ।
 'गरीबदास' जनम जे पायो, करि लै पिय को भायो ॥

प्रगटहु सकल लोक के राय ।
 पतितपावन प्रभु भगतवखल हो, तो यहू तुष्णा जाय ॥
 दरसन बिना दुखी अति बिरहणि, निमिष कैंपै नहिं धीर ।
 तेजपुंज तूँ परस करीजे, यों मेढहु या पीर ॥
 अंतर मेढ दयाल दया करि, निरुदिन देखूँ नूर ।
 मो-बंधन सब ही दुख छूटै, सनमुख रहो हजर ॥
 तुम उदार भगत यह तेरो, और कछू नहिं जाचै ।
 प्रगटो जोति निमिष नहिं टारो औरै अंग न राचै ॥
 जानयद सबही विधि जानै, अब प्रगटो दरहाल ।
 गरिबदास तूँ अपनी जानिकै आप मिलौ किन साल ॥

प्रीति न तूटै जीव की, जो अंतर होइ ।
 तन मन हरि के रँग रँप्यो, जानै जन कोइ ॥
 रमल जोजन देही रहै, चित सनमुख राखै ।
 ताको काज न ऊजड़ै, जो हरिगुन भाखै ॥

कँवल रहै जल अंतरै, रवि बसै अकाम ।
 संपुट तयही बिगमिहै, जय जोति प्रकाश ॥
 सब संसार असार है, मन मानै नाहीं ।
 गरिबदास नहिं बीखै, चित तुमही मोहीं ॥
 जवही तुम दरसन पायो ॥

सकल बोल भयो सिद्ध, आज भलो दिन आयो ।
 तन मन धन न्यौछावरि अरपण, दरसन परमनप्रेम बढ़ायो ॥
 सब दुख गये हते जे जिय में, पीतम पेखन भायो ।
 गरिबदास सोभा कहा बरूँ, आनंद अंग न मायो ॥

मन रे ! बहुत भौंति समझायो ।
 रूप सरूप निरखि नैननि कै, कृत्रिम मोहि बँधायो ॥
 तावूँ प्रीति बाँध मन मूरख, मुख दुख सदा संगली ॥
 विछुड़ै नहिं अमर अविनासी, और प्रीति खप जागी ॥
 हरि मो दिव छोड़ि जीवन सौं, काहे हेत चित लावै ।
 सुपनों सौ मुख जान जीय में, काहे न हरिगुण गावै ॥
 रूप अरूप जोति छवि निरमल, सब ही गुण ज मावै ।
 गरिबदास भज अंतर ताकूँ, सुर नर मुनिजन जावै ॥
 समतारूपी रामजी, सबद येके भार ।
 जाके जैसी प्रीति है, तैसी करै सार ॥

माजन भाव समान जन्म, भर दे मागर पीव ।
जैनी उपजें तन गिरा, तैनी पावै जीव ॥
अमरितरानी रामरम, पीवैं जे जन मर ।
जैनी पूंजी गौडरी, तैनी वणजै वन ॥
मैं धनि अररापी दुर्मती, तूँ अवगुण शक मनदर ।
गरिवदाम बी चीनती, संभय मुगो पुकार ॥

जेते दोन मैंतर में, तेते हैं मुक्त माहि ।
गरिवदाम केते कहै, अगणित परमित नाहि ॥
जेते रोम तेती खता, मुखिम बहुत अगर ।
गरिवदाम करुणा करी, वगनो शिरजनहार ॥
कोय सुणैं कायें कहूँ, को जाणै परपीर ।
प्रीतम बिछुड़ैं जीव कूँ, कौन बंधावै धीर ॥

साधु निश्चलदासजी

(जन्म-म्यान—हूंगर गोंड (दिगार जिला), संत दादुजीके सम्प्रदायमें)

अंतर बाहिर एकरम, जो चेतन भरपूर ।
विभु नभ मम मो ब्रह्म है, नहिं मेरे नहिं दूर ॥
ब्रह्मरूप अहि ब्रह्मवित, ताकी यानी बेद ।
भाया अथवा संशुद्ध, करत भेद भ्रम छेद ॥
मत्यबंध की म्यान हैं, नहीं निश्चित मयुक्त ।
नित्य कर्म संतत करै, भयो चाहै जो मुक्त ॥
भ्रमन करत क्यों पवन तैं, यूको पीयर पात ।
शेष कर्म प्रारब्ध तैं, क्रिया करत दरसात ॥

दीनता हूँ त्यागि नर । आपनो स्वरूप देखि,
तू तो मुझ ब्रह्म अन्न हृद्य को प्रकासी है ।
आपने अम्यान तैं जगत मय हूँ ही रचै,
मर्य को संहार करै आप अविनामी है ॥

मिरया परपच देखि दुःख त्रिन आनि जिय,
देवन को देव तूँ तो मय सुख रासी है ।
जीव जग हस होय माया से प्रभासे तू ही,
जैमे रज्जु नाँव, मीप रूप है प्रभासी है ॥
माटी का कारज घट जैसे, माटी ता के बाहर माहि ।
जल के फेन तरंग बुदबुदा, उपजत जलते जु है ॥ नाहि ॥
ऐसे जो जाको है कारज, कारनरूप पिछानहु ताहि ।
कारन हंस सकल को 'सोमैं' लय-चितन जानहु विधि याहि ॥

चेतन मिथ्या स्वप्न को, अधिष्ठान निर्धार ।
सोद द्रष्ट मित्र नहिं, तैसे जगत विचार ॥
परमानन्द-स्वरूप तू, नहिं तो मैं दुख लेस ।
अज अविनामी ब्रह्म चित, जिन आनै शिप क्लेश ॥

स्वामी श्रीहरिदासजी (हरिपुरजी)

(समय—सोलहवीं शताब्दीका अन्त । संतरहवींका आरम्भ, स्थान—कपड़ौर ग्राम, बीडवाण, मारवाड़, जनि—
शत्रिय, पूर्व नाम हरिसिंहजी ।)

मन रे ! गोविंद के गुन गाय ।
अथकि जय तब उठि चलेगो,
कहत हैं समुझाय ॥
अटक अरि हरि-ध्यान धर मन,
सुपति हरिणीं लाय ।
भज तू मगयत भ्रमभंजन,
संत करन महाय ॥

तरल तुम्हा विविध रस-वस, गलित गति तहें चंद ।
जाय जीवन, जरा मोहै, जाग रे मतिमद ! ॥
मोह मन रिपु ग्राम में तैं, गहर गुन जलदेह ।
जन 'हरिदास' आज मकाल नाहीं, हरि-भजन करि लेह ॥

माया, चट्टी सिकार तुरी चटकाइया ।
कै मारे के मारि पताला छाइया ॥
जन 'हरिदास' भज राम सकल जन पेरिया ।
हरिहो मुनि जाय थने दरबार तहो ते पेरिया ॥
अब मैं हरि दिन और न जाचूँ,
भजि भगवत भगन है नाचूँ ।
हरि भेरा करता हूँ हरिकीया,
मैं भेरा मन हरि कूँ दीया ॥
भ्यान ध्यान प्रेम हम पाया,
जब पाया तब आप गमाया ।
राम नाम बत हिदै धाँहँ,
परम उदार निमित्त न बिपारहँ ॥

गाय गाय गावेया गाया,
मन भया मगन गगन मठ छाया ।

जन हरिदास आस तजि पाया,
हरि निरगुण निजपुरी निवासा ॥

महात्मा श्रीजगन्नाथजी

(श्रीशङ्करजीके शिष्य)

‘जगन्नाथ’ जगदीस की, राह सु अति वारीक ।
पहले चलिबो कठिन है, पीछे श्रम नहीं सीक ॥

भारग अगम सुगम अति होवै,
जो हरि सतगुरु होहि सहाय ।

जुग-जुग कष्ट करै नहि पहुँचै,

‘जगन्नाथ’ सहै सहजै जाय ॥

सँस-सँस सुमिरन करै, जपै जगद्गुरु-नाथ ।

‘जगन्नाथ’ संसार की, कछु न व्यापै ताप ॥

स्वामी श्रीचरणदासजी महाराज

[जन्म वि० सं० १७६० में श्रीशोभनजीके कुलमें मार्गव वंशमें । (कोई-कोई दूसर बतिया बताते हैं ।) जन्मभूमि—मान देश (झलवर), देह-त्याग वि० सं० १८१९, ७९ वर्षकी आयुमें । गुरु श्रीशुकदेवजी ।]

(प्रेषक—महन्त श्रीचरणदासजी)

(१)

भाई रे तजो जग जंजाल ।
संग तोरे नहिं चाले
महल वाहन माल ॥
मातु पितु सुत और नारी
गोल मीठे बैन ।
डारि फाँसी मोह की तोहि
ठगत है दिन-रेन ॥

छल धतूरे दियो सब मिलि छाज लाहू मौंहि ।
जान अपने कह भुलानो चेतता क्यों नहिं ॥
बाज जैसे चिड़ी ऊपर भ्रमत तोपर काल ।
मार के गहि ले चलेंगे यम सरीखे साल ॥
सदा सँघाती हरि विसारी जन्म दीन्हो हार ।
चरणदास मुकदेव कहिया ममज्ञ मूढ़ गँवार ॥

(२)

मनुआ राम के भोगारी ।

अव के लेप भक्ति की लादी, बणिज कियो हैं भारी ॥
पॉचों चोर सदा मग रोहत इन सों कर छुटकारी ।
सतगुरु नाथके सँग मिलि चल दूट सकै नहिं धारी ॥
दो ठग भारग मौंहि मिलेंगे एक कनक एक नारी ।
सावधान हो पंच न खरयो रदियो आप सँघारी ॥
हरि के नगर में जा पहुँचोगे पैरो लाभ अगार ।
चरणदाम तो वो ममसावै समन बारम्बार ॥

(३)

जीवित मर जाय, उलट आप में समाय,
कहीं नहीं जाय मन शुद्ध दिलीरी है ।
करै विपिन वास, इन्द्रिय जीत तजै भूख प्यास,
मेढे पर-आम खास पूरन सबूरी है ॥
परम तत्व को विचार चिंता विसार सबै,
द्वार मत याद हरि भज ले अमरी है ।
कहै चरणदास दीन दुनिया में पुकार,
सब आसान यार मुशकिल फकीरी है ॥

(४)

रिद्धि सिद्धि फल कछु न चाहूँ ।
जगत कामना को नहिं लाजै ॥
और कामना मैं नहिं राखूँ ।
रसना नाम तुम्हारी भाखूँ ॥
चौरखी में बहुत दुख पायो ।
ताते सरन तिरारी आयो ॥
मुक्त होन की मन में आवै ।
आवागवन सँ जीव दरावै ॥
प्रेम प्रीत में हिरदा भीजै ।
यही दान दाता मोहिं दीजै ॥
अपना कीजै गहिये बाही ।
धरिये सिर पर हाथ गुनारै ॥
चरणदाम को लेहु उबारै ।
मैं अंदा तुम छेवनहारै ॥

(५)

घन नगरी घन देस है घन पुर पटन गाँव ।
जहाँ गाधू जन उपजियो ताकी बलि बलि जाँव ॥
भक्त जो आवे जगत में परमारण्य के हेत ।
आप तरै तारै परा, मंडे मजन के खेत ॥
सप के बरस हज्जर हो, सत संगति छिड़ि एक ।
तो भी सरवरि ना करै, मुकदेव किया बिबेक ॥
हन्डी मन के बस करै, भन करै पुषि के मंग ।
पुषि राखै हरि पद जहाँ, लागे ध्यान अमंग ॥
मीठा बचन उचारिये, नयता सबसँ बोल ।
हिरदय माहि बिचारि करि, जब मुरा बाहर खोल ॥
बिना स्वाद ही खादये, राम भजन के हेत ।
चरनदास कहै सुरमा, ऐसे जीतौ खेत ॥
जो बोले तो हरि कया, मौन गहै तो ध्यान ।
चरनदास यह धारना, धारै सो व्रतान ॥

(६)

ओर नर । परनारी मत तक रे ।
जिन-जिन ओर तकौ डायन की, बहुजन कूँ गइ भल रे ॥
बूझ आक ही पात कटैया, झाल अग्नि की जानो ।
विह मुछारे बिस कोरे को, ऐसे ताहि पिछानो ॥
सागिनरक की अति दुखदाई, चोरणी भरमाये ।
जनम जनम कूँ दाग लगाये, हरि गुण सुख भुटावै ॥
जग में फिरि फिरि महिमा खोबै, राखै तन मन मैत्र ।
चरनदास मुकदेव चित्तार्थ, सुमिरौ राम सुहृद ॥

(७)

रागिजो लाज गरीबनिदाज ।
हुम भिन हमरे बीन संवारै सधरी बिगरे बाज ॥
भक्तबल हरि नाम बराबो पतित उधारनहार ।
करो मनोरथ पूरन जन की मीतल दृष्टि निहार ॥
हुम अदाज में बाग तिराये हुम लजि अंत न जाउँ ।
जो हुम हरि जू मारि निषामो और टोर नहि पाउँ ॥
चरनदास प्रभु मरन तिराती जानव सब संसार ।
मेरी हँसी सो हँसी तुमराती हुम हूँ देखु दिखार ॥

(८)

लखो जो पकरी सो पकरी ।
अब तो देख गरी दुर्मन की बसो हारिल की लखरी ॥
बसो धुग ने लखार लीखो बसो बनिबे ने लखरी ।

६० ६० ६० ६४—

ज्यों सतवंती लियो सिधौरा तार गयो ज्यों मकरी ॥
ज्यों कामी कूँ तिरिया प्यारी ज्यों किरपिन कूँ दमरी ।
ऐसे हम कूँ राम पियारे ज्यों बालक कूँ ममरी ॥
ज्यों दीपक कूँ तेल पियारे ज्यों पायक कूँ ममरी ।
ज्यों मछली कूँ नीर पियारे बिछुरेँ देखै जम री ॥
छापी के संग हरि गुन गाऊँ ता ते जीवन हमरी ।
चरनदास मुकदेव इदायो और झुटी सब गम री ॥

(९)

बह राजा सो यह विधि जानै । काया नगर जीतिवो ठानै ॥
काम शेष दोउ बल के पूरे । मोह लोभ अति मावैत गुरे ॥
बल अपनी अभिमान दिखावै । इन को मारि राह गढ़ धावै ॥
पाँचो प्यादे देखि उठारं । जर गढ़ में मूढ़े मन लारं ॥
ग्यान लख है बुद्ध मचावै । कष्ट दुखिता रहन न पावै ॥
जुनिजुनि दुरजन हनि सब धारै । रहते रहते सकल पिढारै ॥
मन हूँ ब्रह्म होय गति योग । लच्छन जीव रहे नहि कोइ ॥
अबल विहाजन जब तू पावै । मुक्ति लखाही बँधर दुपारै ॥
आठो विधि जहाँ कर जोरै । सौ ही लार्हें मुख नाहि मोरै ॥
निस्चल राज अमल करै पूरा । बाजे नोबत अनहद तूरा ॥
तीन देव अह कोटि अटागी । वै मय तेरी करै लखाही ॥
गुरु मुकदेव भेद दियो नीको । चरनदास मस्तक क्रियोटीको ॥
रनजीता यह रहनी पावै । पोषी करनी कपनि बहारै ॥

(१०)

जो नर इच्छत भूष करावै ।
मय विहाजन ऊपर बैठे जब ही चँवर दुपारै ॥
दया धर्म दोउ कोत्र महा से मक्ति निमान बचावै ।
पुत्र नगाए नोबत बाजे दुरजन सकल हलावै ॥
पाग जलद करै बोगाना दिगा बुद्धि नगावै ।
मोह मुकहम कान्हि मुलक हूँ लो बेराम बनारै ॥
साधन नाथर जित विष भेरे दे दे नंदम मरपा ।
राम दोहार विगरे बेरै कोर न उठारै मापा ॥
निरमय राज करै निस्चय दे गुरु मुकदेव मुनारै ।
चरनदास निम्नै करि बनौ सिद्धा मन कोर रावै ॥

(११)

अन्ना हरि निज और न कोरं ।
झागु निह मुन बधु बुद्धे सब मरप ही हो कोरं ॥
का बाध हूँ भोग बहुरेद मरदन करि करि कोरं ।
ही भी बहुरेद नेक लखिही लख न बानी कोरं ॥

पार की नाहि बरून ही प्यारी तिनमें नारी होई ।
जीवन बहती गाथ चढ़ेगी टगन लगी होई ॥
ओ मरियेय उज्य आम्हो तिन उज्यल मति होई ।
आनन कष्ट गस्त गस्तारी पत्तन प्रान ले जोई ॥
या जग में बोट दिनु न दीने में मगसाऊँ होई ।
चरनदास मुकदेव करे यों मुनि सीमे नर होई ॥

(१२)

हमारे गम भक्ति धन भारी ।
रत न होई चोर न चोर सृष्टि न करे नहि धारी ॥
प्रभु देवे अरु नाम करीये मुदर मोहल्यत हरि की ।
हीग ग्यान जुनि के मोती कहा कमी है जर की ॥
गोला गीत भेंडार भरे हैं रूपा रूप अनाथ ।
देसी दोन्ना गतगुद दीनी जा का एकन पसाथ ॥
बोटी बरुत परे नहि बरहू दिन दिन प्योदी प्योवदी ।
चोगरा मान इत्य अति नीका कहा प्यो न बोदी ॥
गार गुरू मुकदेव दिगमें चरनदास बन कोटा ।
निनि निनि रंक भूत होर बैठे बरहू न आये टोटा ॥

(१३)

आयो गाथो हिति मित्रि हरि जग गाथें ।
नेन भक्ति की रीति उमुझ करि दित यूँ राम रितायें ॥
नेनेर के बौनुक गुन लौत्य ता को प्यान लगायें ।
रेर कुन्जन बंदन करवन नौपा यूँ चित लायें ॥
ऊर की ओवर नलो पनो है बरुि दाय कथ पायें ।
अज्जन प्रताप सर भवपागर उर आनन्द यदायें ॥
सहयोगि को साउन लेकर प्रमता मेल बहायें ।
मन हूँ बो निरमल करि उज्जल प्रमान रूप हो जायें ॥
काल वत्तापत्र हाँहा हाजीरा मुखी संल बजायें ।
चरनदास मुकदेव दया हूँ आवागवन मितायें ॥

(१४)

छिनमंगी छलरूप यह तन ऐसा रे ॥
जाको मौत लगी बहु विधि यूँ नाना अँग ले वान ।
चित अरु रोग सख बहुतक है और बिषन बहु हान ॥
मेले तिनसे बचे न क्यों ही जवन किये बहु दान ।
अरु देय मनाये साथे प्रान अपान ॥
गेगाँचो, यह ओमर फिर नाहि ।
सँग खोये, रहे यो योंही नाहि ॥

जो पल है मो हरि कूँ मुमिरो साथ संगति नुस्तेव ।
चरनदास मुकदेव बतावें परम पुरातन भेव ॥

(१५)

बह बोलता कित गया नगरिया ताँत्रि ।
दस दरयाजे ज्यों-के-त्यों ही कौन गढ़ गया मजि ।
सूना देग गाँव भया मुना मुने घर के दाजी ।
रूप रंग कष्टु औरै हृथा, देही मयी उदाजी ॥
साजन थे सो दुरजन हूप, तन को बाँधि निराप ।
चित्ता सँवारि लिटाकर तामें ऊपर घरा अँगाप ॥
दह गया महल बुहल बी जामें मिल गया माटी माही ।
पुत्र कलत्तर भारी बंधू सवही ठोक जलही ॥
देखत ही का नाता जग में मृप संग नहि कोई ।
चरनदास मुकदेव कहत है हरि विन मुक्ति न होई ॥

(१६)

ममहो रे भाई लोयो, समसो रे,
अरे हाँ नहि रहना, करना अत पयाना ॥
मोह कुँडूब के ओवर लोयो, हरि की सुधि विसराई ।
दिन बचे में रैन नींद में, पेसे आयु गँवारा ॥
आठ पहर की साठो घरियाँ सो तो फिरया खोई ।
छिन इक हरि को नाम न लीन्हो कुसल कहाँ ते होई ॥
बालक या जब खेलत डोल्य, तबन भया मद माता ।
बृद्ध भये चित्ता अति उपजी, दुख में कष्टु न मुहाता ॥
भूला कहा चेत नर मूरख, काल खड़ी तर साथे ।
विप को वीर सँचिके मारै, आय अचानक बाँधे ॥
खूँटे जग से नेह छोड़ करि, सँचो नाम उचारो ।
चरनदास मुकदेव कहत हैं, अपना भलो विचारो ॥

(१७)

रे नर ! हरि प्रताप ना जाना ।

तन कारन सब कुछ नित कीन्हा सो करता न गिजाना ॥
जेहि प्रताप तेरी सुंदर काया, हाथ पाँव मुख नाथा ।
नेन दिये जायों सब सुखे, होय रहा परकाया ॥
जेहि प्रताप नाना विधि भोजन बसतर भूवन भार ।
वा का नाहि निहोय मानै, वा को नाहि सँभारै ॥
जेहि प्रताप तू भूप मयो है भोग करे मन मानै ।
मुख ले वाको भूलि गयो है करि-करि बहु अभिमानै ॥
अधिकी प्यार करे माता हूँ पल-पल में मुषि तेरे ।
तू तो पीठि दिये ही निवही मुखिरन श्रुति न रेरे ॥

कृत्यघनी और नृनहरामी न्याय-इंसाफ न तेरे ।
चरनदास सुकदेव कहत हैं अजई चेतु सवरे ॥

(१८)

मेरो कहो मान रे भार ।

रमान गुरु को राखि दिय भे, सवे बंध कटि नार ।
बालनन हैं खेलि सोये गई तबनार ।
चेत अजई भली पर है जरा हूँ आई ॥
जिन के कारन बिमुख हरि ते पिरत भटकार ।
कुद्वेष सवही सुन के खोभी तेरे मुखदार ॥
साधु पदवी धारना धर छाड़ कुटिलार ।
बामना तजि भोग जग की होय मुक्तार ॥
बहुरि जोनी नहि आये परम पद पार ।
चरनदास सुकदेव के पर अनैद अधिकार ॥

(१९)

दो दिन का जग में जीवना करता है क्यों गुमान ।
दे बेवहूर गीदी डूक राम को पिछान ॥
दावा छुदी का दूर कर अपने गुं दिख छेती ।
बलदा है अकड़-अकड़ के प्वानी का जोस आन ॥
भुरखिद का ग्यान समझ के कुवियार हो रिताब ।
गरुडत को छोड़ मुदबत साथों की लूब अन ॥
दौलत का जौक ऐसे प्यो आव का दुबाब ।
जाता रदैगा छिन में पछतायगा निदान ॥
दिन रात खोबता है दुनिया के कारबार ।
हक पल भी याद सोई की करता नहीं अजान ॥
सुकदेव गुरु ग्यान चरनदास को कहैं ।
भज राम-नाम साँचा पद मुक्ति का निषान ॥

(२०)

भक्ति गरीबी लीजिये लजिये अभिमाना ।
दो दिन जग में जीवना आखिर मरि जाना ॥

(२१)

परी दोष में क्या विदुरे लामो देखि समाला चल्ना ।
ओ ह्यो जगवर गुण हकटै तिन सैं बहुरि न मिलना ॥
जैसे नाप नदी के ऊपर बाट बटाऊ आवैं ।
मिल मिल जुदे होयें पल मारी आर आर की ऊहैं ॥
या पानी बिप दुल पनेरे गंग मुगंध मुशायैं ।
लहैं लहैं पेरि कुन्दिनहैं सरै टुटि दिनमायैं ॥

दाप सुत सम्पति को मुख ज्यों मोती ओम चिल्यै ।
झाँई मिलैं और झाँ नामैं ता को क्सां पछितायै ॥
दे कुछ ले कुछ करि ले करनी रहनी गहनी भारी ।
हरि सैं नेद लगाव आनो गो तेरी हितकारी ॥
सत संगति को लाभ बढ़ो है साथ भक्त समुझावैं ।
चरनदास ही राम सुमिर ले गुरु सुकदेव बतावैं ॥

(२२)

गुमराही छोड़ दिवाने मूरत बावरे ।
अति दुरलभ नर देह भया
सुकदेव सरन तू आव रे ॥
जग जीवन है निसि को सुपनो
अपनो ह्यो कौन बताव रे ।
तोहि पाँच पचीस ने घेरि लियो
लल चौरासी भरमाव रे ॥
बीति गयी सो बीति गयी
अजई मन हूँ समुझाव रे ।
मोहलोभ सैं भागि कै त्यागि विनय
काम क्रोध हूँ धोप बहाव रे ॥
गुरु सुकदेव कहैं सवही तजि
मनमोहन हूँ मन लाव रे ।
चरनदास पुकारि चिताय दियो
मत चूके ऐसे दौव रे ॥

(२३)

भारै रे ! अबधि बीती जात ।
अंजुली अन्न घटत जेने, तारे ज्यों परभाव ॥
खॉस पूँजी गॉडि तेरे, सो पटत दिन-रात ।
साधु संगत पैठ लगी, ले लगे मोद हाथ ॥
बड़ो सौदा हरि भँसारी, सुमिर लीजे प्राप्त ।
काम क्रोध दलाल हैं, मत बनित कर इन माप ॥
लोभ मोद बजाज टांगिया, लगे हैं तेरी पात ।
शब्द गुरु को गारि हिरदय, तो दगा नहि कात ॥
आरनी चनुण्ड बुधि पर, मत फिर हलपाव ।
चरनदास सुकदेव चरनन, परम तजि कुल जाव ॥

(२४)

लापो ! निरुक्त निब्र हमाय ।
निरुक्त को निरुक्त सफो, दोन न देखे निरुक्त ॥

कोई सिद्धके कोई अनखावै,
 कोई नाक चढ़ावै ॥
 यह गति देखि कुटुंब अपने की,
 इन में मत उरसावै ॥
 अयही अम हूँ पाला परिहै,
 कोई नाहि छुड़ावै ॥
 औसर खोवे पर के काजे,
 अपना मूल गँवावै ॥
 पिन हरि नाम नहीं छुटकारो,
 वेदपुरान बतावै ॥
 चेतन रूप बसै घटअंतर,
 भर्म मूल बिसरावै ॥
 जो ठुक डूँट खोज करि देखै,
 सो आपहि में पावै ॥
 जो चाहे चौरासी छूटे,
 आवागहन नसावै ॥
 चरनदास सुकदेव कहत है,
 सतसंगति मन आवै ॥
 दम का नहीं भरोसा रे,
 करि ले चलने का सामान ।
 तन पिजरे हूँ निकस जायगो,
 पल में पंडी प्रान ॥
 चलते फिरते सोबत जागत,
 करत ग्यान अरु पान ।
 छिन छिन छिन छिन आयु घटत है,
 होत देह की हान ॥
 माल मुलक औ मुग सम्पति में,
 क्यों हुआ गलतान ।
 देखत देखत विनमि जायगो,
 भत कर मान गुमान ॥

कोई रहन न पावै जग में,
 यह तू निरचै जान ।
 अजहूँ समुझि छाँड़ कुटिलाई,
 मूल नर अज्ञान ॥
 टेरि चितावै ग्यान बतावै,
 गीता-वेद-पुरान ।
 चरनदास सुकदेव कहत है
 राम नाम उर आन ॥

प्रेमीका स्वरूप

दया, नम्रता, दीनता, क्षमा शील संतोर ।
 इनकुँ ले सुमिरन करे निहचै पावै मोल ॥
 गद्गद वाणी कंठ में, आँसू टपकै नैन ।
 वह तो विरहन राम की तड़पत है दिन रैन ॥
 हाय हाय हरि कब मिलै, छाती काटी जाय ।
 ऐसा दिन कब होयगा दरसन कहँ अपाय ॥
 मैं मिरगा गुन पारबी, सपद लगायो बान ।
 चरनदास पायल गिरे, तन मन सीधे प्रान ॥
 सकल चिरोमनि नाम है, सब घरमन के मौरि ।
 अनन्य भक्त यह जानिये, सुमिरन भूलै नौरि ॥
 अग मौरि न्यारे रहो, लगे रहो हरि ग्यान ।
 पृथ्वी पर देही रहे, परमेसुर में प्रान ॥
 पीव चहो के मत चहो, यह तो पी की दाव ।
 पी के रंगरसती रहे, अग हूँ होय उदास ॥
 यह खिर नवै तो रामकुँ, नार्ही गिरियो दूट ।
 आन देव नहि परगिये, यह तन जको दूट ॥
 आम्पाकारी पीष की, रहे पिदा के संग ।
 तन मन सो सेवा करे, और न दुजो रंग ॥

दयावाई

(मधुसूदन चरणदासजीके शिष्य)

हरि भजते लागे नरि, बाज अयाज दुख झाल ।
 ताते राम भँभागिये, 'दया' छोड़ि अग जाल ॥
 मनमोहन को भ्याइदे तन मन बरिये प्रीति ।
 हरि सत्र जे अग में रहे, देखो बड़ी अनर्ति ॥
 राम नाम के भेंट ही पालक सरे अनेक ।
 रे नर हरि ! के नाम की, राखो मन में टेक ॥

मोहत जागत हरि भजो, हरि दिन्दे न विगत ।
 होरी यदि हरि नाम की, 'दया' न दूटे तर ॥
 दया देह हूँ नेत्र तत्रि, हरि मनु आठो जग ।
 मन निर्मल रे तनिक में, पावे निज दिव्य ॥
 दया नाव हरि नाम की, मतगुरु सेवक ॥
 गायू जन के भंग सिद्धि, निरत न को बन्ध ॥

‘दया’ सुपन संसार में, ना पचि मरिये वीर ।
 बहुतक दिन वीते बूझा, अब भजिये खुशीर ॥
 छिन छिन विनश्यो जात है, ऐसो जग निरमूल ॥
 नाम रूप जो धूस है, ताहि देखि मत भूल ॥
 जनम जनम के वीछुरे, हरि ! अब रह्यो न जाय ।
 क्यों मन कूँ दुख देत हो, बिरह तगाय तगाय ॥
 काग उड़ावत यके कर, नेन निहारत पाट ।
 प्रेम मिथ में परयो मन, ना निकमन को पाट ॥
 बीरी है चितवत किऊँ, हरि आवे केहि ओर ।
 छिन ऊँछि छिन गिरि पलै, राम दुखी मन मोर ॥
 सोवत जागत एक पल, नाहिन बिसरै तोहि ।
 ककुतायागर दया निधि, हरि लीजे सुधि मोहि ॥
 ‘दया’ प्रेम प्रगट्यो तिन्है, तन की तनि न संभार ।
 हरि रस में माते फिरै, यह बन कौन विचार ॥
 प्रेम मगन जे साधवा, विचरत रहत निषंक ।
 हरि रस के माते ‘दया’, गिरै राव नहि रंक ॥
 प्रेम मगन जे साध जन, तिन गति कही न जाल ।
 रोय रोय गावत हसत, ‘दया’ अटपटी पात ॥
 हरि रस माते जे रहै, तिन को प्रतो अगाध ।
 त्रिभुवन की वपति ‘दया’ तुन सम जानत साध ॥
 प्रेम मगन गद्गद बचन, पुलकि रोम सब अंग ।
 पुलकि रखो मन रूप में, ‘दया’ न है चित भंग ॥
 कहूँ धरत पग परत कहूँ, डिगमिगात मग देह ।
 दया मगन हरि रूप में, दिन-दिन अधिक सनेह ॥
 चित चिता हरि रूप बिन, मो मन कष्टु न मुदाय ।
 हरि हारित हमकूँ ‘दया’, कष रे मित्रेंगे आय ॥
 केहि बिधि रीसत हो प्रभू, का कहि टेकै नाय ।
 लहर महर जवरी करो, लवरी होउँ ननाय ॥
 भवजल नदी भयावनी, बिधि बिधि उतकें पार ।
 ताहिब मेरी शरज है, मुनिने शारधार ॥
 पैरत पावो हूँ प्रभू, गुप्तत वार न पार ।
 मरर भोज जवरी करो, तब पाऊँ दरबार ॥
 बर्म रूप दरियाव से, लीजे मोहि बचाव ।
 चरन कमल तर राखिये, मरर जराज चराय ॥
 निरुपटी के पसत तुम, निराधार के धार ।
 मेरे दुमरी नाय ‘इष’, जीवन प्रान अधार ॥
 बाहु बल भर देह को, बाहु राखि मान ।
 मोहि भगेनो तेरो ही, दीनबु भगवान ॥

हैं गरीब सुन गोविंदा, तुही गरीब निवाज ।
 दयादान आधीन के, सदा सुधारन काज ॥
 हों अनाथ के नाथ तुम, नेक निहारो मोहि ।
 दयादास तन हे प्रभू, लहर महर की होदि ॥
 नर देही दीन्ही जगै, कीन्हे कीन्हे करार ।
 भक्ति • कबूली आदि में, जग में भयो लवार ॥
 कष्ट दोष तुम्हरी नहीं, हमरी है तकसीर ।
 बीचहि बीच विचल भयो, पाँच पचिम के भीर ॥
 तुम ठाकुर त्रैलोक पति, ये टग बम करि देहु ।
 दयादान आधीन की, यह पिनती मुनि लेहु ॥
 हो पाँवर तुम हो प्रभू, अथम उधारन ईव ।
 दयादासपर दया हो, दयादिषु जगदीश ॥
 जेते करम हैं पार के, मोसे बचे न एक ।
 मेरी ओर लखो कहा, बिरद आपनों देख ॥
 जो गायी ताके सरन, ताको ताहि खमार ।
 तुम सब जानत नाथ जू, कहा कहाँ बिलार ॥
 नहि संजम नहि साधना, नहि तीरथ व्रत दान ।
 माथ भरोसे रहत है, क्यों बालक नादान ॥
 बाल चूक सुत से परै, वो कष्टु तनि नहि देह ।
 पोष लुपुक ले गोद में, दिन दिन वृनों नेह ॥
 दुख तजि सुख की चाह नहि, नहि बैकुण्ठ वियान ।
 चरन कमल चित भरत ही, मोहि तुम्हारी आन ॥
 बेर बेर ब्रूकत गयो, दीने गुना विमार ।
 मिहरयान तोह रावो, मेरी ओर निहार ॥
 शीघ्र नवे तो तुमहि कूँ, तुमहि हूँ भाणूँ दीन ।
 जो शगरूँ तो तुमहि लूँ, तुम चरन आधीन ॥
 और नजर आवे नहीं, रक राव का वार ।
 वीरहटा के पंख ज्यों, योयो काम दिलाह ॥
 अगत अनेही जीव है, राम मनेही साध ।
 तन मन धन तजि हरि भई, जिन का मता अगाध ॥
 बलि केवल लवार में, और न कोउ उगाय ।
 साथ संग हरि नाम बिन, मन की तन न जाय ॥
 अग तजि हरि भजि दया गदि, कुर करत सब छोदि ।
 हरि सन्मुख गुरु ग्यान गदि, मनहीं हूँ रन मोदि ॥
 सूर्य वरी मगदिने, बिन मिर रहत कर ।
 श्लोक सज लस कन कूँ, तोदि होत निर्बद ॥
 मग साधन की दाम हूँ, मो ॥ नहि कष्टु गन ।
 हरिजन ! मो पे दया करि, अपनी कीन्हे जन ॥

योगक्षेमं वहाम्यहम्

तुलसी और नरसी

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां निर्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

(गीता ९ । २२)

उम दयामयकी यह घोषणा किसी व्यक्ति-विशेषके लिये नहीं है और किसी काल-विशेषके लिये भी नहीं है। यह तो समस्त प्राणियोंके लिये सार्वकालिक घोषणा है और घोषणा करनेवाला है सर्वेश, सर्वसमर्थ—उससे प्रमाद हो नहीं सकता।

दो अनन्य चिन्तक—सदा, सब कालमें उस सर्वेश्वरको सर्वत्र देखनेवाले। एक काशीमें और एक सौराष्ट्रमें। कोई कहाँ है, कौन है, इसकी महत्ता नहीं है। जो उस जगदीश्वरका अनन्य चिन्तक है, वह तो उसका अपना शिषु है। वह कहाँ हो, अपने परम पिताकी गोदमें ही है। पिताकी गोदमें शिषु है—किसका साहस है कि उस सर्वेश्वरेश्वरके शिषुकी ओर आँख उठा सके।

अपने भक्त—अपने अनन्य चिन्तक भक्तके 'योगक्षेम' का वहन यह दयामय स्वयं करता है। किसी दूसरेपर वह इसे छोड़ कैसे सकता है।

काशीमें अस्तीघाट या संकटमोचन—अब ठीक स्थान बता पाना कठिन है। उन दिनों काशी इतना बड़ा नगर नहीं था। अस्तीसे आगेतक खेत और वृक्षोंके झुरमुट थे। वहीं गङ्गातटपर गोस्वामी तुलसीदासजीकी शोपड़ी थी।

रात्रिके घोर अन्धकारमें जब संसार निद्रामग्न हो रहा था, दो चोर उस शोपड़ीके पास पहुँचे। साधुकी शोपड़ीमें चोरोंको क्या मिल सकता था ! लेकिन काशीके कुछ देपी लोभोंने चोरोंको मेजा था। वे धनके लोभसे नहीं आये थे। कहते हैं कि वे आये थे श्रीरामचरितमानसकी मूल प्रति चुराकर ले जाने।

गोस्वामी तुलसीदासजी सो गये थे। लेकिन अपने जनोके 'योगक्षेम'की रक्षाका भार जिनपर है, वे श्रीदशरथ-राजकुमार सोया नहीं करते। चोर शोपड़ीके पास आये और टिठककर खड़े हो गये। उन्होंने देखा—दो अति सुन्दर तरुण कवच पहिने, तरकश बाँधे, हाथमें चढ़ा धनुष लिये सतर्क खड़े हैं। वे दयाम और गौर कुमार—उनके दाहिने हाथोंमें बाण है एक-एक और धनुषपर चढ़कर उस बाणको घूटनेमें दो पल भी रोगों—जो ऐसा सोचे, मूर्ख है वह।

चोरोंने शोपड़ीके पीछेसे उममें प्रवेश करना चाहा। वे पीछे गये; किंतु जो सर्वव्यापी है, उससे रिक्त स्थान कहाँ मिलेगा। वे दोनों राजकुमार शोपड़ीके पीछे भी दीखे और अगल-बगल वहाँ सर्वत्र दीखे, जहाँसे चोरोंने शोपड़ीमें जानेकी इच्छा की।

क्षेम—रक्षा—केवल वह रक्षा ही नहीं हुई, वे चोर भी धन्य हो गये। उन देवदुर्लभ भुवनमोहन रूपोंको देखकर वहाँसे पीछे लौट जाना किसके बशमें रह सकता था। प्रातः वे गोस्वामी तुलसीदासजीके चरणोंपर गिर पड़े और जब उन्हें पता लगा कि रात्रिके वे चौकीदार कौन थे—उनका पूरा जीवन उन अवधारणकुमारोंके स्मरणमें लगाने लिये सुरक्षित हो गया।

क्षेम—जो कुछ है, उसका रक्षण ही नहीं, योग—आवश्यकताका विधान भी स्वयं करता है वह कल्याण-वशालम्। भक्तभेद नरसी मेहताके घर क्या धरा था। उन्हें अनी लड़कीका भात भरना था। दरिद्र पिता कुछ वैष्णवोंके हाथ टूटी-सी बैलगाड़ीमें बैठकर दोल, करताल, मँजोरे आदि बजि गया और एक जलशय्यके समीप कीर्तनमग्न हो गया। वह क्या लेकर कन्याके पतिग्रह जाय—लेकिन उसे न विद्या थी, न खेद। वह तो कीर्तनमें तन्मय था। उसके हृदय निश्चय कभी बाधा नहीं पड़ी—सौवरिया—दयामग्नन्दको जो करना है, कर लेगा वह।'।

नरसीमेहताकी पुत्री—एक सम्पन्न परिवारकी कुलवृद्ध। उसपर व्यय कैसे जा रहे थे। उसके पिताका परिवार ही रहा था। ननद और रास—समीने अपनी बड़ी-बड़ी लोभ उपस्थित कर दी थी। वह बैचारी लड़की—वह भी अपने पिताके सर्वस्व उस द्वारिकानाथको स्मरण ही कर सकती थी।

भैराव नाम शामलशाह है। मैं नरसी मेहताका दुर्जन हूँ। आप सब भाई शामग्रीको सम्हाल लें।' रत्नचक्र वस्त्रोंके आभार, मणिजटित आभूषणोंकी देरियों—देवोंकी छकड़ोंकी पंक्तियाँ चली ही आ रही थीं। नरसी मेहताने जो शामग्री भेजी थी—लड़कीके शत्रुदुल्लेख लोग उसकी कल्याण स्वप्नमें भी कैसे कर पाते। भजे स्वयं नरसीमेहताकी उसकी कल्याण न हो, लेकिन उनके योगवदनके लिये क्या सतर्क ये शामलशाह—भगवती लक्ष्मी इनकी कृपाही ही हो चाहती हैं।

योगधर्मं ब्रह्मसूत्रम्

योगक्षेमं वहाम्यहम्

तुलसी और नरसी

अनन्याश्रित्यन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

(गीता ९ । २२)

उम दयामयकी यह घोषणा किमी व्यक्ति-विशेषके लिये नहीं है और किसी काल-विशेषके लिये भी नहीं है। यह तो समस्त प्राणियोंके लिये सार्वकालिक घोषणा है और घोषणा करनेवाला है सर्वशः, सर्वसमर्थ—उससे प्रमाद हो नहीं सकता।

दो अनन्य चिन्तक—सदा, सष कालमें उन सर्वेश्वरको सर्वत्र देखनेवाले। एक काशीमें और एक सौराष्ट्रमें। कोई कहाँ है, कौन है, इसकी महत्ता नहीं है। जो उस जगदीश्वर-का अनन्य चिन्तक है, वह तो उसका अपना शिष्य है। वह कहाँ हो, अपने परम पिताकी गोदमें ही है। पिताकी गोदमें शिष्य है—किसका साहस है कि उस सर्वेश्वरेश्वरके शिष्यकी ओर आँख उठा सके।

अपने भक्त—अपने अनन्य चिन्तक भक्तके 'योगक्षेम' का वहन वह दयामय स्वयं करता है। किसी दूसरेपर वह इसे छोड़ कैसे सकता है।

× × ×

काशीमें अस्सीघाट या संकटमोचन—अब ठीक स्थान बता पाना कठिन है। उन दिनों काशी इतना बड़ा नगर नहीं था। अस्सीसे आगेतक खेत और वृक्षोंके छुरमुट थे। वहीं गङ्गातटपर गोस्वामी तुलसीदासजीकी शोपड़ी थी।

रात्रिके घोर अन्धकारमें जब संसार निर्दामस हो रहा था, दो चोर उस शोपड़ीके पास पहुँचे। साधुकी शोपड़ीमें चोरोंको क्या मिल सकता था ? लेकिन काशीके कुछ ब्रह्मी लोगोंने चोरोंको भेजा था। वे धनके लोभसे नहीं आये थे। कहते हैं कि वे आये थे श्रीरामनिरतमानसकी मूल प्रति चुराकर ले जाने।

गोस्वामी तुलसीदासजी सो गये थे। लेकिन अपने जनोके 'योगक्षेम'की रक्षाका भार जिनपर है, वे श्रीदशरथ-राजकुमार सोया नहीं करते। चोर शोपड़ीके पास आये और ठिठककर खड़े हो गये। उन्होंने देखा—दो अति सुन्दर तरुण कवच पहिने, तरकस बाँधे, हाथमें चढ़ा धनुष—सतर्क खड़े हैं। वे दयाम और गौर कुमार—उनके हाथोंमें बाण है एक-एक और धनुषपर चढ़कर उस छूटनेमें दो पल भी लगेगे—जो ऐसा सोचे, मूर्ख

चोरोंने शोपड़ीके पीछेसे उसमें प्रवेश करना चाहा। पीछे गये; किन्तु जो सर्वव्यापी है, उससे रिक्त स्थान मिलेगा। वे दोनों राजकुमार शोपड़ीके पीछे भी दौले और अगल-चगल वहाँ मर्वत्र दीले, जहाँसे चोरोंने शोपड़ीमें जाँकी इच्छा की।

धेम—रक्षा—केवल वह रक्षा ही नहीं हुई, वे चोर धन्य हो गये। उन देवदुर्लभ भुवनमोहन रूपोंको देखकर वहाँसे पीछे लौट जाना किसके बशमें रह सकता था। प्रायः वे गोस्वामी तुलसीदासजीके चरणोंपर गिर पड़े और ज उन्हे पता लगा कि रात्रिके वे चौकीदार कौन थे—उनका पूरा जीवन उन अवधराजकुमारोंके स्मरणमें लगनेके लिये क्षुण्णित हो गया।

× × ×

धेम—जो कुछ है, उसका रक्षण ही नहीं, दे-आवश्यकताका विधान भी स्वयं करता है वह करुणावान

भक्तभेद नरसी मेहताके घर क्या घरा था। लड़कीका भात भरना था। दरिद्र पिता कुछ दूदी-सी बैलगाड़ीमें बैठकर ढोल, करताल, गया और एक जलशय्यके समीप कीर्तन क्या लेकर कन्याके पतिग्रह जाय—ते न खेद। वह तो कीर्तनमें तन्मय भ कभी बाधा नहीं पड़ी—सो करना है, कर लेगा वह।

नरसीमे पुत्री—
उसपर व्यः रे थे
रहा था गाव—
ज- बर
द्वारिका

सहजोवार्द

(महात्मा नरहरामजीकी शिष्या)

जगत में सुमिरन करे, मोयत में लो लाय ।
 सहजो इकरन हो रहे, तार टूट नहि जाय ॥
 नील छिमा भंतीपर रहि, पाँचों इन्दी जीत ।
 राम नाम ले महजिया, मुक्ति होन की रीत ॥
 एक घड़ी का मोह ना, दिन का कहा बतान ।
 सहजो ताहि न छोड़ये, बिना भजन भगवान ॥
 बैठे छेड़े चालते, रान पान व्योहार ।
 जहाँ तहाँ सुमिरन करे, सहजो हिये निहार ॥
 सहजो भज हार नाम कूँ, तजो जगत हूँ नेह ।
 अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगी न देह ॥
 जैसे मेंझनी छोड़ की, छिन पानी छिन आग ।
 ऐसे दुख मुअ जगत के, सहजो तू मत पाग ॥
 अचरज जीवन जगत में, भरियो सानो जान ।
 सहजो अवसर जात है, हरि हूँ ना पहिचान ॥
 दरद बढाय सक्ई नहीं, मुए न चालै साथ ।
 सहजो क्योंकर अपने, सब नाते बरबाद ॥
 सहजो जीयत सब मगे, मुए निकट नहि जायें ।
 रोई स्वारय अपने, सुपने देल छरयें ॥
 सहजो फिर पछतायी, स्वास निकसि अब जाय ।
 जबलम रहे सरीर में, राम सुमिर गुन गाय ॥
 जग देखत तुम जायगे, तुम देखत जग जाय ।
 सहजो याही रीति है, मत कर सोच उपाय ॥
 देह निकट तैरे पदी, जीव अमर है नित्त ।
 दुह में मूया कौन सा, का हूँ तेरा हित्त ॥
 कलम रोय पछिताय एक, नेह तजोगे कूर ।
 पहिले ही हूँ जो तजै, सहजो सो जन कूर ॥
 आगे मुए सो जा बुके, तू भी रहे न कोय ।
 सहजो पर कूँ क्या छरै, आपन ही कूँ रोय ॥
 प्रेम दियावे जो भये, मन भयो चकनाचूर ।
 छपे रहै धूमत रहै, सहजो देखि हसर ॥
 प्रभुवार्द कूँ चहत है, प्रभु को चढ़े न कोय ।
 अभिमानी शट नीच है, सहजो ऊँच न होय ॥
 धन छोटानन सुख महा, धिरग बढाई खार ।
 सहजो नन्दा हृजिये, गुद के बचन छहार ॥
 अभिमानी नाहर बहो, परमत फिरत उजाड़ ।

महजो नन्ही बाकरी, प्यार करे मगार ॥
 नन्ही चाँदी भवन में, जहाँ तहाँ रस लेह ।
 महजो कुजर अति बड़ो, मिर में द्वारे लेह ॥
 महजो नन्हा बालका, महल भूप के जाय ।
 नारी परदा ना करे, गोदहि गोद गेलाय ॥
 बड़ा न जाने पाइहै, साहिब के दरबार ।
 द्वारे ही हूँ लागिहै, सहजो मोटी मार ॥
 भली गरीबी नवनता, तकै नहीं कोई मार ।
 सहजो चढ़े कगास की, काटे ना तरवार ॥
 गहन कूँ तो भय घना, सहजो निर्भय रक ।
 कुजर के पग वेड़ियों, चीटी फिरै निसक ॥
 जगत तरैयाँ मोर की, सहजो ठहरत नाहि ।
 जैसे मोती ओस की, पानी अँजुली माहि ॥
 धन जीवन सुख सम्पदा, वादर कौ सी छाहि ।
 सहजो आखिर भूप है, चौरासी के माहि ॥
 चौरासी जोनी भुगत, पापो मनुष सरीर ।
 सहजो चूकै भक्ति बिनु, फिर चौरासी पीर ॥

पानी का-सा बुलबुला, यह तन ऐसा होय ।
 पीव मिलन की टानिये, रहिये ना पड़ि सोय ॥
 रहिये ना पड़ि सोइ, बहुरि नहि मनुला देही ।
 आपन ही कूँ खोनु, मिलै तब राम सनेही ॥
 हरि कूँ भूले जो फिरै, सहजो जीवन छार ।
 सुखिया जव ही होयगो, सुमिरैगो करतार ॥

चौरासी भुगती पनी, बहुत सही जम मार ।
 मरगि फिरै तिरुँ लोक में, तहु न मानी हार ॥
 तहु न मानी हार, मुक्ति की चाह न कोन्ही ।
 हीरा देही पाइ, मोल माटी के दीन्ही ॥
 मूल्य नर समझे नहीं, समुझाया बहुत बार ।
 चरनदाम कहै सहजिया, सुमिरै ना करतार ॥

हम बालक तुम माय हमारी । पल पल माई करो राखारी ॥
 निज दिन गोदी ही में राखी । इत तित बचन चितावन माखी ॥
 बिप्रे ओर जान नहि देवो । डुरि डुरि जाऊँ तो गदि गदि लेखी ॥
 मैं अनजान कछु नहि जानूँ । बुरी भली को नहि पहिचानूँ ॥
 जैसी तैसी तुमहीं चीन्हेब । गुद हो ध्यान बिलौना दीन्हेब ॥
 तुम्हरी रक्षा ही से जीऊँ । नाम तुम्हरो अमृत पीऊँ ॥

दिधि तुम्हारी ऊपर मेरे । मदा रहूँ मैं मरने तेरे ॥
मारी शिदको तो नहिं जाऊँ । मरकि मरकि तुम हीये आऊँ ॥
चरनदाप है सहजो दामी । हो रच्छक पूरन अविनामी ॥

अब तुम अपनी ओर निदाने ।

हमरे औगुन पे नहिं जाओ, तुम ही अनाधिरद मग्दारी ॥
शुग शुग माल तुम्हारी ऐसी, बेद पुरानन मारि ।
पतित उधारन नाम तुम्हारी, यह मुनके मन दृढ़ता आरि ॥
मैं अजान तुम मय कष्टु जानो, घट घट अंतजामी ।
मैं तो चरन तुम्हारे लागी, हो किरपाल दयालहि स्वामी ॥
हाथ जोरि कै अरज करत हौं, अम्नाओ गदि पाहीं ।
द्वार तिहारे आय परी हौं, पौरुष गुन मो भै कष्टु नार्ही ॥

सुमिर सुमिर नर उतगो पार,
भौमार की तीछन धार ॥
धर्म जहाज माहि चदि लीजे,
सँभल सँभल तामें पग दीजे ।
खम करि मन को मंगी कीजे,
हरि मारग को लागो यार ॥

बादवान पुनि ताहि चलाये,
पाप भरे तो हलन न पावै ।
काम क्रोध वृद्धन को आवै,
सायधान डे करी नैमार ॥

मान पहाड़ी तहाँ अड़त है,
आमा तृप्ता भँवर पड़त है ।
पाँच मच्छ जहँ चोट करत हैं,
ग्यान ओलि बल चलो निहार ॥

ध्यान घनी का हिरदै धारि,
गुरु किरपा रूँ लगे किनारे ।
जब तेरी योहित उतरि पारे,
जन्म मरन दुख विपता डारे ॥

चौथे पद में आनंद पावे,
या जग में नू बहुरि न आवै ।
चरनदाप गुरुदेव चित्तार्थ,
महजोबार्द परी बिचार ॥

ऐसो बसंत नहिं बार बार । तैं पाई मातुप देह मार ॥
यह औमर बिरथा न थोय । भक्ति बीज दिय धरती रोप ॥
गतमगत को गीन नीर । सतगुरुजी रूँ करो सीर ॥
नीली बार बिचार देख । परन राख माँ कूँ पुछेव ॥
स्वकारी कर हेत खेत । जब तेरी होवै जैत जैत ॥
खोट कण्ट पंथी उड़ाव । मोह व्याम मय ही जल्यव ॥
गमस बाड़ी नऊ अंग । प्रेम-पूल कुनै रंग रा ॥
पुद्गु गूँध माला बनाव । आदिपुरुष कूँ जा चढ़ाव ॥
तो सहजोबार्द चरनदाप । तैरे मन की पूरे मकल आप ॥

जग में कहा कियो तुम आप ।

खान जैवो पेठ भरि कै, सोयो जन्म गँवाव ॥
पहर पछिले नाहँ जागो, कियो ना सुभ कर्म ॥
आन मारग जाय लागो, लियो ना गुरुधर्म ॥
जग न कीयो तर न साधो, दियो ना तैं दान ॥
बहुत उरखे मोह मद मैं, आपु काया मान ॥
देह घर है मौत का रे, आन काटै तोहि ।
एक छिन नहिं रहन पावै, कहा कैवो होय ॥
रैन दिन आराम ना, काटे जो तेरी आव ।
चरनदास कहैं सुन सहजिया, करो भजन उपाव ॥

बैठि बैठि बहुतक राये, जग सरवर की छाँहि ।
सहजोबार्द बाट के, मिलि मिलि बिधुइत जाहि ॥
द्रव्य हेत हरि कूँ भजे, धनही की परतीत ।
स्वारस ले सब रूँ मिले, अंतर की नहिं प्रीति ॥

भक्तवर श्रीमद्गुजी

(महाकवि केशव धारमीरीजीके अन्तरङ्ग शिष्य और श्रीराधाकृष्णके अनन्यभक्त । जन्म-समय अनुमानतः विक्रमकी १४ वीं शताब्दीके लगभग)

चरन चरन पर लकुट कर धरें कछ तर शृंग ।
मुकट चटक छवि लटक लखि बने बु ललित त्रिभंग ॥
दुःख संव और सल सब जो कछु हैं दिय माँहि ।
देखतही मुख दहन को सबै सुखद हे जौहि ॥
या मुख देखन कौं कही कौजे कहा उपाय ।
कहा कहीं कैसी करी परी कठिन यह आय ॥

ये लोचन आवुर अधिक उन्हें परी कछु नाहि ।
जल ते न्यारी मीन ज्यो तरफि तरफि अबुलहि ॥
वा मुख की आवा लगी तजी आत सब लोग ।
अब स्वाहा हूँ तजैगी जो न बने संयोग ॥
कहा करों कासों कहीं को बूझै कित जउं ।
बन ही बन बोलत किरों बोलत है ते नाउं ॥

जो बन बन डोन्त किंरें बाहि मिलन की पेंट ।
 अनजाने ही होगी कहूँ अचानक भेंट ॥
 ऊँचे स्वर में डेरि कें वहाँ पुकारि पुकारि ।
 श्रीराधा गोविंद हरि रटो बार ही बार ॥
 कीरें नाम तो वर्णपथ कहूँ परगै जाय ।
 बोलत बोलत बसहुँ तो बोलेंगे अकुल्य ॥
 हो प्यारी हे प्राणरति अहो प्रेम प्रतिशल ।
 दुख मोचन रोचन मदा सोचन कमल विमाल ॥
 हो निवृज नागरि कुँवरि नव नेही घनरघाम ।
 नयननि ॥ निमिदिन रहो अहो नैन अभिगम ॥
 अहो लहैती ल्याडिली अलक लड़ी मुकुमार ।
 मन हानी तवनी तनक दिवरायहु मुख चाव ॥
 गुननि अगाधा राधिका श्रीराधा रमधाम ।
 मय मुख माथा पारये आधा जाके नाम ॥
 अहो मल्लोने मोंये सुदर मुखद मरूप ।
 मनमोहन मोहन हिये महामोह को रूप ॥
 रतिनिधि रमनिधि रूपनिधि अरु निधि परम हुलास ।
 गुन आगर नागर नवल मुखमगर की राम ॥
 अनिशारे वारे अरुन बजारे बल बाम ।
 या चप चाहनि चाह बी मो चप सदा मगाम ॥
 मोहन मोहन मय बरे मोहन मोंचो नाम ।
 मोहन मोहन कें बहूँ बयों मोहत मय गाम ॥
 जा बागन छाड़ी मय लोक बेद पुल जानि ।
 गो बसहुँ नहि भुलि कें देत दिवारें आनि ॥
 मदा चटपटी चित बने मनुषि मने नहि बोर ।
 बोट चटपटी दीप में बहत लटपटी होर ॥
 एक बार तो आय कें नयनन ही मिलि जाउ ।
 माँह मोहि जो मोंये नेकु यही टहराउ ॥

आव तो तिरागे मन बटन भयो है अनि
 देखिहो यह दुख देखते मिथयगो ।
 जो पै तो तिरागे जीव ऐसी ही बनी है आव
 तुम भी हमारी बहो बहा भी बसायो ॥
 एव बार आव नेव दूर मो दिवारें दे के
 ऊठ फिरि औन पगों मन टहरावो ।
 आनबानी बिदे नेव आगे है निबलन चलो
 हलने में तिरागे बहो बहा पडे ऊठो ॥

ये मन ! दुखरिनि निहार ।
 ऊठनि निवे बहे दिवारें, ऊठनि न बार कबार ॥

ब्रजमंडल गीमा के बाहर, हरि हूँ कौं न निहार ।
 जे 'श्रीभट्ट' धूरि धूमर तन, यह आमा उर धार ॥
 मेव्य हमारे श्रीप्रिय प्यारी नृन्दाविनि बिलायी ।
 नंदनंदन रूपभानुनंदिनी चरन अनन्य उपायी ॥
 मत्त प्रनयनम मदा एकरम विविध निवृज निचायी ।
 'श्रीभट्ट' जुगलरूप संगीवट मेवत गव मुखरायी ॥

दोहा

चरनरमल की दीजण मेरा महज रमाल ।
 घर जायो मोहि जानि कै चंगे मदनगुणाल ॥

(पद)

मदनगुणाल ! मरन तेरी आयो ।

चरनकमल की मेरा दीजे चंगे यहि गण्यो परजयो ॥
 धनि धनि मान, विता, मुन, वन्धु, धनि जननी जिन गोद गिरायो ॥
 धनि धनि चरन चरन लीग्य को धनि गुरु जिन हरिनाम सुनायो ॥
 जे नर विमुख भये गोविंद मो जनम भनक महा दुख पायो ।
 'श्रीभट्ट' के प्रभु दियो अभय दद जम डरायो जव दाम कदायो ॥

जायो मन नृन्दाविनि हरयो ।

निराग निवृज पुजछवि गणेशरूप नाम उर धरयो ॥
 स्वामास्यम स्वस्व-महोदर यहि ग्रास्य विमरयो ।
 श्रीभट्ट राधे रमिराय तिव्र मरम दे निररयो ॥

जय जय नृन्दावन आनंदनल ।

नाम लेत पावन तु प्रनयन जुगल हियो देत निज कुल ॥
 मरन आव पाण राधाधर मिरी भनक जगम की भूल ।
 ऐसे हूँ जानि नृन्दावन श्रीभट्ट रज पर बाहि बाँटि मरनल ॥

दोहा

अन बदे अने न उर हरि मुद मो रनि होर ।
 मुखनिधि स्वप्न स्वप्न के दद तारी भल मोर ॥

पद

स्वप्न-स्वप्न दद तारी मोर ।

मन-द्वय बल करि मत्त निराल, हरि मुखर दहज रनि होर ॥
 नर-भुवन कृष्णकु सुख दद, भजे भजे मन अने होर ।
 'श्रीभट्ट' अर्थात् रहे स्वप्नोन्मत्त अन बदे मने नव होर ॥

दोहा

जनम जनम जिन के मदा हम कबार निज मंग ।
 विदुवन लेन मुखर टाढ़ा दुखरिनि ॥

पद

जुगल किसोर हमारे ठाकुर ।
गदा गर्वदा हम जिन के हैं ,
जनम जनम घरजाये चाकर ॥
चूक परे परिहरे न कबहूँ ,
सब ही भाँति दया के आकर ।

जै श्रीमट् प्रगट् त्रिभुवन में ,
प्रनतनि पोगत परम सुधाकर ॥
वसो मेरे नैनन में दोउ चंद ।
गौरवरनि वृषमाणुनदिनी ,
गोलकु रहे छुभाय रूप में ,
जै श्रीमट् प्रेमरस-बंधन ,
क्यों छूटे हृद कंद ॥

भक्तवर श्रीहरिव्यास देवाचार्यजी

(आविर्भाव सं० १३२० के लगभग, जनि ब्राह्मण, कमभूमि मधुरा, आचार्य श्रीश्रीमद्वीके शिष्य ।)

नैनन को लाहो लीजिये ।
गोरी स्याम मलोनी जोरी
सुरत माधुरी पीजिये ॥
छिन छिन प्रति प्रमुदितचित चावहि
निज भावहि मे भाँजिये ।
'श्रीहरिप्रिया' निरखि तन, मन, धन
लै न्योछावर कीजिये ॥

दोहा

निरखि निरखि संपति सुलै सहजाहि नैन सिपाय ।
जीजतु हैं बलि जाउँ या जग माँही जस गाय ॥

पद

जुगल जस गाय-गाय जीजिये ।
या जग में बलि जाउँ अहो अच जीवनफल लीजिये ॥
निरखि-निरखि नैनन सुखसंपति सहज सुकृत कीजिये ।
'श्रीहरिप्रिया' बदन पर पानी बारि-बारि पीजिये ॥

मिलि चलो मिलि चलो मिलि चले सुख महा,
बहुत है विघन जग भगहि माहीं ।
मिलि चले सकल मंगल मिले सहजहीं,
अनमिलि चले सुख नहीं कदाहीं ॥
मिलि चले होत सो अनमिलि चले कहाँ ?
फूट ते होत है फटफटाहीं ।
'श्रीहरिप्रिया'जू को यह परम-पद पावनो,
अतिहि दुर्लभ महा सुलभ माहीं ॥

प्रभु आधयके द्वादश साधन

दोहा

विधि निरेष आदिक जिते कर्म धर्म तजि तास ।
प्रभु के आभय आवहीं सो कहिये निजदास ॥

पद

जो कोउ प्रभु के आश्रय आवै । सो अन्याश्रय सब छिटकावै ॥
विधि-निरेष के जे जे धर्म । तिन को त्यागि रहे निष्कर्म ॥
खलु क्रोध, निंदा तजि देहीं । धिन प्रसाद मुख और न लेहीं ॥
सब जीवन पर करना राखै । कबहूँ कठोर बचन नहिं भाखै ॥
मन माधुरस माहिं समोचै । घरी पहर पल ब्रथा न लोचै ॥
सतगुरु के मार्ग पग धारे । हरि सतगुरु बिच भेद न पारे ॥
ए द्वादश लक्षण अवगाहै । जे जन परा परमपद चाहै ॥

आधयके दस सोपान

जाके दस पैड़ी अति हृद हैं । धिन अधिकार कौन तहाँ चढ़िहैं ॥
पहिले रसिक जननकों सेवै । वृजी दया हृदय धरि लेवै ॥
तीजी धर्म सुनिष्ठा गुनिहैं । चौथी कया अवत है छुनिहैं ॥
पंचमि पद-पंकज अनुपावै । षष्ठी रूप अधिकता पावै ॥
सप्तमि प्रेम हिये बिरभावै । अष्टमि रूप ध्यान गुन गावै ॥
नौमी हृदय निश्चय गहिरैं । दसमी रस की सरिता बहिरैं ॥
या अनुक्रम करि जे अनुसरहीं । शनै-शनै जग ते निरवरी ॥
परमधाम परिकर मधि बसहीं । 'श्रीहरिप्रिया' हितू सँत समहीं ॥

दोहा

अमृत जस जुग लाल को या पियु औँचो न आन ।
मो रसना करिखो करो याही रस को पान ॥

पद

करो मो रसना यहि रस पान ।
लाहिली लालन को मधु अमृत,
या विन अचो न आन ॥
याही छक में छके रहो हग
अहो निगा उन्मान ।
मुदित रहो नित 'श्रीहरिप्रिया' को
गाय-गाय गुनगान ॥

दोहा

पूरन प्रेम प्रकाश के परी पयोनिधि पूरि ।
जय श्रीराधा रसमयी स्याम मजीवनमूरि ॥

पद

जय श्रीराधिका रसमयी ।
रसिक सुंदर गोंवरे बी प्रानजीवनि-जरी ॥
गौर अंग-अनंग अद्भुत मुखति रंगन ररी ।
महज-अंग अमंग-जोरी सुभग साँचे ढरी ॥
परम-प्रेम-प्रकाश-पूरन पर-पयोनिधि परी ।
हिंदू 'ध्रीहरिप्रिया' निरावति निकट निज महचरी ॥

दोहा

छद्म सत्य परदेश को मिलावत नाना भेद ।
निर्गुन सगुन बयानि के बरनत जाको बेद ॥

पद

निर्गुन सगुन कहत जिहि बेद ।
निज इच्छा विस्तारि विविध विधि
बहु अनवरो दिन्नावत भेद ॥
आग अलिप्त लिप्त छीन्य रचि
करत बौंठ ब्रह्माण्ड निगम ॥
छद्म सत्य पर के परमेसुर
जुगज्योतिशोर सकल सुख राम ॥

अनंत-सक्ति आधीन अचितरु

ऐश्वर्यादि अप्रित गुनधाम ।
गव कारन के कर्ता भर्ता
नित नैमित्य निर्यता स्याम ॥
सकल लोक चूड़ामनि जोरी
घोरी रस माधुर्य अमेम ।
कोटि-कोटि कंदर्प दर्पदल-
मछन मनोहर विमद सुमेम ॥
पातुबर्षादि अमल-गत-ध्यामी
निरावधि नामी नामनिचाप ।
नित्य-मिद सवौरि 'हरि-प्रिया'
सब सुखदायक सहज सुभाष ॥

दोहा

तिहि समान बहमाग को गो गव के शिरमौर ।
भन बच, कर्म गर्वन नदा जिन के जुगज्योतिशोर ॥

पद

जिन के गर्वन जुगज्योतिशोर ।
तिहि समान अग को बहमागी गनि गव के शिरमौर ॥
नित्य विशार निरंतर जाको करत पान निर्गमौर ।
'ध्रीहरिप्रिया' निहारत छिन-छिन गिलप चपन की कोर ॥

तेजस्वी संत श्रीपरशुरामदेवजी

(ब्रह्मव्यास जगपुर-राज्य-भार्गव बोधे धाम । अमरकाल १६वीं शताब्दी । पुत्र श्रीपरशुरामदेवजी)

गोंब छट नहिं सचरी,
छटो मिले न गोंब ।
छटो छट ममायगो,
गोंबो मिलिटे गोंब ॥
परमा, तब मन निर्मल
छोड़े हरिजब बोव ।
हरि मुमिल विन आमा
निर्मल बभी न होव ॥
गोंबो लोरो भव हो हरि पुर आहो नहिं ।
परमोय छटो ररे बुरे भव जब सचि ॥
कण्डु लमगम गव बरि बरे बरग विजोद ।
परमोय परम परमि भयो बरग रये होद ॥
परमोय लल ॥ दुख और सकल दुख जन ।
जिरी गिरम सदा मुमिल लोव निज ॥

परमोय महीव मने
हुने सकल की वन ।
दुरे न बगु की कन
छोरे लोरो नहिं जन ॥
दुख दुख जगदि भवन को
बरे हुने होउ जन ।
परमा लोव न जनरी
जब जने बगुलन ॥
परमोय जगदि दे जिन हरि लोव जन ।
भो जने लोव जेव की हरि लोव जेव न जन ॥
दिख लोव दिखलो लोवलो हरि लोव ।
भो हरि लोवो देव बरि परमोय लोव लोव ॥
मई जिदि की जिदि हरि लोव लोव को लोव ।
लोव जिदि जिदि लोव जिदि लोव लोव लोव ॥

मय की गोरी गोरी है मय की (मस्तनदास ।
 परमा गो न विगारिये हरि भज राख्यार ॥
 परमा जिन पेदा (यो तारों) मदा मस्तन ॥
 नित पोरे मदा परे हरि पीतम न विगारि ॥
 जे हरि ! जाने आन की गो जानी भज्यार ॥
 परमा हरि जानी नही सो भजि महे भज्यार ॥
 परमगम हरि भजन मुख भेग न कयू अगेर ॥
 मय काहु री एक गो जेहि भारी गो देव ॥

हरि गीं प्रेम नेम जो रहिहैं ।
 तो कहा जग उरहास प्रीति ते
 गरी कहा बोक कपु रहिहैं ॥
 हरि निज रूप अनुर अगेर
 मुख भवौ ऐसी मुख जहिहैं ।
 परम पवित्र पतित पावन जग
 गो तजि कौन स्वयं चादि रहिहैं ॥
 पतिव्रत गयो तो रघो नही कपु,
 या पद हानि जानि कौ गहिहैं ।
 कौन पतित पति कौ भक्त परिहरि
 भ्रमि संगार भारम रहिहैं ॥
 आन उपासन करि पति परिहरि
 भूग मोभा ऐसी जो गहिहैं ।
 तजि पारव पावान बांधि उर
 बनि घर में पर कौ को रहिहैं ॥

हरि सुख सिंधु अपार प्रगट जस
 नेह मुमिरि मुनि करि जस रहिहैं ।
 'परसराम' निषाद समसि यह
 तजि हरि सिंद स्वान को गहिहैं ॥

हरि मुमिरन करिए निमतरीए ।
 हरि मुमिरन बिन पार न परिह ॥
 हरि मुमिरे सोई हरि नाती ।
 हरि न भजे सोइ आतम घाती ॥
 हरि मुमिरे हरि कौ हितकारी ।
 हरि न भजे सोई न्यभिचारी ॥
 हरि मुमिरे सेवक सुखनामी ।
 हरि न भजे सोइ लोनहरामी ॥
 'परमा' हरि मुमिरे हरि तोषी ।
 हरि न भजे सोई हरि दोषी ॥

हरि मुमिरन बिन तन मन हूँटा ।

जेने हितत वयू गग खर उडर मगत रहित भ्रमि वृत्ता ॥
 भज्यार कर्म बरत दुग देवत, मायम जीव जगत का वृत्ता ।
 निर्धन भये म्याम भन दारू, माया मोह (ये) मित्रि वृत्ता ॥
 हरि मुमिरन परमाग्य पति बिन, जमपुर जल न हितत अहूटा ।
 'परमुराम' बिन गी का कहिये, जो गग मध प्रीमम गो वृत्ता ॥

हरि गरिहरि भगवत मति भरी ।

कहत पुकारि दुगगत नादिन, यह तो प्रगट हितत मति केरी ॥
 भीमुख गध न मानत कचहूँ, उमंग चलत अनी हरि देरी ।
 तजनिज रूप रियम मन उरसत, हित मीनदि बूढ़न की बेरी ॥
 नादिन गंक बरत काहु की, चरत निमंक कृप तें नेरी ।
 'परमा' छिटाई परी भय जय में, अब केमें वैपन मो देरी ॥

मनुष्य ! मनमोहन गाय रे ।

अति आरु रोप के हरि हरि, मुमिरि मुमिरे सुख पाव रे ॥
 हरि मुख मिथु भजत भजतों, मुनि मय दुग होत दुगपर रे ।
 यी ओगार हितरि मित्र न मित्रिरे, तो भजि लीजै हरि राव रे ॥
 पतित पतित पावन करि कैं, जमपुर ते लेहि सुखार रे ।
 यह हरि गानि भगुनि मुनि नित करि भज मन विचै न लाव रे ॥
 करि आरति दित गों हरि मनुष्य, सक्यो न मीप नवाव रे ।
 जनमि जनमि जमद्वार निरादर बारंवार बिकाव रे ॥
 अति मरुट बूढ़त भय जल में अंत न और नहाव रे ।
 तोहि और हरि परम हिनू बिन को राखे अपनाव रे ॥

जग पडित भुवगाल छत्रपति, हरि बिन गये लिनाय रे ।
 अति दलवंत न बरत और कौ, काल सवन कौ लाव रे ॥
 पायो नर औतार विगारयो, कहा क्रियो यहाँ आव रे ।
 करि न सक्यो हरि बनिज अचेतन ! चाल्यो जनम टगाव रे ॥
 हरि सेवा मुमिरन बिन जाको, तन मन चादि बिलाव रे ।
 'परसुराम' प्रभु बिन नर निरुल, रहि गयो बस्तु गमाव रे ॥

कहा सरयो नरनाह रूप सैं, भूपति भूप कहायो ।
 जीवन जनम गयो दुरि दुख रहि, हरि सुख मिथु न पावो ॥
 वेद पुरान सुन्यो सब सीखो, गायो गाय सुनायो ।
 मेदि न सक्यो कर्म मन तन तैं, हरि निहकर्म न गायो ॥
 क्रियो करायो मयें गँवायो, जो हरि मन न बसायो ।
 तन के दोष भिटैं क्यौ 'परमा' हरि मन माहि न आवो ॥

सखी ! हरि परम मंगल गाय ।

आज तेरे भवन - आवे, अकल - अविनाश - राव ॥

लोक बेद भ्रजद कुल बौ बानि बानि बन्धाय ।
परम पद निम्मान निर्भय प्रगट होय बजाय ॥
उमगि मन्मुख अंक भरि भरि भैंटि कंठ लगाय ।
विलसि मुखनिधि नेम धरि मखि प्रेम मी लौ लय ॥
वारि तन मन प्राण धन कछु राखिये न दुराय ।
'परमा' प्रभु को मीगि सर्वस मरन रहि मुख पाय ॥

हरि-हरि सुमिरि न कोई हारयौ ॥
जिन सुमिरयौ तिनही गति पाई राखि मरन अपनो निस्तारयौ ।
कौरव मभा सकल दूर देख्यत मती चिगति पति नाहि मँभारयौ ॥
हाहाकार मन्द मुनि मंकेट निहि औसर प्रभु प्रगट पधारयौ ।
हरि नौ ममगथ और न कोई महागति कौ दुख टारयौ ॥

दीनानाथ अनाथ निवाजन भगतबल्लभ जु विरद जिन धारण
'परसुराम' प्रभु मिटे न कबहूँ गावि निगम प्रह्लाद पुकारयौ

जब कबहूँ मन हरि भजै तबहिं जाद कूटै;
नातरि जग जगल ते कबहूँ न बिधूटै ।
काम क्रोध मद लोभ मी वैरी मर कूटै;
हरि चिन माया मोह की तनू नहिं दूटै ॥
हरण मोक मताय ते निज नेह न लूटै;
हरि निर्मल नीर न टाहरी मन बाकनि कूटै ।
मोच मोह समै मदा मरनि चयीं कूटै;
'परमा' प्रभु चिन जीय की दुख मुखमिलि कूटै ॥

श्रीरूपरसिकदेवजी

(श्रीनिम्बार्कसंप्रदायके, महात्मा जगन्नाथक, आपके परिचयके विषयमें विशेष बातें उपलब्ध नहीं होतीं । अनुमानमें इनका जन्म लगभग वि० की चौदहवीं शती मान्य होना है ।)

नैक विलोकि री ! इक बार ।
जो नूँ प्रीति करन की गाहक मोहन हैं रिसवार ॥
महात्मा की राखि नागरी नागर नदकुमार ।
हाथ, भाष, लीला ललचोही लालन नवल विहार ॥
मोहि भरोषी श्यामसुंदर को करि राख्यो निरधार ।
नैक एक पल जो अभिलाष रूपरसिक बलिहार ॥

नैना प्रकृति गद्दी यह न्यारी ।
जाचत जे लै श्याम स्वरूपहि बन बन विकल महा री ॥
अटके नैक न रहे लालची नीति दये मय हारी ।
रूपरसिक दरमै मनमोहन तबहीं होय मुलारी ॥

कहा हैं जग में आय कियो रे ।
श्रीभाग्योत सुधारन गटक्यो श्रवन पुटा न रियो रे ॥
नर तन रतन जनन बटू पायो व्यर्थहैं खोय दियो रे ।
ताको मट तोहि मोच न आयो धुक है तेरी जियो रे ॥
क्यों नहिं रही कोस जननी यह जिदि धरि उदरलियो रे ।
रूपरसिकही कट होत है, देखि तिलारी दियो रे ॥
'रूपरसिक' संसार मे बौड न अपनो जान ।
एक दोय की बहा चली सवही स्वयन ममान ॥

भलो कदै रीसै नहीं बुरी कदै न विजत
'रूपरसिक' मोह जानिये आनंदरूपी संत
हरिजन निरखि न हरपत दिए ।
ते नर अधम महा पावडी,
धुक धुक है जग जिन के जिए ॥
मुख मीठे अमृत गर मटके,
हृदय कुर ना छिए ।
क्यों नहिं मार परे तिन के मिर,
जिन की ऐसी मुटिल छिए ॥
स्वांग पहि स्वकिया को सुंदरि,
लक्ष प्रत्यक्ष पोषत परकिये ।
रूपरसिक ऐसे विमुचन कीं,
कुम्भीयाक नरक नाथिए ॥
हो प्रभु ! उभा क्यों मम खोड ।
मैं नहिं जान्यो विमुचननायक, पोष निहारैं ओड ॥
श्रुत्य हैं संसार-ममुद ॥ क्यों कर्म को पोड ।
जिन की कहा दोर प्रभु दीजे महामुद मान छोड ॥
सुरगति कौ कोरत मुख आगे, देख्यो ब्रह्मरति थोड ।
'रूपरसिक' प्रभु मया करी मदा, परम दया के कोट ॥

स्वामी श्रीहरिदासजी

(जन्मस्थान—हरिदासपुर (जिला बलीगढ़) ; जन्म—संवत् १५६९, वीथ सुडा १३ भुयवार; विनम्र नाम—जीमादुधरवं
प्राका नाम—गद्गादेयो; जाति—ब्राह्मण; कृतसमय—संवत् १६६४ ।)

हरि भजि, हरि भजि
छाँड़ि मान नर तन कौं ।
मति बँधे, मति बँधे रे
तिल तिल धन कौं ॥
अनमौंग्यो आँगि आवेगो
ज्यों पल लग्यो पल कौं ।
कहि(श्री)हरिदास मीचज्यों आवै
त्यों धन दे आपुन कौं ॥

गहरी मन सच रख कौ रख सार ।
लोक बेद कुल करमै तजिये, भजिये नित्य विहार ॥
गृह कामिनि कंचन धन त्यागो, सुमिरै स्याम उदार ।
कहि हरिदास रीति संतन कौ, गादी कौ अधिकार ॥
ज्योंही ज्योंही तुम राखत हो,
त्योंही त्योंही रहियतु हो हरि ।
और अचरचै पाइ धरौ, सु तो
कहौ कौन के पैड भरि ॥
जदपि हौं अपना भायो कियो चाहौं,
सु तौ कैसे करि सकौं, जो तुम राखो पकरि ॥

कह 'हरिदास' पित्ररा कें जनावर लों,
तरफराइ रह्यो उड़िये कौं कितौउ करि ॥
तिनका विचारि के बस ।
ज्यों भावै त्यों उड़ाइ लै जाइ अपने रस ॥
ब्रह्मलोक सिवलोक और लोक अस ।
कहि 'हरिदास' विचारि देख्यो बिना विहारी नहिं जवा ।
हरि के नाम कौ आलस ब्यों, करत है रे काल फिरत सर ताँपें ।
हीरा बहुत जवाहर संचे, कहा भयो हस्ती दर बाँपें ॥
बैर कुबेर कछू नहिं जानत, चढ़ौ फिरत है काँपें ।
कह 'हरिदास' कछू न चलत जब आवत अंत की आँपें ॥
मन लग्याइ प्रीत कीजे करवा सौं, (ब्रज) बीयिन दीजे सौहनी ।
सुंदावन सौं बन-उपवन सौं, गुंजमाल कर पोहनी ॥
गो-गोसुतन सौं मृगी मृग सुतन सौं और तन नेकु न जोहनी ।
श्रीहरिदास के स्वामी स्यामा कुंजविहारी सौं, चित ज्यों विरपर दोहनी ॥
जौलौं जीवै तौलौं हरि भजु रे मन, और बात सच बादि ।
चोख चारि के हला मला में तूँ कहा लेहगो लादि ॥
माया मद गुन मद जोवन मद भूल्यो नगर बिबादि ।
कह (श्री) हरिदास लोभ बरपट भयो, काहे की लगे फिरादि ॥

श्रीवृन्दावनदेवजी

(भीतिम्भार्क-सम्प्रदायके आचार्य श्रीनारायणदेवजीके प्रमुख शिष्य—सितिकाल वि० सं० की १८ वीं शती । बीहलाल सं०
१७०० वि० के लगभग, जाति गौड़ ब्राह्मणकुल । इनके द्वारा निर्मित समस्त बाणी वृन्दावन एवं सलेभाषा में सुरक्षित है ।)

बानी

प्रेम को रूप सु इहै कहावै ।
प्रीतम के मुख मुख अपनो दुख
बाहिर होत न नेक छलावै ॥
गुरजन धरजन तरजन ज्यों-ज्यों
त्यों-त्यों रति नित-नित अधिकावै ।
दुरजन घर-घर करत बिनिदन
चंदन सम सीतल सोउ भावै ॥
पलक ओटहू कोटि घरत के
छिनक ओटि मुख कोटि जनावै ।

'वृन्दावन' प्रभु नेही की गति
देही त्यागि धरे सोइ पावै ॥
नेह निगोड़े को पैहो ही न्यारै ।
जो कोइ होय के आँधो चले
सु लहै प्रियवस्तु चहुँपा उजारै ॥
सो तो इतै उत भूल्यो फिरे
नलहै कछु जो कोउ होय अँल्यारै ।
'वृन्दावन' सोइ याको पथिक है,
जापै कृपा करै कान्दर प्यारै ॥

आचार्य श्रीहितहरिवंश महाप्रभु

(राधापद्मीय निधान्तके प्रवर्तक और महान् भक्तकवि, अविर्भाव-संवर १५३०, मिथी-किसीके मनातुसार सं० १५५९, विराज नाम केदारदास मिश्र (उपनाम व्यासजी), माताका नाम तारावती, जन्मस्थान व्याड ग्राम (गयरा), निरोभाव अनुमानतः सं० १६०९ या १६१०।)

जोई जोई प्यागे करे
मोई मोहि भावे ।
भावे मोहि जोई मोई
सोई करे प्यारे ॥
मोको तो भावति ठीर
प्यारे के नैनन मे ।
प्यारे भये चाहै मेरे नैनन के तारे ॥
मेरे तन मन प्रानहूँ ते प्रीतम प्रिय आपने ।
कोटिक परान प्रीतम मोनों हारे ॥
जै श्री हितहरिवंश हंस हसिनी स्यामल गौर ।
कहो कौन करे जल तरंगिनी न्यारे ॥

तातें मैया मेरी सौं, कृष्णगुन संजु ॥
कुसित पाद विकारहि परधनु सुनु लिल परतिय बंजु ।
मनि गुन पुंज जु ब्रजगति छौंदत हित हरिवंश सुकर गहि कंजु ॥
पायो जानि जगत मे मय जन कपटी कुटिल कलिजुगी टंजु ।
हृदि परलोक सकल सुख पावत, मेरी सौंद कृष्ण गुन संजु ॥

मानुष की तन पाद भजौ ब्रजनाथ को ।
दबीं लै के मूढ़ जगवत हाथ को ॥
हित हरिवंश प्रपंच विरयरस मोह के ।
बिनु कंचन क्यों चले पचीया लोह के ॥

संत श्रीव्यासदासजी

(ब्रजमण्डलके प्रसिद्ध भक्तकवि, ओरछाके सनाथ आश्रम । जन्म-सं० १५६०, बचननाम नाम श्रीहरिप्रतापजी । विराज नाम सुलोमनि शर्मा ।)

बानी

हरि दामन के निकट न शायत
प्रेत रितर जमदूत ।
जोगी भोगी संन्यासी अरु
पंडित मुदित धूत ॥
मद गन्धेय सुरेम भिषा भिष
उर करि भागा भूत ।

सं० मा० ३० ३६—

दोहा

तनहिं राख सलग्य में, मनहि प्रेमरस भेव ।
सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण-कल्पतरु सेव ॥
निकमि कुंज ठाढे भये, भुजा परस्पर अंग ।
राधावल्लभ मुख कमल, निरखत हित हरिवंश ॥
सबनी हित निहवाम मन, बृदायन विश्राम ।
राधावल्लभलाल को हृदय ध्यान, मुख नाम ॥
रसना फटी जु अनरटो, निरखि अन फुटी नैन ।
खन फुटी जो अन सुनो, बिनु राधा जसु नैन ॥
ते भाजन कृत जटिल विमल चंदन कृत इंधन ।
अमृत पूरि तिहि मध्य करत सरपप बल रंघन ॥
अद्भुत घर पर करत कष्ट कंचन हल साधत ।
चारि करत पावारी मंद । बोवन विप चाहत ॥
हितहरिवंश विचारि कै, यह मनुज देह गुरु चरन गहि ।
सकहि तो सब परंच तजि, श्रीकृष्ण कृष्ण गोविंद कहि ॥

मोहन लाल के रंग राची ।

मेरे ख्याल परै जिन कोऊ, यात दसीं दिमि माची ॥
कंत अनंत करो किनि कोऊ, नाहि धारना साँची ॥
यह जिय जाहु भते पिर ऊर, हीं तु प्रगट है नाची ॥
जाग्रत सयन रहत ऊर मनि व्हीं कंचन रंग पाँची ।
हितहरिवंश हरीं काढे दर, हीं नादिन मति कौची ॥

विधि निधि विधि निधि हरिनामहिं करत रहत कपूत ॥
मुख डुर पाप पुन्य मायामय ईति भीति भादूत ।
"व्यास" आम तजि मय की मजिन् ब्रज बसि भगत मपूत ॥

ऐमें ही बसिये ब्रज सीधिन ।

साधुन के पनागे चुनि चुनि, उदर पोषिये सीधिन ॥
गूहन में के बीन चिनगटा, गन्दा कीड़े भीजिन ।
मुंज मुंज प्राति मोटि लो उडि, मय ब्रज की भंगीजिन ॥

नितप्रति दरस स्याम स्यामा कौ, नित जमुना जल पीतन ।
ऐसेहि 'व्यास' होत तन पावन, ऐसेहि मिलत अतीतन ॥

जैसे कौन के अब द्वार ।
जो जिय होय प्रीति काहू के, दुख सहिये सौ बार ॥
घर घर राजस तामस बाद्यौ, धन जोवन कौ गार ।
काम बियस है दान देत, नीचन कौ होत उदार ॥
साधु न स्रस्त, बात न ब्रूस्त, ये कलि के ज्यौहार ।
'व्यासदास' कत भाजि उबरिये, परिये मॉझीधार ॥

कहा कहा नहि सहत सरीर ।
स्याम सरन बिनु, करम सहाइ न, जनम मरन की पीर ॥
कहनायंत साधु संगति बिनु, मनहि देय को धीर ।
भक्त भागवत बिनु को भेटै, सुख दै दुख की मीर ॥
बिनु अपराध चहुँ दिसि बरसत, पिसुन बचन अति तीर ।
कृष्ण-कृपा कवची तैं उवरै, पावै तबहीं सीर ॥
चेतहु भैया, बेगि बदी कलि-काल-नदी गम्भीर ।
'व्यास' बचन बलि बृंदावन बसि, सेवहु कुंज कुटीर ॥

भजौ सुत, सौंचे स्याम पिताहि ।
जाके सरन जातहीं मिटिहै, दाहन दुख की दाहि ॥
कृपावंत भगवंत मुने मै, छिन छोड़ौ जिनि ताहि ।
तेरे सकल मनोरथ पूजैं, जो मथुरा लौं जाहि ॥
वे गोपाल दयाल, दीन तैं, करिहैं कृपा निवाहि ।
और न ठौर अनाय दुखिन कौ, मै देख्यौ, जग माहि ॥
फरना बरनालय की महिमा, मो पै कही न जाहि ।
'व्यासदास' के प्रभु को सेवत, हारि भई कहु काहि ॥

मुने न देखे भक्त भिलाही ।
तिन के दाम काम कौ लोभ न, जिन के कुंजबिहारी ॥
मुक नारद अरु सिय सनकादिक, ये अनुयायी भारी ।
तिन कौ मत भागवत न समुझै, सब की बुधि पछि हारी ॥

रखना इंद्री दोऊ बैरिन, जिन की अनी अन्यायी
करि आहार बिहार परस्पर, बैर करत विभिचारी
विपयिनि की परतीति न हरि सों, प्रीति रीति बीचारी
'व्यास' आस सागर में बूझै, आई भक्ति बिसारी

जो सुख होत भक्त घर आये ।
सो सुख होत नहीं श्रुत संपति, योंझहिं बेदा जगै
जो सुख होत भक्त चरनोदक, पीवत गात लगायै
सो सुख अति सपनेहुँ नहिं पैयतु, कोटिक तीरय न्हायै
जो सुख कयहुँ न पैयतु पितु घर, सुत कौ पूत खिलायै
सो सुख होत भक्त वचननि मुनि, नैननि नीर बहायै
जो सुख होत मिलत साधुन सों, छिन छिन रंग बढायै
सो सुख होत न नैकु 'व्यास' कों, लंक सुमेरहुँ पायै ॥

हरि बिनु को अपनो संसार ।
माया मोह वैध्वी जग बूझत, काल नदी की धार ॥
जैसे संघट होत नाव में, रहत न पैले पार ।
सुत संपति दाय सों ऐसे, बिचुरत लगी न बार ॥
जैसे सपने रंक पाय निधि, जाने कछू न सार ।
ऐसे छिनभंगुर देही को, गरबत कहा गँवार ॥
जैसे अँधरे टेकत डोलत, गनत न खाय पतार ।
ऐसे 'व्यास' बहुत उपदेसे, मुनि मुनि गये न पार ॥

जो पै हरि की भक्ति न साजी ॥
जीवत हूँ ते मृतक भये अपराधी जननी लाजी ।
जोग जग्य तीरथ व्रत जप तप सब स्वारथ की बाजी ॥
पीडित घर घर भटकत डोलत पंडित मुंडित काजी ।
पुत्र कलत्र सजन की देही गीघ स्वान की लाजी ॥
बीत गये तीनों पन कपटी तऊ न दुष्णा भाजी ॥
'व्यास' निरस भयो याही तैं कृष्णचरन रति राजी ॥
'व्यास' बड़ाई लोक की, कूकर की पडिचानि ।
प्रीति करै सुख चाटहीं, बैर करै तनु हानि ॥

श्रीधुवदासजी

(गोस्वामी श्रीहितहरिवंशीके स्वाम-शिष्य । रचना-कालसे अनुमानतः इनका जन्म वि० सं० १६५० के आसपास हुआ होगा ।
देहावसान वि० सं० १७४० के समीप । स्थान—वृन्दावन)

जिन नहिं समुझ्यौ प्रेम यह, तिनसों कौन अलख ।
दादुर हू जल में रहैं, जाने मीन मिलाप ॥
खान पान मुख चाहत अपने ।
तिन को प्रेम धुवत नहिं सपने ॥

जो या प्रेम हिंदोरे छले ।
ताको और सवे मुख भूले ॥
प्रेम रमावत चाख्यौ जवहीं ।
और न रंग चढ़े 'धुव' तराहीं ॥

या रस में जल मन परे आई ।
 मीन नीर की गति है जारें ॥
 निमि दिन नाहि न बधू मुहार्इ ।
 प्रीनम के रस रहे समार्इ ॥
 लकी जागो ? मन मान्यो ।
 गो है ताके हाथ विरान्यो ॥
 अरु ताके अंग मंग की यागें ।
 प्यारी सर त्यागनि निदि नागें ॥
 रचै मोह जो ताकों भावै ।
 ऐसी नेह की गीति कहावै ॥

मोगटा

तून सम जर है जाहि, प्रभुता मुख बैलोक के ।
 यह आवै मन मारि, उरगै रंचक प्रेम तन ॥
 भक्तन भौ अभिमान, प्रभुता भण न बोजिए ।
 मन बच निहचै जान, इहि सम नहि अनराध कछु ॥
 चल्त रहै दिन-रैन, प्रेम-वारि धारा नयन ।
 जाग्रत अरु मुख नैन, चितै-चितै विधि कुं-पर-छवि ॥

दोहा

निद्रा भक्तनि की करे, मुनत जौन अघरायि ।
 ये तो एकै संग दोउ, बैधत भानुमुत पायि ॥
 दुरलभ मान्य जनम है, पैगु केहू भोजि ।
 सोई देखौ कौन विधि, यदि भजन बिनु जाति ॥
 निमि वामर मग करतली, लिये फाल कर बाहि ।
 कागद नम भइ आयु तर, छिन छिन बतरत ताहि ॥
 जिहि तन को सुर आदि संघ, बाटत है दिन आहि ।
 मो पाये मतिहीन है, बृथा गैवावत ताहि ॥
 रे मन, प्रभुता काल की, करहु जलन है क्यों न ?
 तूँ फिर भजन कुठार मों, काटत ताही क्यों न ॥
 पुरुष सोइ जो पुरिष सम, छौंदि भजे संसार ।
 विजन भजन दृढ़ गरि रहै, तजि कुटुम्ब परिवार ॥

मुख में मुमिरे नाहि जो, राधावल्लभ लाल ।
 तब कैमे मुख कहि सकत, चलत प्रान तिहि काल ॥
 कैमेहू हरि-नाम लै, खेलत हंसत अजान ।
 ऐमेहू को देत है, उत्तम गति भगवान ॥
 जो कोउ मोंची प्रीति मों, हरि-हरि कहत लड़ाप ।
 तिन को ध्रुव कहा देखिगे, यह जानी नहि जाय ॥
 इष्ट मिलै अरु मन मिलै, मिलै भजन की रीति ।
 मिलिये 'ध्रुव' निःसक है, कीजै तिन सौ प्रीति ॥
 रे मन ! चलत तजि विनै, दरो भजन की ओर ।
 छौंदि कुमति अथ मुमति गहि, मजि लैनवलकिनोर ॥
 मन दे नीके समुद्र कै, मुनिपे तिन की बात ।
 जिन के कुगल-विदार की, बात चले दिन-रात ॥
 जेहि मुख सम नहि और मुख, मुख की गति कहै कौन ।
 वारि वारि 'ध्रुव' प्रेम पर, राज चतुर्दस भौन ॥
 बहु बीती, पोरी रही, सोई बीती जाइ ।
 'हिवे ध्रुव' बेगि विचारि कै, बसि बृंदावन आइ ॥
 बसि बृंदावन आइ, लज तजि कै अभिमानहि ।
 प्रेम लीन है दीन, आप कौं तून सम जानहि ॥
 सकल सार को सार, भजन तूँ करि रस रीती ।
 रे मन, सोच बिचार, रही पोरी, बहु बीती ॥
 हेम को सुमेर दान, रतन अनेक दान,
 गजदान, अज्रदान, भूमिदान करही ।
 मोतिन के तुल्यदान, मकर प्रयाग न्हान,
 ग्रहन में काली दान, चित्त सुद्ध धरही ॥
 मेजदान, कन्यादान, कुक्कुक्ष गऊदान,
 इत में पापन को नेकहूँ न हरही ।
 कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीन्है 'ध्रुव'
 पारी तिहुँ लोकन के छिनहि भाहि तरही ॥

श्रीहटीजी

(जलितबल्ल विरमकी १९ वीं सदी, श्रीहिनकुलके अनन्य अनुयायी और मन्त्रकवि)

कोऊ उमागज, रामाराज, जमाराज कोऊ;
 कोऊ रामचंद्र मुखचंद्र नाम नाथे मैं ।
 कोऊ ध्यावै मनपति, पत्नपति, सुरपति;
 कोऊ देव ध्याय पल लेत पल आधे मैं ॥

'हटी'को आधार निराधार की आधार तुही,
 जय तप योग जय कछुबै न गाधे मैं ।
 कट्टे कोटि बाधे मुनि भरत समाधे ऐने,
 राधे पद राखे सदा ही अवराधे मैं ॥

गिरि कीजै गोधन, मयूर नव कुंजन को,
 पमु कीजै महाराज नंद के वगर की ।
 नर कौन ! तीन, जौन 'राधे राधे' नाम रटै,
 तट कीजै वर नूल कालिंदी कगर को ॥
 इतने पै जोई कछु कीजिए कुँवर कान्ह,
 राखिए न आन केर 'हटी' के शगर की ।
 गोरी पद पंकज पराग कीजै महागज ।
 नून कीजै राधेरें गोकुलनगर की ॥

नयनीत गुलाब ते कोमल हैं, 'हटी' कंज की मंजुन्दा इन में ।
 गुललाला गुलाल प्रयाग जराछवि, ऐगी न देखी ललाइन में ॥
 मुनि मानस मंदिर मध्य वर्म, बस होत हैं गूधे सुभाइन में ।
 रहुरे मन, तू चित चाइन सों, कृपमाणुकुमार के पाइन में ॥

• सुर-रखवारी सुरराज-रखवारी सुक-
 सम्भु-रखवारी रविचंद-रखवारी है ।

रिगि-रखवारी विधि-चेद-रखवारी, करी
 जाने रानी कीरति की कीरति सुमारी है ॥
 दिग-रखवारी दिगपाल-रखवारी लोक-
 थोक-रखवारी गावै धराधरपारी है ।
 ब्रज-रखवारी ब्रजराज-रखवारी 'हटी'
 जन-रखवारी कृपमान की दुलारी है ॥
 दोहा

कीरति कीरति कुमरि की, कहि-कहि यके गनेस ।
 दममत्तमुख यरगन करत, पार न पावत सेम ॥
 अज शिव विद्द सुरेश मुख अरत रहत यमु जाम ।
 राधा जन की हरत है, राधा-राधा नाम ॥
 राधा-राधा जे कहै, ते न परै भय पंद ।
 जासु कंध पर कमल-कर, धरे रहत ब्रजचंद ॥
 राधा-राधा कहत हैं, जे नर आठौ जाम ।
 ते भव-सिंधु उलंघि कै, बसत सदा ब्रजधाम ॥

राधावल्लभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी महाराज

भजनका महत्त्व

मंदिरमें भगवान्‌के सामने कैसे रहे ?

हरि चरननि भजि और न ध्यावै ।
 ताको जम हरि आपुन गावै ॥
 जौ लगि कनक कामिनी भावै ।
 तौ लगि कृष्ण उर माहि न आवै ॥
 धरम सोई जो भरम गमावै ।
 साधन सो, हरि सों रति लावै ॥
 जो हरि भजहि तो होइ महासुख ।
 नातक जम-बस है सत-गुन दुख ॥

वर्ताव

कंकश बचन हटौ छवै न कहिजै ।
 बध समान सो पातक लहिजै ॥
 त्रिनु ते तन नीचो अति कीजै ।
 होइ अमान मान तिहि दीजै ॥
 सहन मुभाव बृच्छ कौ-सौ करि ।
 रसना सदैव कहत रहियै हरि ॥
 परत्रिय तौ माता करि जानै ।
 लोह समान कनक उनमानै ॥
 नृनिहि आदि चोरी नहि करिये ।
 आपु समान जीव भव धरिये ॥

राखधान हरि सदन सिधारै ।
 करै नहीं अपराध विचारै ॥
 पनही पदिर न सन्मुख जाई ।
 जल फल आदि न सन्मुख लाई ॥
 अस्तुति उछिष्ट न मन्दिर पैसै ।
 आसन बाँधि न सन्मुख बैसै ॥
 अह सन्मुख नहि पाँव पसारै ।
 अनुग्रह करै न काहू मारै ॥
 होइ न आपु दान कौ मानी ।
 कहै न नृपति की असत कहानी ॥
 निन्दा अह अस्तुति तैं रहिये ।
 आन देव की बात न कहिये ॥
 अग्र न पीठि थाम दिसि भाई ।
 करै दण्डवत हरि पई जारै ॥
 यथाशक्ति उपहार सु दीजै ।
 हरि दर्शन तन पीठ न दीजै ॥
 सकल पुण्य हरि कौ जस गावै ।
 पाप सबै हरि कौ विमगावै ॥

जीमसे नाम रटो

प्रगट वदन रसना ॥ प्रगट अह प्रगट नाम रटि ।
जीम नितेनी मुक्ति तिदि बल आरोहि मूढ चडि ॥
ऊँच नीच पद चहत तादि पामिक कर्म करिहै ।
कवहुँ दोर मुराज कवहुँ तिर्यक-तनु धरिहै ॥
चत्रभुज मुरलीधर-भक्ति अनन्य विनु हेतु गणैकरि पारि-परि ।
विद्या-बल, कर्म-बल ना तरे भय सिधु स्वान की पूँछ धरि ॥
अखिल लोक के जीव हैं तु तिन को जीवन जल ।
सकल सिद्धि अह रिद्धि जानि जीवन तु भक्ति-फल ॥

और धर्म अह कर्म करत भव-भटक न मिटिहै ।
जुगम-महाभूलला तु हरि-भजनन कटिहै ॥
'चत्रभुज' मुरलीधर-कृपा परै पार, हरि-भजन-बल ।
छीसा, चमार, तौती, गुरक, जगमगात जने सकल ॥
सकल तू बल-छल छौड़ि मुख रोयै मुरलीधर ।
मिटहि महा भव-द्वंद कंट कटि रटि राधाधर ॥
बल-बलता अह अमय सदा आरत-अथ-मोहन ।
दीनबंधु सुखमिधु सकल सुख दै दुख-मोचन ॥
'चत्रभुज' कल्याण अनंत तु वरि-रति गति सब साजि हूय ।
प्रह्लाद विभीषण गज सु द्विज पंचालि अहिल्या प्रगट भुन ॥

श्रीहीरासखीजी (चुदावन)

सख सजि चुदावन मुख लीजै ।
मकुलित छलित मोहनो बहू दिशि, छलि उर भीर धरीजै ॥
राधावल्लभ नाम मधुर रस लै मुख, निसिदिन पीजै ।
'हीरासखि' हित नित अवलोचत, खित अनूप रँग भीजै ॥

विना भजन कछु नाहि जतन किन करी अगाधा ।
'हीरा'दित उर प्रीति प्रतीतित बल्लभ राधा ॥
रसना । जो रस-सुर चढ़ै, निरस मानि जग खाल ।
तौ अनुदिन भजि लाइली-खल वदा प्रतिपाल ॥

राधावल्लभ कहत ही, होत हिये अनुराग ।
निरखत छपि तिन नरनि की, यदत चौगुनी लग ॥
यदत चौगुनी लग भाग धौ यद मुख पावै ।
जानि नाम निज गार घड़ी निसिदिन गुरखवै ॥

अचल यह स्वाम-पथिसा नाम ।
रमिकन उर रट नामन ही की, रहत आठहू जाम ॥
छटे नवल आनंद-कदर-रस, यमि चुदावन धाम ।
'हीरासखि' हित नाम रैन दिन, और न दूजो काम ॥

भक्त श्रीसहचरिशरणदेवजी

(कम—सं० १८२९-३०, दही-आनाविषनि अंगविशदासजी के शिष्य)

हरदस याद किया परि हरि की दरद निदान होगा ।
मेरा बहा म ल्याली मे दिल ! आनंद-दंड ठरेगा ॥
ऐसा नहीं जहाँ बिच बौर तगर लोग लरेगा ।
'सहचरिमन' दोर दा बधा क्या गऊन बरेगा ॥
अब तबबार बरी मति दाही लगी लगत चित चंगी ।
जीवन प्रान जुगल जोरी के जगन जातिव अंगी ॥
मतलब नहीं चिरिदो मे हम हरक दिलो दे संगी ।
'सहचरिमन' रमिक मुक्तानर मदिरदान रगतगी ॥
मुक्तिशरीराल मजे जनि बंजिरे ।
भर भय भजन भीर मुदाह लीजिरे ॥
घरन बनन बी भीर और नहि दोर है ।
'सहचरिमन' गरीब बरो किन मोर है ॥

श्याम कदोर न होहु हमारी बार वो ।
नैक दया उर त्याग उदय करि धार वो ॥
'सहचरिमन' अनाथ अछेने जानि कै ।
त्रिदो चरत खल रमार बचरो आनि कै ॥
मरल मुसाव, मीन मतंगी, जीन दवा पिय चंगी ।
बाम बोध होमति दिश बरि, मनुषि बूझि अतरंगी ॥
प्यान भक्ति बैराग भिमजग, दमधा पर अनुवंगी ।
'सहचरिमन' रात्रि उर मदन, जिमि मुरार पुनरंगी ॥
भीरव धर्म दिवक छमाहुन भजन यजन तुलंगी ।
लज अनन्य मन मेर सत जग मंगे दीनंग भंगी ॥
मंटे वचन होत मुख मंचे, के चुन अनंदरंगी ।
कौन दिवक विद्वन् विने, भीरि मुख वृत्त अंगी ॥

श्रीगोविन्दशरणदेवजी

(निम्बार्क-सम्प्रदायके आचार्य श्रीगोविन्ददेवजीके शिष्य)

सर्प पिवत नित पवन सोद दुरखल यपु नाहीं ।

वन के राज तून पात मस्त पीवर तन आहीं ॥

कंद मूल करि असन मुनी यों काल निवाहीं ।

जल यत जग मे जीव सहज ही सुख अवागैं ॥

जो इहि मिलै चिरंचि पद, त्रिपति न पावै अधम मन ।

गोविंदमरन कहैं नरन कैं एक संतोष जु पगमघन ॥

ज्यों सिंचत सब मूल रुक्य साखा सरसाहीं ।

ज्यों प्रानन कौ असन दिखैं इंद्री बिसाहीं ॥

सब देवन को मूल एक अच्युत कौ गायौ ।

ताकी सेवा किये सहज ही सुख मय पायौ ॥

यह प्रगत वचन भागवत में रिपिवर जु परीथित प्रति क्यौ ।

सो सार भजन हरिदेव को गोविंदमरन निज जन गहौ ॥

मंगल-निधान भजि कृष्णचंद । जाके नाम अगनि जहैं पाप-बुंद ॥

दुम धर्म मूल कचना निकेतु । पचना पवित्र कर अमय रेनु ॥

विश्राम घाम जन जासु नाम । कविजन रसना अवलंबु स्याम ॥

जन परमहंस मुक्ता सुनाम । जग त्रिदिध ताप विश्राम धाम ॥

है पार चिपिन कौ हरि कुठार । याचना बूंद कैरय तुषार ॥

भक्ति भूमि भृगरति उदार । भृग आन धर्म बर्जित विहार ॥

भयविंधु पोत हरि नाम एक । समतूल नाहिं साधन अनेक ॥

चिगिन चंद जुग गौर स्याम । सोभा निकेत जन पूर्ण काम ॥

‘गोविंदमरन’ जन जिवन मूल । भजि पद पकज मिटै मरल मूल ॥

श्रीविहारिनिदेवजी (विहारीदासजी)

(निम्बार्क-सम्प्रदायान्तर्गत श्रीविठ्ठलविपुलदेवजीके शिष्य, जाति—सूरध्वज मोंढाग, पिताका नाम भित्रसेन, स्थिति—बाल—विक्रमगो)

१७ वीं शती ।)

हैंदै प्रीति ही परतीति ।

गुनप्रादी नित लाल विहारी, नहिं मानत कपट अनीति ॥

करिहैं कृपा कृतम्य जानि हित जिन कैं सहन समीति ।

‘विहारीदास’ गुन गाइ विमल जस नित नौतन रस रीति ॥

हरि भली करी प्रभुता न दई ।

होते पतित अजित इंद्री रत तब हम कछु सुमर्यौ न लई ॥

ढहकायौ बहु जन्म गमायौ कर कुसंग सब बुधि बितई ।

मान अमान भ्रम्यौ भक्तन तन भूलि न कबहुँ दृष्टि गई ॥

पढ़ि पढ़ि परमारय न विचार्यौ स्वार्थ बक बक बिप अँचई ।

ले ले उपज्यो सफल वासुता जो जिहि जेभी थीज बई ॥

अब सेवत साधुन को सतसंग सँचत पूलै मूल अई ।

‘विहारीदास’ यो भजे दीन है दिन दिन बाढ़ै प्रीति नई ॥

परि गइ कौनहुँ भौति टेव यह कैसैं के निरवारी ?

सुख संतोष होत त्रिप जगहीं आनंद बदन निहारौ ॥

मन अरु प्रकृति परी उन के अँग अंतर बेडि विचारौ ।

हुडि गइ लाज काज सुन बित हित निमिषन इत उत टारौ ॥

सुखि के काहु बी नी नाहिं सगहारौ ।

करो मुनौ न पटे रवि यंधु तिता पथि हारौ ॥

जैसे कंचन पाय कृपन धन गनत रहौ न विनारौ ।

‘विहारीदास’ हरिदास चरन रज काज आपनौ सारौ ॥

हरि जस गायत सब सुधरे ।

नीच अधम अकुलीन विमुख खल कितने गुनौ बुरे ॥

नाक डीपा जाट जुलाही सनमुख आई बुरे ।

तिन तिन कौ सुख दिवौ सौंघे नाहिन विरद बुरे ॥

बिबस असावधान सुत के हित है अच्छर उचरे ।

‘विहारीदास’ प्रभु अजामील से पतित पवित्र को ॥

ताते भजन स्याम करि लीजै ।

बिट कृमि भस्म गइज ताके गुन तवहिं फहा ले बीजै ॥

ऐमेहि घटत अंधु अँजलि लीं तैम यह तन लीजै ।

जीवौ अस्य विकल्प परे घट पुन ज्यों दाह चलीजै ॥

यहै उपाइ सुन्यो संतन पै हरि भगत सुख लीजै ।

श्रवन कीरतन भक्ति भागवत नी परस्पर तरीजै ॥

विषय विकार बिरत रहि मन क्रम वचन चरन चित दीजै ।

‘विहारीदास’ प्रभु सदा मजीवन बदन अँधुन रम लीजै ॥

जोरी अद्भुत आज बनी ।

बारी कोटि काम मरत छवि पर उज्ज्वल नीच मनी ॥

उन्मा देत मनुच निर-उर्मिन घन दामिनि रजनी ।
बग्न होम परिहोम प्रेमहुन मरम रिनाम गनी ॥
बहा बही सन्तप्य मग गुन मोषा महुन पनी ।
'विहायीदास' दुखारन भीरुदास कृप बरनी ॥

बगिरी भीरुदास को नीरी ।

छिन छिन प्रति अनुगाग बदन दिन दरग विहारी जू की ॥
नैन अरन रगना रग अंचयन अंग गंग प्यारी गिय की ।
'भीरिहायिदास' अंग गंग शिखरन नाहन बाग गती की ॥

हरि पय चरहु न मोस मयेरी ।

ब्याल खुवाल उदक मयिहँ आनन होत अयेरी ॥
कर्म पद मनरथ मयन मी जन्म जन्म को होरी ।
जानि घृति अय होत कृपन अर्षी विन बरहु निवेरी ॥
कहा करत समता छुटे गो दिन दम छयो अयेरी ।
लैहँ ऐंचि बधिक बनगी ली छुटि जेहे तन तेरी ॥
छुदिन मुदिन जीये नूँ है रहि हरिदासन को चेरी ।
'विहायीदास' घन तिन्हँ भरोमो म्याम चरन रति केरी ॥

हरि विन कूरर कूरर हैरी ।

दौत न पूछ कुरार पाछे पावन मूढ़ लुजैही ॥
मोस मोर भटवत भाइयाँ तउ न अहार अपेही ।
जहँ तहँ विगत बिटोर त्रनफरेहु छटि कटि लैही ॥
मीप मुण निगोह है स्वमैहू लाज लजेही ।

लोक परलोक परमारय विन घर बाहिर घुरे कहेही ॥
बहा भयो मानुष को आरुत उनहुँ ते दुगुनहि पौही ।
'विहायीदास' विन भजे सौवरी सुख मंतोष न पेही ॥

म्यामाजू के गरन जे सुख न गिराने ।

तिन को सुख मयन न लिखी जे फिरत विविध बीराने ॥

X X X X

गोचत अंड आम की आगा फूल फलै न पिछाने ।
दरगत परमन स्वात न जानत आपि अछत अँधराने ॥
बहुरो उद्यम करत निरुज है इद्र भए न अघाने ।
ताहु मए अनमए निर्धन निपटि गएँ पछिताने ॥
जरत हरित गीली लकरी लौ तन मन मिलन धुंधाने ।
ते जानी आतमहन एमु संसार लोक में गाने ॥
घोरी आयु मनोरथ लखे बिना बाहु बल ताने ।
'विहायीदास' विन भए औरिया बूढ़े मयै अघाने ॥

याते मोहि कुजविहारी भाए ।

सब दिन करत सहाय मुने मैं सुक नारद मुनि गाए ॥
भूलि परी अपनी घर सबही उलझत किरयो पराए ।
ए गुन सुमिरि लिये सुख दुख के पैंडे सपे बत्ताए ॥
जिन को प्यार तुमहिँ तन चितवत ते न जात बीराए ।
'विहायीदास' किये ते हित करि अपने संग बसाए ॥

सूरदास मदनमोहन (सूरध्वज)

(आजिके शासन और श्रीवैद्यमन्मथदासके नैष्ठिक वैष्णव । रचना-काल—वि० सं० १५९० के लगभग)

मेरी गति तुमहीं अनेक तोष पाऊँ ॥
चरन कमल नाव मनि पर विरै सुख बहाऊँ ।
घर घर जो डोलें तो हरि तुम्हें लजाऊँ ॥
दुःखो कहाय कही कौन को कहाऊँ ।
तुम से प्रभु छौंदि कहा दीनन को ध्याऊँ ॥
सीम तुम्हें नाप कही कौन को नयाऊँ ।
कचन उर हार छौंदि पाँच क्यों बनाऊँ ॥
मोमा सब हानि कर्ने जगत को हँसाऊँ ।
हाथी तें उतरि कहा गदहा चाँदि धाऊँ ॥
कुमकुम लेप छौंदि काजर मुँह लाऊँ ।
कामधेनु घर में लजि अजा क्यों दुहाऊँ ॥

कनक महल छौंदि बसोइ परनकुटी छाऊँ ।

पाहन जो पेछी प्रभु । तो न अनत जाऊँ ॥

'सूरदास मदनमोहन' जनम जनम गाऊँ ।

संतन की पनही को रन्धक कहाऊँ ॥

मधु के मतवारे स्याम, खोली प्यारे पलकें ।

सीम सुकृष्ट लया छुटी और छुटी अलकें ॥

सुर-नर-मुनि द्वार ठाढ़े दरम हेतु किलकें ।

नासिका के मोती सोहैं बीच लाल सलकें ॥

कटि पीताम्बर मुरली कर सबन कुँडल शलकें ।

सूरदास मदनमोहन दरस देही मलकें ॥

सहस्रबाहु दसवदन आदि नृप वचे न काल वली तें

दो बातनको भूल मत, जो चाहे कल्याण ।

नारायण एक मोत को, दूजे श्रीभगवान ॥

बड़ा प्रतापी था राक्षसराज रावण । उसके दस मस्तक और बीस भुजाएँ थीं । जब वह चढ़ता था, पृथ्वी काँपती थी । उसके पैरोंकी धमकते । उसकी सेनाके राक्षस देवताओंके लिये भी अजेय थे । उसका भाई कुम्भकर्ण—उस महाकायको देखकर सृष्टिकर्ता भी चिन्तित हो उठे थे । राक्षसराजका पुत्र मेघनाद—युद्धमें वज्रपाणि देवराज इन्द्रको उसने बंदी बना लिया था । स्वयं रावणकी शक्ति अपरिसीम थी । भगवान् शङ्करके महापर्वत कैलाशको उसने अपने हाथोंपर उठा लिया था ।

वायु उसके उपयनों एवं भयनोंकी खिन्नता करते तथा उसे पंखा झला करते थे । अग्निदेव उसके आवासको आवश्यकता-जितना उष्ण बनाते और भोजनालयमें व्यञ्जन परिपक्व करते । वरुणदेवको उपयनोंको सींचने, गृहके जलपात्रोंको पूर्ण रखने तथा राक्षसराजको ज्ञान करानेकी सेवा करनी पड़ती थी । सभी लोकपाल करबद्ध उपस्थित रहते थे सेवामें । स्वयं मृत्युदेव रावणके कारागारमें बंदी हो गये थे ।

मृत्युदेव किसीके द्वारा सदाके लिये बंदी नहीं हुए । इतना वैभव, इतना प्रताप, हुंकारमात्रसे स्वर्गतकको रांतस करनेवाला तेज—लेकिन रावणको भी मरना पड़ा एक दिन ।

सुरासुरजयी, त्रिभुवनकी रूखनेवाला, परम प्रतापी रावण—रणभूमिमें उसके मस्तकोंको शृगाल भी टुकड़ा राकते थे । छद्मके पड़े थे ते दसों मस्तक, बन्दी पड़ी थी बीसों भुजाएँ । मृत्युने रावणका सारा गर्व समाप्त

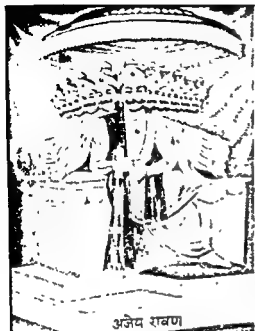
कर दिया । रक्त मांससे ढँकी भूमिपर राक्षसराजका छिन्न-मस्तक कबन्ध अनायकी भाँति पड़ा था ।

रावणसे भी बढ़कर प्रतापी था कार्तिकेय सहस्रबाहु अर्जुन । रावणको उसने खेल-खेलमें पकड़ लिया और खँटेमें लाकर इस भाँति बाँध दिया, जैसे कोई कुत्तेको बाँध दे तथा उसके दसों सिरोंको दीवट बनाकर उसने दीपक जला दिये ।

एक सहस्र भुजाएँ थीं । पाँच सौ धनुष एक साथ चढ़ाकर युद्ध कर सकता था । भगवान् दत्तात्रेयकी कृपा प्राप्त हो गयी थी । शारीरिक बल तो था ही, योगकी भी अनेक सिद्धियाँ मिल गयीं । कहीं तुलना नहीं थी सहस्रार्जुनके बलकी ।

क्या काम आया वह बल । युद्धस्थलमें भगवान् परशुरामजीके परशुसे कटी भुजाएँ वृक्षकी छहिनियोंके समान बिखरी पड़ी रह गयीं । सदा गर्वसे उन्नत रहने-वाला मस्तक धड़से पृथक् हो गया । सहस्रबाहु अर्जुनको भी मृत्युने पृथ्वीपर पछाड़ पटका ।

जिसके दस मस्तक और बीस भुजाएँ थीं, वह रावण अमर नहीं हुआ । जिसने रावणको भी बाँध लेनेवाला बल और हजार भुजाएँ पायीं, वह सहस्रबाहु अर्जुन अमर नहीं हुआ । उनको भी मरना पड़ा । एक सिर और दो हाथका अत्यन्त दुर्बल मनुष्य—अरे भई ! भूल मत कि तुझे भी मरना है । सबको मरना है—केवल यही जीवनका सत्य है । इसे भूल मत और भगवान्को स्मरण कर ।

अजेय रावण

राजाकुमारी अन्त

अजेय सहस्रभुज

सहस्रभुजिका अन्त

सहस्रबाहु दसवदन आदि नृप बचे न काल बली ते

अधिकारका अन्त

आज तो प्रजातन्त्र शासन है भारतमें। आज किसी अधिकारका कोई अर्थ रह ही नहीं गया। आज जो प्रधान मन्त्री है वहाँका—अगले चुनावमें वह एक साधारण सदस्य भी न रहे किसी शासन-परिषद्का, यह सहज सम्भव है।

मेवक तो सेवक ही है। किसी भी पदका क्या अर्थ है, यदि वह पद सेवकका पद है। वैतनिक सेवक—कितने भी उच्चरूप पर हो, है तो सेवक ही। उसे पदच्युत होते, निष्कासित होते, दण्ड मिलते देर कितनी लगती है।

आज जिसे अधिकार कहा जाता है, जिसके लिये गाना प्रकारके छल छन्द और संघर्ष चलते हैं, प्रचारके नामपर जो असत्य, आत्मप्रदांश, परनिन्दाका निर्दज्जतापूर्ण प्रदर्शन पढ़ी भूमधामसे प्रायः प्रत्येक देशमें, देशके भवने अधिक गर्भानित एवं बुद्धिमान् कोई जानेवाले पुरुषोंके द्वारा अपनाया जाता है.....

मनुष्यका यह मोह—यह मिथ्या गृहणा—यह पतन ।

× × ×

अभी बहुत पुरानी बात नहीं हुई—देशमें राज्य थे। राज्योंके स्वतन्त्र शासक थे। परम्परागत प्राप्त था उन्हें शासनाधिकार। अपने राज्यमें वे मनुष्य स्वतन्त्र थे। उनका वाक्य ही बानूत था। उनकी हत्या अप्रतिहत थी।

वे नाममात्रके स्वतन्त्र राजाओंकी बात नहीं वह रहा है। इतिहासके कुछ पन्ने उलट डालिये। भारतमें—पृथ्वीके अनेक प्रदेशोंमें स्वतन्त्र राज्य थे। उन राज्योंके स्वतन्त्र राजा थे। उन राजाओंकी अपने राज्योंमें पूर्ण अधिकार प्राप्त था।

राजाओंका पूर्णाधिकार—अधिकारकी ही महानता मानी जाय तो किसीके लिये शरणाधीन होनी यह स्थिति। अधिकारकी उम शूराने ही अधिनियमवादको जन्म दिया। केवल अधिनियम भी—निर्बुध्दतामय अधिनियम भी अपने

यहाँ किसी नरेशके समान सर्वाधिकारप्राप्त नहीं बन सका। अपने दल, अपने समर्थक—पता नहीं कितने निमोर्मी विवशता उसे भी मानकर ही चलना पड़ता था।

× × ×

सर्वाधिकारमण्डल राजा। एश्वर्य प्रथ अधिकारके इग उन्मादका भी कोई अर्थ नहीं था। कभी नहीं था कभी नहीं रहेगा।

कोई राजा कभी निर्धन्य नहीं रहा। कोई प्रपन्न शत्रु कभी भी चढ़ाई कर बैठता था और इतिहासमें ऐसी घटनाएँ थोड़ी नहीं हैं, जब युद्धमें पराजित नरेशको भागना पड़ा हो।

देश-क्षोभ, सेना-संघर्षकी तो चर्चा क्या, पुत्र ह्रीतिरकी उनके प्रारब्ध या शत्रुकी दयावर छोड़कर राजा प्राण बचानेके लिये भाग पड़ा जगलकी ओर—जनशून्य शरते। उनके पास मचारीत नहीं। जिसे क्षय ही मयनमें जाते समय सेवक मादर मार्गनिर्देश करते थे, वह अनेका, अरात यन प्रदेशमें भागा जा रहा है। उने स्वयं पता नहीं कहा जा रहा है।

ईश्वर गया, अधिकार गया प्राण बच जायें तो बहुत। पतिते लिये जल और क्षुधा नृसिके लिये एक मुट्ठी बने भी उसे किसीकी कृपामे मिलेंगे।

जो बस राजा था—आज अनाश्रित है। एक माधव्य मजदूर, एक पयका मिचारी उसमें अच्छा है। उमके मगान प्राण बचानेके लिये वन-वन भटकनेकी शरतकला न मजदूरकी है, न निधुक्की।

× × ×

अधिकार—स्वयं मोह है मनुष्यका। अन्धकारकी एक छटा लिये अन्ध है अधिकार और उमका अन्ध ही निधित है। कहा दारण है उमका अन्ध।

अधिकारका अन्त—वनमें पलायन

अधिकारका अन्त

आज तो प्रजातन्त्र शासन है भारतमें। आज किसी भी प्रकारका कोर्द अर्थ रह ही नहीं गया। आज जो प्रधान मन्त्री है वहीँका—अर्थात् चुनावमें वह एक साधारण सदस्य भी न रहे किसी शासन-परिषद्का। वह महज सम्भव है।

मेवक तो मेवक ही है। किसी भी पदका क्या अर्थ है, यदि वह पद मेवकका पद है। वैतनिक मेवक—कितने भी उच्चादपर वह हो। है तो मेवक ही। उसे पदच्युत होते, निष्कासित होते, दण्ड मिलते देर रितनी लगती है।

आज जिसे अधिकार कहा जाता है, जिसके लिये नाना प्रकारके छल छन्द और मंथन चलते हैं, प्रकारके नामपर जो असत्य, आत्मप्रशंसा, परनिन्दाका निर्जटापूर्ण प्रदर्शन बड़ी धूमधामसे प्रायः प्रत्येक देशमें, देशके सबसे अधिक सम्मानित एवं बुद्धिमान बड़े जमीनदार पुरुषोंके द्वारा अपनाया जाता है.....)

मनुष्यका यह मोह—यह मिथ्या लुब्धा—यह पतन ।

× × ×

अभी बहुत पुरानी बात नहीं हुई—देसमें राज्य थे। राज्योंके स्वतन्त्र शासन थे। परम्परागत प्राप्त था उन्हें शासनाधिकार। अपने राज्यमें वे मण्डण स्वतन्त्र थे। उनका वाक्य ही बानूत था। उनकी दृष्टा अप्रतिहत थी।

मैं नाममात्रके स्वतन्त्र राजाओंकी बात नहीं कह रहा हूँ। इतिहासके कुछ पन्ने उलट डालिये। भारतमें—पृथ्वीके अनेक प्रदेशोंमें स्वतन्त्र राज्य थे। उन राज्योंके स्वतन्त्र राजा थे। उन राजाओंको अपने राज्योंमें पूर्ण अधिकार प्राप्त था।

राजाओंका पूर्णाधिकार—अधिकारकी ही महानता मानी जाय तो किसीके लिये स्मृतीय होमी यह स्थिति। अधिकारकी उन स्मृतियों ही अधिनायकवादको जन्म दिया। केविन अधिनायक भी—निरङ्कुशतम अधिनायक भी अपने

यहाँ किसी नरेशके समान सर्वाधिकारप्राप्त नहीं बन सका। अपने बल, अपने समर्थक—पता नहीं कितने निष्कर्षोंकी विवशता उसे भी मानकर ही झेलना पड़ता था।

× × ×

सर्वाधिकारालम्ब्य राजा। ऐश्वर्य एवं अधिकारमें, इतिहासका भी कोर्द अर्थ नहीं था। कभी नहीं था—कभी नहीं रहेगा।

कोर्द राजा कभी निश्चित नहीं रहा। कोई प्रपल शत्रु कभी भी चढाई कर बैठता था और इतिहासमें ऐसी घटनाएँ थोड़ी नहीं हैं, जब युद्धमें पराजित नरेशको भागना पड़ा हो।

देश-कोप, सेना-सेवककी तो चर्चा क्या, पुत्र-क्रीतकको उनके प्रारब्ध या शत्रुकी दयापर छोड़कर राजा प्राण बचानेके लिये भाग पड़ा जंगलकी ओर—जनशून्य राहसे। उनके पास खराबीतक नहीं। जिसे अपने ही भयनमें जाते समय मेवक सादर मार्गनिर्देश करते थे, वह अकेला, अशक्त वन-प्रदेशमें भागा जा रहा है। उसे स्वयं पता नहीं—कहाँ जा रहा है।

वैभव गया, अधिकार गया—प्राण बच जायें तो बहुत। पानिके लिये जल और क्षुधा तृप्तिके लिये एक मुट्ठी चने भी उसे किसीकी कृपासे मिलेंगे।

जो कल राजा था—आज अनाश्रित है। एक साधारण मजदूर, एक पयका भित्तारी उससे अच्छा है। उनके गमान प्राण बचानेके लिये वन-वन भटकनेकी आवश्यकता न मजदूरको है, न भिक्षुकको।

× × ×

अधिकार—व्यर्थ मोह है मनुष्यका। आकाङ्क्षाओंका एक झुंड लिये जाता है अधिकार और उमका अन्त भी निश्चित है। बड़ा दारुण है उसका अन्त।

श्रीललितमोहिनीदेवजी

(ट्टी-सन्तानके कथावाच्योंमें सबसे अन्तिम आचार्य, जन्मस्थान—जोड़छा, जन्म—वि० सं० १७८० आश्विन सुद्धा १०, मृत्युका—वि० सं० १८५८ कार्तिक कृष्णा ९)

जय जय कुंजविहारिनि प्यारी ।
जय जय कुंजमहल सुखदायक जय जय लालन कुंजविहारी ॥
जय जय वृंदावन रससागर जय जय जमुना सिंधु-सुवारी ।
जय जय 'ललितमोहिनी' धनि-धनि सुखदायक सिरमौर हमारी ॥

कहा त्रिलोकी जत किये कहा त्रिलोकी दान ?
कहा त्रिलोकी बस किए करी न भक्ति निदान ॥
वृंदावन में परि रहौ देखि विहारी-रूप ।
तासु बराबर को करै सब भूपन कौ भूप ॥

नेन विहारी रूप निरखि रसन विहारी नाम ।
अवन विहारी सुजग सुनि निरखि अछौ जाम ॥
साधु साधु सब एक है ठाकुर ठाकुर एक ।
संतन सौं जो हित करै सोई जान विवेक ॥
ना काहू सौं रूसनो ना काहू सौं रस ।
ललितमोहिनीदासकी अद्भुत कैल अमंग ॥
निंदा करै सो धोबी कहिए, अस्तुति करै सो भाट ।
अस्तुति निंदा से अलग, सोई भक्त निपाट ॥

श्रीप्रेमसखीजी

(काव्यिक नाम बख्शी हसरान, सखीभावके उपासक होनेके कारण इनके गुरु 'श्रीविजयसखी' नामक महात्माने इनका उपर्युक्त नाम रक्खा था । जन्म—विक्रम-संवत् १७९९, स्थान—पञ्जा, ज्योति—श्रीबास्ताव कायस)

हो रसिया, मैं तो सरन तिहारी ॥
नहि साधन बल ध्वजन चातुरी ;
एक भरोसी चरन गिरिधारी ।
कबहुँ छुँवरिया मैं तो नीच भूमि की ,
गुनसागर पिय तुमहिँ सँवारी ॥

मैं अति दीन बालक तुम सरनै ,
नाथ न दी अनाथ बिलारी ।
निज जन जानि सँभारौ प्रीतम ,
प्रेमसखी नित जाउँ बलिहारी ॥

श्रीसरसदेवजी

(श्रीनिवाक-सम्प्रदायान्तर्गत श्रीविहारदासजीके शिष्य, गौड़कुलोत्पन्न ब्राह्मण, पिताका नाम—श्रीकमलपति, माईका नाम—श्रीनागरीदासजी, सति-काल—विक्रमकी १७ वीं शताब्दी)

लालच लोभ कौ छोम चख्यो मन चंचल चित भयो मति धीरे ।
देह के स्वारथ आरत है परमारय प्रेम लखौ नहि ठीरे ॥
गरब सनेह कौ रंग बिसार बिचार ले श्रीगुरु हैं तिरमौरे ।
बिहारी बिहारिनिदास बिना नेकहुँ सुख संग सुहाइ न औरे ॥

स्वारथ की परमारय खोवत खोवत पेटन की दहमारे ।
भील कौ मेल अनेक बनावत जाचत सुद महा मतवारे ॥
भूल बड़ी भगत्यो न समहार आनुर है परदेस मिधारे ।
गरम अनन्य निहाल मए जिन कोटि बैकुण्ठ छटा परवारे ॥

धुटिस ! गाविस होत मन ॥ हूँ देत

कारे अचेन मए जरत है मरम सौं ।

और न कोउ सुहाइ प्रभु के सरन आउ
औसर महा चुकाउ समस्त है मन मौं ॥
काँह कौ मरत यदि श्रीवृंदावन मर रहि
सरस सादेव कहि लादिदी छटन मौं ।
तन धन सब गयो काम क्रीष लोभ नयो
चौक परचौ सब जय काम परचौ जम मौं ॥
अब के जनम जान्यो जनमो न हुतो
केटेक जनम परि धीर देखे ही बणनो रे ।
यहै लोभ न अधिक नियो चारत मानो
अब के न काम बेगिरी दिखयो रे ॥

ऐमे छुटे प्रपंच में ऐसी बस्तु हाथ न पावे
ताहि तू गमावे ऐसे कौने भरमायो है ।
ऐमे मुखद समसि लेहि चित बित इत देहि
सरस सनेह स्याम संग मुख पायो है ॥
अवही बनी है बात औसर समस घात
तउ न विमान बार मोक समझायो है ।

आज काल जेहै भर काल ब्याल हू तेहर
मौटे । भजन कर कैतो संग पायो है ॥
नित बित इत देह मुखहि समसि
लेह सरस मुख ग्रन्थ पंथ यो बतायो है ।
नरन मरन भय हरन करन मुख
तन संसार को तू मान मय नायो है ॥

श्रीनरहरिदेवजी

(कम—वि० सं० १९४० गुणेलखण्डके जन्तुर्गन गूढो ग्राममें, विष्णु नाम श्रीविष्णुदासजी, मायाका नाम उत्तमा, मुख्य नाम श्रीनरहरिदेवजी, स्थान—बुन्दावन, जलपान—वि० सं० १७४१, उम १०१ वर्ष ।)

जाकी मनमोहन दृष्टि परे । विहल विकल समहार न तन की घूसत नैना रूप भरे ॥
नो तो भयो नाथन को अंधी घूसत रंग हरे ॥ करनि अकरनी दोऊ विधि भली विधि निषेध सब रहे धरे ।
जइ नैनन्य कळु नहि ममझत जित देखै तित स्याम खरे । 'नरहरिदास' जे भए दावरे ते प्रेम प्रवाह परे ॥

श्रीरसिकदेवजी

(निम्बार्क-सम्प्रदायान्तर्गत श्रीहरिदासजीकी परम्परामें प्रधान गद्दीके आचार्य एवं महात्मा भक्तकवि, श्रीनरहरिदेवजीके शिष्य, कविमार्ग वि० सं० १९९९, तिथिभाष १७५८ ।)

सोहत नैन-कमल रतनारे । रूप भरे मटकत खंजन छे, मनो बान अनिपारे ॥
माये मुकुट लटक प्रीवा की, चित ते टरत न टारे । अग्निमान जनु छकि रहे घदन पर, कैल ते घुँघुरवारे ॥
छुटे बंद हीन तन बागो मुख रूप तन कारे । दण्डि रही माला मोतिन की, एकित छैल मतवारे ॥
अंग-अंग की सोभा निरखत, हरपत प्रान हमारे । 'रसिक विहारी'की छवि निगखत, कोटिक कविजन हारे ॥

स्याम हौं तुमरे गारे परी । जो बीली तुमही सीं बीली मन माने सो करी ॥
करी अनौति कळु मित नाहीं नल शिर देखि भरी । मो तन चिते आप तन चितवो अपने विरद हरी ॥
कौजे लाज खरन आवे की मिनि मिय दीप परी । अपनी बाँधे उपारैं नहि मुख तुमही लाज मरी ॥
बिनती करौं काहि हीं मिलि के सप कोउ कहत बुरी । 'रसिकदास'की आस कवनानिधि तुमहि दगो मो दगो ॥

श्रीकिशोरीदासजी

(महान् भक्तकवि तथा धराननिष्ठ भगवत्सल महात्मा । अष्टादश कम वंशज-आत्मज्ञानर्गन जादगबुलमें हुआ था । आपने जिला, ग्राम, पिता-माता आदि का नाम नहीं लिखा । आप प्रायः बुन्दावनमें ही रहते थे और श्रीगोदादासजीके शिष्य थे । आस्था बिदेवदास विक्रमी १०वीं शती मालूम होता है ।)

बानी

करो मन ! हरि भजन को संग ।
भजन बिन भगवत दुर्लभ अति जग यह प्रगट प्रसंग ॥
प्रभु, प्रह्लाद, विभीषन, कविराज बासी सरबट अंग ।
पूज्य भये जम पाप जगत में जीतौ रावन जंग ॥

गीत, व्यास, गनिष्ठा, ब्रजगोरी, शिव-बधु सुवन उषंग ।
अजामील अपमारग-नामी लगपट विरम अनंग ॥
जातुधान, चारन, विदाधर बनरति गिरक अभंग ।
मदरी केवट पूज्य भये जग राम उतारे संग ॥
श्रीहरिदास बिना गति नहीं तजो मान मद रंग ।
विमोरीदास जन्मन दीजे प्रभु, भजन संग मुरंग ॥

श्रीललितमोहिनीदेवजी

(रही-सस्यानके अष्टाचार्योंमें सबसे अन्तिम आचार्य, जन्मस्थान—ओढ़छा, जन्म—वि० सं० १७८० आश्विन शुद्ध १०, मृत्यु—वि० सं० १८५८ फाल्गुन कृष्ण ९)

जय जय कुंजविहारिनि प्यारी ।
जय जय कुंजमहल सुखदायक जय जय लालन कुंजविहारी ॥
जय जय बृंदावन रससागर जय जय जमुना सिंधु-सुखारी ॥
जय जय 'ललितमोहिनी' धनि-धनि सुखदायक सिरमौर हमारी ॥
कहा त्रिलोकी जन्म किये कहा त्रिलोकी दान ?
कहा त्रिलोकी यस किए करी न भक्ति निदान ॥
बृंदावन में परि रहौ देखि विहारी-रूप ।
ताबु बराबर को करे तब भुवन कौ भूप ॥

नैन विहारी रूप निरखि रसन विहारी नाम ।
शवन विहारी मुजब मुनि निसदिन आठौं जाम ॥
साधु साधु सब एक है ठाकुर ठाकुर एक ।
संतन सों जो हित करै सोई जान विवेक ॥
ना काहू सों रूसनो ना काहू सों रंग ।
ललितमोहिनीदासकी अद्भुत केलि अमंग ॥
निंदा करै सो धोबी कहिए, अस्तुति करै सो भ्रात ।
अस्तुति निंदा से अलग, मोई भक्त निराद ॥

श्रीप्रेमसखीजी

(वास्तविक नाम बख्शी हसराम, सखीभावके उपासक होनेके कारण इनके गुरु 'श्रीविजयसखी' नामक महारामने इनका नाम रक्खा था । जन्म—विक्रम-संवत् १७९९, स्थान—पन्ना, जाति—श्रीवास्तव क्षत्रिय)

हो रहिया, मैं तो सरन तिहारी ॥
नहिं साधन बल यचन चातुरी,
एक भरोसो चरन गिरिधारी ।
करह हूँबरिया मैं तो नीच भूमि की,
गुनसागर पिय तुमहि सँवारी ॥

मैं अति दीन बालक तुम सरनै,
नाथ न दी अनाथ बिसारी ।
निज जन जानि सँभारौगे प्रीतम,
प्रेमसखी नित जाउँ बलिहारी ॥

श्रीसरसदेवजी

(श्रीनिवासे-सम्प्रदायान्तर्गत श्रीविहारादासजीके शिष्य, गौड़कुलोत्पन्न ब्राह्मण, पिताका नाम—श्रीकमलराम, जन्म—भोगागरीदासजी, स्थिति-बाल—विक्रमकी १७ वीं शती)

लालच लोभ कौ छोम चरयो मन चंचल चित्त भयो मति बौर ।
देह के स्वारस आरत है परमारस प्रेम लखी नहिं ठौर ॥
गरम छनेद को रंग बिगार बिचार ते श्रीगुरु हैं सिरमौर ।
बिहारी बिहारिनिदास चिन्ता नेकहु सुख संग मुहाद न और ॥
स्वारस कौ परमारस रोवत रोवत पेटन कौ दहमार ।
भील कौ भेल अनेक बनावत आचत सूद महा मतवार ॥
भूल बही भगवती न सम्हारत आनुर है परदेस गिधारे ।
गरम अनन्य निदाल भए जिन कोटि वैकुण्ठ लता परधारे ॥

पुटिस ! गान्धिल होत मन न हते देत

काहे अनेन मय जगत हे मरम सौ ।

और न कोउ मुहाउ प्रभु के मरन आउ
औसर महा चुकाउ लमस से मन सौ ॥
काहे कौ मरत यहि श्रीबृंदावन पन रहि
सरम सादिय कहि साहिबु लखन सौ ॥
तन धन मय गयौ काम क्रोध लोभ नयो
चौक परचो तब जब काम परचो मय सौ ॥
अब के जनम जान्यो जनमो न हुतो
केतेक जनम धरि धरि देत ही जटनेही ।
ये लोग न अधिक बिनो पारत मनो
अब के न बन्ध बेगिरी रिहनेही ॥

ऐसे बूढ़े प्रपंच में ऐसी वस्तु हाथ न पावे
साहि तू गमावे ऐसे कोने भरमायो है ।
ऐसे सुखद समयहि लेहि चित चित हत देहि
सरस रानेइ स्याम संग मुख पायो है ॥
अबही बनी है रात और नमस्त घात
हउ न विमान बार मौक नमसायो है ।

आज काल जेह मर काल ब्याल हू तेहर
मोंटे। भजन कर कैसी संग पायो है ॥
नित चित हत देह सुखहि समसि
लेह सरस गुह प्रपंच पंग यों बतायो है ।
नान नरन भय हरन करन मुख
तरन मंगार को तू मान गव नायो है ॥

श्रीनरहरिदेवजी

(काम—वि० सं० १६४० कुन्दलखण्डके कल्पमं गुरो प्रायमें, विप्रका नाम श्रीविष्णुदासजी, मायास नाम उल्लास, सुखर नाम श्रीनरहरिदेवजी, स्थान—वृन्दावन, कल्पार्ज—वि० सं० १७४१, उम १०१ वर्ष ।)

जाकी मनमोहन दृष्टि परे । विद्वल विकल सम्हार न तन की घुमत नैना रूप भरे ॥
मो तो भयो मायन को अंधी भूषत रंग हरे ॥ करनि अकरनी दोऊ बिधि मन्वी बिधि निरेश गव रहे परे ॥
जह चैतन्य कदु नहि समझन जित देखे तित स्वाम खरे । 'नरहरिदास' जे भय वाचरे ते प्रेम प्रवाह परे ॥

श्रीरसिकदेवजी

(निम्बार्क-नगप्रदायालयन श्रीहरिदासजीकी परम्परामें प्रकाश गयीके आचार्य एवं महात्मा मन्त्रजि, श्रीनरहरिदेवजीके शिष्य, आदिमार्ग वि० सं० १६९९, तिथिमास १७५८ ।)

मोदत नैन-ममल रतनारे । स्वाम हीं तुमरे परे परी ।
रूप भरे मटकत खंजन से, मनो बान अनिपारे ॥ जो धीली तुमही नीं धीली मन माने नो करी ॥
माये धुनुट लटक प्रीति की, चित ते टग्न न टारी । करी अनीति कनू मित नारी नान छिप देखि मरी ॥
अन्धियान जनु छकि रहे कदन पर, केस ते धूपुरकोरी ॥ मो तन चिते आर तन चितरो अरने बिन्द हरी ॥
गूटे रंज हानि तन बागो मुख रूप तन बारे । बौबे सारन गरन आवे की मिनि मित्र दोष परी ॥
दर्पक रही माया मोतिन की, छवित छैल मलबारे ॥ अरनी जेप उषारै नहि मुख तुमही काज मरी ॥
अंग-अंग की मोमा निरवत, हरयत प्राण हमारे ॥ बिनती करो कटि होमिनि के सब कोउ करन मरी ॥
भक्तिक बिदारी की छवि निगमन, कोटिक कविजन हारी ॥ 'रसिकदास' की आन कदम-निधि मुखरि हरी मो हरी ॥

श्रीकेशोरीदासजी

(महान् भक्तजि तथा एकान्तजि भगवत्पूजक महापूज । कल्पका काल सं० १७४०-१७४१ ई. में केशोरीदासजीके पुत्र । काम के निवा, स्थान, निवा-स्थान कटिहार नाम की जिला । काम प्रायः वृन्दावनमें ही रहते थे और श्रीकेशोरीदासजीके शिष्य थे । अन्तर्गत विप्रकास विप्रमती ०० की शशी मातुल बोला है ।)

बानी

करी मन ! हरि भजन की मता ।
भजन दिन भगवत दुर्लभ अनि जग यह प्रकट प्रमंश ।
धुब, मन्दार, विभीनन, कर्पूर, बगरी मरकट अम ।
दुग्ध भरे कम लक्ष्मण से जौरी मज्जन अम ॥

गौर, लाल, लज्जित, जकण्डी, शिवबन्धु मुखन उमग ।
अकर्मि अकर्मज-मनो कटार विरम अमग ॥
अमुचन, चरन, विरहान कर्पूर निरुद्ध अमंश ।
महर्षि देवद दान्य भरे कम लक्ष्मण से जौरी मज्जन अम ॥
अकर्मि अकर्मज-मनो कटार विरम अमग ॥

हरिपद होय या विधि लगन ।
 रच्छा करत सहज दुख नाना जाय मति कौ उगन ॥
 भरत तन; मन; पाय पुनि-पुनि छलत पग रहि पगन ।
 ताके बल मदमत्त डोलत जगत दीसत जग न ॥
 होत दूर दरिद्र दुख सब बुझत तीनों अगन ।
 किमोरीदास हरिव्यास मिले तब महल मुरत लह छगन ॥

कब मै या मारग पग धरिहौं ।
 बंद; पुरान; संत जो गावत
 करि विश्वास अचल अनुसरिहौं ॥
 भाषन परम-धाम मिलिये के
 मन्मुरत है का दिन आचरिहौं ।
 दद रहित विग्यान ग्यान रति
 मान-अनल कबहुँ नहि जरिहौं ॥
 कोटि भौंति अपमान करै जो
 द्वेस न मान पायै पुनि परिहौं ।
 परिहरि विप तम स्वाद जगत के
 सतन सीध उदर अभि भरिहौं ॥

अतिहि दुमह दुख होय कर्मबस
 हरिपद-कमल निमिष नहि टरिहौं ।
 हरि विमुक्खन कौ भंग त्यागि कै
 संत गजातिन में सुख चरिहौं ॥
 जग उदास निज इष्ट आस बल
 निर्भय हरिजम विमल उचरिहौं ।
 श्रीचूदायन याम निरंतर
 राधाकृष्ण रूप लखि अरिहौं ॥
 सुनिये लख कृपाल दयानिधि
 यह निश्चय हृद कबहुँ कि करिहौं ।
 'किमोरीदास' हरिव्यास कृपाबल
 महल टहल सेवा सुख भरिहौं ॥

मन श्रीराधाकृष्ण-धन दूँडौ ।
 नहि तौ परिहौं भवसागर में मिलत न पंथ भेद अति ऊँडौ ॥
 काम, क्रोध, मद, लोभ; ईर्ष्या; जहाँ बासना सुँडौ ।
 यह अवसर दुर्लभ भूति साखी पायौ नर तन सब तन चूँडौ ॥
 बिन सत्संग न होत सुद्ध मन बनत न कारज पूँडौ ।
 भटक्खौ जन्म अनेक महाखल छलौ न तत्त्वरसनिधि जो पूँडौ ॥
 'किमोरीदास' हरिव्यास चरन लग जुगल रतन पायौ भव चूँडौ ॥

आसामके संत श्रीशंकरदेव

(प्रेपक—श्रीधर्मेश्वरजी)

(जन्म-संवत्—ई० सन् १४४९, जाति—कायस्थ, जन्मस्थान—आसाम प्रान्त, पिताका नाम—कुमुद्वरा, देहावसान—ई० सन् १५६९ में, आयु—१२० वर्ष ।)

नाहि नाहि रमया बिन ताप-तारक कोई ।
 परमानंद पद-मकरंद सेबहु मन सोई ॥
 तीर्थ बरत तप जप अरु याग योग युगुती ।
 मंत्र परम धरम करम करत नाहि शुक्ती ॥
 मात पिता पति तनय जानय सब मरना ।
 छारहु धन्य मानस अन्ध धर त् हरि-चरना ॥
 कृष्णकिङ्कर शंकर कह बिछुरि विषय कामा ।
 रामचरन लेहु बारण जप गोविन्द नामा ॥
 बोनहु राम नाम से मुकुति निदान ।
 भव वैतरणि तरणि सुख मरणी
 नदि नदि नाम नमान ॥

नाम पंचानन नादे पलायत
 पाप दंति भयभीत ।
 बुलिते एक सुनिते सत नित रे
 नाम धरम विपरीत ॥
 वचने बुलि राम धरम अरप काम
 मुकुति मुख मुले पाह ।
 सब कहु परम सुद्ध हरिनामा
 छुटे अन्त केरि दाह ॥
 नारद शुकमुनि राम नाम विनि
 नाहि कहल गति आह ।
 कृष्णकिंकर कय छोड़ मायामय
 राम परम तत्व मार ॥
 [— वङ्गीत]

आसामके संत श्रीमाधवदेवजी

(भक्तसङ्गदेवजीके शिष्य, इनके अनुयायी 'महापुरुषीय' कहलाते हैं ।)

(प्रेषक—भीषमीहरजी)

ममि मेव हो राम चरण दूआ । नैतन्य छोड़ि काहे जइ रोषा ।
करे करो हो रामो आवण पूजा ॥ राम बिने नाहि आवण देना ॥
पटे पटे राम व्यापक होई । कइय माधव सुन हे नरलोई ।
आत्मा राम बिना नाहि कोई ॥ राम बिने कनि मुकुति ना होई ॥

पुष्टिमार्गीय श्रीमद्गोस्वामी श्रीलालजीदासजी (आठवें लालजी)

(पुष्टिमार्गीय वैष्णव-मठप्रदायके आठवें लालजी, श्रीविठ्ठलनाथजीके शिष्य)

(प्रेषक—श्रीवत्साल गोस्वामी)

। जे कर्म गोविन्द विन, मय बन्धन मगार । लालदास तिम पर रहो, जो दीनो भगवान ॥
लालदास सुख पाह्ये, कीजिय करम विचार ॥ दीन रहं निमदिन सदा, करै न कमि अभिमान ।
। जे बचन विचार विन, ते ते बचन विचार । लालदास तिम पुरुष का, होय सदा कल्याण ॥
लालदास सुख पाह्ये, बोलिय बचन विचार ॥ वेद-साख सब सत्य है, यह राखो विश्वास ।
। लालदास मं मनुज का, जो व्यतीत है काल । लालदास तिम पुरुष का, निभय हरिपद रास ॥
लालदास सुख निधि वही, और सकल जंजाल ॥ जान अल्प जग जीयना, उर्यो वादर को छाप ।
। जे जे कारण नर करै, मक्ती अपनी जान । रे नर आलस छोड़ दे, ऊँचे टेर सुनाय ॥
लालदास सुख नहि लहे, करै बूझा मय काम ॥ पूरण भिभुयन विद्वला, मंसय हृदय न धार ।
उत्तम तेऊ धर्म है, जो सेवा भगवान । गर्भ विषे प्रतिपालियो, देखो हृदय विचार ॥
अधिक कहे क्या होवही, हरि रसि लाल प्रधान ॥ तुम देखत तज जावहि, केती भये विनाश ।
पर मगति को देखि के, मसर हृदय न आन । बिकू जीवन मल ठीक तुम, अजरुं न उपज्यो श्रान ॥

श्रीसूरदासजी

(मगनू भक्तजी और प्रसिद्ध ग्रन्थ मूरदासके रचयिता, लगभग—१५४० वि० के लगभग, जन्मस्थान—बनरस प्रान्त (आगरा-प्रान्तकी मरकपुर) । कोई-कोई दिल्लीके समीपवर्ती सीही स्थानको भी इनका जन्म-स्थान कहते हैं । जति शब्दावय, शिष्यता नाम रामदास, ज्ञाताचार्य, श्रीवत्सलमाधवजी । वि० सं० १६०० के लगभग पारमोक्षी प्राममें मूरदासजीका शरीरान्त हुआ था ।)

यिनय-आर्चना

बंदीं धरन सरोज तिरारे ।

चरन कमल बंदीं हरि राह ।
जाकी कृपा पनु गिरि लहे,
अँघरे कौं गवकनु दरगाह ॥
रिरी सुने, गूँग पुनि बोले,
रक चले गिर छव धराह ।

सुंदर स्थान कमल दल लोचन, ललित विमलीमान निदारे ॥
जे पद पदुम सदा गिव के धन, मिथु मुना उर तैं नहि मोरे ।
जे पद पदुम तान रिम जावत, मन बच कम प्रह्लाद मेंभारे ॥
जे पद पदुम परल जय पावन मुरगिर दारम कटत अप मोरे ।
जे पद पदुम परम रिपि पतिनी बलि, नृग, व्याध, पतिन बनु तारे ॥
जे पद पदुम रमत बूँदावन अहि गिर धरि अनतिरिपु मोरे ।
जे पद पदुम परल ब्रज भांजनि सरबत दे, मुन मदन विनारे ॥

मूरदास प्रामी कबनामय, बारवार बंदीं तिहि पाह ॥

जे पद पदुम रमंत पांडव दल त भए, गध काज सँगारे ।
मूरदाम तेई पद पंक्ज त्रिविध ताप दुख हएन हमारे ॥

तुम तजि और कौन पै जाउँ ।

काकें द्वार जाई सिर नाऊँ, पर हथ कहाँ विकउँ ॥
ऐसी को दाता है समरथ, जाके दिये अघाउँ ।
अंत काल तुम्हारे सुमिरन गति, अनत कहूँ नहिं दाउँ ॥
रक सुदामा कियो अजाची, दियो अभय पद छाउँ ।
कामधेनु, चिंतामनि, दीन्ही कल्पवृच्छ तर छाउँ ॥
भय समुद्र अति देखि भयानक, मन मैं अधिक डराउँ ।
कौनै कृपा सुमिरि अपनी प्रन, मूरदाम बलि जाउँ ॥

स्याम बलराम कौं, सदा पाऊँ ।

स्याम बलराम बिनु दूसरे देव कौं,
स्वप्न हूँ माहिं नहिं हृदय ल्याऊँ ॥
यहै जप, यहै तप, यहै मम नेम व्रत,
यहै मम प्रेम, फल यहै ध्याऊँ ।
यहै मम ध्यान, यहै शान, सुमिरन यहै,
सूर प्रभु देहु हैं यहै पाऊँ ॥

जौं हम भले बुरे तौ सेरे ।

तुम्हरे हमारी लाज बड़ाई, विनती सुनि प्रभु मेरे ॥
सब तजि तुम सरनागत आयौ, हृद करि चरन गहे रे ।
तुम प्रताप बल बहत न काहूँ, निबर भए घर चरे ॥
और देब सब रंक मिलारी, त्यागे, बहुत अनरे ।
सूरदास प्रभु तुम्हारे कृपा तैं, पाप सुख जु धनेरे ॥

ऐसी कथ करिही गोपाल ।

मनसा नाथ, मनोरथ दाता, ही प्रभु दीनदयाल ॥
चरननि चित्त निरंतर अनुरत, रसना चरित रसाल ॥
छोचन सजल, प्रेम पुलकित तन, गर अंचल, कर माल ॥
हिहिं बिधि लखत, छुकाई रहै, जम अपने हीं भय माल ॥
सूर सुजस रागी न डरत मन, सुनि जातना कराल ॥

सबनि सनेही छाँड़ि दगौ ।

हा जदुनाथ ! जरा वन ग्रास्यो, प्रतिमो उतरि गयो ॥
छोड़ तिथि बार नछत्र लगन ग्रह, सोई जिहिं छाट ठग्यो ।
तिन अंकनि कोठ फिरि नहिं लौंचत, गत स्वारथ समयो ॥
मोद धन धाम, नाम मोई, कुल मोई जिहिं बिदग्यो ।
अप सबही को बदन स्नान लो, चितवत दूर भग्यो ॥
बरार दिवम करि दोल पुष्टवन, फिरि फिरि लिखत भग्यो ।
निज कृति दोष विचारि मूर प्रभु, तुम्हरी गरन गयो ॥

अब मैं नाच्यो बहुत गुपाल ।

काम क्रोध को पहिरि चोल्ना कंठ विषय की माल ॥
महा मोहके नूपुर बामत निंदा सन्द रगाल ॥
भ्रम भोग्यो मन भग्यो पलावज चलत अशंगत चाल ॥
नृपना नाद करति घट भीतर नाना विधि दे ताल ॥
माया को कटि बँट्यो बाँध्यो लोभ तिलक दियो माल ॥
कोटिक कलज काछि दिलराई जल यल सुधि नहिं बाल ॥
सूरदाम की गवै अधिया दूर करौ नंदलाल ॥

हमारे प्रभु औगुन चित न धरो ।

नमदरवी है नाम तुम्हारी, चोई पार करो ॥
इक लोहा पूजा में रखत, इक घर बधिक परो ।
भो दुविधा पारस नहिं जानत, कंचन करत खरो ॥
इक नदिया इक नार कहावत, मैली नीर भरो ।
सब मिलि गए तब एक चरन है, गंगा नाम परो ॥
तन माया व्यो ब्रह्म कहावत, सूर झु मिलि विगरो ।
कै इन को निरवार कीजियै, कै प्रन जात टरो ॥

अब की टेक हमारी लाज राखौ गिरिधारी ॥
जैसी लाज रखी पारस की भारत बुद्ध मैसारी ।
सारथि हो के रथ कौं होंक्यो चक्र सुदरसन घारी ॥
भक्त की टेक न टारी ॥

जैसी लख रखी द्रौपदी की होन न दीन्हि उचारी ॥
लँचत लँचत दोउ मुज थाके दुस्तासन पवि हारी ॥
बीर बढायो मुण्डी ॥

सूरदास की लजा राखौ, अब को है रखवारी ।
राधे राधे भीबर प्यारी श्रीरूपमानदुलारी ॥
मरन तकि आयो तुम्हारी ।

गोविंद गाढ़े दिन के मीत ।

गज अब ब्रज प्रहलद, द्रौपदी, सुमिरत ही निदबीत ॥
लालाग्रह पांडवनि उचारे, साक पम मुख नाथ ॥
अंचरीय हित राप निवारे, न्याकुल बने पराथ ॥
नृप कन्या कौ भत प्रतिश्राव्यो, कपट बेग इक धाव्यो ।
तामैं प्रगट भए श्रीपति जू, अरि मन तवें प्रारव्यो ॥
कोटि छ्यामवै नृप मेना मव, जराबंध बंध छोरे ।
ऐमें जन, परतिम्या रखत, बुद्ध प्रगट करि जोरे ॥
गुरु बाधव हित मिले मुदामहिं, तंदुल पुनि पुनि जँवत ।
भगत विरह कौं अतिही कादर, अमुर गर्व बल नागत ॥

मंघट हरन चरन हरि प्रगटे, वेद विदित जस गावै ।
सूरदास ऐने प्रभु तजि के, घर घर देव मनावै ॥

ताते तुम्हारी भरोखी आवै ।

दीनानाय पतितरावन जम वेद उपनिषद गावै ।
जो तुम कदो कौन रात तारयो, तो हीं थोलीं गाली ।
पुत्र हेत मुरलोक गयो दिज, सक्यो न कोऊ राखी ॥
गनिवा किए कौन मत गंजम, सुख हित नाम पढावै ।
मनमा करि मुमिरयो गज सपुरे, ग्राह प्रथम गति पावै ॥
बकी गु गार्ह घोष में छल करि, जसुदा की गति दीनी ।
और कहति भूति कृपम ब्याप की गी गति तुम कौनी ॥
दुपद सुताहि दुष्ट दुस्जोधन समा माहि पकरावै ।
देखो और कौन कदनामय, बसन प्रयाह बढावै ॥
दुखित जानि के सुख कुचेर के, तिन्ह लगि आपु बँधावै ।
देखो को डाकुर जन कारन दुख सहि भलो मनावै ॥
दुरयास दुरजोधन पठयो पाठ्य अहित बिचारी ।
माक पत्र ले सबै अपाय, न्हात भजे कुल डारी ॥
देवराज मल भंग जानि के बरभ्यो ब्रज पर आईं ।
नर ब्याम गाले सब निज कर, गिरि ले मए सदाई ॥

कौन गति करिदो मेरी नाथ !

हो तो कुटिल कुचील कुदरसन, रहत विषय के साथ ॥
दिन रीतत माया के लालच, कुल कुटुंब के हेत ।
सिगरी रैनि नींद मरि सोवन जैतें पसू अचेत ॥
कागद धरनि करे द्रुम लेखनि, जल सागर मसि घोरे ।
लिखै गनेस जनम भरि मम कृत तऊ दोष नहि ओरे ॥
गज गलिका अह बिप्र अजामिल, अगनित अधम उधारे ।
यहै जानि अपराध करे मैं तिनहुँ सौं अति भारे ॥
लिखि लिखि मम अपराध जनम के, चित्रगुप्त अकुलाए ।
भृगु रिपि बादि मुनित चक्रित मए, जम मुनि सीस डुलाए ॥
परम पुनीत पवित्र कृपानिधि, पावन नाम कहायो ।
नर पतित अथ मुन्यो विरद यह, तब धीरज मन आयो ॥

प्रभु ! हीं बड़ी केर की टाटो ।

और पतित तुम जैसे तारे, तिनही में लिखि काटो ॥
गुग गुग विरद यहै चलि आयो, टेरि कहत हीं यातें ।
मरियत राज पाँच पतितनि में, हींज्य कदो घटि कातें ॥
के प्रभु हारि मानि के देठो, के करी विरद सरी ।
नर पतित जो छट बदन है, देखो खोजि बरी ॥

हमारी तुम कौं लाज हरी !

जानत हो प्रभु अंतरजामी, जो मोहि मँझ परी ॥
अपने ओगुन कहें लैं बरनौ, पल पल घरी घरी ।
अति प्रपंच की मोट बाँधि के अरनै सीत धरी ॥
खेवनहार न खेवट मेरें, अब मो नाव अरी ।
सूरदास प्रभु ! तब चरनि की आस लागि उचरी ॥

जो जग और बियो कोउ पाऊं ।

तो हीं बिनती बार बार करि, कत प्रभु तुमहि सुनाऊं ॥
मिव बिरचि सुर असुर नाग मुनि, तु तो जौचि जन आयो ।
भूख्यो भ्रम्यो नृपतुर मृग लैं काहूँ सम न गँवायो ॥
अपय सकल चलि चाहि चहुँ दिशि, भ्रम उघटत मसिमद ।
यकित होस रय चकहीन ज्यों, निरलि कर्म गुन पाद ॥
पौरुष रहित अजित इद्रिनि बस, ज्यों गज पंक परपो ।
बिषयासक्त नटी के कपि ज्यों, जोह जोह कदौ करयो ।
भव अगाध जल मग्न महा सठ; तजि पद कूल रख्यो ।
गिरा रहित बृक प्रसित अजा लैं, अंतक आनि गछ्यो ॥
अपने हीं अँखियानि दोष तैं, रविहि उलूक मानत ।
अतिसय सुकृत रहित अथ ब्याकुल, दृष्या लभित रज छानत ॥
सुनु नयताप हरन कदनामय, संतत दीनदयाल ।
नर कुटिल राखी सरनार, इहि ब्याकुल कलिकाल ॥

अब मेरी राखी लाज मुरारी ।

संकट मैं इक संकट उपज्यो, कहै मिरा सौं नारी ॥
और कछु हम जानति नहिं, आई सरन तिहारी ।
उलटि पवन जब बाबर जरियो, स्थान चक्यो सिर सारी ॥
नाचन कूदन मृगिनी लागी, चरन कमल पर घारी ।
नर ब्याम प्रभु अवगत लीला, आपुहि आपु सँघारी ॥

नाम

कहत है, आगे जपिहैं राम ।

बीचहिं भई और की ओर परपो काल सौं काम ॥
गरम बास दस मास अधोमुख, तहें न भयो विश्राम ।
बालावन खेलतहीं खोयो, जीवन जोरत दाम ॥
अब तो जग निरपत निवसनी, करयो न कछुये काम ।
सूरदास प्रभु कौं बिसरायो, बिना लिये हरि नाम ॥

अमृत राम नाम के अक ।

धर्म अँकुर के पावन द्वे दल, मुक्ति बंधू साटक ॥
मुनि मन हंस पच्छ गुग, जाके बल उड़ि उरध जन ।
जन्य मरन बाटन बीं कर्तारि सीछन यह विष्णुगत ॥

अंधकार अग्यान हरन कौ, रवि ससि जुगल प्रकास ।
बासर निसि दोउ करै प्रकासित महा कुमग अनयास ॥
हुँ लोक सुलकरन, हरन दुख, बेद पुराननि साखि ।
भक्ति ग्यान के पंथ सर ये, प्रेम निरंतर भाखि ॥

अब तुम नाम गहो मन ! नागर ।
जातै काल अगिनि तैं बाँचौ, सदा रहौ सुखसागर ॥
भारिन सकै, बिषन नहि प्रासै, जम न चढ़ावै कागर ।
किया कर्म करतहु निमि बासर भक्ति कौ पंथ उजागर ॥
गोचि विचारि सकल श्रुति सम्मति, हरि तैं और न आगर ।
मरदास प्रभु हरि और भलि उतरि चली भवसागर ॥

बड़ी है गम नाम की ओट ।
मरन गएँ प्रभु काहि देत नहि, करत कृपा कें कोट ॥
बैठत सबै सभा हरि जू कौ, कौन बड़ी को छोट ।
मरदास पारस के परसैं, मिटति लोह की छोट ॥

जो तू राम नाम धन भरतौ ।
अब कौ जन्म आगिलौ तेरो, दोरु जन्म सुधरतौ ॥
जम कौ प्रास सबै मिटि जातौ, भक्त नाम तेरो परतौ ।
तंदुल धिरत समर्पि स्वाम कौ, संत परोसौ करतौ ॥
होतौ नका साधु की संगति, मूल गौंठि नहि टरतौ ।
मरदास बैकुंठ पैठ में, कोउ न फँट पकरतौ ॥

रे मन, कृष्णनाम कहि लीजै ।
गुरु के बचन अटल करि मानहि, साधु समागम कीजै ॥
पढ़िये गुनिये भगति भागवत, और कहा कधि कीजै ।
कृष्णनाम बिनु जनमु बादिही, बिरया कहैं जीजै ॥
कृष्णनाम रम बहो जात है, वृषावत है पीजै ।
मरदास हरि मरन ताकिये, जनम सकल करि लीजै ॥

प्रभु ! तेरो बचन मरोसो साँचौ ।
गोपन भरन बिसंभर माह्व, जो कल्ये सो काँचौ ॥
त्रय गजराज प्राद सौं अटवयो, बली बटुत दुख पायो ।
नाम लेत तारी छिन हरि जू, गरुड़हि छाँड़ि छुड़ायो ॥
दुस्मानन जब गरी ड्रौपदी, तब तिहि बसन बढ़ायो ।
मरदास प्रभु भक्तवटल हैं, चरन मरन हैं आयो ॥

भरोसो नाम कौ भारी ।
प्रम नीं जिन नाम लीन्हौ, भए अधिकारी ॥
मार्ज जब गजराज घेरयो, बल गयो हारी ।
हामि ते जय देर दीन्हो, पढ़े गिरिधारी ॥

सुदामा दाखि भंजे, कूदरी तारी ।
ड्रौपदी कौ चीर बाढ्यो, दुस्मानन गारी ॥
बिमोपन कौं लंक दीनी, रावनहि मारी ।
दास भुव कौ अटल पद दियो, राम दरपारी ॥
सत्य भक्तहि तारिने कौ लीला बिस्तारी ।
बेर मेरि क्यों टील कीट्टी, सर बलिहारी ॥

भगवान् और भक्तिकी महिमा
सोइ भली जो रामहि गावै ।
स्वपचहु खेष्ट देत पद सेवत, बिनु गोपाल द्विज जनम न भावै ।
बाद विबाद, जय व्रत साधन, कितहूँ जाइ, जनम बरकावै ।
होइ अटल जगदीश भजन में, अनायास चारिहुँ पल पावै ॥
कहूँ ठौर नहि चरन कमल बिनु, मुंगी क्यों दखूँ दिशि पावै ।
सरदास प्रभु संत समागम, आनंद अमम निगम बनावै ॥

काहु के बैर कहा सरे ।
ताकी सरबरि करे जो झट्टी, जाहि गुपाल बड़ो करे ॥
सवि सन्मुख जो धूरि उड़ावै, उलटि ताहि कैं मुख परे ।
चिरिया कहा समुद्र उलीचै, पवन कहा परबत डरे ।
आकी कृपा पतित है पावन, पग परसत पारन सरे ।
गुरु केस नहि टारि सकै कोउ, दाँत पीमि जो जग मरे ॥

करी गोपाल की मय होइ ।
जो अपनी पुरपारय मानत, अति झटो है तोर ॥
साधन, मंत्र, जंत्र, उद्यम, यल, ये मय डारो घोर ।
जो फछु लिखि राखी नंदनंदन, भेटि सकै नहि कोर ।
दुख सुख, स्वाम अलाम समुझि तुम, कतहि मरत होर ॥
मरदास स्वामी करनामय, स्वाम चरन मन कोर ॥

तातें सेहये भी अजुगार ।
मंपति बिपति बिपति तैं मंपति, देह कौ यरे गुमार ॥
तखन फूले करे पतहरी, अपने कायहि पार ।
गरबर नीर भरे भरि उमड़े, खूबे, मेर उदार ॥
दुतिया चंद बढत ही बादे, घटत घटत पटि जार ।
मरदास संपदा आपदा, जिनि कोऊ पतिगार ॥

अब वे चिन्ता हू न रही ।
मनमा करि मुमिरत है जब जब, मिलते तब तखरी ॥
अपने दीन दास के रित लगि, छिरते सैत मैली ।
जेते गान्धि पटक गोलक उषी, संतत तिन नररी ॥

रन अरु बन, विमद, हर आर्यो, आवन जरी तरौ ।
गण्डि जिरी तुमरी जग जीवन, प्राणनि तैं मरदी ॥
कृपा मिथु की कथा एक रस, कबो करि जानि कदी ।
बीजे बड़ा घर गुण मंगनि, जे जे नान्य नदी ॥

भक्ति विनु भेज विगने डेरी ।

पाउं पारि, गिरगुंग, गुंग गुंग, तब कैने गुन गेरी ॥
पारिपर दिन चरन चितन बन, तऊ न पेट अपेरी ।
टूटे कंध क पट्टी नारनि, की ली धी मुग खेरी ॥
छादन जोतन छुट गतिर, तब कहें मूढ़ दुखेरी ।
मीन, घाम, घन, विरति बहान विधि भार लैं करि जेरी ॥
हरि मंतनि की बखी न मानन, विषी आबुनौ पेरी ।
मरदास भगवंत भजन विनु, मिरया जनम गेपेरी ॥

जो गुण होत गुणगति गायें ।

यो गुण होत न जगतर बीजैं, कोटिब लीग्य छटैं ॥
दिग, जेत नदि पारि पदामन, चान बसत गित गायें ।
तीनि लीब गुन गम करि गंगन, गेटनंदन पर शायें ॥
बंगीबट, बृंदावन जमुना, लजि धैबुट न जायें ।
मरदास हरि की मुसिरन करि, चटुरि न भय जग आयें ॥

जकी मोह मेर अति छूटे, मुक्तन गीत के गारें ।
मर निटै अगवन मरदा, बचन सुभेतर सारें ॥

कुनेरी मीने निरवन के बर राम ।

निछयी सतर मरै मदन की,

उने मेरै राम ॥

जग लंग गज बज आने बगनी,

नैक मरनी लज राम ।

निगल है बज राम पुकानी,

उने राम ॥

हुट हुट निगल भर ल दित,

लज राम ॥

हुट हुट निगल भर ल दित,

लज राम ॥

हुट हुट निगल भर ल दित,

लज राम ॥

हुट हुट निगल भर ल दित,

लज राम ॥

मरदास जी की भक्ति ।

गिय बिरंचि मारन कौं पाण,
 यह गति काहू देव न पाई ॥
 विनु बरलै उपकार करत हैं,
 म्यारण बिना करत मिश्राई ।
 रावन अरि की अनुज विभीषन,
 ताकां मिले भरत की नाई ॥
 पकी कपट कर मारन आई,
 गो हरि जू भेकुंड पट्टाई ।
 विनु दीन्हें ही देत सूर प्रभु,
 ऐसे हैं जदुनाथ गुनाई ॥

प्रभु की देखौ एक सुभाई ।

अति गंभीर उदार उदधि हरि, जान गिरोमनि राई ॥
 तिनका मी अपने जन की गुन मानत मेरु गमान ।
 सकुचि गनत अवराध समुद्रहिं बूंद तुल्य भगवान ॥
 बदन प्रसन्न कमल मनमुख है देखत ही हरि जेमें ।
 विमुख भएँ अकृपा न निमिषहूँ, फिर चितयाँ तो तेमें ॥
 भक्त बिरह कातर कहनामय, टोलत पाछें नगो ।
 सूरदास ऐसे स्वामी कौं देहि पीठि सो अभागे ॥

हरि सौ ठाकुर और न जन कौं ।
 जिहिं जिहिं विधि सेवक सुख पावै,
 तिहिं विधि राखत मन कौं ॥
 भूल भएँ भोजन पु उदर कौं,
 तृपा तोय, पट तन कौं ।
 हग्यौ फिरत सुरभी ज्यों सुत सँग,
 औचट गुनि रह धन कौं ॥
 परम उदार चतुर चितामनि,
 कोटि कुबेर निधन कौं ।
 राखत है जन की परतिग्या,
 हाथ पसारत कन कौं ॥
 संकट परें तुलत उठि धावत,
 परम सुमट निज पन कौं ।
 कोटिक करै एक नहिं मानै
 सूर महा कृतघन कौं ॥

हरि सौ मीत न देख्यौ कोर ।

बिपत्तिकाल सुमिरत तिहिं औगर आनि विरीडौ होई ॥
 ग्राह गये गजपति मुकण्यौ, हाथ चक्र ले पावौ ।
 तजि बैकुण्ठ गहड़ तेजि श्री तजि, निकट दास कैं आवौ ॥

दुर्वासा की गार नियाखौ, अंबरीष पति रखी ।
 ब्रह्मर्षेय परजंत फिरयो तहैं देव मुनी जन साथी ॥
 लग्नायह तैं जस्त पांडु सुत बुधि बल नाथ उबारे ।
 गुरदास प्रभु अपने जन के माना नाम निबारे ॥

राम भक्तबलमल निज बानी ।

जाति गोत कुंल नाम गनत नहिं रंक होर के रानी ॥
 गिय ब्रह्मादिक कौन जाति प्रभु, हाँ अज्ञान नहिं जानै ।
 हमता जहाँ तहाँ प्रभु नाहीं, सो हमता क्यौं मानै ।
 प्रगट गंम तैं दण दिगार्ह, जयनि कुल कौ दानौ ।
 स्वकुल राख कृष्ण गदा ही गोकुल कीन्हौ बानौ ॥
 बरनि न जाह भक्त की महिमा, बरवार बलानौ ।
 ध्रुव रज्जुत, बिदुर दामी सुत, कौन कौन अरगानौ ॥
 जुग जुग बिरद यदे चलि आयौ, भक्तनि हाथ चिकानौ ।
 राजगुष में चरन पतारे स्याम लिए कर पानौ ॥
 रमना एक अनेक स्याम गुन, कदै लगी करौ बलानौ ।
 सूरदास प्रभु की महिमा अति, नाली बेद पुरानौ ॥

गोविंद प्रीति सचनि की मानत ।

जिहिं जिहिं भाइ करत जन सेवा, अंतर की गति जानत ॥
 सबरी कटुक बेर तजि मीठे चाखि गोद भरि ल्याई ।
 जूटनि की कछु संक न मानी, भच्छं किये सत भाई ॥
 संतत भक्त मीत हितकारी स्याम बिदुर कैं आए ।
 प्रेम बिकल अति आनंद उर पारि, कदली छिकुला साथ ॥
 कौरव काज चले रिपि सापन साक पत्र पु अपार ।
 गुरदास कहना निधान प्रभु, जुग जुग भक्त बदाए ॥

मरन गएँ को को न उबार्यौ ।

जब जब भीर परी संतनि कौं, चक्र सुदरसन तहाँ सँभार्यौ ॥
 भयौ प्रसाद पु अंबरीष कौं, डुरवाला कौ मोघ नियाख्यौ ।
 ग्वालनि हेत धरयो गोवर्धन, प्रकट इंद्र कौ गर्व प्रहार्यौ ॥
 कृपा करी प्रह्लाद भक्त पर, खंभ फारि हिरण्यकुस मार्यौ ।
 नरहरिरूप धरयो कर्णनाकर, छिनक माहि उर नउनि विदार्यौ ॥
 ग्राह प्रगत गज कौ जल बूझत, नाम लेत वाकी दुख टार्यौ ।
 सूर स्याम विनु और करै कौ, रंगभूमि में कंम पठार्यौ ॥

जन की और कौन पति रखै ?

आति पोंति कुल कानि न मानत, बेद पुराननि सारै ॥
 जिहिं कुल राज द्वारिका कीन्हौ, सो कुल साग तैं नाख्यौ ।
 सोर मुनि अंबरीष कैं कारन तीन भुवन समि बार्यौ ॥

जाकी चरनोदक मिय मिर धरि, तीनि लोक हितकारी ।
छोड़ प्रभु पांडुरंगनि के कारन निज कर चमन पथारी ॥
गारह भरत धमुदेव देवनिहि कम महा दुख दीनरी ।
तिन प्रभु प्रह्लादादि सुमिरत हीं नरहरि रूप जु कीनरी ॥
जग जानत जदुनाथ जिते जन निज मुज सम मुख पायो !
ऐसो को जु न मरन गहे तैं कहत हर उतरायो ॥

जय जय दीननि कटिज परी ।

जानत हीं, करुनामय जन कां तब तब सुगम करी ॥
मभा मैहार दुष्ट दुस्मानन दौरनि आनि धरी ।
सुमिरत पट को फोट बढ्यो तब, दुख मागर उबरी ॥
ब्रह्म बाण तैं गर्भ उधारयो, डेरन जगी जरी ।
विपति काल पादव-पधु पन में गप्पी ह्याम दरी ॥
करि भोजन अवसेम जग्य को विमुचन भूव हरी ।
पाह दियादे धाह ग्राह भां लीन्यो राखि करी ॥
तप तप रच्छा करी भगत पर जब जब विपति परी ।
महा मोह में परयो गूर प्रभु, बाईं सुधि विनरी ॥

जैसैं तुम गज को पाउँ छुड़ायो ।

अपने जन कां दुखित जानि कै पाउँ दियादे धायो ॥
जहँ जहँ गाढ़ परी भक्तनि काँ, तहँ तहँ आपु जनायो ।
भक्ति हेत प्रह्लाद उधारयो, दौरनि नीर बढायो ॥
प्रीति जानि हरि गण बिदुर कै, नामदेव पर छायो ।
सरदास द्विज दीन मुदामा, तिहि दाहि नमायो ॥

नाथ अनापनि ही के मंगी ।

दीनदयाल परम करुनामय, जन हित हरि बहुरंगी ॥
पारस तिय कुराज गभा मँ वीति करन चहै मंगी ।
खन सुनत करुना मरिता भग, वाटयो बचन उमंगी ॥
कहा विदुर बी जाति धरन है, आह गग लियो मंगी ।
कहा बूढ़ी मील रूप गुन, बस भग ह्याम त्रिभंगी ॥
ग्राह गायी गज बल धनु ब्याकुल, बिकल गात, गति लंगी ।
धाह चक्र लै ताहि उधारयो, मारयो ग्राह बिहंगी ॥
कहा बही हरि केतिक, सोरे, पावन-भद्र परनगी ।
सरदास यद बिन्द स्वदन मुनि, गरजत अधम अनंगी ॥

ह्याम भजन गिनु बीन बहाई !

बल रिदा पन धाम रूप गुन और मकल मिष्टा मीजारे ॥
अररीय प्रह्लाद नरति बडि, कहा ऊँच पदयो तिन पारे ।
गदि गारंग रन राजन जौही, बख गिरीजन गिरी दुरारे ॥

मानी हार विमुचन दुरजोधन, जाके जोधा है सो भारे ।
पांडव पाँच भजे प्रभु चरननि, रहहि जिताए हैं जदुरारे ॥
राज खनि सुमिरे पति कारन असुर बंदि तैं दिष्ट, छुड़ाई ।
अति आनंद गूर तिहि औगर, कीरति निगम कोटि मुख गारै ॥

ऐसे कान्हू मक हितकारी ।

जहाँ जहाँ जिहि काल गम्हारे, तहाँ तहाँ धाम निवारी ॥
धर्मपुत्र जब जग्य उपायो, द्विज मुख है पन लीन्यो ।
अम्ब निमित उचर टिगि कै पप गमन, धनंजय कीन्यो ॥
अहिपति मुता सुवन सन्मुख है यचन कस्यो इक हीन्यो ।
पारस विमल बभ्रुवादन को नीम खिलौना दीन्यो ॥
इतनी सुनत पुति उठि धारि, बरगत लोचन नीर ।
पुत्र कथं अक मरि लीन्यो, धरति न इक छिन भीर ॥
लै लै सोन हृदय लखावति, वृषति भुजा गैमीर ।
त्यागति प्राण निरखि गायक धनु, गति मति बिकल मरीर ॥
ठाठे भीम नकुल गहदेवर दृप सब हृष्ट समेत ।
पौदे कहा ममर मेग्या सुत, उठि किन उत्तर देत !
यकित भए कछु मय न कुरदं, बीन मोह अचेत ।
या रथ बैडि बंधु की गर्तार पुरचै को कुरुखेत !
काको बदन निहारि दौरनी दीन दुखी ममरिहै !
काकी ध्वजा बैडि करि किलकिदि, दिदि भय दुरजन डरिहै !
काके हित श्रीगति ह्यो ऐहं, मरुट हृष्टा करिहै !
को कीरव-दल-विधु मयन कां या दुग गार उतरिहै !
बिता मानि चिने अनरगति, नाग लोक कां धाप !
पारस लीप मोधि अदाकुल, तर जदुनदन व्याप ॥
अमृत गिरा बटु दरिद गूर प्रभु, भुज गदि पार्य उठाए ।
अम्ब समेत बभ्रुवादन लै, सुखल जग्य हित आए ॥

जाजर दीनागाप ठरे ।

मोह कुलेन बडो मुंदर मोरं, जिहि पर कृता करे ॥
बीन गिरीजन रज निमाचर, हरि हनि छन धरे ।
राजा बीन बडो राजन तैं, मर्वरि मवं तरि ॥
बख बीन मुदामाहू तैं, अग ममान करे ।
अधम बीन है अजमीन तैं, उम तहँ जन हरे ॥
बीन रिक्त अजिक नागद तैं, निमि दिन भजन रिरे ।
जोगी बीन बडो मंडर तैं, ताकी काम छरे ॥
अजिक कुरूप बीन कुजिज नैं, हरि तति पद नरे ।
अजिक कुरूप बीन मीन नैं, उगम रिनेन धरे ॥
दर गति मति जने नैं बोझ, दिदि रम रिजद ठरे ।
मुदाम अमरि भजन रिनु, निरि निरि जग्य जरे ॥

जाकों दीनानाथ निवाजैं ।

भव सागर मैं कबहुं न झूकै, अमय निवाने बाजैं ॥
विप्र सुदामा की निधि दीन्हैं, अर्जुन रन मै गाजैं ॥
लंका राज विभीषन राजैं, ध्रुव आकाश बिराजैं ॥
मारि कंस केरी मथुरा में, मेथ्यौ सबै दुराजैं ॥
उमरवेन सिर छत्र धर्यौ है, दानव दस दिशि भाजैं ॥
अंबर गहत द्रौपदी राखी, पलटि अंध सुत छाजैं ॥
सुरदास प्रभु महा भक्ति तैं, जाति अजातिहि साजैं ॥

जाकों मनमोहन अंग करै ।

ताकी केस खसै नहिं सिर तैं, जौ जग बैर परै ॥
हिरनकशिपु परहार यक्यौ, प्रह्लाद न नैकु करै ॥
अजहूँ लगि उत्तानपाद सुत, अविचल राज करै ॥
शाली लाज ह्रुपदतनया की, कुरुपति चीर करै ॥
दुरजोधन को मान भंग करि यसन प्रवाह भरै ॥
जौ सुरपति कोय्यौ ब्रज ऊपर कोष न कछू सरै ॥
ब्रज जन राति नंद को लाला, गिरिधर विरद धरै ॥
जाफौ विरद है गर्व प्रहारी, सो कैसे विनरै ॥
सुरदास भगवंत भजन करि, सरन गएँ उचरै ॥

जाकों हरि अंगीकार कियौ ।

ताके कोटि विषम हरि हरि कै, अमै प्रताप दियौ ॥
दुरपागा अँवरीय उतायौ, सो हरि सरन गयौ ॥
परविग्या राखी मन मोहन किरि तार्य पठ्यौ ॥
बहुत लागना दर प्रह्लादहिं, तारि निगंक कियौ ॥
निर्गम राग तैं नाथ निरंतर, निज जन राखि लियौ ॥
मृतक भए मय सला जिगए, बिग जत जाह रिग्यौ ॥
सुरदास प्रभु भक्तपटल हैं, उगमा की न रियौ ॥

हम भक्तनि के भक्त हमारे ।

सुनि शार्ङ्ग ! परविग्या मेरी, वर ब्रत द्रव्य न थोरै ॥
भक्तनि बाज लाग भिष धरि कै, पाह रिपदे धाऊँ ॥
जद जद भीर परै भक्तनि काँ, तद तद जाह दुहाऊँ ॥
जो भक्तनि भीर करत रहे, गो रेरी निज करै ॥
देखि बिचरि भक्त दित बालन, हाँसत हो रस लेणै ॥
जो अँध भक्त अपने के, हारें हार रिवाँ ॥
सुरदास सुनि भक्त शिरोपी, सब सुरदासन करी ॥

देस्य

जम पिपली भरत भरतै ।

जम बाल, सुदामा की बाली, विनु बिबेक शिरोपी भरतै ॥

कठिन जो बाँटि परी मायाकी, तोरी जाति न हटकै ॥
ना हरि भक्ति, न साधु समागम, रखो बीचरी छटकै ॥
ज्यों बहु कला काठि दित राखै, लोभ न छूटत नटकै ॥
सुरदास सोमा क्यों पावै, पिय बिहीन धनि भरतै ॥

विरया जन्म लियो संसार ।

करी कबहुं न भक्ति हरि की, मारी जननी भार ॥
जग्य, जग, तन नाहिं कीन्ह्यौ, अल्प मति बितार ॥
प्रगट प्रभु नहिं दूरि हैं, तू देखि नैन पतार ॥
प्रबल माया उग्यौ सब जग, जनम जूझा हार ॥
सूर हरि को मुजम गावौ, जाहिं मिटि भय मार ॥

काया हरि के काम न आर ।

भाव भक्ति जहँ हरि जन मुनियत, तहाँ जात अलमार ॥
लोभातुर है काम मनोरथ, तहाँ मुनत उठि पार ॥
चलन कमल सुंदर जहँ हरि कै, क्योंहुं न जात नरार ॥
जब लगि स्याम अंग नहिं परतत, अंधे उग्यौ भरमार ॥
सुरदास भगवंत भजन तजि, विषय परम रिगार ॥

सबै दिन गए विषय के हेत ।

तीनों पन ऐसैं हीं लोए, केम भए गिर के ॥
आँखिनि अंध, खवन नहिं मुनियत, थाके चलन रने ॥
गंगा जल तजि पियत कूर जल, हरि तजि पूजा दे ॥
मन बच क्रम जो भजे स्याम कीं, चारि पदारप दे ॥
ऐसो प्रभू छाँड़ि क्यों भरतै, अजहूँ बेनि भरो ॥
राम नाम बिनु क्यों हूटोगे, चंद गई उग्यौ के ॥
सुरदास कछु पारब न लागत, राम नाम दुख भे ॥

अप हीं माया हाथ विहानी ।

परबन मयो पणू ज्यों रतु यम, भायो न भीती हनी ॥
दिना मर ममता रस भूय्यौ, आगाही लागनी ॥
याही करत अधीन मयो हीं, निदा अँध न आनी ॥
अने हीं अग्यान निमिर में, शिरापी राम शिरा ॥
सुरदास की एक आँखि दे, ताहूँ में कछु बने ॥

बिने दिन हरि मुनिन बिनु मोद ।

परनिदा रमना के रस करि, केनिक ज्ञान तिल ॥
तेज लगार कियो बचि मर्दन, कलम दित ब्रह्म पद ॥
निटक बनाइ चेत खानी है, शिरोधार के दूध भे ॥
कण बली में लख जग कोपे, ब्रह्मरूप है ते ॥
हर अपन की बली कीन हरी, इतर मो रस भे ॥

जनम तो ऐसेहि धीति गयो ।
जैसैं रंक पदारप पाएँ, लोभ विसाहि ल्यो ॥
बहुतक जन्म पुरीप परायन; सुकर-स्वान भयो ।
अब मेरी मेरी करि बौर; बहुरी बीज बयो ॥
नर को नाम पारगामी हो, तो तोहिं स्थाप दयो ।
तैं जड़ नारिकेल करि कर ज्यों, पायो नाहिं पयो ॥
रजनी गत बागर मृग तुम्हा रस हरि को न चयो ।
गूर नंदनंदन जेहिं बिभरयो, आपुहिं आपु हयो ॥

बिनती करत मरत हों लाज ।
नख मिल लों मेरी यह देही है पाप की जहाज ॥
और पतित आवत न आँख तर देखत अपनी साज ।
सीनों पन भरि ओर निपाहो तऊ न आयो भाज ॥
पाछें भयो न आगैं है, सब पतितनि सिरलाज ।
नरको भज्यो नाम सुनि मेरो, पीठि दरं जमराज ॥
अब लों नान्हे-नून्हे तारे, ते सब ब्याध अकाज ।
छाँचै विरद दूर के तारत, लोकनि लोक अबाज ॥

प्रभु ! हों सब पतितन को टीको ।
और पतित सब दिवस चारि के, हों तो जनमत ही को ॥
बधिक अजामिल गनिका तारी और पूतना ही को ।
मोहि छोड़ि तुम और उधारे, मिटै सुख क्यो जीको ॥
कोड न ममपय अप बरिबे कौं, लँचि परत हों लीवो ।
मरिपत लाज गूर पतितन में, मोहू तैं को नीको ॥

हों तो पतित विरोधनि माधो !
अजामील दातनि हीं तारयो, हुतो गु मोतैं आधो ॥
कै प्रभु हार मानि के बैठी, के अघरी निहारी ।
गूर पतित कीं और टोर नहिं, हे हरि नाम सहायी ॥

माधो जू ! मोतैं और न पारी ।
पातक कुटिल चराई कपटी, महाकूर संतारी ॥
लंगट धूत वृत दमरी को, शिष्य जाव को जानी ।
मच्छि अभच्छ; आगन पान करि, कष्ट हें न मनसा धारी ॥
कामी दिवस कामिनी कैं रख, लोभ लालसा धारी ।
मन कम बचन दुखद खरिदनि सौं कटुक बचन आधारी ॥
जेतिक अधम उधारे प्रभु ! तुम तिन की गति मैं नारी ।
सागर गूर बिचार भरोषो जल, बधिक अजामिल बारी ॥

हरि ! हीं सब पतितन को राजा ।
निंदा पर मुख पूरि रखी जग, यह निगन निज बाज ॥

तुम्हा देमर मुभट मनोरथ, इंद्री खड्ग हमारी ।
मंत्री काम कुमति देये कौं, क्रोध रहत प्रतिहारी ॥
गज अहंकार चढ्यो दिगविजयी, लोभ छत्र करि धीस ।
घोज अगत मंगति की मेरें, ऐनो हीं मैं इस ॥
मोह मया बंदी गुन गावत, मागव दोर अगार ।
गूर पाप को गढ़ दृढ़ कीहो, मुश्कम लाद किंवार ॥

हरि ! हों सब पतितन को राज ।
को करि सकै बराबर मेरी, मो धीं मोहिं बताउ ॥
ब्याध गीध अर पतित पूतना, तिन तैं बड़ी गु और ।
तिन मैं अजामील गनिकादिक, उन मैं मैं भिरमौर ॥
जहें तहें सुनिवत यहे बड़ाई, मा तमान नहिं आन ।
और हें आजकाल के राजा, मैं तिन में मुलतान ॥
अब लंग प्रभु तुम विरद बुलाए, मरं न मोमीं भेंट ।
सजो विरद के मोहि उधारी, गूर कहै काम फेंट ॥

हरि ! हों सब पतितन को नायक ।
को करि सकै बराबर मेरी, और नहीं कोउ लायक ॥
जो प्रभु अजामील कौं दीन्यो, सो पाटी लिखि पाऊँ ।
तो बिस्वास होइ मन मेरें, ओरी पतित गुण्यऊँ ॥
बचन मानि ले चलीं गाँठि दे, पाऊँ सुख आत मारी ।
यह मारग चौगुनी बलाऊँ, सो पूरो ब्योवारी ॥
पतित उधारन नाम मुग्धो जब, सरन गही तकिं दोर ।
अब कै तो अपनी से आपो, येर बहुर की और ॥
होड़ा होड़ी मनहिं मावते किए पार भरि देत ।
ते सब पतित पाय तर हारी यहे हमारी भेंट ॥
बहुत भरोषी जानि गुण्यो, अब कीन्दे मरि मौंदी ।
लीजे देगि निरेरि तुरतरी गूर पतित की दौड़ी ॥

मो सम बोन कुटिल वन कामी ।
तुम सौं कहा छिरी बदनमाय, सब के अनरकामी ॥
जो तन दिवो तहिं बिनरायो, ऐनो नोनरगामी ।
भरि भरि उदर बिरे की धारत, जेमें मुश्कल प्रामी ॥
सुनि सतवस होतबिष आलस, रिपदिनि भेंट विनदनी ।
भीहरि चयन छोड़ि विनुवन की निधि दिन करन गुलामी ॥
पारी परम अधम अचरणी, सब पतितनि में नमी ।
सूरदास प्रभु अधम उधारन सुनिरे भीरवि मरामी ॥

माधो पतित न और हो !
अनत हीं प्रभु अहंकारी, ते मैं कम को ॥

ऐसो अंध अधम अविवेकी, भ्रांतिन करत खरे ।
 बिपसी भजे विरक्त न भए, मन धन धाम धरे ॥
 ज्यों माखी मृगमद मंडित तन परिहरि, पूय परे ।
 र्यों मन मृद बिपय गुंजा गहि, चिंतामनि बिमरै ॥
 ऐसे और पतित अवलंबित, ते छिन माहिं तरे ।
 मर पतित तुम पतित उधारन, बिरद कि लाज धरे ॥

वैराग्य

जा दिन मन पंछी उड़ि जैहैं ।

ता दिन तेरे तन तरुवर के नये पात झरि जैहैं ॥
 या देही की गरय न करिये, स्वार काग मिध खैहैं ।
 तीननि में तन कृमि, कै विष्टा, कै है खाक उड़ैहैं ॥
 कहै यह नीर, कहौ यह सोभा, कहै रंग रूप दिखैहैं ।
 जिन लोगनि सौ नेह करत है, तेई देखि भिन्नैहैं ॥
 घर के कहत सभारे कादौ, भूत होइ धरि खैहैं ।
 जिन पुत्रनिहि बहुत प्रतिपाखौ, देवी देव मनैहैं ॥
 तेई लै खोपरी बोल दे, सीम कोरि बिलरैहैं ।
 अजहूँ मूढ़ करो सतसंगति, संतनि में कछु पड़ेहैं ॥
 नर कपु धारिनाहिं जन हरि की, जम की मार सो खेहैं ।
 मरदास भगवंत भजन विनु ब्याधु जन्म नैवेहैं ॥

नहिं अस जनम बारंवार ।

पुखलौ धौ पुन्य प्रगट्यौ, लखौ नर अवतार ॥
 पटै पल पल बढ़ै छिन छिन, जात लागि न थार ।
 धरनि पत्ता गिरि परे ते फिरि न लागै डार ॥
 भय उदधि जमलोक दरनै, निपट ही अधियार ।
 मर हरि को भजन कमि कवि उतरि पस्ते पार ॥

जग में जीयत ही की नातो ।

मन विषुर्ग तन छार होइगो, कोउ न वात पुछातो ॥
 मैं मेरी कहूँ नहिं कीजे, कीजे पच सुहातो ।
 बिषासक रहत निमि शमर, मुख मियरी, दुरत तातो ॥
 गौन छट करि माया जोरी, आपुन म्बो लातो ।
 मरदास कछु फिर न रहेगो, जो आयो गो जातो ॥

दिन दे लेहु गोविंद गाह ।

मोह माया लोभ लागे, काज कोरे आह ॥
 बारि मैं ज्यों उठत बुदबुद, लागि वाह बिलाह ।
 परे तन गति जनम हठी, खान कामन ग्याह ॥
 बरमे बागद कोनि देखौ, जो न मन पतिपाह ।
 अरिज मोरनि भयार्क आतो, निग्यो मरि न जाह ॥

सुरति के दम द्वार कंधे, जरा वेरयो आह ।
 सूर हरि की भक्ति कीन्है, जन्म पातक आह ॥

उद्बोधन एवं उपदेश

रे मन, गोविंद के हूँ रहिये ।

इहि संसार असार बिरत हूँ, जम की त्राप न महिये ॥
 दुख, सुख, कीरति, भाग आपने आह परै मो गरिये ।
 मरदास भगवंत भजन करि अंत थार कछु लहिये ॥

नर ! तैं जन्म पाह कहा कीनौ ?

उदर भरयो कूकर मूकर लौं, प्रभु की नाम न लोनौ ॥
 श्रीभागवत सुनी नहिं श्रवणनि, गुह गोविंद नहिं कीनौ ।
 भाव भक्ति कछु हृदय न उपजी, मन बिषया में दीनौ ॥
 झूठौ सुख अपनी करि जान्यो, परन प्रिया कै भीनौ ।
 अघ की मेरु बढाह अधम ! तू, अंत भयो चलहीनौ ॥
 लख चौरासी जोनि भरमि कै फिरि बाही मन दीनौ ।
 मरदास भगवंत भजन विनु ज्यों अंजलि जल दीनौ ॥

मय तजि भजिए नंदकुमार ।

और भजे तैं काम मरे नहिं, मिटै न भव जंजर ॥
 जिहि जिहि जोनि जन्म पारयो, वहु जोरयो अघ की मार ।
 तिहि काटन कां ममरय हरि को तीछन नाम पुटार ॥
 वेद, पुराण, भागवत, सीता, मय को यह मत मार ।
 मय मयूर हरि पद नौका विनु कोउ न उतारै पार ॥
 यह जिय जानि, इहाँ छिन भजि, दिन राति जात अमार ।
 मर पाह यह समी ल्याहु लहि, कुलम फिरि संसार ॥

नर देही पाह चित नारन कमल दीजे ।
 दीन वचन, संतनि मँग दरम परम कीजे ॥
 लीला गुन अमृत रस स्वयननि पुट दीजे ।
 सुंदर मुख निरखि, ध्यान जैन माहिं लीजे ॥
 गद्गद सुर, पुलक रोम, अंग प्रेम भीजे ।
 मरदास गिरिधर जग गाह गाह जीजे ॥

गाह लेहु मेरे गोपालहि ।

जातर काट ब्याध ले नेहै,

छाड़ि देहु तुम मन प्रजगति ॥
 अंजलि के जग ज्यों तन छीका,

छोटे कष्ट तिलक अब प्रजगति ॥

कनक कामिनी गाँ मन रोंगरी,

दे राख चप्यो मान की जगती ॥

नि आनि उर,
स्वाम भजी नैदल्यदि ।
मंतिन को दित,
तं भेटत दुग जालदि ॥

हरि गो रंचे ।
चोदि के, मन वच कम अनुमोचै ॥
रमना, फिर लु प्रेम रग मोचै ।
मोचै, कौन कहे अब मोचै ॥
हो माने, हर्ष मोरु नहि मोचै ।
रधि में, बहुरि जगत नहि नाचै ॥
मन मोचौ ।
दो, इन्द्रिय वन रगदि किन मोचौ ॥
रक, विषयर विषय विषम विष मोचौ ।
मुमिरो भानेद करिके मोचौ ॥

घटेगी तेरो ।
अकुर, आपुन हे रु चरी ॥
त शारी, कियो बहुत घर घेरी ।
हरि पूजा, कहुँ मंतिन को डेरी ॥
न जूय गजेके, इस गप विषय घनेरी ।
गुर ग्याम का, यद मोचौ मत भेरी ॥
र मन, राम मो करि हेत ।

हरि मन की शरि करे है, उबरे तेरा भेट ॥
मन मुआ, तन पाजय, तिहि मोह यलै चेत ।
बाल फित बिलार तनु भरि, अब घरी तिहि लेत ॥
मकल विषय विचार तजि, तू उतारि मायर नेत ।
गुर भजि गोविंद के गुन, गुरु बतावें देत ॥

तिहारी कृष्ण कहत कहा जात ।

विषु, मिलन बहुरि कब डेरे, ज्यो तद्वर के पात ॥
भीत बात कब कंट बिरोधी, रमना हूटे बात ।
प्राण रण जम जात मृदमति ! देखत जननी तन ॥
उन रब भारि बोधि बुग भीतत, नर की बंतिर पात ।
यद जग प्रीति मुवा मेमर ज्यो, चानत ही उडि जात ॥
जम के बंद परयो नहि अरु लखि, चानत विन लखात !
कहत गुर विरमा यद दतगल ॥

ते दिन फिरि गए
अति उन्माद मोरु यद ॥

जिन दिखनि तैं जननि जटर मैं, रहत बहुत दुख पाए ।
अति मंकट मैं भरत भैंडा रंग, मल मैं मूँड़ गढ़ाए ॥
मुधि विवेक बत हीन छीन तन, मचही हाथ पराए ।
तब धौ कौन माध रदि तेरे, गान पान पहुँचाए ॥
तिहि न करत चित अभय ! अजहुँ लो जीवत जाके व्याए ।
गुर मो मृग ज्यो वान गहत नित विषय व्याध के गाए ॥

भक्ति कब करिहौ, जनम गिरानो ।

बालापन गेलतही गोपी, तनगार गहरानो ॥
बहुत प्रपंच किए माया के, तज न अभय अपानो ।
जतन जतन करि माया जोरी, ठी गयो रंक न रानो ॥
मुत पित धनिता प्रीति त्याग, छूटे भरम भुलानो ।
लोभ मोह मैं चरयो नाश, गुनैं ज्यो डहकानो ॥
विषय भौं कक कट प्रियोपी, मित्र पुनि धुनि पठितानो ।
गुरदास भगवंत भजन विनु, जम के हाथ बिकानो ॥
(मन) राम नाम सुमिरन विनु, यदि जनम भोयो ।
रचक मुख वारन तैं अंत क्यों विगोयो ॥
माधु लग भक्ति विना, तन अकार्य जाई ।
ज्वारी ज्यो हाथ शारि, जाले शरकाई ॥
दास मुत, देश गंद, मरति मुखदाई ।
इन मैं कछु नहि नेरी, काल अवधि आई ॥
काम श्रेष लोभ मोह तुभा मन मोयो ।
गोविंद गुन चित विचारि, कौन नार मोयो ॥
गुर कहे चित विचारि, भूल्यो भ्रम भंथा ।
गम नाम भजि है, तजि और मरल धंथा ॥

तजौ मन ! हरि विमुक्ति को गग ।

जिन के संग कुमति उपजनि है, परत भजन मैं भग ॥
बहा होत वष पान कयावें, विन नहि तजत भुजग ।
वागहि कहा कपूर चुगावें, स्यान नखावें गग ॥
पर कौ बहा अरगता लेन, मरकट भुजग भंग ।
गज की बहा मरिग अन्धकावें, बहुरि भो गद हंग ॥
वाहन पतिव वान नहि बेरन, रीती वान निगम ।
गुरदास शारी कामा दे, पदम न दूती गग ॥

ये मन, जनम अवगम्य गोविनि ।

हरि की भक्ति न बहई कीनी, उदर भरे पद गोविनि ॥
निनि दिन विगत रहन मुँह बाण, अहीर्षत जगम गोविनि ।
गोह पसाहि परयो छोट जीव, अब केनी पर गोविनि ॥
काह जमनि सी आनि कनी है, देवि देवि मृग गोविनि ।
गुर ग्याम विनु कौन दुखारी, चो जग बरि गोविनि ॥

हरि रग तोड्य जाइ कहूँ लहियै ।

गएँ मोच आएँ नहि आनंद, ऐगो भारग महियै ॥
कोमल वचन दीनता गव गौं, गदा अनंदित रहियै ।
वाद विवाद हार आनुराग, हतौ द्वंद जिय रहियै ॥
ऐगी जो आवै या मन में, तो मुग कहैं ह्यै कहियै ।
अष्ट गिद्धि नय निधि गूरज प्रभु, पहुँचै जो कछु चहियै ॥

हरि चिनु कोऊ काम न आयौ ।

इहि माया छड़ी प्रपंच लयि, रतन भी जगम गैयायौ ॥
फँचन कलम, चिचिप्रचित्र करि, रनि पचि भयन बनायौ ।
तामैं तैं ततछन ही काढ्यौ, पल भर रहन न पायौ ॥
हैं तव संग जरांगी, यौ कहि, तिया धृति धन गायौ ।
चलत रही चित चोरि, मोरि मुख, एक न पग पहुँचायौ ॥
बोलि बोलि सुत स्वजन मित्रजन, लीन्यो मुजम मुदायौ ।
परयो जु काज अंत की विरियों, तिनहुँ न आनि सुझायौ ॥
आवा करि करि जननी जायो, कोटिक लाइ लझायौ ।
तोरी लयो कटिहुँ कौ डोर, तापर बदन जपयौ ॥
पतित उधारन, गनिका तारन, को मैं सठ त्रिसरायौ ।
लियो न नाम कयहुँ धौलैं हूँ, धरदास पछितायौ ॥

ऐसैंहि जनम बहुत बीरायौ ।

बिमुख भयो हरि चरन कमल तनि, मन संतोष न आयौ ॥
जब जब प्रगट भयो जल थल में, तब तब बहु बपु धारे ।
काम क्रोध मद लोभ मोह बभ, अतिहि किए अप भारे ॥
दुःख, कवि, विप्र, गीध, गनिका, गज, कंस केसि खल तारे ।
अप थक ब्रह्म बकी धेनुक हति, भव जलनिधि तैं उबारे ॥
संखचूड़ मुष्टिक प्रलंब अरु तृनावर्त संहारे ।
गज चानूर हते दव नाथ्यौ, ब्याल मध्यौ भय हारे ॥
जन दुख जानि जमल दुम भंजन, अति आतुर है धारे ।
गिरि कर धारि इंद्र मद मयौ, दासनि सुख उपजाए ॥
रिपु कच गदत दुपद तनया जब सरन सरन कहि मायी ।
बढ़े दुकूल कोट अंबर लैं, सभा माँझ पति राखी ॥
मृतक निवार दिए मुख के मुत, व्याध परम गति पाई ।
नंद बहन बंधन भय मोचन, गूर पतित सरनाई ॥

माया देखत ही जु गइ ।

ना हरि-हित, ना दु-हित, इन में एकौ तो न मई ॥
ज्यों मधुमाखी सँचित निरंतर, धन की ओट लई ।
व्याकुल होत हरे ज्यों सखम, ओलिन धूरि दई ॥
मुत संतान सखन बनिता रति, धन गमान उजई ।
राखे गूर पवन पाखैंद हति, करी जो प्रीति नई ॥

भगवान्की स्वरूप-माधुरी

हरि मुख निरतत नैन भुलाने ।

ये मधुरर कचि पंकज लोमी, ताही तैं न उड़ाने ॥
कुंडल मकर कपोलनि हैं दिग, अनु रचि रैन विराने ॥
भ्रुव मुंदर नैननि गति निरतत, खंजन मीन लजाने ॥
अंगन अधर दुज कोटि बज्र दुति, समि गन रूप समाने ॥
कुंचित अलक गिलीमुख मिलि मनु लै मकरंद उड़ाने ॥
तिलक ललाट कंठ मुकुतावल, भूपन मनिमय साने ॥
गूर स्याम रम निधि नागर के क्यौ गुन जात बखाने ॥

देखि री नवल नंदकिमोर ।

लज्जुत नां लपटाय अट्टे, धुपति जन मन बोर ॥
चार लोचन हंसि बिलोकनि, देखि कै चित मोर ॥
मोहिनी मोहन लगावत, लटक मुकुट हकौर ॥
खन धुनि सुनि नाद बोहत, करत हिरदै फोर ॥
गूर अंग विभंग मुंदर, छवि निरखि दन तोर ॥

हरि तन मोहिनी मारं ।

अंग अंग अनंग सत सत, बरनि नहि जाई ॥
कोट निरखि सिर मुकुट की छवि, धुपति विमणई ॥
कोट निरखि बिपरी अलक मुख, अधिक मुख धारं ॥
कोट निरखि रहि भाल चंदन, एक चित धारं ॥
कोट निरखि बिपकी झकुटि पर, नैन ठहराई ॥
कोट निरखि रहि चार लोचन, निमिष भरमाई ॥
गूर प्रभु की निरखि सोभा, कहत नहि आई ॥

नैना (माई) भूलैं अनन न जात ।

देखि सखी सोभा जु बनी है, मोहन कै मुकुटा ॥
दाहिम दसन निकट नाठा मुक, बीच चलाई न खात ॥
मनु रतिनाथ हाथ भुंकुदी भनु, तिहि अवलोकि डरात ॥
बदन प्रभामय चंचल लोचन, आनंद उर न समात ॥
मानहुँ मोहि जुवा रय जोते, सति नचवत मृग मात ॥
कुंचित केस अधर धुनि मुरली, धरदास मुरमात ॥
मनहुँ कमल पहैं कोकिल कूजत, आलमन उपर उदात ॥

स्याम कमल पद नख की सोभा ।

जे नख चंद्र इंद्र सिर परते, सिव चिरंघि मन लोभा ॥
जे नख चंद्र सनक मुनि धावत, नहि पावत मरमाती ॥
ते नख चंद्र प्रगट ब्रज धुपती, निरखि निरखि हरमाती ॥
जे नख चंद्र पतिंद्र हृदय तैं, एकौ निमिष न रात ॥
जे नख चंद्र महाशुनि नाद, पलक न कहैं विगारत ॥

जे नख चंद्र मजल खल नाखत, रमा हृदय जे परमति ।
सूर स्याम नख चंद्र बिमल छवि, गोपी जन मिलि दरसति ॥

स्याम हृदय जलमृत की माला, अतिहिं अनुपम छाजै (री) ।
मानहुं बलाक पौति नय घन पर, यह उपमा कतु भ्राजै (री) ॥
पीत हरित सित अचनमाल बन, राजति हृदय विमाल (री) ।
मानहुं इंद्रधनुष नम मडल, प्रगट भयो तिहिं काल (री) ॥
भृगु पद चिह्न उरखल प्रगटे, कौस्तुभ मनि दिनदरमत् (री) ।
बैठे मानो घट चिपु एक मैंग, अहं निमा भिलि हरपत् (री) ॥
भुजाविमाल स्याममुंदर की, चंदन खौर चढाए (री) ।
गूर सुभग अंग बैंगनी सोभा, ब्रजलला ललचाए (री) ॥

निरखि गवि मुंदरता की भीषा ।

अभर अनुर मुरलिका राजति, लटाक रहति अब भीषा ॥
भद्र मंद सुर पूरत मोहन, राग मन्जर बजावत ।
कधहुं क रीति मुंदल पर गिरिधर, आपुहिं रस भरि गावत ॥
हैखत समति दलनाबलि पगति, ब्रजकनिता मन मोहत ।
मरकतमनि पुट चिच भुङ्गुताहल, चंदन भरे मनु सोहत ॥
मुल विकसत गोमा एक आवति, मनु राजीव प्रकाश ।
एर अचन आगमन देखि कै, प्रकुलित भए दुखान ॥

मनोहर है नैननि की भौति ।

मानहुं दूर करत बल अनै, मरद कमल की कौति ॥
हंदीवर राजीव कुसेनब, जीते खच गुन जाति ।
अति आनंद सुप्रौदा ताँन, चिचमत् दिन अर राति ॥
खजरीट मृग मीन विचारति, उपमा कौं अनुलाति ।
चंचल चार बरल अबलोकनि, चितहिं न एक नमाति ॥
जब कहुं परत निमेषहु अंतर, गुग नमान पल जाति ।
गूरदास बह रसिक राधिका, निमि पर अति अनलाति ॥

देखि री हरि के चंचल नैन ।

खजन मीन भृगज चरलार, नहिं पटहर एक नैन ॥
राजव दल हंदीवर सतदल, बमल कुसेनब जाति ।
निमि मुद्रित प्रातिहिं री चिचमत्, ये विकसित दिनपति ॥
अचन दंभ, सितहालक पलक प्राति की बरने उपमाह ।
मनु गरमाति गंगा जमुना मिलि, आसम कीन्ही आह ॥
अबलोकनि जलधार तेर अति, हाँ न मन दरपार ।
एर स्याम खेचन अंतर छवि, उपमा मुनि गरमाह ॥

देखि गली ! मोहन मन खोरत ।

नैन कटाच्छ रिपोरनि मधुरी, मुन्य भुङ्गि रिधि मोरत ॥

चंदन खौर ललाट स्याम कै, निरखत अति सुखदाई ।
मनो एक रंग गंग जमुन नभ, तिरछी धार बहाई ॥
मलयज माल भुङ्गि रेखा कौ, कवि उपमा एक पाई ।
मानहुं अर्द्धचंद्र तट अहिनी, सुधा सुरावन आई ।
भकुटी चार निरखि ब्रजमुंदरि, यह मन करति विचार ।
सूरदास प्रभु गोमा सागर, कोउ न पावत पार ॥

हरि मुख निरखति नागरि नारि ।

कमल नैन के कमल बदन पर, बारिज बारिज बारि ॥
सुमति मुंदरी भरम रिया रम लंगट माँझी आरि ।
हरिहिं जहारि जु करत बसीडी, प्रथमहिं प्रथम चित्कारि ॥
राखति ओट कोटि जतननि करि, झाँपति भचल सारि ।
खजन मनहुं उइन कौ आतुर, मरत न पंख पवारि ॥
देखि मरुप स्याममुंदर कौ, रही न पलक मभारि ।
देखहु सूरज अधिक गूर तन, अजहुं न मानी हारि ॥

हरि मुख छिपी मोहिनी मारि ।

बोल्त बचन मंत्र नौ लागत, गाँत मति जाति भुलाई ॥
कुटिल अलक राजति भूष ऊपर, जहाँ तहाँ बगवाई ।
स्याम कौनि मन करधौ हमरौ, अथ गमुही चतुपाई ॥
कुदल ललित कपोलनि झलखत, इन की गति मैं पाई ।
एर स्याम खूबती मन मोहन, ये रंग करत सहाई ॥

देखि री देखि गोमा यनि ।

बाम पटहर कहा दीनै, रमा जिन की दाहि ॥
मुडुट नीम मिलिब मोहै, निरखि रहि ब्रजनारि ।
कोटि सुरकोट आभा, सिरकि झरै करि ॥
कैम सुंचित बिपुरि भुव पर, बीच गोमा माँझ ।
मनो चंदहिं अपल जायौ, सटु पेरपी जाय ॥
चार बुंदल सुभग सबननि, को मडे उपमाह ।
कोटि कोटि बला छवि छवि, देखि ठनु मारमाह ॥
सुभग मुख पर चार खेचन, नागिछा हई भौति ।
मनो खजन बीच मुख मिति, बैठे हई एक रंग ॥
सुभग नाथा तर अथर छवि, रम परै अदनार ।
मनो दिन निहारि मुख, भुव धनुष देखि दगार ॥
हैखत दमननि चमकलार, बह बह रंग रंग ॥
दामिनी दाहिम नरि मरि, हियो मन अति भौति ॥
चिबुक बर चित चित कुदरत, नरद नंदरभंग ।
सूरप्रभु की निरखि गोमा मरै तरनी मोर ॥

वैठी कहा मदनमोहन कौ; सुंदर वदन विलोक ।
 जा कारन घूँघट पट अय ल्यौ, ओखियाँ राखीं रोक ।
 फवि रहि मोर चंद्रिका माथें, छवि की उठति तरंग ।
 मनहुँ अमरपति धनुष विराजत नव जलधर कै संग ॥
 बचिर चाव कमनीय माल पर, कुंकुम तिलक दिएँ ।
 मानहुँ अखिल भुवन की मोभा राजात उदय किएँ ॥
 मनिय जटित लोल कुंडल की, आभा झलकति गंड ।
 मनहुँ कमल ऊपर दिनकर की, पसरिं किरन प्रचंड ॥
 भ्रुकुटी कुटिल निकट नैननि कै, चरल होति रहि भौति ।
 मनहुँ तामरव कै मँग खेलत बाल भृंग की पौति ॥
 कोमल स्याम कुटिल अलकायलि, ललित कपोलनि सीर ।
 मनहुँ सुभग इंदीवर ऊपर, मधुरनि की अति मीर ॥
 अवन अधर नासिका निकारि, बदन परस्पर होइ ।
 सूर सुमनसा भई पोंगुरी, निरखि डगमगे गोइ ॥

नैननि ध्यान नंदकुमार ।

मीन मुकुट तिलक प्राज्ञत, नहीं उपमा पार ॥
 कुटिल केन सुदेश राजत, मनहुँ मधुकर जाल ।
 बचिर केसर तिलक दीन्हे, परम सोभा माल ॥
 भ्रुकुटि बंकट चाव लोचन, रहीं लुपती देखि ।
 मनौ खंजन चाप डरबरी, उड़त नहिं तिहिं पेलि ॥
 मकर कुंडल गंड झलमल, निरखि लज्जत काम ।
 नासिका छवि कीर लज्जत, कविनि बरनत नाम ॥
 अधर विद्रुम दसन दाहिम, चिबुक है चित चोर ।
 सूर प्रभु मुख चंद पूरन, नारि नैन चकोर ॥

नदनैदन मुख देखौ नीकें ।

अंग अंग प्रति कोटि माधुरी, निरखि होत मुख जी कै ॥
 सुभग सखन कुंडल की आभा, झलक कपोलनि पी कै ।
 दह दह अमृत मकर कीड़त मनु, यह उपमा कछु ही कै ॥
 और अंग की सुधि नहिं जानै, करै कहति हैं जीकें ।
 मूरदास प्रभु नटवर काळे, रहत हैं रति पति बीकें ॥

देखि सखी अधरनि की छादी ।

मनि मरवत तै सुभग कंचेर, ऐसे हैं बनमाली ॥
 मनौ प्रात की घटा भाँवरी, तापर अवन प्रकाश ।
 ज्यों दामिनि विच चमकि रहत है, फहरत पीत सुभास ॥
 कीर्षी तरुन तमाल पेलि चढ़ि, जुग फल विच सुपाके ।
 नाश कीर आइ मनु बैल्यौ, लेत बनत नहिं ताके ॥

हंसत दसन हक सोभा उपजति, उपमा जदरि पज्जद ।
 मनौ नीलमनि पुट मुकुता गन, बंदन मरि बगएद ॥
 किधौ बज्र कन, झल नगनि खँचि, तापर विद्रुम पौति ।
 किधौ सुभग बंधूक कुसुम तर, झलकत बज्र कन कौति ॥
 किधौ अवन अंगुज विच वैठी, मुंदरताई जाइ ।
 सूर अवन अधरनि की सोभा, बरनत बरनि न जाइ ॥

ऐसे सुने नंदकुमार ।

नख निरखि सखि कोटि वारत, चरन कमल अवार ॥
 जानु जंच निहारि करमा, करनि झरत वारि ।
 काछनी पर प्रान वारत, देखि सोभा मारि ॥
 कटि निरखि तनु निह वारत, किंकिनी गु मएल ॥
 नाभिपर हृद आगु वारत, रोम अलि अलि मान ॥
 हृदय मुका माल निरखत, वारि अवलि बलाक ।
 करज कर पर कमल वारत, चलति जहाँ तौं साक ॥
 भुजनि पर धर नाग वारत, गए भांगि पतल ॥
 ग्रीव की उपमा नहीं कहूँ, ललति परम रजाल ॥
 चिबुक पर चित वारि डारत, अधर अंगुज झल ॥
 बंधुक विद्रुम विच वारत, तै भए बैराज ॥
 बचन सुनि कोकिला वारति, दसन दामिनि कौति ।
 नासिका पर कीर वारत, चाव लोचन भौति ॥
 कंज खंजन मीन मृग सावकहु डारत वारि ।
 भ्रुकुटि पर मुर चाप वारत, तरनि कुंडल वारि ॥
 अलक पर वारति ओंखारी, तिलक माल मुदेर ।
 सूर प्रभु सिर मुकुट धारे, धरै नटवर मेर ॥

मुख पर चंद डारौ वारि ।

कुटिल कच पर भौर वारौ, भीह पर धनु वारि ॥
 माल केसर तिलक छवि पर, मदन सर सर वारि ।
 मनु चली वहि सुभा धाए, निरखि मन की वारि ॥
 नैन सरसुति जमुन गंगा, उपम डारौ वारि ।
 मीन खंजन मृगज वारौ, कमल के कुल वारि ॥
 निरखि कुंडल तरनि वारौ, कूप सखननि वारि ।
 झलक ललित कपोल छवि पर, मुकुट मल मल वारि ॥
 नासिका पर कीर वारौ, अधर विद्रुम वारि ।
 दसन पर कन बज्र वारौ, बीज दाहिम वारि ॥
 चिबुक पर चित चित वारौ, प्रान डारौ वारि ।
 सूर हरि की अंग 'सोभा' की मके निरखि ॥

शोषी-प्रेम

अब तो प्रगट भई जग जानी ।
वा मोहन मों प्रीति निरंतर क्यों निवहेगी छानी ॥
बहा करी सुंदर मूरति इन नैननि माँझ मगानी ।
निकमत नाहि बहुत पंचि हारी रोम रोम अरुहानी ॥
अब कैमै निरवारि जाति है, मिल्यो दूध ज्यों पानी ।
सूरदास प्रभु अंतरजामी ग्यालिन मन की जानी ॥

मन मैं रखी नादिन ठौर ।
नंदनंदन अछत कैमै, आनिवै उर और ॥
चलत चितवत दिखत जागत, रचन सोयत राति ।
हृदय तैं बह मदन मूरति, छिन न इत उत जाति ॥
कहत कया अनेक ऊषी, लोकलाज दिव्याह ।
बहा करी मन प्रेम पूरन, घट न मिथु समाह ॥
स्याम गात सरोज आनन, ललित गति मृदु हास ।
मूर देखे रूप कारन, भरत छोचन प्यास ॥

इहि उर मालन चोर गहे ।
अब कैमै निकमत मुनि ऊषी, फिरे हे सु अहे ॥
जदनि अहीर जगोदा नदन, कैसै जात छँदे ।
हौं जादौगत प्रभु कहियत हैं, हमै न लगत बहे ॥
को बहुदेव देवकीनदन, को जाने को बूझे ।
सूर नंदनंदन के देखत, और न कोऊ चूझे ॥

सखी, इन नैननि तें घन हारे ।
बिनहीं रिनु बरगत निशि बासर, सदा मलिन दोउ तारे ॥
ऊरध स्याम समीर तेज अति, सुख अनेक द्रुम कारे ।
बदन सदन करि बसे बचन राग, दुख पावस के मारे ॥
धुमरि धुमरि गरजत जल छँदत, औंधु सलिल के धारे ।
बूझत ब्रजहि 'सूर' को खलै, बिनु गिरिवरधर प्यारे ॥

निशदिन बरगत नयन हमारे ।
सदा रहति बरगा रिनु हम पर जब तैं स्याम सिधारे ॥
अंजन थिर न रहत अँखियन में, कर कपोल भए कारे ।
कंचुकि पट स्रवत नहिं कबहुँ, उर बिच बहत पनारे ॥

औंधु सलिल बहे पग याहे, भए जात मित तारे ।
सूरदास अब बूझत है ब्रज, काहे न छेत उचारे ॥

हम न भई बृंदावन रेनु ।
जहँ चरनिन छोलत नंदनंदन मित प्रति चारत धेनु ॥
हम तैं धन्य परम ये द्रुम बन बाल बच्छ अरु धेनु ।
मूर सकल छेलत हँमि छोलत संग मधि पीवत धेनु ॥

मधुकर स्याम हमारे चोर ।
मन हर लियौ माधुरी मूरति निरग्न नयन की कोर ॥
पक्रे हुते आनि उर अतर प्रेम प्रीति कै जोर ।
गए छुड़ाय तोरि सब बंधन दै गए हँमनि अँकोर ॥
चौंक परी जागत निमि बीती तारे गिनत भइ मोर ।
सूरदास प्रभु सरसम छूट्यौ, नागर नयल किमोर ॥

ऊषी मन न भए दस थीम ।
एक हुतौ सो गयो स्याम मँग, को अवराधे ईस ॥
इद्री मिथिल भई केमव बिनु, ज्यों देही बिनु सीम ।
आवा लागि रहित तन स्वामा, जीवहि कोटि बरीस ॥
तुम सो सखा स्यामसुंदर के, सकल जोग कै हँम ।
सूर हमारैं नंदनंदन बिनु, और नहीं जगदीस ॥

बोधा

सदा. सँघाती आपनो जिय कौ जीवन प्रान ।
सो तू बिचर्यो सहज ही हरि ईश्वर भगवान ॥
बेद पुरान सुमति मयै सूर नर सेवत जाहि ।
महामूढ़ अशनमति क्यों न सँभारत ताहि ॥
प्रभु पूरन पावन सखा, प्राननहू कौ नाथ ।
परम दयालु कृपालु प्रभु जीवन जाके हाथ ॥
गर्भधाम अति प्राग में, जहाँ न एकौ अंग ।
मुनि सठ वरौ प्रानरति तहाँ न छाड़यो सग ॥
दिवस राति योगत रह्यो ज्यों तेंपोली पान ।
बा दुख तें बोधि कादि कै छे दोनो पय पान ॥
जिन जड़ ते चेतन कियो, रंच गुन तत्त्व निधान ।
चरन चिबुर करनल दिए, नैन नागिका कान ॥
जो ते जिय लज्जा नहीं, कहा कही सो बार ।
एकहु अंकन हरि भजे, ते सठ 'सूर' गँवार ॥

श्रीपरमानन्ददासजी

(श्रीवत्सनाचार्यजीके शिष्य और गुरुदासजीके गुरुमार्ग, कन्नौजवासी अग्र्यकुञ्ज ब्राह्मण तथा अष्टछापके भक्तकवि, अस्तित्वकाल सरहरी शगान्दी ।)

माधव यह प्रगाढ़ हों पाऊँ ।

सुअ भृत्य भृत्य भृत्य परिचारक, दाम को दाम कहाऊँ ॥

यह परमार्थ मोहिं गुर सिलव्यौ, स्यामा स्याम की पूजा ।

यह शमना यही जिय मेरे, देव न देखूँ दूजा ॥

परमानंद दास तुम ठाकुर, यह नातौ जिन दूटौ ।

नंदकुमार जमोदानदन, हिलमिल प्रीत न छूटौ ॥

कौन रमिक है इन बातन को ।

नंदनंदन बिन फाँसी कहिये

सुन री सखी ! मेरी दुख या मन को ॥

कहाँ वह जमुना पुलिन मनोहर

कहाँ वह चंद सरद रातिन को ।

कहाँ वह मंद सुरांघ अमल रम

कहाँ वह पटपट जलजातन को ॥

कहाँ वह सेज पौदिवौ बन को

फूल बिछौना मृदु पातन को ।

कहाँ वह दरस परस परमानंद

कोमल तन कोमल गातन को ॥

मेरी माई माथी सों मन मान्यौ ।

अपनी तन और वा दोटा को एकमेक करि सान्यौ ॥

लोक वेद की कानि तजी मैं न्यौति आपनै आन्यौ ।

एक नंदनंदन के कारन बैर सवन सों ठान्यौ ॥

अब क्यों भिन्न होय मेरी सजनी ! मिल्यौ दूध अब पान्यौ ।

परमानंद दास को ठाकुर पहलौ ही पहचान्यौ ॥

नंदलाल सौं मेरो मन मान्यौ कहा करेगी कोय री ।

हैं तो चरन कमल लपटानी जो भावे सो होय री ॥

एह पति मात पिता मोहिं त्रास हँसत बटाऊ लोग री ।

अब तो जिय ऐसी बनि आई बिधना रच्यौ है संजोग री ॥

जो मेरो यह लोक जायगी और परलोक नसाय री ।

नंदनंदन को तोड न छाँड़ूँ मिटूँगी निगान बजाय री ॥

यह तन धर बहुसौ नहिं पड़्यै बल्लभ बेश मुरार री ।

परमानंद स्वामी के ऊपर सरवस डारौ वार री ॥

हैं नंदलाल बिना न रहूँ ।

मनला वाचा और कर्मणा हित की तोखी कहूँ ॥

जो कछु कहा मोहं तिर ऊपर सो हों मये महुँ ।

मदौ भगीर रहूँ गिरिधर के मुंदर बदन चहुँ ॥

यह तन अरपन हरि की कीनी यह मुख कहाँ लहुँ ।

परमानंद मदनमोहन के चरन सरोज गहुँ ॥

विरह

जिय की साधन जियहिं रही री ।

बहुरि गुपाल देखि नहीं पाए, बिलगत कुंज अभी री ॥

इक दिन सौंज समीप ये मारग, बेचन जात दही री ।

प्रीति के लिए, दान मिस मोहन, मेरी बाँह गही री ॥

बिन देखलें घड़ी जात कलप सम, विरहा अनल दही री ।

‘परमानंद’ स्वामी बिन दरसन, नैन न नींद बही री ॥

ब्रज के विरही लोग बिचारे ।

बिन गोपाल ठगे से ठाढ़े, अति दुर्बल तन हारे ॥

माव जसोदा पंथ निहारत, मिरजत साँस मकारे ।

जो कोउ कान्ह कान्ह कहि बोलत, अँखियन बहत पनारे ॥

ये मथुरा काजर की रेखा, जे निकटे ते कारे ।

‘परमानंद’ स्वामी बिन ऐले, ज्यौं चंदा बिनु तारे ॥

वह बात कमल दल नैन की ।

बार बार सुधि आवत रजनी, बहु दुरिदेनी तैन की ॥

वह लीला, वह रास सरद की, गोरज रजनी आनि ।

अब वह ऊँची डेर मनोहर, मिस कर मोहिं मुनाबनि ॥

कति कुंजनि में रास बिलावौ, बिचा गमार मन की ।

‘परमानंद’ प्रभु सो क्यों जीवै, जो गोरी मृदु नैन की ॥

कौन बैर भइ चले री गुपाले ।

हैं ननसार गई ही न्यौते,

बार बार बोलत ब्रजबांने ॥

तेरे तन को रूप कहाँ गयी भामिनि ।

अब मुख कमल मुखाय रसौ ।

सब सौभाग्य गयी हरि के सँग,

हृदय कमल सों पिरह दहौ ॥

को बोले, को नैन उपारे,

को प्रतिउत्तर देहि बिकल मन ।

जो मरवम अकूर चुरायो,
'परमानंद' भ्रामी जीवन धन ॥

चलो मलि ! देवी नंदकिमोर ।
राधा संग लिये विद्वत हैं, मधन कुंज बन खोर ॥
तैमिय घटा घुमदि चहुँ दिगि तैं, गरजति हैं धनधोर ।
तैमिय लहलहात मौदामिनि, पवन चलत अति ओर ॥
पीत धमन यनमाल स्याम कै, मारी सुरंग तन गोर ।
मदा बिहार करी 'परमानंद' मदा बनी मन खोर ॥

माई, ही आनंद गुन गाऊँ ।
गोबुल की चितामनि माधौ, जो माँगौ मो पाऊँ ॥
जय तैं कमलजैन ब्रज आए, मकल मंषदा थादी ।
नदराय के द्वारे देखौ, अष्ट महाभिनि ठादी ॥
फूल्यो फल्यौ मकल धृंदायन, कामधेनु दुहि लीजै ।
माँगैं मेह इंद भरनावै, कृष्ण कृपा सुख जीजै ॥

श्रीकृष्णदासजी

(श्रीवल्लभाचार्यजीके शिष्य और अष्टछापके महाकवि, जन्म—वि० सं० १५९० । तिरोपाव—वि० सं० १६६५ के लगभग ।
जानि—पद)

शाल दसा गोगाल की, सब काहू प्यारी ।
लै लै गोद खिलावहीं, जसुमति सहतारी ॥
पीत झगुल तन सोहहीं, सिर कुलह विराजै ।
सुद घंटिका कटि बनी, पग नूपुर बाजै ॥
सुरि सुरि नाचै मोर य्यों, सुर नर मुनि मोहैं ।
'कृष्णदास' प्रभु नंद के आँगन अति मोहैं ॥

मादौ मुदि आठैं डजियारी, आनंद की निधि आर्द ॥
रस की राशि, रूप की सीमा, अँग अँग सुंदरताई ।
कोटि बदन बागैं मुमकिन पर, मुख छवि बरनि न जाई ॥
पूरन सुख पायौ ब्रजवासी, नैनन निरखि सिद्धाई ।
'कृष्णदास' स्वामिनि ब्रज प्रगटैं, श्री गिरिपर मुखदाई ॥

दिंदोरें माई झलत लाल बिहारी ।
सँग झलति रूपमानु नदिनी, प्रानन हूँ तैं प्यारी ॥
लीलावर पीतांबर की छवि, धन दामिनि अनुहारी ।
बलि बलि जाय जुगल चंदन पर 'कृष्णदास' बलिहारी ॥

कमल मुख देखत कौन अषाय ।
मुनि री खलौ लोचन आलि मेरे मुदित रहे अरहाय ॥
मुकामाल लाल उर ऊपर जनु फूली बन राय ।
गोवर्धनधर अंग अंगपर 'कृष्णदास' बलि जाय ॥

कहति जगोदा मखियन आगैं, हरि उतरुर्ष जनावै ।
'परमानंददास' कौ ठाकुर, मुलि मनोहर गावै ॥

मदनगोगाल हमारे राम ।
धनुष बान धर, विमल बेनु कर ।
पीत धमन अरु तन धनधाम ॥
अपनी भुज जिन जलनिधि बाँधौ,
रास नचावै कोटिक काम ।
दम निर, इति सब असुर मँहारे,
गोवर्धन धार्यौ कर धाम ॥
तप रघुवर अथ जटुपर नागर,
लीला नित्य विमल शकु नाम ।
'परमानंद' प्रभु भेद रहित हरि,
निज जन मिलि गावत गुन प्राम ॥

सब तैं स्याम सरन हौं पायौ ।
जब तैं भेंट भई श्रीवल्लभ, निज पति नाम बतायौ ॥
और अविद्या छाड़ि मलिन मति, श्रुतिनय आय ह्दयायौ ।
'कृष्णदास' जन चहुँ सुग खोजत, अप निहचै मन आयौ ॥

मो मन गिरिधर छवि पै अटक्यौ ।
ललित विभंग चाल पै चलि कै,
चिबुक चाह गड़ि ठटक्यौ ॥
सजल स्याम धन बरन लीन कै,
फिर चित अनत न भटक्यौ ।
'कृष्णदास' किए प्रान निछावर,
यह तन जग सिर पटक्यौ ॥

परम कृपाल श्रीनंद के नंदन, करी कृपा मोहि आपुनौ जानि कै ।
मेरे सब अपराध निवारै, श्रीवल्लभ की कानि मानि कै ॥
श्री जमुनाजल पान करायौ, कोटिन अप कटकाए प्रान कै ।
पुष्टि पुष्टि मन नैम अहर्निश, 'कृष्णदास' गिरिबरन आन कै ॥
जगन्नाथ मन मोह लियो रे ॥
धर अँगना मोहै कछु न भावै, लोक राज सब छोड़ि दियो रे ।
नील चक्र पर ध्वजा निराजै, परमत ही आनंद मन्यौ रे ॥
गाँवरी मुरत रज लपटानी, लाल दुमाला ओढ़ि कियो रे ।
श्री बलभद्र महोदय संगहि, 'कृष्णदास' बलिहार कियो रे ॥

श्रीकुम्भनदासजी

(ग्यात्रगु शीवतभानावलीके प्रथमा शिष्य और अष्टछापके बधि । निवासस्थान, जनुनाबरीग्राम (गोवर्धन), जति—गोरग ।

स्याम सुभाग तन गोभित छीटें, नीली छापी बंदन की ।
महित सुरंग अपीर कुमकुमा और सुदेग रज बंदन की ॥
'कुम्भनदाग' मदन तन मन बगिहार कियो नैदंदन की ।
गिरपरलाल रची बिधि मानां पुषी तन मन पंदन की ॥

मादं गिरपर के गुन गाऊँ ।

मेरो तो मत ये दे निगि दिन और न रनि उपजाऊँ ॥
तेलन आंगन आउ लादिले ! नैकहुँ दरगन पाऊँ ।
'कुम्भनदाग' इद जग के कारन लालच लागि रसाऊँ ॥

बिलगु जिन मानो री कोउ हरि को ।

भोरहिं थापत नाच नचापत, खात दही घर घर को ॥
प्यारो प्रान दीजे जो पढ़ये, नागर नंद महर को ।
'कुम्भनदाग' प्रभु गोवर्धनपर, रतिक राधिका घर को ॥

नैन मरि देख्यो नंदकुमार ।

ता दिन तें सय भूलि गयो हौं बिसरयो पन परिवार ॥
बिन देखैं हौं बिकल भयो हौं अंग अंग सय हारि ।
साते सुधि गाँवरि मूरति की लोचन मरि भरि बारि ॥
रूप रास वैमित नहिं मानों कैतें मिलैं कन्हार ।
'कुम्भनदास' प्रभु गोवर्धनपर मिलिये बहुरि री माह ॥

जो पै चौब मिलन की होय ।

तो क्यों रहे ताहि बिनु देरैं स्याम को दिन कोय ॥
जो यह विरह परगार व्यापे जो कछु जीवन नै ।
छोड़ छाज गुल की मरजादा एकौ पित न गै ॥
'कुम्भनदाग' प्रभु जा तन लागी और न कछु दुख ।
गिरपरलाल तोदि बिनु देखैं छिन छिन कलर विहाय ॥

दिलमान कठिन है या मन की ।

जाके लिये देनि मेरी गजनी, छाज गयी मय तन की ॥
भर्म जाउ अरु लोभ हँगो मय, अरु गाओ कुल गारी ।
गो क्यों रहे ताहि बिन देखैं, जो जाको हितकारी ॥
ज्यों रग दुख निमग नहिं छाँड़त, है आषीन मृग गाँ ।
'कुम्भनदाग' सनेह मरम श्रीगोवर्धनपर जाँ ॥

कपहुँ देखिहीं इन नैननु ।

मुंदर स्याम मनोहर भूत अंग अंग सुख देनउ ॥
बुंदावन विहार दिन दिन प्रति गोपबुंद सँग लेनउ ।
हँमि हँमि हरि पत्नीन पावन बाँटि बाँटि पय केनउ ॥
'कुम्भनदास' किते दिन पीते, किएँ रैन सुख सेनउ ।
अप गिरिपर बिन निग और बासर मन न रहत क्यों चेनउ ॥

श्रीनन्ददासजी

(श्रीविठ्ठलनाथजीके शिष्य और अष्टछापके महान् भक्त-कवि । ग्राम—रामपुर)

चिरैया चुड़चुहानी, मुनि चकई की बानी,
कहत जखोदा रानी, जागो मेरे लाल ।
रवि की किरन जानी, कुमुदिनी सकुचानी,
कमल बिकसानी, दधि भये बाल ॥
सुबल सुदामा तोक उज्ज्वल बसन पहिरैं,
हारे ठाढ़े हेरत हैं बाल गोपाल ।
'नंददास' बलिहारी उठि बैठौ गिरिधारी,
सब कोउ देख्यो चाहै लोचन बिसाल ॥

मुंदर स्याम पालनै थलै ॥

जसुमति माय निकट अति बैठौ, निरखि निरखि मन फूलै ।
छाछुना लैकै बजावत रचि सौं, लालहि के अनुकूलै ॥
बदन चार पर छुटी अलक रहि, देखि मिटत उर सुलै ।

अंजुज पर मानहुँ अलि छौना, फिर आए बहु हलै ॥
दसन दोउ उधरत जब हरि के, कहा कहूँ समदलै ।
'नंददास' पन में ज्यों दामिनि, चमकि इरत कछु खलै ॥

मायो बू ! तनिक सी बदन सदन सोभा को
तनिक भ्रुकुटि पै तनिक दिठौना ।
तनिक लहरी पुनि मन मोहै
मनों कमल बेटे अलि छौना ॥

तनिक सी रज लागी निरखत बड़भागी
कंठ कटूख सोहै ओ बचनलना ।
'नंददास' प्रभु जमुदा आंगन खलै
जाको जस गाई गाई मुनि भये मगना ॥

नन्दभवन को भूषन माई ।

जमुदा को लाल वीर हलधर को, राधारमन परम सुखदाई ॥
शिव को धन मंतन को मरयम, महिमा वेद पुरानन गार् ।
इंद्र को इंद्र देव देवन को, ब्रह्म को ब्रह्म अधिक अधिकाई ॥
बाल को बाल इम इमन को, अतिहि अनुल तोल्यो नहि जाई ।
'नन्ददाम' को जीवन गिरिधर, गोकुल गोंध को कुँवर कहाई ॥

नद गाउँ नीरौ लागत री ।

प्रातः तमै दधि मयत ग्वालिनी,
रिपुल मधुर पुनि गाजत री ॥
धन गोरी, धन ग्वाल मंग के,
जिन के मोहन उर लागत री ।
हलधर गग मला मय राजत,
गिरिधर छै दधि भागत री ॥
जहाँ वनत सुर, देव, महा मुनि,
एकी पल नहि त्यागत री ।
'नन्ददाम' प्रभु कृपा को इहि फल,
गिरिधर देखि मन जागत री ॥

फाह कुँवर के कर पल्लव पर, मनी गोवर्धन नृत्य करै ।
ज्याँ ज्याँ तान उठत मुरली की, त्यों त्यों लालन अधर धरै ॥
मेघ मृदंगी मृदंग बजावत, दामिनि दमक मानी दीप जरै ।
ग्वाल ताल दै नीकै गावत, गायन कै मँग सुर सु भरै ॥
देत असीन सकल गोरीजन, वरपा को जल अमित हारै ।
अति अद्भुत अवसर गिरिधर को, 'नन्ददाम' के दुःख हारै ॥

कृष्ण नाम जब हैं अवन मुन्यो री आली,
भूली री भवन ही तो बाघरी भई री ।
भरि भरि आवैं नैन चित हू न परै चैन,
मूरप हू न आवैं बैन तन की दगा कयु औरै भई री ॥
जेतक नैम धर्म कीने री बहुल विधि,
अंग अंग भई ही तो अवन भई री ।
'नन्ददाम' जाके अवन सुनै यह गति भई
माधुरी मूरति कैया कैगी दई री ॥

टाढो री खरी माई कीन को किछोर ।
गोंधरी बरन, मन हरन, बंसी धरन,
बाम बरन कैगी गति जोर ॥
पौन परगि जान चाल होत देखि,
गियरे पट को चटकीली छोर ।

सुमग सौवरी छोटी घटा तैं निकमि आवै,
छवीली छटा की जैतो छवीली छोर ॥
पूछति पाहुनी ग्वारि हा हा हो मेरी आली,
कहा नाम को है, नितवन की चोर ।
'नन्ददाम' जाहि चाहि चरुचाँधी आई जाय,
भूल्यो री भवन गमन भूल्यो रजनी मोर ॥

देखन देत न बैरन पलकैं ।

निरखत बदन लाल गिरिधर को बीच परत मानी वज्र की सलकैं ॥
बन तैं आवत वेनु बजावत गोरज महित राजत अलकैं ।
माये मुकुट अवन मनि कुंडल ललित कगोलन झाई शलकैं ॥
ऐसे मुख देवन को भजनी ! कहा कियो यह पूत कमल कैं ।
'नन्ददास' सब जड़न की इहि गति मीन सरत भायें नहि जल कैं ॥

देखौ री नागर नट निरखत कालिंदी तट,
गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक ।
काछनी किंकीनी कटि पीतांबर की चटक
कुंडल किरन रधि रध की अटक ॥
ततथेई ततथेई सबद सकल घट
उरप विरप गति पद की पटक ।
रास मध्य राधे राधे मुरली में येई रट
'नन्ददास' गावै तहाँ निरपट निरुट ॥

राम कृष्ण कहिए उठि भोर ।
अवध ईस वे धनुष धरै हैं,
यह वज्र मालन चोर ॥

उन के छत्र चँवर मिहामन,
भरत सनुहन लछमन जोर ।
इन के लखुट मुकुट पीतावर,
नित गायन सँग नंद किमोर ॥
उन समर ॥ मिला तपदं
इन राख्यो गिरि नय की कोर ।
नन्ददास प्रभु सब तजि मजिए,
जेसे निरखत चंद चरोर ॥

जो गिरि रुचै तो बगो श्रीगोवर्धन,
गाम रुचै तो बगो नन्दगाम ।
नगर रुचै तो बगो भीमधुपुरी,
सोभा सागर अति अभिराम ॥
सरिता रुचै तो बगो भीजमुना तट,
सकल मनोरथ पूरन काम ।

नंदराग बानसि कने लो,
पगो भूमि सुंदरन धाम ॥

पूजन की मांग हाथ, पूजा की आत्मीयता,
सौकर्य सौकर्य छाती मीठीनी जनक की ।

मुँह कोमल गान, को करे गिला गी बल,
छोड़ दे यः जन लोगन प्रभु की ॥
नंदराग प्रभु जनि सोचो दे निकट तनि,
बाँग की चनेपत जेने कलक तनक की ॥

श्रीचतुर्भुजदासजी

(श्रीचतुर्भुजदासजी के शिष्य एवं पुत्रिदास के प्रमुख भक्तचरणदास कदाचित् मराठनी, क.म.—वि० सं० १५७५ अनुमाने प्रमाणे
विमल नाम—सुभाषदासजी) देवदास—वि० सं० १६४० में मरु-दर ।)

महा मरोगरा मोनुन नाम ।

प्रेम मूर्ति मोरी लज साजन, मे दे स्याम मुँदर को नाम ॥
जहाँ तहाँ लीला आगमन, गार्ग्य मोरि दधिमेधन धाम ।
परमपुरुषनिधि भग दास, अनंद ही पीतल गव जाम ॥
नंदगोत्र गुण गव गुणदायक, मोहन मूर्ति पूजन काम ।

‘चत्रभुज’ प्रभु गिरिधर आनंद गीर्ष,

गण गिरा रूप मुभग अभिराम ॥

भोर भयो नैद जमुदा योजना, जगो मेरे गिरधर लाल ।
रतन जटिन मिहान गेटो, देगन की आई प्रज बास ॥
निषरें जाइ सुपेती रींचत, चटुरी होत बदन रंगाल ।
दूध दही और मागन भेसा, मांमनि भरि लई हैं पाल ॥
तन हरि हरि गोद उठि बैठे, करत कनेउ तिलक दे भाल ।
दे बीरा आरति पारति हैं, ‘चत्रभुज’ गायत गीत रंगाल ॥

मंगल आरती गोगल की ।

नित उठि मंगल होत निरूपि मुन, चितवन नैन विमल की ॥
मंगल रूप स्याम मुंदर की, मंगल मृदुली भाल की ।
‘चत्रभुजदास’ सदा मंगल निधि, यानिक गिरिधर लाल की ॥

मोहन चलत वाजत पैजनि पग ।

सन्द सुनत चरित है चितवत,

दुमकि दुमकि ली धरत जु हैं रंग ॥

मुदित जमोदा चितवति निमु तन,

ले उछंग लावे कंड ॥ लग ।

‘चत्रभुज’ प्रभु गिरिधर लाल की,

ब्रज जन निरखत ठाढ़े ठग ठग ॥

करत हो सवै सयानी बात ।

जो ली देखे नाहिन सुंदर कमल नयन मुसिकात ॥

गव चतुर्भुज विगर जत है, गान पान की लत ।
विनु देरें छिन कम न पत है, पन भरि कम विरत ॥
गुनि भांगिनिह यवन मनोहर, मन मरे अति सज्जत ।
‘चत्रभुज’ प्रभु गिरिधर लाल गैग मदा सौ दिन खत ॥

नेनन ऐंगी बान परी ।

बिन देरें गिरिधर लाल गुन, गुन भर जात परी ॥
मारग जात उलट तन चितवी, मो तन दडि परी ।
तबदि ते लागी चटर्गट इकटठ पुल मरजार हरी ॥
चत्रभुजदास पुद्गलन वीं हठ में यदु भाँति करी ।
तप सरपग हर मन हर लीनो देह दहा बिसरी ॥

शत हिलम की कानों कदिये ।

मुन री सग्री भय्या बातन की गमस समस मन चुर करारिये ॥
मरमी बिना मरम को जाने यह उपहास जान जग सारिये ।
‘चत्रभुज’ प्रभु गिरिधरन मिलें जब तबहीं सव सुख वैषे ॥

ब्रज पर उनह आशु पदा ।

नह नह भूँद सुदावनि लागति, चमकति बिजु छटा ॥
गरजत गगन मृदंग बजावत, नाचत मोर नटा ॥
गावत हैं सुर दे चातक निक, प्रगट्यो मदन पदा ॥
सब मिलि भेंट देत नंदलालें, बैठे ऊँचे अटा ।
‘चत्रभुज’ प्रभु गिरिधरन लाल सिर, कहुँभी पीत पदा ॥

हिंदोरें माई शल्व गिरिधरधारी ।

बाम भाग बृषभानुर्दिनी, पहरें कहुँभी सारी ॥
ब्रज जुवतीं चहुँ दिति तैं ठाढ़ी, निरखत तन मन सारी ।
‘चत्रभुज’ प्रभु गिरिधरन लाल गैग,
बाद्यों रंग अति भारी ॥

देदाल बजाई बोंसुरी श्री जमुनाजी के लीर री । तन नहिं चरत मृगा मृगि दोऊ, तान परी जब कान री ।
 अन्धर कर मिट मत स्वर मीं उपजत राग रमाल री ॥ सुनत गान गिर परे धरनि पर, माना लागे वान री ॥
 भजन बुझती धुनि सुनि उठ धाई, रही न अंग सँभाल री । सुरभी लाग दियौ केहरि कौ, रहत भवन हीं डार री ।
 छूटी लट लटायत बदन पर, छूटी मुक्ता माल री ॥ भेक भुजंग फनहिं पद बैठे, निरखत श्रीमुख चाह री ॥
 बहत न नीर, मसीर न डोलत, बूढ़ा विरिन मँचेत री । खग रमना रम पाख बदन अरु नयन मूँद, मौन धार री ।
 सुन थावरहु अचेत चेत भये, जंगम भये अचेत री ॥ प्यासत फलहि न परे चींच तैं, बैठे पॉय पगार री ॥
 अकर करे फल फूल भये री, जेरे हरे भये पात री । सुर नर असुर देव सब मोढ़े, छाये व्योम विमान री ।
 उसम प्रेम जल चख्यौ मिस्तर तैं, गेरे गिरिन के गात री ॥ चत्रभुजदान कहौको न बस भये, या मुल्लि की तान री ॥

श्रीछीतस्वामीजी

(श्रीविठ्ठलनाथजीके प्रमुख शिष्य और अष्टाग्रपके महाकवि । आविर्भाव—वि० सं० १५७२ के लगभग, जानि—मधुराके चौबे, अन्तर्धान—वि० सं० १६४२ में पूछरी स्थानपर ।)

मेरी अँवियन के भूपन गिरिधारी ।
 बलि बलि जाऊँ छनीली छवि पर अति आनँद मुखकारी ॥
 परम उदार चतुर चितामनि दग्ग परम दुखहारी ।
 अतुल प्रताप तनिक तुलसीदल मानत सेवा भागी ॥
 'छीतस्वामी' गिरिधरन विमद जम गावत गोकुल नारी ।
 कहा चलनै गुनगाय नाथ के श्रीविठ्ठल हृदय विहारी ॥

मेरी अँवियन देखौ गिरिधर भावै ।
 कहा करौ तो मीं सुनि खजनी, उतही कौं उठि भावै ॥
 मोर मुकुट कानन कुडल लखि, तन गति सब विसरावै ।
 बाजू बंद कंठ मनि भूपन, निरखि निरखि सजु पावै ॥
 'छीतस्वामी' कटि छुद्र घंटिका, नूपुर पदहि सुनावै ।
 रहि छवि नशः श्रीविठ्ठल के उर, मो मन मोद बढ़ावै ॥

सुमरी गोगल लाल, सुदर अति रूप जाल,
 मिटिहँ जंगल सकल, निरखत मँग गोप बाल ।
 मोर मुकुट लीन धरँ, बनमाला भुभग गरँ,
 सब कौ मन हरँ देखि, कुडल की झलक गाल ॥
 आभूषन मँग मोहँ, मोतिन के हार पोहँ,
 कंठभी मोहँ, दग्ग गोरी निरखत निहाल ।
 'छीतस्वामी' गोपधनधारी, बुँवर नंद सुवाल,
 गायन के पाछे पाछे, धरत है लटकीली चाल ॥

राधिका स्वाम सुंदर कौ प्यारी ।
 नख निख अंग अनूप विराजत, कोटि चंद दुति बारी ॥
 एक छिन सग न छाँड़त मोहन, निरखि निरखि बलिहारी ।
 'छीतस्वामी' गिरधर बस जाके, सो शृंगभानुदुलारी ॥

गुन अपार एक मुख कहौ लौं कहिये ।
 तजौ साधन भजौ नाम श्रीजमुनाजी कौ ।
 लाल गिरिधरन बर तपहिं देखे ॥
 परम पुनीत प्रीति रीति सब जानि कै ।
 हृद करि चरन पर चित्त लैये ।
 'छीतस्वामी' गिरिधरन श्रीविठ्ठल ।
 ऐसी निधि छाँड़ि अब कहँ जु जैये ॥

जा मुख तैं श्रीजमुना नाम आवै ।
 जाके ऊपर कृपा करत श्रीवल्लभ प्रभु ।
 खोई श्रीजमुनाजी को भेद पावै ॥
 तन मन धन सब लाल गिरिधरन कीं ।
 दे के चरन पर चिन लावै ।
 'छीतस्वामी' गिरिधरन श्रीविठ्ठल ।
 नैनन प्रगट लीला दिखायै ॥

श्रीगोविन्दस्वामीजी

(श्रीबिट्टलनाथजीके प्रमुख शिष्य और अष्टछापके महान् यत्त-नायक-कवि, जन्म-वि० सं० १५६२ व्रतके निष्ठ जाँसी प्रांत
जानि-ब्राह्मण, देहावसान-वि० सं० १६४२ गोवर्धनके समीप ।)

बाल-लीला

जामौ कृष्ण ! जमोदा बोलै, इहि अवसर कोउ मोवे हो ।
गायत गुन गोपाल ग्यालिनी, हरपित दही थिलोवै हो ॥
गो दोहन धुनि पूरि रही ब्रज, गोरी दीर सँजोवै हो ।
सुरभी हूँफ, बछरुआ जामे, अनामिष मारग जोवै हो ॥
बेनु मधुर धुनि मधुर बजात, बँत गढ़े कर सेली हो ।
अपनी गाय सत्र ग्याल दुइत हैं, तुम्हरी गाय अकेली हो ॥
जामे कृष्ण जगत के जीवन, बहन नैन सुख मोहै हो ।
‘गोविंद’ प्रभु जो दुइत हैं धौरी, गोमधू मन मोहै हो ॥

अहो दधि मयति घोष की रानी ।
दिव्य चौर पहरे दखिलन कौ, किंकिनि बनसुन थानी ॥
सुत के क्रम गायत आनंद भरि, बाल चरित जानि जानी ।
हम-जल राजै वदन कमल पर, मनहुँ सरद बरसानी ॥
पुत्र सनेह चुचात पयोधर, प्रमुदित अति हृष्टानी ।
‘गोविंद’ प्रभु घुटुनि चलि आए, पकरी रहै मथानी ॥

प्रात समय उठि जसोमति, दधि मंथन कीन्हौ ।
प्रेम सहित नवनीत लै, सुत के मुख दीन्हौ ॥
औरि दूध बैसा कियौ, हरि रुचि सँ लीन्हौ ।
मधु मेवा पकवान लै, हरि आगे कीन्हौ ॥
इहि विधि नित कीड़ा करै, जननी सुख पावै ।
‘गोविंद’ प्रभु आनंद मे, आँगन मे धावै ॥

प्रात समय उठि जसुमति जननी,
गिरिधर सुत की उबटि न्हावावति ।
करि मिगार, बसन भूपन सजि,
फूलन रचि रचि पाग बनावति ॥
छूटे बेंद, बागे अति गोभित,
बिच बिच चोब अरगजा लावति ।
सूपन लाल फुदना सोभित,
आजु की छवि कछु कहत न आवति ॥
विविध कुसुम की माला उर धरि,
श्रीकर मुरली बेनु गढ़ावति ।
ले दर्पन देखै श्रीमुख कौ,
‘गोविंद’ प्रभु चरनन सिर नावति ॥

कीइत मनमय आँगन रंग ।
पीत तापता की झगुला बन्नी, कुलही लाल मुरंग ॥

कटि किंकिनी घोर थिसित सखि, धाम चलत बल संग ।
गोसुत पूँछ भ्रमावत कर गहि, पंकराग मोहै अंग ॥
गजमोतिन लर लटकन सोहै, गुंदर लहरत रंग ।
‘गोविंद’ प्रभु के अंग अम पर, बाराँ कोटि अंग ॥

आउ मेरे गोविंद, गोकुल चंदा ।
मइ बड़ी बार खेलत जमुनातट, वदन दिलाप देनु आनंद ॥
गायन की आवनि की बिरियाँ, दिनमनि किजत होत अति मंग ।
आए तात मात छतियाँ लगे, ‘गोविंद’ प्रभु ब्रजजन सुखकंद ॥
बँधे गोवर्धन गिरि गोद ।
मंडल सखा मध्य बल मोहन, लेखत हँसत प्रमोद ॥
भरै अवेर भूख जब लगी, चितये घर कौ कोद ।
‘गोविंद’ तहाँ छोक लै आयौ, पकड़ मात जमोद ॥

कदम चढ़ि कान्ह बुलावत गैया ।
मोहन मुरली सबद सुनत ही, जहाँ तहाँ ते उठि पैग ॥
आबहु आवहु सखा सिमिटि सय, पाई हैं हक पैग ॥
‘गोविंद’ प्रभु दाऊ मों कहन लागे अब पर कौं यमपैया ॥
बिमल कदंब मूल अवलंबित, ठाढ़े हैं गिय भातुसुता तट ॥
सीम टिपारो, लाल काछिनी, उरैना फरहरत पीत पर ॥
पारिजात अवतग मरित सखि, सीम सेहरो, बनी अलकलर ॥
बिमलकपोल कुँडल की सोमा, मंद हात जित कोटि मदन भर ॥
बाम कपोल बाम भुज पर धरि, मुरलि बजावत तान विरट भर ॥
‘गोविंद’ प्रभु श्रीदाम प्रभुति सखा, करत प्रमंसा, जनागर नट ॥

बेनु बजावत री मोहन कल ।
बाम कपोल बाम भुज ही पर, बलगित भुव रम बरल हंगंघन ॥
मिंदूराहन अपर सुधारम, पूरित रंग मृदुल अँगुली दल ॥
औधर विकट तान उपजत रस, ‘गोविंद’ प्रभु बलि सुख अनुजल ॥

ब्रजजन लोचन ही कौ तारो ।
सुनि जमुमति तेरौ पूत सपूत अति, कुल दीनक उजिरौ ॥
बेनु चरावन जात दूरि जय, हांत मयन अति भावो ।
घोष मँजीवन मूरि हमारो, छिन इत उत जिन रावो ॥
सात चौम गिरिजाज धरयो कर, मात बरल की बरो ।
‘गोविंद’ प्रभु चिरजीवौ रानी ! तेरो सुत गोराम रगनी ॥

विधावा विधिहु न जानी ।
सुंदर वदन पान करिये कूँ रोम रोम प्रति नयन न दीने,
करी यह बल अपनी ॥

स्वयं सकल वपु होत री मेरे सुनती पिय मुग्ध शम्भुत बानी ।
 परी मेरैं भुजा होति कोटिक तौ हौं भेंटति गोविंद प्रभु माँ
 तौउ न तसत बसानी ॥

हमें ब्रजराज लादिले गौं बाज ।
जग अपजग की हमें कला डर बहनों तोष मो रुदिलेउ आज ॥

कैधों का हृ कृपा करीधो न करीजो मनमुग्न ब्रजनृप सुवराज ।
गोविंद प्रभु की कृपा चाहिये जो है सकल धोष मिगताज ॥

प्रीतम प्रीति ही हैं पंथे ।
 बदधि रूप, गुन, गीळ, मुरारता, इन वातन न मिशंये ॥
 सत कुल जनम करम मुम लच्छन, वेद पुरान पढेये ॥
 'गोविंद' प्रप विन स्नेह मत्ता लो, रमना कदा नजेये ॥

स्वामी श्रीयोगानन्दाचार्य

(अभिषेक-काल—आजमे करीब ५०० वर्ष पूर्व)

(प्रेषक—श्रीहनुमन्तशरण मिहानिया)

प्रात भए आरत दिवस ऐमेइ जीवन जान ॥
 ऐमेइ जीवन जान कमाइ करत पाव वी ।
 पुनि पुनि भोगन नरक खिरान गरि थिचिघतार वी ।
 जुवा भयो मदमन करि, हरि नाम न भावै ।
 'जोगानंद' गरीर जन्म पाछे पउनाचे ।
 मौस भरै पुनि रात पुनि, रात भएँ पुनि प्रात ।
 प्रात भएँ आरत दिवस, ऐमेइ जीवन जान ॥
 मर्ग हमै बेतरि भ्रमे, ताहि भ्रमे बरि मानि ॥
 ताहि भ्रमे करि मानि दुष्ट बौ मग न बीजे ।
 रात वी सीटी प्रात जहूर वरी जानि न पीजे ।
 प्रात वरी मन लिपे, प्यान अरु प्यान न भावै ।
 'जोगानंद' भुगंग मायु की व्याघ्र बनावै ।
 दुर्जन की संगति तजौ, दुष्ट भए अति दानि ।
 मर्ग हमै बेतरि भ्रमे ताहि भ्रमे बरि मानि ॥

मयन करि पय लख लज्ज, हृद नवनील आदर ॥
 हृद नवनील आदर हृद मधु जिमि मधुमादरी ॥
 गैरेद मरिषे मार मर्याद मयन रम क्यारी ॥
 माधन भी धन मित्र हरी जय राम नाम मन ॥
 'जोमानन्द' निहारि मयन सत नित आनंद धन ॥
 हंस मार प्रादी मरुत, हरि लज्जत मय नीर ॥
 मयन करि पय लख लज्ज, हृद नवनील आदर ॥

प्रीत कीजिये राम सौं त्रिम पतिव्रता नारि ॥
 त्रिम पतिव्रता नारि, न क्युं मन में अभिगारि ।
 तैसेह मन्द अनन्य देख जातक क्यों गारि ॥
 राम रूप हम लगी विषय हम व्याद न क्यारि ।
 'जोगानंद' मुजन आन को नाम न मारि ॥
 नेरहि में जन नामदं, आन की ओर निगारि ।
 प्रीत कीजिये राम सौं त्रिम पतिव्रता नारि ॥

वल वल ऊग्र पथ रतिः, दिव्यराम गानेन ॥
 दिव्यराम गानेन ज्ञानं विद्यमानं रितात् ॥
 ज्ञानं मातृमुक्त आर्द्र पण्डित गेहक भोजन ॥
 प्रत्यक्ष बाध नृपि नाव मदा भानंद भगवत् ॥
 (ओमानंद) विचारि चोप ऊग्र पथ पतिन ॥
 मृष्ट । न मयि न मयि मयि, क्व भावे विन गेह ॥
 वल वल ऊग्र पथ रतिः, दिव्यराम गानेन ॥

रघुनन्दन की शरण ली, भूँट जग सर भोग ॥
 भूँट जग सर भोग ली, जग रघुनन्दन सर ॥
 रघुनन्दन सर भूँट जग सर भोग ॥
 भूँट जग सर भोग ली, जग रघुनन्दन सर ॥
 रघुनन्दन की शरण ली, भूँट जग सर भोग ॥
 भूँट जग सर भोग ली, जग रघुनन्दन सर ॥

धना भक्त

[illegible]

१। विष्णु भेदनि की नू दया
 समोदर निर्विघ्न जन्मसि बोंह ।
 २। आदर्श पद हरिभट्ट बाप,
 कलकत्ता की हू होई ॥

[illegible]

आर्त पक्षीकी प्रार्थना

अथ कौं रागि लेहु भगवान् ।

हैं अनाथ पैठ्यो दुम डरिया, पारघि साध्यो धान ॥
नाफे डर मैं भाज्यो चाहत, ऊपर दुख्यो संचान ॥
दुहैं भौंति दुम भयां दयामय, कौन उयारे प्राण ॥
सुमिरत हैं गहि डस्यो पारघी, कर छूट्यो संचान ॥
'सुरदास' सर लग्यो संचानहि, जय जय रूपानिधान ॥

—सुरदास

धूल-पर-धूल

(रौंका-भौंका)

भक्तप्रेम नामदेवजीने एक दिन श्रीविठ्ठलमगवान्-
से प्रार्थना की—“आप तो सर्वसमर्थ हैं। लक्ष्मीनाथ हैं।
आपका भक्त रौंका कितना दुःख पाता है, यह आप
क्यों नहीं देखते ?”

श्रीपण्डरीनाथ मुसकराये—“नामदेवजी,। मेरा इसमें
क्या दोष है ? रौंकाको तो अपनी अकिञ्चन स्थिति ही
प्रिय है। वह तो परम वैराग्य प्राप्त कर चुका है। जो
कुछ लेना न चाहे, उसे दिया कैसे जाय ?”

नामदेवजी ठहरे प्रभुके लड़के भक्त। उन्होंने हठ
किया—“आप दे भी तो ।”

उस उदार दाताको देनेमें आपत्ति कहाँ है।
नामदेवजीको आदेश मिला—“कल वनमें छिपकर देखिये।”

X X X

पण्डरपुरके परम धन तो पण्डरीनाथके भक्त ही हैं।
अपढ़ रौंका अत्यन्त रूढ़ थे। उनका रौंका नाम
सार्थक था। वे गृहस्थ थे और प्रभुकी कृपासे उन्हें
जो पत्नी मिली थी, वे वैराग्यमें उनसे भी बढ़कर
ही थी।

वनसे सूखी लकड़ियों जुन लाना और उन्हें बाजार-
में बेच देना—यही इस दम्पतिके जीवन-निर्वाहका

साधन था। अतः पत्नीके साथ प्रतिदिनकी भौंति रौंकाजी
प्रातः पूजनादिसे छुटकारा पाकर वनमें चले लकड़ियाँ
एकत्र करने। लीलामयको लीला करने कितनी दे-
मागमें सर्प-मोहरोंसे भरी एक पैली धर दी प्रभुने।

पत्नी कुछ पीछे रह गयी थी। रौंकाजीकी दृष्टि पैली-
पर पड़ी। वे रुक गये और उसपर धूल डालने लगे।
इतनेमें पत्नी पास आ गयी। उसने पूछा—“आप यह
क्या कर रहे हैं ?”

रौंकाजीने पहले बात टाल देनी चाही। लेकिन
पत्नीके आग्रह करनेपर बोले—“यहाँ सोनेकी मोहरोंमें
भरी पैली पड़ी है। सोना देखकर कहीं तुम्हारे मनमें
धनका लोभ आया तो हमलोगोंकि भजनमें बहुत कथा
पड़ेगी। धन तो सब अनर्थोंकी जड़ है। इस्तिलाये
मैं पैलीको धूल डालकर ढक रहा था।”

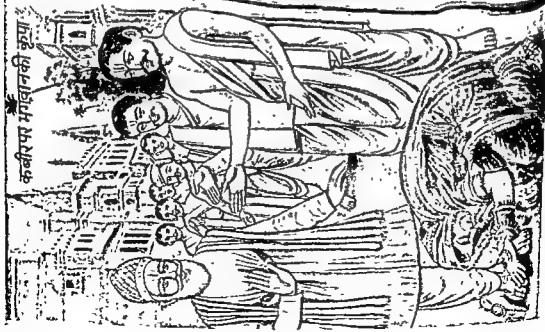
रौंकाजीकी पत्नी मुसकरा उठी। उस देवीने कहा—
“नाथ ! यह धूल-पर-धूल डालनेका व्यर्थ श्रम आप क्यों
कर रहे हैं ? सोने और मिट्टीमें भयान्तर ही क्या है।”

रौंकाजी प्रसन्न हो गये। वे बोले—“तुम्हारा वैराग्य
बौंका है।” उसी समयसे उस देवीका नाम ही ‘बौंका’
पड़ गया।

आत चिडियाकी रास्ता

अवकी राखि लेहु भगवान

कबीरपर भगवानकी कृपा

भालिकरत दान

रामा बाका का बैराग

धूलपर धूल

मालिकका दान

(नेहरू—कबीर शैलीन्द्रनाथ ठाकुर)

पैने गयी यन्त्रियां देश में, मिट्ट पुरा हैं भक्त कबीर ।
नर नारी गगनो में आकर पेरी उनसी कण बुटीर ॥
कोट बनता, मन्त्र पहुँकर भोग गेग दूर कर दो' ।
सौँस धुप के दिने रिग्यानी, बहती 'मन ! मोद भर दो' ॥
कोट बनता 'उन ओँसों में देव शक्ति कुछ दिग्याओ' ।
'जगमें जगनिमाँता की मत्ता प्रमाण कर समझाओ' ॥
बातर हो कबीर घर जोड़े रोसर बहने लगे, 'प्रभो !
बड़ी दया की थी पैदा कर नीच यवन पर मुझे विभो ॥
मोचा था तब अनुम कृपासे पाव न आवेगा कोई ।
मयसी और ओट वन, दाम बरेंगे तुम दम मिल दोरें ॥
पर मायावी ! माया रचकर, ममज्ञा, मुझसे ठगते हो ।
दुनिया के लोंगोको यहाँ सुनाकर तुम क्या भगते हो ?

× × ×

बहने लगे, शोध भारी में भर नगरी के ब्राह्मण गव ।
'दूरे चारों चरण हुए बलियुग के, पाव छा गया अब ॥
चरण-धूलिके लिये गुलाई की मारी दुनिया भरती ।
अब प्रतिहार नहीं होगा तो हूँ जायगी मय भरती !'
कर मयने पड़्यन्त्र एक कुलटा स्त्री को तैयार किया ।
रूपों में गजीकर उगकी गुपचुप मय भिजलाय दिया ॥
कपड़े सुन कबीर लाये हैं उन्हें बेचने बीच बजार ।
पह्ला पकड़ अचानक बुलटा रोने लगी पुवार-पुकार ॥
बोली, 'गजी निटुर छली ! अबतक मैंने रक्खा गोवन ।
मरणा अवल को छलना क्या यही तुम्हारा माधूपन ॥
माधु वन के बैठ गये वन बिना दोष तुम मुझको त्याग-
भूषी लंगी फिरी, यदन मय बाल पड़ा पेट की आग !'
बोले कपट-कोष कर, ब्राह्मण, पाव खदे थे, 'दुष्ट कबीर !
मण्ड ताम्बी ! धर्म नाम में, धर्म हुआया, बना फकीर ।
मुप से बैठ गरल लोगों की आँखों झोंक रहा तू धूल !
अवल दीना दानों नानिर दर-दर फिरती, उठती हल ॥'
कबीर बोले, 'दोनी हूँ मैं, मेरे माथ चले घरपर ।
क्यों धर में अनाज रहते भूखें मरती, फिरती दर दर !'

दुष्टा को घर गकर उगसा विनयपूर्ण मत्कार किया ।
बोले संत, दीन की कुटिया हरि ने तुझको भेज दिया ॥'
रोसर खोच उठी बह, मनमें उपा भय लजा परितार !
'मैंने पाव किया लालचमस, होगा मरण माधु के शाप ।'
बहने लगे कबीर, 'जनान ! मत डर, कुछ दोष नहीं तेरा ।
तू निन्दा-अपमानरूप ममर-भूषण लाई मेरा ॥'
दूर किया मनका विकार गव, देकर उगे ज्ञान का दान ।
मधुर कण्ठमें भरा मनोहर उगके राम नाम-गुण-गान ॥
बहिरा कपटी ढोंगी माधु, कैली यह चर्चा मयमें ।
ममक अवगत कर ये शोले, 'हूँ मचमुच नीचा तयमें ॥
पाऊँ अगर किनारा, रक्खूँ कुछ भी तरणी-गर्ब नहीं ।
मेरे ऊपर अगर रहो तुम, खचके नीचे रहूँ तही ॥'

× × ×

राजा ने मन ही-मन संत-वचन सुनने का चाव किया ।
दूत बुलाने आया, पर कबीर ने अस्वीकार किया ॥
बोले, 'अपनी हीन दशा में सबसे दूर पड़ा रहता ।
राजमभा शोभित हो मुझ से, ऐसे भला कौन कहता !'
कहा दूतने, 'नहीं चलेगे तो राजा होंगे नाराज-
हमर, उनकी इच्छा है दर्शन की, यश सुनकर महाराज !'
मभावीच राजा थे बैठे, यथायोग्य सय मन्त्रीगण ।
पहुँचे साथ लिये रमणी को भक्त सभा में उन ही क्षण ॥
कुछ हैंने, किमीकी भीह तनी, कह्योने मस्तक छुका लिये ।
राजा ने सीखा, निलज है फिरता बेश्या साथ लिये ॥
नरपतिका इंगित पाकर प्रहरी ने उनको दिया निकाल ।
रमणी माथ लिये विनम्र हो, चले मुटी कबीर तत्काल ।
ब्राह्मण खदे हुए थे पथमें कौतुकने हैंमते थे तय ।
तीथे ताने सुना सुनाकर चिदा रहे थे सय-के-सय ॥
रमणी यह मर देख रो पड़ी ! चरणोंमें मिर टेक दिया ।
बोली, 'पार-पंहुने मेरा क्यों तुमने उडार किया !
क्यों हग अधमा को घर रखकर तुम महते हतना अपमान !'
कबीर बोले, 'जननी ! तू तो है मेरे मालिकका दान !',

(बैंगलसे नावापुवार)

गोखामी श्रीतुलसीदासजी

(भगवान्‌के महान्‌ भक्त और सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'श्रीरामचरितमानस' के प्रणेता, जन्मस्थान—प्रयागके पास यमुनाके दक्षिण एकाधुर ताल प्राग; कोई-कोई जन्मस्थान 'सीता' मानते हैं । जन्म-संवत्‌ वि० १५५४ श्रावण शुद्धा सप्तमी, विष्णु नाम श्रीमान्‌रामजी द्वै, नाम्‌ पारीन माझण, मातामा नाम हुलसी, गोत्र पराशर, देहत्याग वि० सं० १६८० श्रावणकृष्ण २)

नान्या रघुहा रघुपते हृदयेऽस्मादेषे
सत्यं यदाति च भवान्‌मिलान्तरात्मा ।
भक्ति प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे
कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च ॥

हे रघुनाथ ! मेरे हृदयमें दूसरी
अमिलायी नहीं है, मैं आपसे सत्य कह
रहा हूँ; क्योंकि आप सबके अन्तरात्मा हैं ।

हे रघुश्रेष्ठ ! मुझे पूर्ण भक्ति दें और मेरे चित्तको काम आदि
दोषोंसे रहित कर दें ।

सत्सङ्गकी महिमा

साधु चरित सुभ चरित कपासू । निरस बिसद गुनमय फल जासू ॥
जो सहि दुल परछिद्र दुरावा । बंदनीय जेहि जग जम पावा ॥
जलचर यलचर नमचर नाना । जे जह चेतन जीव जहाना ॥
मति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥
सी जानव सतसंग प्रमाऊ । लोकहुँ वेद न आन उपाऊ ॥
बिनु मतसंग बिषेक न होई । राम कृपा बिनु सुलभ न सोई ॥
सतसंगत सुद मंगल मूला । सोह फल सिधि सब साधन पूला ॥
सठ सुधरहि सतसंगति पाई । पारन परस कुधात सुहाई ॥
बिधि बस सुजन कुसंगत परहीं । फनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं ॥

नाम-महिमा

राम नाम मनिदीप धर जीह देहहि द्वार ।
तुलसी भीतर बाहेरहुँ जौ चाहसि उजिआर ॥
नाम जीहँ जपि जागहि जोगी । विरति निरंजि प्रपंच वियोगी ॥
ब्रह्मसुखहि अनुभवहि अनूपा । अकथ अनामय नाम न रूपा ॥
जाना चहहि गूढ़ गति जेऊ । नाम जीहँ जपि जानहि तेऊ ॥
साधक नाम जगहि छप लाएँ । होहि सिद्ध अनिमादिक पाएँ ॥
जगहि नाम जन आरत भारी । मिटहि कुसंकट होहि सुखारी ॥
राम भगत जग चारि प्रकारा । सुकृती चारिउ अनघ उदारा ॥
चहूँ चतुर कहूँ नाम अपारा । ग्यानी प्रभुहि बिसेपि पिआरा ॥
चहूँ जुग चहूँ भुति नाम प्रमाऊ । कलिबेपि नहि आन उपाऊ ॥

सकउ कामना हीन जे राम भगति रस लीन ।

नाम सुप्रेम निमूष हृद तिन्हहुँ किए मन मीन ॥

नाथु राम को कलतर कलि कल्यान निवास ।

जो सुमिरत भयो भौग तें तुलसी तुलसीदास ॥

चहुँ जुग तीन काल तिहुँ लोका । भए नाम जपि जीव विनोका ॥
वेद पुराण संत मत एहु । नकल सुकृत फल राम मनेहु ॥
ध्यान प्रयम जुग मल विधि दुँजे । द्वार परितोषत प्रभु पूजे ॥
कलि केवल मल मूल मल्योना । पाप पयोनिधि जन मन सीना ॥
नाम कामतर काल करावा । सुमिरत समन सकल जग जाला ॥
राम नाम कलि अभिमत दाता । हित परलोक लोक सिनु मावा ॥
नहि कलि करम न भगति बिषेकु । राम नाम अवलंबन एहु ॥
कालनेमि कलि कपट निधावू । नाम सुमति समरय हनुमावू ॥
राम राम कहि जे जमुहाही । तिन्हहि न पाप पुंज सनुहाही ॥
करमनास जहु सुरसरि परई । तेहि को कहहु सीत नहि धरई ॥
उल्ला नाम जगत जगु जाना । बालमीकि भए ब्रह्म सनाना ॥
भार्ये कुभार्ये अनल आलमहुँ । नाम जगत मंगल दिनि दनहुँ ॥

रामकथाकी महिमा

बुध विश्राम सकल जन रंजनि । रामकथा कलि कलुष विभंजनि ॥
रामकथा कलि पंगव भरनी । पुनि बिषेक पावक कहूँ अरनी ॥
रामकथा कलि कामद गारई । सुजन जौ जीवनि मूरि सुगारई ॥
जग मंगल गुनग्राम राम के । दानि मुकुति धन धरम धाम के ॥
सदगुरु ग्यान विराग जोग के । विबुध बैद भव भीम रोग के ॥
जननि जनक सिय राम प्रेम के । बीज सकल व्रत धरम नेम के ॥
समन पाप संताप शोक के । प्रिय पालक परलोक लोक के ॥
सचिव सुभट भूपति विचार के । कुंभज लोभ उदधि अगर के ॥
काम कोह कलिमल करिगन के । केहरि सावक जन मन बन के ॥
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दबारि के ॥
मंत्र महामनि विषय म्याल के । भेटत कठिन कुअर मात के ॥
हरन मोह तम दिनकर कर से । सेवक सालि पाल जखर से ॥
अभिमत दानि देवतर घर से । सेवत सुलभ सुखद हरि हर से ॥
सुकवि सरद मन मन उदगन से । रामभगत जन जीवन धर से ॥
सकल सुदृढ फल भूरि भोग से । जग हित निरदधि साधु लोग से ॥
सेवक मन मानम मराल से । पावन गंग तरंग माल से ॥

- कुपथ कुतरक कुचालि कलि कपट दंभ दण्ड ।

दहन राम गुन ग्राम जिमि इंधन अनल प्रबंड ॥

रामचरित रामेन कर गरिम सुखद सब काहु ।
मजन कुन्द चहोर चित हित विमेषि बड़ द्याहु ॥

माता मुमित्राकी लक्ष्मणको सीख

गुर गितु मातु बहु सुर सारै । मेरुअहिं सबल प्रान की नारै ॥
रामु प्रानप्रिय जीवन जी के । स्वामय रहित गला सबही के ॥
पूजनीय प्रिय परम जहाँ तैं । सब मानिअहिं राम के नारैं ॥
अस जियैं जानि मग बन जाहु । सेहु तात जग जीवन लाहु ॥
पुत्रवती जुरती जग मोरै । रुपति भगनु जासु सुतु होरै ॥
नतक बाँझ भलि पारिषिआनी । राम विमुख सुत तैं हित जानी ॥
सबल सुरत कर पड़ पड़ एहु । राम सीय पद सहज सनेहु ॥
रागु रोउ इरिग मनु मोहु । जनि मयनेहु इन्ह के बस होहु ॥
सबल प्रानर धिकार बिहारैं । मन क्रम बचन करेहु सेवकारैं ॥

लक्ष्मणजीका निपादराजको उपदेश

काहु न बोउ मुख दुख कर दाता । निज कृत करम भोग सबु भ्राता
जोग बियोग भोग भल मंदा । हित अनहित मय्यम भ्रम फंदा ॥
जनमु मरनु जई लगि जग जाय । मंपति विपति करनु अरु काय ॥
धरोन धामु धनु पुर परियास । मरगु नरकु जई लगि व्ययहास ॥
देखिअ सुनिअ सुनिअ मन माहीं । मोह मूल परमारयु नाहीं ॥

मयने होर भिलारि नृपु रंकु नाकगति होर ।

जग लामु न हानि बधु तिमि प्रपंच जियैं जोर ॥

मोह निषाँ सबु मोबनिहार । देनिअ मयन अनेक प्रसार ॥
एहिं जग जाभिनि जागहिं जोगी । परमारपी प्रपंच बियोगी ॥
जानिअ सरहिं जीर जग जागा । जय मय विषय बिलास विरागा ॥
होर बिषेनु मोह भ्रम भागा । तब रुपनाथ चरन अनुगा ॥
गया परम परमारयु एहु । मन क्रम बचन राम पद नेहु ॥

फौन सोचने योग्य है ?

गोचिअ विष जो बेद बिदीना । ताज निज धरनु विषय लयलीना
गोचिअ दुरति जो नीति न जाना । जेदि न प्रजा प्रिय प्रान समाना ॥
गोचिअ बधनु ब्रजन धनयान् । जो न अतिथि निब भगति भुजान् ॥
गोचिअ गूढु रिष अघमानी । मुखर मान प्रिय स्थान गुमानी ॥
गोचिअ पुनि पनि रचक नारी । कुरिल बरहदियि ब्रह्माचारी ॥
गोचिअ बड़ निज मनु परिररर । जो नहिं सुर आदमु अनुसरर ॥

गोचिअ दरी ओ मोद बन बरह करमारय स्वग ।

गोचिअ अरी प्रपंच रत रिगन बिदेह विराग ॥

बेगाना मोद मोरै ओगु । लपु बिहार जेहि भाइर भोग ॥

मोचिअ विगुन अ बरन बोधी । अनति अनब सुर बहु बिषेधी ॥

सब विधि सोचिअ पर अपकारी । निज तनु पोषक निरदय भारी ॥
मोचनीय सबही विधि सोरैं । जो न छाड़ि छलु हरि जन होरैं ॥

नारी-धर्म

मातु पिता भ्राता हितकारी । मितप्रद सब सुनु राजकुमारी ॥
अमित दानि भर्ता बयदेही । अधम सो नारि जो सेव न तेही ॥
धीरज धर्म मित्र अरु नारी । आपद काल परिगिअहिं चारी ॥
बृद्ध रोगवम जड़ घनहीना । अंध बधिर मोधी अति दीना ॥
ऐसेहु पति कर किणैं अपमाना । नारि पाव जमपुर दुग नाना ॥
एकइ धर्म एक व्रत नेमा । कार्य बचन मन पति पद प्रेमा ॥
जग पतिजता चारि विधि अहरी । बेद पुरान संत मय कहरीं ॥
उत्तम के अम बन मन माहीं । मयनेहु आन पुरुष जग नारिं ॥
मध्यम परगति देगइ कैमैं । भ्राता पिता पुत्र निज जैमैं ॥
धर्म बिचारि गमुशि कुल रहरैं । मो निक्किउ विष भुति अम कहरीं ॥
विनु अवगर मय तैं रह जोरैं । जानेहु अधम नारि जग मोरैं ॥
पति बचक परगति रति कररैं । रौख नरक कल मत पररैं ॥
छन मुख लागि जनम मत कोटी । कुल न समुझ नेहि मम को ग्योटी ॥
विनु धम नारि परम गति लहरैं । पतिजत धर्म छाड़ि छल गहरैं ॥
पति प्रतिकूल जनम जहैं जारैं । बिषया होइ पाद तनहारैं ॥

भगवान्का निवासस्थान

जिन्ह के भयन समुद्र समाना । कग तुम्हारि सुभग गरिनागा ॥
भरहिं निरंतर होहिं न पूरे । तिन्ह के दिय तुम्ह वहुं पद करे ॥
छोचन स्वातह जिन्ह करि रागे । रहरिं दरम जलार अमिलारे ॥
निरहरिं गरित मिषु गर भारी । रूप बिन्दु जग होरैं सुनारी ॥
तिन्ह के हृदय गदन मुगदायक । बसहु बहु मिय मद्र रघुनायक ॥

जमु तुम्हार मानव विमल हंमनि जीहा जमु ।

मुक्तादल सुन गन चुनइ राम बसहु दिवैं तमु ॥

प्रभु प्रनाद मुचि सुभग सुराग । माइर जमु सरह नित नामा ॥
तुम्हहिं निवेदित भोग्य कररीं । प्रभु प्रनाद पद भूजन धररीं ॥
नीम नहरिं सुर गुहश्चि देखी । प्रीति मर्तिन करि विनय विनोदी ॥
कर नित बरहिं राम पद पूजा । राम प्रयोग हृदय नहिं दूजा ॥
चरन राम तीरथ चरिअ जरीं । राम बसहु तिन्ह के मन माहीं ॥
मथराउ नित जरहिं तुम्हारा । पूरहिं तुम्हहिं मर्तिन परमरा ॥
सरन होम करहिं तिय जनना । विम जेररै देहिं बटु दान ॥
मुम्ह तै अर्चक तुम्हहिं जिदै जानी । सबल मयै मेररै मयमानी ॥

सबु करि मयहिं एक बटु राम चरन रति होउ ।

जिन्ह के मन माइर बसहु मिय रघुनाथ होउ ॥

काम कोइ मद मान न मोदा । योग न होभ न राग न द्रोडा ॥
जिन्ह के कपट दंभ नहि माया । तिन्ह के हृदय बगहु खुगया ॥
गय के प्रिय गय के हितकारी । दुग मुग गरिम प्रभंगा गारी ॥
बहहि गय प्रिय घनन बिचारी । जागत गोवत मरन तुम्हारी ॥
तुम्हहि छादि गाति दूगरी मारी । राम बगहु तिन्ह के मन मारी ॥
जगनी गम जानहि पर नारी । धनु पखाय विप तें विप भारी ॥
जे हरपहि पर मंपति देगी । दुगित होहि पर विरति बिधेरी ॥
जिन्हहि राम तुम्ह प्रान रिओरे । तिन्ह के मन मुभ सदन तुम्हारे ॥

स्वामि मला विनु मातु गुर जिन्ह के गय तुम्ह तात ।

मन मंदिर तिन्ह के बसहु शीय गदिता दोउ भ्रात ॥

अवगुन तजि सय के गुन गहरी । पिप धेनु दित मंकट गहरी ॥
नीति निपुन जिन्ह कइ जग स्वीका । घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका ॥
गुन तुम्हार समुझाद निज दोषा । जेहि गय भौति तुम्हार मरोषा ॥
राम भगत प्रिय लागहि जेही । तेहि उर बगहु नहि त बैदेरी ॥
जाति पौति धनु धरमु पढ़ाई । प्रिय परिचार सदन सुयदाई ॥
सय तजि तुम्हहि रहै उर लाई । तेहि के हृदयै रहहु खुगई ॥
सरगु नरकु अपथरगु गमाना । जेहि तें देख धरै धनु बाना ॥
करम यचन मन राउर चैरा । राम करहु तेहि कें उर डेरा ॥

जाहि न चाहिअ कबहुँ कछु तुम्ह मन गहज मनहु ।

बगहु निरंतर तासु मन मो राउर नेज गेहु ॥

नवधा भक्ति

प्रथम भगति संतन्ह कर संगी । दूगरी रति मम कथा प्रसंगा ॥

गुर पद पंकज सेवा तीमरि भगति अमान ।

चौथि भगति मम गुन मन करइ कपट तजि गान ॥

मंत्र जाप मम हृदु विस्वासा । पंचम भजन सो वेद प्रकासा ॥

छठ द्रम सील विरति बहु करमा । निरत निरंतर सजन धरमा ॥

सातवैं सम मोहि मय जग देखा । भौतैं संत अधिक करि लेखा ॥

आठवैं जया लाभ संतोषा । सपनेहुँ नहि देखह परदोषा ॥

नवम सरल सब सन छलहीना । मम भरोस हियै हरप न दीना ॥

मित्रके लखण

जे न मित्र दुख होहि दुखारी । तिन्हहि बिलोकत पातक भारी ॥

निज दुख गिरि मम रज करि जाना । मित्र क दुख रज मेरु समाना ॥

जिन्ह के असि मति सहज न आई । ते सठ कत हठि करत मिताई ॥

कुपय निवारि सुपंथ चलावा । गुन प्रगटे अवगुननिह दुरवा ॥

देत लेत मन संक न धरई । बल अनुमान सदा दित करई ॥

विपति काल कर सतगुन नेहा । श्रुति कह संत मित्र गुन एहा ॥

आगैं कइ मृदु बचन बनाई । पातैं अनहित मन कुटिलई ॥
जा कर नित अहि गति गम भारी । अम कुमित्र परिदेहि मयरी ॥
मेवक गट नृप कृपन बुनारी । कपटी मित्र ग्ल मम चारी ॥

विजयप्रद रथ

गौरज गौरज तेहि रथ चाका । गय मील हृद ध्वजा पैताका ॥

बल विवेक दम परहित घोरे । छमा कृपा ममता रजु ओरे ॥

ईम भजनु गारपी मुजाना । रिरति चर्म मंतोष कृपाना ॥

दान परमु सुधि गति प्रचंडा । पर विग्यान कठिन कोदहा ॥

अमल अचल मन त्रोन गमाना । सम जम नियम मिळीनुप नाना ॥

कयच अपेद विप्र गुर पूजा । एहि मम विजय उपाय नूजा ॥

सरता धर्ममय अम रथ जाकैं । जीवन कहैं न कतहुँ रिपु ताकैं ॥

महा अजय संगार रिपु जीति सकइ सो वीर ।

जाकैं अम रथ होइ हृद मुनहु सला मति धीर ॥

राम-नीता

यहैं भाग मातुप तनु पावा । सुर दुर्लभ सय प्रपन्नि गावा ॥

साधन धाम मोच्य कर द्वाप । पाइ न जेहि परलोक नैवरा ॥

मो परब दुख पावइ मिर धुनि धुनि पछितार ।

कालहि कर्महि ईस्वरहि मिथ्या दोष लगाइ ॥

एहि तन कर कल विषय न भाई । स्वर्गउ स्वर्न अंत दुखदारी ॥

नर तनु पाइ विषयैं मन देखैं । पलटि मुधा ते मठ विप लोहैं ॥

ताहि कबहुँ मल कहइ न कोई । गुंजा प्रहर परत मनि लोहैं ॥

आकर चारि लख चौपनी । जोनि भ्रमत यह मिर भविना ॥

फिरत सदा माया कर प्रेरा । काल कर्म सुभाव गुन पेरा ॥

कषहुँक करि कइना नर देही । देत ईत विनु हेतु सनेही ॥

नर तनु भव बारिधि कहुँ बेरो । सम्मुख मरत अनुग्रह मेरो ॥

करनधार सदगुर हृद नावा । दुर्लभ साज सुलभ करि पावा ॥

जो न तरै भव सागर नर समाज अम पाइ ।

सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाइ ॥

जौ परलोक इहों सुख चहहू । सुनि मम बचन हृदयैं हृद गहहू ॥

सुलभ सुखद मारग यह भाई । भगति मोरि पुरान श्रुति गाई ॥

ग्यान अगम प्रत्युह अनेका । साधन कठिन न मन कहुँ देना ॥

करत कष्ट बहु पावइ कोऊ । भक्तिहीन मोहि प्रिय नहि मोऊ ॥

भक्ति सुतंत्र मकल मुख खानी । विनु मतपंग न पावई प्रानी ॥

पुन्य पुंज विनु मिलई न संता । मतपंगति सच्चित कर अंत ॥

पुन्य एकजग महुँ नहि दूजा । मन क्रम बचन विप्र पर पूजा ॥

सानुकूल तेहि पर मुनि देवा । जो तजि कपडु करइ रज तेना ॥

औरउ एरु गुपुत मत भवति कहउँ कर जोरि ।

मकर भजन विना नर भगति न पावइ मोरि ॥

कहतु भगति पथ कवन प्रयाग । जोग न मल जन तन उवाग ॥

कल सुभाष न मन कुटिलई । जया दाम मंतोष सदाई ॥

मोर दाम कदा नर आग । कइ तौ कहहु कइ विद्याग ॥

बहुत कहउँ का कथा वदार् । नहि आचरन बख मै भार ॥

बैर न विप्रद आम न प्राग । मुखमर ताहि मदा सख आग ॥

अनारंभ अनिकेत अमानी । अनप अघोर दच्छ विद्यानी ॥

प्रीति मदा लजन संमग । नून नम विषय म्वर्ग अपवग ॥

भगति पच्छ हट नहि मटतार । दुष्ट तर्क गव दूरि यदार् ॥

मम गुन ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ।

ता कर मुख मोह जानइ परानंद संदोह ॥

राम-प्रेमकी महिमा

आगम निगम पुरान अनेक । पडे सुने कर फल प्रभु एका ॥

तब पद पकज प्रीति निरंतर । नथ साधन कर यह फल मुदर ॥

दुष्टद सल कि मलहि के धोए । धृत कि पाव कोइ शरि विनोए ॥

प्रेम भगति जल विनु सुधार । अमि अतर मल कइहु न जाई ॥

मोह मर्त्य तप मोह मंडित । मोह गुन यह विद्यान अलंकित ॥

दच्छ सकल लच्छन पुत मोह । जाके पद मरोज रति होई ॥

राम-स्वभाव

जुनहु राम कर सहज सुभाऊ । जन अभिमान न राखहि पाऊ ॥

संस्तुत मूल गुरुप्रद नाम । नवल मोक दायक अभिमाना ॥

ज्ञाते करहि कृपानिधि पूरी । संकष पर ममता आन भूरी ॥

जिमि गिनु सनवन होइ गोपाई । मानु चियार बटन बी नारी ॥

जहरि प्रथम दुख पावर मेवर याग अधार ।

व्याधि नाम दित जकनी गनति न गो मिनु पार ॥

तिमि सुपति निज दाम कर हरिई मान दित सांग ।

तुलनिदास ऐसे प्रभुहि वन न भजहु भ्रम त्याग ॥

काकभुशुण्डिकीके अनुभव

जाने विनु न होइ परतीती । विनु परतीति होइ नार प्रीती ॥

प्रीति विना नहि भगति हदार् । जिमि नगसाति जग के चिरनार ॥

विनु गुर होइ कि म्यान व्यात कि होइ विद्या विनु ।

गवहि बेद पुरान गुन कि लटिन हरि भगति विनु ॥

कोउ विभम वि पाव तान महज सतोर विनु ।

कोई कि ज विनु नाइ कोइ जवन सखि पवि मति ॥

विनु मंतोष न काम नमारी । काम अछत सुख मयनेहु नारी ॥

राम भजन विनु मिटहि कि काग । थल विदीन तप कवहु कि जामा ॥

विनु विद्यान कि ममता आवइ । कोउ अथकाग कि नम विनु पावइ ॥

थदा विना धर्म नहि होई । विनु महि मंध कि पावइ कोई ॥

विनु तर तेज कि कर बिस्तरा । जल विनु रम कि होइ मंगार ॥

मील कि मिल विनु नुष मेवकाई । जिमि विनु तेज न रूप गोपाई ॥

निज सुख विनु मन होइ कि गीग । परम कि होइ विदीन ममीरा ॥

कबनिउ निदि कि विनु विद्याग । विनु हरि भजन न भन भय नाथ ॥

विनु विद्याम भगति नहि तेरि विनु द्रवहि न रागु ।

राम कृपा विनु मयनेहु जीव न लह विद्याम ॥

कोष कि द्वैत बुद्धि विनु द्वैत कि विनु अग्यान ।

सायावम परिछिन्न जइ जीव कि ह्य ममान ॥

कवहु कि दुल मथ कर दित ताके । तेहि कि ददि पदम मनि जाके ॥

पछोही की होहि निवका । कामी पुनि कि रहहि अकलका ॥

वंस कि रह द्विज अनरित कीन्ह । कर्म कि होहि मयनहि चीन्ह ॥

काहु सुमति कि लल मंग जामी । सुभ गति गव कि परविष गामी ॥

भव कि परहि परमात्मा विंदक । सुखी कि होहि कवहु हरिनिंदक ॥

गनु कि रहइ नीति विनु जाने । अप कि रहहि हरि चरित बलाने ॥

पावन जम कि पुन्य विनु गे । विनु अप अजम कि पावइ कोई ॥

धधु कि किछु हरि भगति ममाना । जहि गावहि भुति मंत पुराणा ॥

हानि कि जग एहि मम किछु भार । मजिअ न रामहि नर तनु पार ॥

अप कि रिमुनता मम कछु आना । धर्म कि दया मरिम हरि जाना ॥

गरुडजीके प्रश्न और उनके उत्तर

नाम मोहि निज भवक जानी । मम प्रश्न मम कइहु क्लानी ॥

प्रथमहि कहहु नाग मातिधीर । मर ते दुखंभ कवन मरीत ॥

बइ दुख कवन कवन मुग भारी । मोउ मरोई कहहु विचारी ॥

मन अखंत मरम नुष्ट जानहु । निन्द कर मरज सुनार क्लानीहु ॥

वचन पुन्य भुति रदित विद्याम । कहहु कवन अप परम क्लानी ॥

मानम रोग बहहु मयुसार । नुष्ट मरंग कृपा अविचार ॥

तात मुनहु मादर अति प्रीती । मे मटेन कहउँ दद नीती ॥

न न न म न न कवनिउ देही । जीव चणवर जावन तेही ॥

नरक म्वर्ग अरन निनेमी । म्यान विद्याम भगति मुम देनी ॥

मो सुतु पति हरि मरि न तेजर । रोहि तिर रत मर मर तर ॥

बौच रिखि बरने ते । परम मति देही ॥

नहि ददि मम दुख । न मुग जग नारी ॥

पर । मोउ मरगया ॥

मोउ मरगया ॥

भूज तलु सम संत कृपाळ । परहित निवृत्ति मह विपति विनाश ॥
 सन हय खल पर वधन करई । गाल कटाइ विगति सहि मरई ॥
 खल चितु स्वारथ पर अपकारी । अहि मूषक हव सुनु उरगारी ॥
 पर मंपदा चिनासि नगार्हीं । जिमि ससि हति हिम उपल विलाहीं ॥
 दुष्ट उदय जग आरति हेतु । जया प्रसिद्ध अघम ग्रह केतु ॥
 संत उदय मंतत सुखकारी । विस्व सुखद जिमि इंदु तमारी ॥
 परम धर्म भुति विदित अहिंसा । पर निंदा सम अप न गरीसा ॥
 हर गुर निंदक दादुर होई । जन्म सहस पाव सन सोई ॥
 द्विज निंदक बहु नरक भोग करि । जग जनमइ बायस सरीर धरि ॥
 सुर भुति निंदक जे अभिमानी । रौरव नरक परई ते प्रानी ॥
 होई उल्हक संत निंदा रत । मोह निशा प्रिय ग्यान मानु गता ॥
 सब कै निंदा जे जह करहीं । तेचमगादुर होइ अयतर्हों ॥

रामभक्तिमें सारे गुण हैं

सुनहु तात अब मानस रोगा । जिन्ह ते दुख पावहि सय लोगा ॥
 मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला । तिन्ह ते पुनि उपजहि बहु सुला ॥
 काम बात कक लोभ अपरा । क्रोध वित्त नित छाती जारा ॥
 प्रीति करहि जौं तीनिउ भार्हा । उपजइ सन्यपात दुखदार्हा ॥
 विषय मनोरथ दुर्गम नाना । ते सब सुख नाम को जाना ॥
 भमता दादु फंडु हरपाई । हरष विपाद गरह बहुवारि ॥
 पर मुख देखि जरनि सोइ छई । कुष्ट दुष्टा मन कुटिलई ॥
 अहंकार अति दुखद डमरुआ । दंभ कपट मदमान नेहरुआ ॥
 तृष्णा उदरवृद्धि अति भारी । विविधि हंपना तवन तिजारी ॥
 जुग विधि ववर मत्सर अद्विषेका । कहैं लंगि कहीं कुरोग अनेका ॥

एक व्याधि बस नर मरई ए असाधि बहु व्याधि ।

पीड़हि संतत जीव कहैं सो किमि लई समाधि ॥

नेम धर्म आचार तप भ्यान जय्य अप दान ।

भेज पुनि कोटिन्ह नहि रोग जाहि हरिजान ॥

एहि विधि सकल जीव जग रोमी । लोक हरष भय प्रीति वियोगी ॥
 मानस रोग कछुक मैं गाए । इहि सब कल्लसि विरलेन्ह पाए ॥
 जाने ते छीजई कछु पापी । नास न पावहि जन परितोपी ॥
 विषय कुपम्य पाइ अंकुरे । सुनिहु हृदय का नर बापु रे ॥
 रामकृपा नासहि सब रोगा । जौं एहि भौति वनै संयोगा ॥
 सदगुर वैद वचन विस्वासा । यंजन यह न विषय कै आसा ॥
 खुशति भगति मजीवन मूरी । अनुराग श्रद्धा भति पूरी ॥
 एहि विधि भलेहि सो रोग नगार्हीं । नाहि सजवन कोटि नहि जाहीं ॥
 जानिअ तप मन विरज गोमाई । जब जर बल विराग अधिकार ॥
 सुमति छुपा बादर नित नर । विषय आग दुर्बलता गर ॥

मोह सर्वग्य गुनी मोह ग्याता । मोह महि मडित पंडित दाता ॥
 धर्म परायन मोह कुल वाता । राम चरन जा कर मन राता ॥
 नीति निपुन मोह परम मयाना । भुति भिडोंत नीक तेहि जाना ॥
 सोइ कवि कोविद सोइ रनधीरा । जो छल छाड़ि भजइ खुबीरा ॥
 धन्य देस गो जहें सुरमरी । धन्य नारि पतिरत अनुमरी ॥
 धन्य मो भूपु नीति जो करई । धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई ॥
 सो धन धन्य प्रथम गति जानी । धन्य पुन्य रत मति मोह पात्री ॥
 धन्य घरी मोह जब सत संगी । धन्य जन्म द्विज भगति अभगा ॥

सो कुल धन्य उमा । सुनु जगत पूर्य सुपुनीत ।
 श्रीरघुवीर परायन जेहि नर उपज विनीत ॥

प्राथना

अरय न धरम न काम कवि गति न चहवैं निरवान ।
 जनम जनम रति राम पद यह बरदानु न आन ॥
 सो सम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुवीर ।
 अस विचारि रघुवंमनि हरहु विषम भव भीर ॥
 कामिहि नारि पिआरि जिमि लोमिहि प्रिय जमि दाम ।
 तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥

कवहुँक अंब; अवसर पाइ ।

मेरिऔ सुधि छाईबी; कछु कदन कया चलाई ॥
 दीन; सब अँग हीन; छीन; मलीन; अभी अगद ॥
 नाम लै भरै उदर एक प्रभु दासी दास कहाइ ॥
 बूझिहैं 'सो है कौन'; कहिबी नाम दसा जनाइ ॥
 सुनत राम कृपाळ के मेरी बिगिरिऔ बनि जाइ ॥
 जानकी जगजननि जन की किऐ बचन सहाइ ॥
 तरै तुलसीदास भव तव नाथ गुन गन गाइ ॥

राम जपु; राम जपु; राम जपु बावरे ।
 घोर भव-नीर-निधि नाम निज नाव रे ॥
 एक ही साधन सब रिद्धि-सिद्धि साधि रे ।
 प्रते कलि-रोग जोग संजम-समाधि रे ॥
 मलो जो है; पोच जो है; दाहिनी जो; नाम रे ।
 राम-नाम ही सों अंत सय ही को काम रे ॥
 जग नम-वायिका रही है कलि पूति रे ।
 पुत्रों के ने घोरहर देखि वृ न भूति रे ॥
 राम-नाम छाड़ि जो भरोनो करे और रे ।
 तुलसी परोखो त्यागि मांगे कूर कीरे रे ॥
 राम राम राम जीह जोड़ी वृ न जरिरे ।
 तौली; वृ कहैं जाय; तिहैं ताप ठरिरे ॥

सुरसरि-तीर बिनु नीर दुर पाइहै ।
सुरतह तरे तोहि दारिद मतइहै ॥
जागत, बागत, मरने न सुर सोइहै ।
जनम जनम, जुग जुग जग रोइहै ॥
छूटिबे के जतन बिसेष मोंषो जायगो ।
हैरे थिर भोजन जो मुषा मानि खायगो ॥
तुलसी तिलोक, तिहूँ काठ तोछे दीन को ।
रामनाम ही की गति जेसे जल मीन को ॥
मुमिक सनेह सों तू नाम रामराय को ।
मथल निमंथल को, सखा असहाय को ॥
भाग है अभागहूँ को, गुन गुनहीन को ।
गाहक गरीब को, दयालु दानि दीन को ॥
कुल अकुलीन को, मुन्धो है बेद साखि है ।
पोंगुरे की हाथ-पोंग, औंघरे को ओंखि है ॥
भाय-बाप भूरे को, अपार निरापार को ।
हेतु भवमगार को, हेतु सुखलार को ॥
पतितरावन राम-नाम मो न दूखो ।
मुमिर मुभूमि भयो तुलसी मो ऊखो ॥
भलो भली भौंति है जो मेरे बड़े लागिहै ।
मन राम-नाम सों सुभाय अनुगहिहै ॥
राम-नाम को प्रभाउ जानि जुड़ी जागिहै ।
महित गहाय कलिवाल मीर मागिहै ॥
राम-नाम मों पिराग, जोग, जग जागिहै ।
बाम बिधि भाल हूँ न करम दाग दागिहै ॥
राम-नाम मोदक सनेह मुषा पागिहै ।
पाइ परितोष तू न हार हार बागिहै ॥
राम-नाम बाम-तर जोह जोह मोंगिहै ।
तुलसीदास स्वाय परमपार न मोंगिहै ॥

देख—

दीन को दयालु दानि दूखो न बोक ।
जाहि दीनता बरीं ही देवी दीन मोक ॥
मुर, नर, मुनि, शूरा, नाग साहिब ती धनेरे ।
(ये) तीनों जीवों शरीर न नेकु नदन बेरे ॥
बिबुवन तिरुं बाग रिशित, बेद बदन चरी ।
आई-अन-अथ राम ! ग्राही निराही ॥
मोहि मोंगि मोंगने न मोंगने बहाली ।
मुनि मुन-ब-मील-मुग्धु अचन जन आयो ॥
पारन-पु, रिम-रिहंग अने बरि सीन्हे ।

महाराज दसरथ के ! रंक राय कीन्हे ॥
तू गरीब को निवाज, हौ गरीब तेरो ।
वारक कहिये कृपाउ ! तुलसीदाग मेरो ॥

देख—

तू दयालु, दीन हौ, तू दानि, ही भिवारी ।
हौ प्रगिद पातरी, तू पार-पुंज-हारी ॥
नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन भोगो ?
भो समान आरत नहि, आरति-हर तोसो ॥
ब्रह्म तू, हौ जीव, तू है टाकुर, ही नेरो ।
तात-मात, गुरु-गन्ना तू मत्र विधि हितु मेरो ॥
तोहिं मोहिं नाते अनेक, मानिये जो भावै ।
ज्यों त्यो तुलसी कृपाउ ! चरन-गरन पावै ॥

देख—

और बाहि मोंगिये, को मोंगियो निवारै ।
अभिमत-दातार कौन, दुख-दरिद दारै ॥
धरमधाम राम काम-कोटि-रूप रूतो ।
सादय मय विधि सुखान, दान लखन-गुरो ॥
मुममय दिन है निमान सब के द्वार बाजे ।
कुलमय दसरथ के ! दानि तैं गरीब निवाजे ॥
सेवा बिनु गुनबिहीन दीनता मुनाये ।
जे जे तैं निराल किये पूछे फिरत पाये ॥
तुलसीदाग जाचक-बचि जानि दान दीजे ।
रामचंद्र ! चंद्र तू चहोर मोहि कीजे ॥

मोहजनित मल लाग विविध विधि कोटिहु जनन न जाई ।
जनन जनम अम्मान-निरन जित, अधिक अधिक लरदाई ॥
नयन मलिन परनारि निरवि, मन मलिन विषय मँग लागे ।
हृदय मलिन बानना मान-मद, जीव सहज मुग लागे ॥
परनिदा मुनि ब्रजन मलिन भे, बचन दोर पर गाये ।
मथ प्रवार मलनर रग निज नाथ-चरन रिवराये ॥
तुलसीदास दान, दान, दान, मुनिदेव भुति गारै ।
राम चरन-अनुयाय-नीर बिनु मल अति नाम न पारै ॥

मन ! मायब को नेनु निरापारै ।

मुनु मठ, मठा रंक के धन चले, दिन दिन प्रसूदि मँगारै ॥
मोना-मौल-मदन मुन मरि, मुंदा तम दसरारै ।
रंजन सत, अरिष अच-अचन, अंजन विरद विकारै ॥
जे बिनु जोग-अथ द्रव मंदम हरो करे मय-पारै ।
ते जिन-तुलसीदास निज कामर हरि-नर-नमन रिहारै ॥

ऐसी मृदुता या मन की ।

परिहरि राम-भगत सुर-सरिता, आम करत ओषकन की ॥
धूम-समूह निरखि चतक ज्यों, तूर्णत जानि मति धन की ॥
नहिं तहें सीतलता न थारि, पुनि हानि होति लोनन की ॥
ज्यों गन्ध-काँच थिलोकि सेन जड़ छाँह आपने तन की !
दृष्टत अति आतुर अहार बस, छति बिसरि आनन की ॥
कहैं लौ कहैं कुचाल कृपानिधि ! जानत हौ गति जन की ॥
तुलसिदास प्रभु हरहु दुखह दुख, करहु लाज निज पन की ॥

नाचत ही निसि-दियस भरयो ।

तब ही ते न भयो हरि चिर जयते जिव नाम धरयो ॥
बहु बासना विविध कंचुकि भूषन लोभादि भरयो ॥
चार अक्षर गगन जल-यल में, कौन न स्वोंग करयो ॥
देव, दनुज, मुनि, नाग, मनुज नहिं जौंचत कोउ उबरयो ॥
मेरो दुखह दरिद्र, दोष, दुख बाढ़ तौ न हरयो ॥
थके नयन, पद, पानि, सुमति, यल, सग सकल विलुखयो ॥
अब खुनाथ मरन आयो जन, भव-भय विकल डरयो ॥
जेहि गुनतें बस होहु रीसि करि, सो मोहि सय बिसरयो ॥
तुलसिदास निज भवनद्वार प्रभु दीजे रहन परयो ॥

ऐसी हरि करत दाम पर प्रीति ।

निज प्रभुता बिसरि जन के बस, होत सदा यह रीति ॥
जिन बोंधे सुर-असुर, नाम-नर, प्रथम कर्म की डोरी ॥
नौह अविछिन्न ब्रह्म जसुमति हठि बोंधो सकत न छोरी ॥
जाकी मायाबस विरंचि सिध, नाचत पार न पायो ॥
करतल ताल बजाम ग्वाल-खुतिन्ह सोह नाच नचायो ॥
बिस्वभर, श्रीरति, त्रिभुवनपति, येद-विदित यह लील ॥
बलि सो कष्टु न चली प्रभुता बर है दिज मोगी भीख ॥
जाको नाम लिये दृष्टत भव-जनम-मरन दुख-भार ॥
अंघरीप-दित लागि कृपानिधि सोह जनमे दस बार ॥
जोग-विराग, ध्यान-जप-तप करि, जेहि लोजत मुनि ग्यानी ॥
बानर-भाउ चरल पसु पामर, नाथ तहों रति मानी ॥
होरुपाल, जम, बाल, पवन, रवि, मणि सब आम्प्याकारी ॥
तुलसिदास प्रभु उपस्थेन के द्वार बेंत कर धारी ॥

हरि ! तुम बहुत अनुग्रह कीन्हों ।

गाथन-धाम विरुप-दुरलभ तनु, मोहि कृपा करि दीन्हों ॥
बोधिहुं सुख यदि जत न प्रभु के, एक एक उग्रर ॥
तरनि नाथ मरु और मोगिदाँ, दीजे परम उदार ॥
विषय-भारि मन-मीन भिल नहिं होत बचहुं पद एक ॥

ताते सही विपति अति दाहन, जनमत जोनि अनेक ॥
कृपा-डोरि बनसी पद अंकुस, परम प्रेम मरु चारो ॥
एहि विधि वेधि हरहु मेरो दुख, कौतुक राम तारो ॥
हैं श्रुति-विदित उपाय मकल सुर, केहि केहि दीन निशोर ॥
तुलसिदास यह जीव मोह-रजु जेहि बोंधो सोह ओर ॥

यह चिनती खुशीर गुसाई ।

और आस-विस्वास-भरोसो, हरी जीव-जड़ताई ॥
चहौं न सुगति, सुमति, संपति कष्टु, रिधि-विधि विपुल बहाई ॥
हेतु-रहित अनुराग राम-पद बदै अनुदिन अधिकारी ॥
कुटिल कर्म लै जाहि मोहि जहैं जहैं अपनी बरिजारी ॥
तहैं तहैं जनि छिन छोह छाँड़ियो, कमठ-अंड की नारी ॥
या जग में जहैं छगि या तनु की प्रीति प्रतीति सगारी ॥
ते सब तुलसिदास प्रभु ही सों होहि विमिटि हज ठारै ॥

जानकी-जीवन की बलि जैतों ।

चित्त कहै राम-सीय-पद परिहरि अब न कहूँ बलि जैतों ॥
उपनी उर प्रतीति सपनेहुँ सुख, प्रभु-पद-निमुग न पैतों ॥
मन सवेत या तन के बासिन्ह, इहै मिरावन देखों ॥
भवननि और कया नहिं सुनिहाँ, रमना और न गैतों ॥
रोकिहीं नयन विलोकत औरहि, तौन ईन ही नैतों ॥
नातो-नेह नाथ-सों करि मय नातो-नेह दोरैतों ॥
यह छरभार ताहि तुलसी जग जाको दाम बदेतों ॥

अब लौं नगानी, अब न नपैदौं ।

राम-कृपा भव-निशा मिरानी, जागे किरि न दपैतों ॥
पायेतों नाम चार चित्तामनि, उर कर तें न लपैतों ॥
स्वामरूप सुचि रहिर कतौरी, नित कंचनहिं कमेतों ॥
परबस जानि हँसो इन इंदिर, निज बस है न हँसेतों ॥
मन मधुकर पन के तुलसी खुशति-पद-ममल बनेतों ॥

माधव ! सो ममान जग माहीं ।

गव विधि हीन, मलीन, दीन अति, लीन विरज कोउ नाहीं ॥
तुम मम हेतुपदित कृपाल आता दित दैन न पाहीं ॥
मैं दुख-मोह-विचल कृपाल ! केहि कारन दया न लाहीं ॥
नार्दिन कष्टु औगुन तुम्हार, अरुण मोर मैं माना ॥
ग्यान-भवन तनु दिखेहु नाथ ! मोउ पाय न मैं प्रनु जना ॥
बेनु करील भीरवध बरतति दूषन मृग मरने ॥
सार-रहित इतमाथ मुग्धि पदरन भो कदु हिमि नरे ॥
सब प्रकार मैं कठिन, मृदुल हरि, हृद रिपार जि कोरे ॥
तुलसिदास प्रभु मोर-सुख-नर, छुटिदि तुम्हारे लोरे ॥

माधव ! मोह-पाँप क्यों दूटै ।

धारि कोटि उपाय करिय, अग्र्यंतर ग्रन्थि न छूटै ॥
धृतपूरन कराइ अंतरगत सगि प्रतिविधि दिसावै ।
इधन अनल लगाय कल्प सत, ओटत नाम न पावै ॥
तर-कोटर महुँ सत विदंग तर काटे मरै न जेधे ।
साधन करिय विचार-दीन मन मुद होइ नहिँ तैते ॥
अंतर मलिन विषय मन अति, तन पावन करिय पखारे ।
मरइ न उरग अनेक जतन बलमीक विविध विधि मारे ॥
तुलसिदास हरि-गुरु-कचना बिनु बिसल विधेक न होई ।
बिनु विधेक संगार घोर निधि पार न पावै कोई ॥
कबहुँ सो कर-मरोज रघुनाथक ! धरिहो नाथ गीत भरे ।
जेहि कर अभय किये जन आरत, धारक विषय नाम टेरे ॥
जेहि कर-कमल कठोर संभुधनु भंजि जनक-संसय भेट्यो ।
जेहि कर-कमल उदाइ बंधु उद्यो, परम प्रीति केवट भेट्यो ॥
जेहि कर-कमल कृपाहु गीत कहैं, पिंड देइ निजपाय दियो ।
जेहि घर बालि बिदारी दामदित, करिकुल-पति सुग्रीव कियो ॥
आयो मरन सभौत विभीषन जेहि कर-कमल तिलक कीन्हो ।
जेहि कर गहि मर धार अमुर हति, अभयदानि देवन्द दीन्हो ॥
नील मुकुद छाँह जेहि कर कौ, भेटति पाप, ताप, माया ।
निगि-नामर तेहि कर-मरोज की, चाहत तुलसिदास छाया ॥

ते नर नरकरूप जीवत जग
भव-भंजन-पद-विमुख अभागी ।

निगिबामर दधि पाव अनुचिम्बन,
बलमति-मन्त्रि, निगमपयन-यागी ॥

नहिँ सतमग भजन नहिँ हरि को,
खवन न राम-बया-अनुगायी ।

मुत पित-दार-भयन-ममता-निधि
मोयत अति, न बचहुँ मति जागी ॥

तुलसिदास हरि-नाम मुधा तजि,
मठ टटि विषय विषय-रि मोगी ।

गुर-भ्यान-सुगाढ-सरिस जन,
जनमत जगत जननि-दुर लागी ॥

बलि नाम कामरु राम को ।

दरनिार दारिद दुबाल दुख, दोर दोर धन धाम को ॥

नाम सेउ दारिहो दोउ मन काम विधाता काम को ।

बलत मुनीस मरेम मरुतम, उलटे गृधे नाम को ॥

भलो दोर-नरक-रामु जोके सव ललित-ललन को ।

तुलसी जग जनिवत नम ते मोच न कृच दुबल को ॥

मैं हरि पतित-पावन सुने ।

मैं पतित तुम पतित-पावन दोउ वानर बने ॥
न्याध गनिका गज अजामिल मायि निगमनि मने ।
और अभय अनेक तारे जात काँपे मने ॥
जानि नाम अजानि लीन्हें नरक सुरपुर मने ।
दाम तुलसी मरन आयो, रागिये आवने ॥

ऐसो को उदार जग माहीं ।

बिनु सेवा जो द्वेष दीन पर राम गरिम कोउ नाहीं ॥
जो गति जोग विषय जतन करि नहिँ पावत मुनि ग्यानी ।
सो गति देत गीध सयरी कहैं प्रभु न घटुत निय जानी ॥
जो मंगति दम गीम अपर करि रावन निय पढ़ै लीन्हो ।
जो संपदा विभीषन कहैं अति मकुच भरित हरि दीन्हो ॥
तुलसिदास सब भौति मरुल मुग जो चाहिग मन मेरो ।
सौ भनु राम, काम सब पूरन कहैं कृपानिधि तेरो ॥

जानत प्रीति गीति रघुनाथ ।

नाते सब हाते करि राखत, राम मनेद मगात ॥

नेह निषादि देह तजि दमरप, कीरति अन्ध ग्यात ।

ऐसेहुँ गिनु नैं अरिह गीध पर समता गुन गवभाई ॥

तिथ-विष्टी सुग्रीव सखा लखि प्रानप्रिया भिनसाई ॥

वन परवो बंधु विभीषन ही को, सोच हृदय अगिराई ॥

पर गुरुग्रह भिय मदन लामुरे, भइ जर जहँ पनुनाई ॥

तब तहँ बरि सयरी के बलनि की दधि माधुरी न पाई ॥

महज मरुप कथा गुनि बरनन रतत मरुनि निर गाई ।

केवट गीन बदे मुख मानत पानर बंधु यदाई ॥

प्रेम बनोहो राममो प्रभु विभुवन तिहँ काउ न भाई ।

तेरो रिनी ही बसो बरि सो ऐसी मानिदि को मेरगाई ॥

तुलसी राम मनेद-भीरु लखि, जो न मगाति तर भाई ।

सौ तोहिँ जननि जय जननी जइ तनु-नदन्या गाई ॥

ऐसो राम दीन-दिनकारी ।

अति कोमल कृपानिधन बिनु बागन पर उतरागी ॥

गपन दीन दीन निज अरयव, बिग भई सुनि लगी ।

एहँ मरनि परनि पद दावन धेर मारनै लगी ॥

दिमागन निषाद लामन बधु, पनु कमान बनवगी ।

भैठ्यो हृदय लखरि प्रेमबन, नहिँ कुल जनि विनगी ॥

जगनि प्रोद बिनो सुरसी-सुग, बरि न जय भनि मरी ।

मकन लोक अरुणोद कोकदर, मरन नदे मर लगी ॥

दिगं लेनि अमिन अमरन, रीर कीरि मर लगी ।

अनर मरन निर लकी निज बर मर मरि मर लगी ॥

अधम जाति सवरी जोषित जड़, लोक-वेद तैं न्यारी ।
 जानि प्रीति, दे दरम कृपानिधि, सोउ खुनाथ उधारी ॥
 कपि सुयीन वधु भय-च्याकुल, आयो सरन पुकारी ।
 सहि न सके दासन दुख जन के, हृत्यो बालि सहि गारी ॥
 रिपु को अनुज-विभीषन निमिचर, कौन भजन अधिकारी ।
 मरन राये आगे है लीन्हों मेंछो युजा पसारी ॥
 अमुभ होइ जिन्ह के सुमिरे ते वानर पीछ विकारी ।
 वेद-विदित पायन किये ते सब, महिमा नाथ ! तुम्हारी ॥
 कहैं लगि कहीं दीन अगनित जिन्ह की तुम विपति निधारी ।
 कलि-मल-प्रसित दाम तुलसी पर, काहे कृपा विसारी ! ॥

जो मोहि राम लागते सीठे ।

तौ नबरम पटरस-रस अनरस है जाते सब सीठे ॥
 बंचक विषय विप्रिध तनु धरि अनुभव सुने अरु डीठे ।
 यह जानत हिरदै अपने सपने न अपाड़ उथीठे ॥
 तुलसिदास प्रभु सों, एकहि बल वचन कहत अति दीठे ।
 नाम की लाज राम कचनाकर केहि न दिये कर चीठे ॥

यों मन कबहुँ तुमहि न लाग्यो ।

ज्यों छल छाँड़ि सुभाव निरंतर रहत विषय अनुराग्यो ॥
 ज्यों चितहँ परनारि, सुने पातक-प्रपंच घर-घर के ।
 त्यों न साधु, मुरमरि-तरंग-निरमल गुनगन रसुधर के ॥
 ज्यों नाता सुगंध-रस-वस, रसना पटरस-रति मानी ।
 राम-प्रवाद-माल जुटन लगि त्यों न ललकि ललचानी ॥
 चंदन-चंदन-भूषन-पट ज्यों चह पाँवर परख्यो ।
 त्यों रसपति-पद-पदुम-परत को तनु पातकी न तरख्यो ॥
 ज्यों सब भौति कुदेय कुठाकुर सेये शपु बचन हिये हूँ ।
 त्यों न राम मुकुटमय जे सकुचत मकुत प्रनाम किये हूँ ॥
 चंचल चरन लोभ लगि लोछुप द्वार-द्वार जग बारो ।
 राम-नीय-आत्ममनि चलत त्यों भये न समित अभाग्यो ॥
 सकल अंग पद-विमुख नाथ मुख नाम की ओटलरहै ।
 है तुलसिदास परतीति एक प्रभु-मुरति कृगमरुं है ॥

कबहुँक ही यह रहनि रहींगो ।

श्रीरघुनाथ कृगउ कृगवें संत-सुभाव बहींगो ॥
 जयालाम मंतोष मदा, काहु गौ बधु न बहींगो ।
 पर-हित-निरत निगम, मन कम बचन नेम निबहींगो ॥
 परप बचन अति दुगह भजन मुनि तेदि वाक न दर्हींगो ।
 दिगत मान, सम नीच-मन, पर-गुन नहि दोर बहींगो ॥
 परिरि देह-प्रतिनिता, दुख-मुख मम बुदि बहींगो ।
 तुलसिदास प्रभु मदि वच रहै, अरिचल हरि-भजन बहींगो ॥

नारिन आवत आन भरोसो ।

यहि कलिकाल सकल साधन तह है सप्त-कलिन परोसो ।
 तप, वीर्य, उपवास, दान, मय जेहि जो रुचै करो सो ।
 पायेहि पै जानियो करम-फल भरि-भरि वेद परोसो ।
 आगम-विधि जप-जाग करत नर सरत न काज सरो सो ।
 सुख सपनेहु न जोग-सिधि-साधन, रोग वियोग परो सो ।
 काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह मिल म्यान विरग हरो सो ।
 बिरहस्त मन संन्यास लेत जल नावत आम परो सो ।
 बहु मत मुनि बहु पंथ पुराननि जहाँ-तहाँ हगरो सो ।
 गुरु कहाँ राम-भजन नीको मोहिँ लगत राज-इगरो सो ।
 तुलसी विनु परतीति प्रीति किरि-किरि पंच भरी मरो सो ।
 रामनाम-बोहित सब-सागर चाहे तरल तरो सो ॥

जके मिय न राम-बैदेही ।

तजिये ताहि कोटि वैरी सम, जयारि परम मनेही ॥
 सो छाँड़िये

तज्यो पित्त प्रहलाद, विभीषन वंधु, भरत महातपी ।
 बलि गुरु तज्यो, कंत ब्रज-यनितपिह, भये मुद-मंगलकारी ।
 नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुख्य जहाँ सी ।
 अंजन कहाँ ओखि जेहि फूटै, बहुतक कहीं कहीं सी ।
 तुलसी सो सब भौति परम हित पूज्य प्रानते व्यतो ।
 जामों होय सनेह राम-पद, एतो मतो हगरो ॥

जो वै रहनि रामनों नार्ही ।
 लगन

तौ नर नर कुकर तूकर मम
 बूझा जियत जग मारि ॥
 काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, भय,
 भूष, व्याल सबही के ।
 मनुज देह मुर-माधु मराहत,
 सो मनेह मिय-पी के ॥
 मूर, मुजान मुपुत मुलपुन
 मनियत गुन राधभार ।
 विनु हरिमजन रँदावन के फल
 सवन नदी कदभार ॥
 बीरति, कुस, कानुति, भूति मति,
 बीष मरुत मनोने ।
 नृपनी प्रभु-भक्त-मुराद-परित
 वाचन गान अजोने ॥

राज न राजन दास कानन ।
 मो अलग्न रिगार मोन तज्ज,
 जो हरि तुम कहें भावन ॥
 सकल मग तजि भजन जहि दुनि,
 जर तर जाग बनारन ।
 मो मम मंद महागल पाँवर,
 बोन जनन तेहि पारन ॥
 हरि निरमल, मलप्रसित हृदय,
 असमंजस मोहि जनारत ।
 जेहि सर बाक, यंक राग सुवर,
 बसो मराय तहें आवत ॥
 जाकी मगन जाह धोरिद
 दाहन प्रयत्न सुहायत ।
 तहें गये मद मोह संभ आत,
 मरगहें मिटत न गायन ॥
 भय-गरिता कहें नाउ गंत, यह
 कहि औरनि समुझायत ।
 हीं तिनगों हरि ! परम बैर करि,
 तुम गौ भलो मनायत ॥
 नाहिन और टौर मो कहें,
 ताते हटि नातो लायत ।
 राखु मरन उदारचूडामनि ।
 तुलसीदास गुन गायत ॥
 मैं तोहि अब जान्यो संसार ।
 बाँधि न सकहि मोहि हरि के थल,
 प्रगट कष्टभागार ॥
 देखत ही कमनीय, कष्ट
 नाहिन पुनि किये शिचार ।
 उपा कदलीतह-मध्य निहारत,
 कष्टहें न निकमत भार ॥
 तेरे लिये जनम अनेक मैं
 फिरत न पायों पार ।
 महामोह-भृंगजल-सरिता महें
 बोरयो हीं नारहि थार ॥
 सुनु खल ! छल-बल कोटि किये वम
 होहि न मगत उदार ।
 सहित मद्य तहों वमि अब, जेहि
 हृदय न नदकुमार ॥

तामों करहु चतुरी जो नहि
 जानै मरम तुम्हार ।
 मो परि हरे मरे रनु-अहि तें,
 बुरी नहि व्यवहार ॥
 निज नित सुनु मट। हटन करहि, जो
 नहि कुशल परिवार ।
 तुलसीदास प्रभु के दागनि तज
 भजति जहाँ मद मार ॥

मन पडिनेहै अवसर गीते ।

दुखल्य देह पाह हरिपद भजु, करम, वचन अरु ही ते ॥
 महमथाहु, दमवदन आदि नृप बने न काल बली ते ।
 हम-हम करि धन-धाम भँवारे, अत चचे उठि रीते ॥
 सुन-बाननादि जानि स्वारथरत, न कर नेह गवही ते ।
 अतहु नोहि तर्गगे पामर 'नू न तगै अवही ते ॥
 अब नारहि अनुरागु, जागु जह, त्यागु दुरागा जी ते ।
 सुखे न काम अगिनि तुलसी कहुं, विषय-भोग बहु घीते ॥

साम कहा मानुष-तनु पाये ।

काय-वचन मन सपनेहुं कष्टहुं घटत न काज पराये ॥
 जो सुख सुरपुर-नरक, मोह-पन आयत धिनिहि बुलाये ।
 तेहि सुख कहें बहु जतन करत मन, समुझत नहि समुझाये ॥
 पर-दाग, पर-द्रोह, मोहबन किये मूढ़ मन भाये ।
 गरभवाम दुखरागि जातना तीव विपति विमराये ॥
 भय-निद्रा, मैधुन भहार, सब के समान जग जाये ।
 सुर-दुखलभ तनु धरि न भजे हरि मद अभिमान गवाँये ॥
 गहै न निज-पर-बुद्धि, सुख है रहे न राम-लप लाये ।
 तुलसीदास यह अवसर धीते का पुनि के पछिताये ॥

जो मन लायै रामचरन अत ।

देह-मोह-सुत-वित-कलत्र महें
 मगन होत बिनु जतन किये जत ॥
 द्रव्यरहित, गतमान, ग्यानरत,
 विषय-विरत खटाई नाना कम ।
 सुखनिधान सुखान कोसलपति
 है प्रसन्न, कहु, क्यों न होरि वन ॥
 सर्वभूत-हित, निर्व्यलीक चित,
 भगति-प्रेम रट नेम एकरम ।
 तुलसीदास यह होर तर्हि जव
 द्रव्य हंस, जेहि हतो नीम दम ॥

रंगी यचन प्रभु की गीति ।

विरद हेतु पुनीत परिहरि पौरनि पर प्रीति ॥
गई मागन वृत्ता कुन फाल्गुन ग्याइ ।
गानु की राति दर रादि कृपाज जाइतराइ ॥
नाममोहित गोविर्तन पर कृता अनुजित कौन ।
जगत भिता विरचि तिनह के चरन की रज सीन्ह ॥
नेमते निमुराज दिन प्रति देत गनि गनि गारि ।
कियो लीन सु आप में हरि राज मभा मैदारि ॥
व्याध नित दे चरन मारयो मुदमति मृग जानि ।
गो सदेह स्थाने पठयो प्रगट करि निज नामि ॥
कीन तिनह की करे जिन्ह के सुकृत अब अच दोउ ।
प्रगट पातकरूप तुलगी सरन राख्यो गोउ ॥

भरोसो जाहि दूगरो सो करो ।

मोको तो राम को नाम फलपतक फलि फलान फरो ॥
करम उपासन, ग्यान, वेदमत, सो सब भोति खरो ।
मोहि तो सावन के अंपदि ज्यों सुकृत रंग हरो ।
चाटत रह्यो स्थान पातरि ज्यों कपहुँ न पेट भरो ।
सो हँ सुमिरत नाम-सुधारत पंखत पकति परो ॥
स्वारथ औ परमारथ हूँ को नहि कुंजरो-नरो ।
मुनियत सेतु पयोधि यपालनि करि कपि-कटक तरो ॥
प्रीति-प्रतीति जहाँ जाकी, तहँ ताकी काज सरो ।
मेरो तो माय-बाप दोउ आखर, हीं सिमु-अरनि अरो ॥
संकर साखि जो राखि कहों कछु ती जरि जीह गरो ।
अपनो भलो राम-नामहि ते तुलसिहि समुझि परो ॥

गरीगी जीह जो कही और को हीं ।

जानकी-जीवन । जनम-जन्म जग
ज्यायो तिहारि कौर को हीं ॥
तीनि लोक, तिहुँ काल न देखत
सुहृद रावरो जोर को हीं ।
तुमसो कपट करि कलष-कलष
कुमि द्वैहीं नषक घोर को हीं ॥
कहा भयो जो मन मिलि कलिकालहि
कियो माँतुवा भार को हीं ।
तुलसिदास सीतल नित यहि थल,
वड़े ठेकाने ठौर को हीं ॥

ऐसेहि जनम-समूह सिपाने ।

प्रागनाथ रघुनाथ से प्रभु तजि सेवत चरन बिपाने ॥

जे जइ जीन कुटिल, कापर, गल, केवल कर्म-मलाने ।
भगत यदन प्रमंगत तिनह कहँ, हरितें अधिक करि माने ॥
मुग टिन कोटि उपाय निरंतर करत न पायें सिपाने ।
गदा मन्थीन दंभ के जल ज्यों, कपहुँ न हृदय सिपाने ॥
यह दीनता दूर करिषे को अमित जलन उर आने ।
तुलगी नित-सिमा न भिटे विनु चिंतामनि पहिचाने ॥

काहे न रमना, रामहि गावहि ।

निर्गदिन पर-अपवाद कृपा कत रटि-रटि राग बढ़ावहि ॥
गरुडगुंभुंदर मंदिर पावन यमि जनि ताहि लज्जावहि ।
रामि ममीन रहि त्यागि मुखा कत रवि-कर जल कहँ धावहि ॥
काम-कषा काल-कैरव-ल्लेखिनि, सुनत भवन दै भावहि ।
तिन्हि हटकि कहि हरि कल कीरति, करन कलंक नलावहि ॥
जावरूप मति छुगति रचि रचि रचि रचि हार बनावहि ।
सरन-मुखद रविकुल-सरोज-रवि राम-नृपहि पहिपावहि ॥
बाद-विवाद स्याद तजि भजि हरि, सरस चरित चित लावहि ।
तुलसिदास भव तरहि, तिहुँ पुर दू पुनीत जस पावहि ॥

भज मन रामचरन सुखदार्ह ।

जिन चरनन ते निरुसी सुरमरि संकर जटा समारि ।
जटासंकरी नाम परयो है, त्रिभुवन तारन आरि ॥
जिन चरनन की चरन-पादुका भरत रहे लव आरि ।
सोह चरन केवट धोइ लीवै तब हरि नाव चारि ॥
सोह चरन संतन जन सेवत सदा रहत सुखदार्ह ।
सोह चरन गौतम श्रुति नारी परति परमपद पारि ॥
दंडक वन प्रभु पावन कौन्हो श्रुतिवन प्राण मिटारि ।
सोह प्रभु त्रिलोक के स्वामी कनकमृगा सँग धारि ॥
कवि सुग्रीव बंधु-भय-भ्याकुल तिन जप छव विटारि ।
रिपु को अनुज विभीषन नितिचर परसत लंका पारि ॥
सिय-सनकादिक अरु ब्रह्मादिक सेस सहस मुख गारि ।
तुलसिदास मारुतसुत की प्रभु निज मुख करत बहारि ॥

भगवान्का स्वरूप तथा लीला

आँगन पितल शुद्धचनि धाप ।

नील जलद तनु स्थाम राम-विभु जननि निरालि मुख निरुद गोचर
बंधु क सुमन अवन पद-पंकज अंकुश प्रमुख चिन्ह बनि आए ।
नूपुर जनु मुनिचर-कलहंसनि रचे नीह दै सोह बनाए ॥
कटि मेखल वर हार श्रीव दर, रचि रचि सोह भूषन पहिणए ।
उर श्रीवल मनोहर हरि जल हेम मध्य मणिगन बहु लाए ॥

सुभाग चिबुक, दिङ्ग, अरु, नासिका, खनन, कपोल मोहि अति भाए
भू सुंदर कदना-रस-पूरन, लोचन मनहुं जुगल जलजाए ॥
माल विसाल ललित लटकन बर, बाळदमा के चिबुर सोहाए ।
मनु दोउ गुर गान कुज आगे करि समिहि मिलन तम के गन आए
उपमा एक अमृत भई तब जब जननी पट पीत ओढ़ाए ।
नील जलदपर उडुगन निरखत तजि सुभाव मनो तडित छयाए ॥
अंग अंग पर मार-निकर मिलि छवि-ममूह लै लै जनु छाए ।
तुलसिदास खुनाय-रूप-गुन तो कहाँ ओ बिधि होहि बनाए ॥

आँगन रोल्त आनंदकंद । खुबुल-कुसुम-सुगंध चारु बंद ॥
छाजुज भरत छान सँग जोई । सिद्ध-भूषण भूषित मन मोई ॥
तन-कुति मोर-चंद मिमि छलकै । भनहु उमगि अँग भँग छवि छलकै
कटि किंकिनि, पग पैजनि शोई । पंजुज पानि पहुँचिष्यो राई ॥
फडुला कंद बघनहा नीकै । नयन-गजोड मयन-सरसी के ॥
लटकन रगत ललाट लट्ठी । दमकति है है देतुरिष्यो स्त्री ॥
मुनि मन इरत मंजु मणि-मुद्रा । ललित बदन बलि बालमुकुंदा ॥
झुलसी चित्र बिचित्र शैगुली । निरखत मानु मुदित मन फूली ॥
गहि मनिलंब हिम हार्ग रोल्त । कलबल बचन तोतेरो बोलत ॥
किलरत, हाकि शौरत प्रति-विनि । देत परम सुख गितु अह अंभनि
झुमिरत सुगमा हिय हुलसी है । गावत प्रेम पुष्पकि तुलसी है ॥

गोदत सहज मुहाये जैन ।

सज्जन मीन कमल मकुचल तब जब उपमा खादत पवि देन ॥
सुंदर लय अंगनि मिश्र भूषण राजत जनु मोभा आवे तैन ।
बहो लाम, लालची लोभबग राई गये लीज सुगमा बहू मैने ॥
भोर भूप लिये मोद मोद भरे, निरखत बदन, सुनत बल जैन ।
बालक-रूप अनूप राम छवि निबर्मात तुलसिदास उर-ऐन ॥

आमिये इशानिधान जानराय रामचंद्र
जननी बहै बागबाग भोर भयो प्यारे ।
रात्रिगोपन विगल, प्रीति-स्मरिहा-मणल,
ललित कमल बदन उर मदन बोडि बारे ॥
अपन उरित, विगत मरपरी, ममोद विरलतीन,
दीन दीनकोति, मलि-कुति ममूह तारे ।
मनो, मदनमन प्रबाग, बडि मय भर विगल
आम यम विमल होत तजि तेज ऊरे ॥
बोहत रगतनिकर सुगर सुधर करि प्रसीत मुनहु
खनन मानकीन पन, डेरे गुन करे ।
मनो, रे-रंती सुनिहरे गुन मगपनरे
विदर दलत 'अन जद अन जदति बैटमरे' ॥

नं. दं. अं. ४२—४३—

विक्रमित कमलावरी, चचे प्रपुंज चंचरीक,
गुंजत कल कोमल धुनि त्यागि कंज न्यारे ।
जनु विगल पाइ सकल गोक कूट गृह विहाइ
भूय प्रेममत्त किरत गुनत गुन तिहारे ॥
सुनत बचन प्रिय रमाल जागे अतिमय दयाल,
भाये जंजाल विपुल, दुख कंदव दारे ।
तुलसिदास अति अनंद देखिकै मुनारविंद,
सूटै भ्रमरानंद परम मंद इंद भारे ॥

विहरत अवध-बीषिन राम ।

सग अनुज अनेक गिमु, नव-नील नीरद लाम ॥
तदन अदन-मरोन-नद बनी कनकमय पदत्रान ।
पीत पट कटि तनवर, कर ललित लु धनु-वान ॥
लोचननि को लहत कल छवि निरखि पुर-नर नारि ।
बनत तुलसीदास उर अवधेग के सुत चारि ॥

धुनि के सँग विपुजत वीर ।

बाह्यच्छ पर, कर कोदंड सर, सुदग पीतदट कटि तूनीर ॥
बदन इनु, अंगोदर लोचन, लाम गोर गोमा-गदन गरीर ।
पुलकत श्रृंगि अवलोकिके अमित छरि, उरन गमालि प्रेम कीमरि
गेलत, चलत, बरत मग कौतुक, विष्टेन गरित मरोर तीर ।
तोहत छता, मुमन, गरवीरद, विषत सुभाषम गीतज नीर ॥
बैठत विमल निजनि विष्टनि तर, धुनि धुनि पवनत छाँद, ममीर ।
देहत नडत बेकि, कल गाराय महु, मणन, कोकिश, वीर ।
नयननि को कल लेन निष्टनि मग, मृग, मुगमी, बजरजू, भरीर ।
तुलसी प्रभुहि देत मय आपन निब निब मन महु कम उ तूनीर ॥

छमाद-विदुम-पराग गरी ।

श्रृंगिनिध तुलत रसनि पादन तनु छविमय देह भरी ॥
प्रसल पर रति मार दुगद दार दापन जगति जरी ।
इशमसुख निब विषुष-वेद न्यो विरि सुन वरनि गरी ॥
निगम अगम मूर्ति मदेन मति दुर्गति बगन बरी ।
मोह मूर्ति भई जनि नयनरय इकरक ते न दरी ॥
बलजि हदय मकर, मोद, गुन जैन प्रमोद भरी ।
तुलसिदास अम बेदि जगन की जगति मनु न दरी ॥

मेहु, मुनमि, प्लि लर रिने, मी ।

उबहुँर नूटि लीचरी की बलि मुनि के भन विदेरी (देने, मी) ॥
नव विषुष-वेद न्यो विरि सुन वरनि गरी ॥
मोह मूर्ति भई जनि नयनरय इकरक ते न दरी ॥

मेरे ज्ञान इन्हें बोलिबे कारन चतुर जनक ठयो डाट इतौ, री ।
तुलसी प्रभु भंजिहैं संभु-धनु, भूरि भाग सिय-मातु-पितौ, री ॥

दूल्ह राम, सीय दुलही री ।

घन-दामिन घर बरन, हार-भन, सुंदरता नखमिख निबही, री ॥
ब्याह-विभूषन-वसन-विभूषित, सखि अवली लाँख ठगि सी रही, री
जीवन-जनम-लाहु, लोचन-फल है इतनोई, लखो आजु सदी, री ॥
सुपमा सुरभि सिंगार-छीर दुहि मयन अमियमय कियो है दही, री
मधि माखन सिय-राम सँवारे, सकल भुवन छवि मनहुं मही, री ॥
तुलसीदास जोरी देखत मुख-सोभा अतुल, न जाति करी, री ।
रूप-राशि विरची विरंचि मनो, सिला लखनिरति काम लही री ॥

मनोहरता के मानो ऐन ।

स्यामल-गौर कितोर पयिक दोउ, सुमुख ! निरखु परि नैन ॥
बीच बधू विधुबदन विराजति, उपमा कहूँ कोउ है न ।
मानहु रति-श्रुतनाथ सहित मुनि-वेष बनाए है मैन ॥
किधौं सिंगार-सुपमा-सुप्रेम मिलि चले जग-चित्त-वित लैन ।
अदभुत जयी किधौं पठई है विधि मग-लोगनिह सुख दैन ॥
मुनि मुचि सरल सनेह सुहावने ग्रामबधुन्ह के बैन ।
तुलसी प्रभु तह तर बिलैंबे, किए प्रेम-कनौड़े कै न !

मंजुल भूरति मंगलमई ।

भयो विलोक विलोकि विभीषन, नेह देह-सुधि-सीख गई ॥
उठि दाहिनी ओर तैं सनमुख मुखद माँगि बैठक लई ।
नख-सिख निरखि-निरखि मुख पाषत, भाषत कछु, कछु और भई
बार कोटि छिर काटि, साटि लटि रावन सकर पै लई ।
सोई लंका लखि अतिथि अनवसर राम वृनासन-नयों दई ॥
प्रीति प्रतीति-रीति-सोभा-सरि, याहत जहैं-जहैं तहैं यई ।
बाहु-बली, घनैत बोलक्री, वीर विस्वविजई-जई ॥
को दयालु दूखो दुनी, जेहि जरनि दीन दिय की हई ! ।
तुलसी काको नाम जगत जग जगती जामति विनु यई ॥

आजु रघुवीर-दधि जात नहि कछु करी ।

सुभग सिंहामनामीन सीता-स्वन,
भुवन-अभिराम, बट्ट काम सोभा सही ॥
चाह चामर-न्यजन, छत्र-मनिगन विपुल,
दाम-मुकुतावली-जोति जगमगि रही ।
मनहुँ राकेस मँग हंग-उडुगन-वरदि
मिलन आए हृदय जानि निज नायदी ॥
मुकुट सुंदर गिरग, मालकर तिच्छक, भू,
मुटिल कच, मुँहलनि परम आमा लही ।

मनहुँ हर हर जुगल मारध्वज के मकर
लागि खननि करत मेर की बतही ॥
अरुन राजीव-दल-नयन कदना-अयन ।
बदन सुपमा सदन, हास वष-तापही ।
विधिध वंजन, हार, उरति गजमनि-माल,
मनहुँ बग-पोति जुग मिलि चली जलही ॥
पीत निरमल चैल, मनहुँ मरकत मैल,
पृथुल दामिनि रही छाई तजि सहजही ।
ललित सायक-चाप, पीन मुज बल अतुल
मनुज-तनु दनुज-धम-दहन, मंडन मही ॥
जासु गुन-रूप नहि कलित, निरगुन सगुन,
संभु-मनकादि, मुक भगति दृढ करि गही ।
दास तुलसी राम-चरण-पंकज उदा
वचन मन करम चहै प्रीति नित निरखी ॥
मखि । रघुनाथ-रूप निहाव ।

सरद-विधु रवि-भुवन मनोपिज मान भंजनिहाव ॥
स्याम सुभग सरीर जन-मन-काम-पूरनिहाव ।
चाह चंदन मनहु मरकत-विषर लसत निहाव ॥
रचिर उर उपवीत राजत, पदिक गजमनि हार ।
मनहु सुखधनु नखतगन दिव तिमिर-भंजनिहाव ॥
विमल पीत डुकूल दामिनि-दुति-विनिर्दिहाव ।
बदन सुपमा-सदन सोभित मदन-मोहिनिहाव ॥
सकल अंग अनूप, नहि कोउ मुकवि बरनिहाव ।
दास तुलसी निरलतहि मुख लहत निरगनिहाव ॥
आज रघुपति-मुख देखत लागत सुत,
सेवक मुरूप, सोमा सरद-नाम विहार ।
दशन-वसन लाल, विनद हान रमाक
मानो हिमकर-कर राखे रात्रि मनार ॥
अरुन नैन विमल, ललित भ्रुकुटी, माल,
तिलक, चाह कपोल, चिबुक-नामा मुरार ।
विपुले कुटिल कच, मानहु मधु लाव्य अनि
नखिन-जुगल ऊपर रहे लोभार ॥
खवन सुंदर मम मुँहल कल जुगम,
तुल्यनिदाम अनूप, उपमा कहि न कर ।
मानो मरकत पीत सुंदर मम समीर
कनक-मकर-जुत रिति विरची बनार ॥
देवत अवध को आनंद ।
हरति वषत सुमन दिन-दिन देवतनि को बर ॥

नगर-रचना मिलन को विधि सकत बहु विधिबृंद ।
 निरट ल्यागत अगम, ज्यों जल-वहि गमन मुहंद ॥
 मुदित पुरलोगनि सराहत निरखि सुप्रमाकंद ।
 जिन्ह के सुअलि-चल रिअत राम-मुगारविंद-मरंद ॥
 मध्य ज्योम विरलिय चलत दिनेश-उडुगन-चंद ।
 रामपुरी बिलोकि तुलसी भिटत सब दुख-द्वंद ॥

उद्बोधन

जग जाचिअ बोंड न, जाचिअ जौ,
 जिये जाचिअ जानकीजानहि रे ।
 जेहि जाचत जाचकता जरि जाइ,
 जो जरति जेर जेहानहि रे ॥
 गति देखु बिचारि विभीषन बी,
 अर आनु दिऐ हनुमानहि रे ।
 तुलसी ! भञ्ज दारिद-दोर-दधानल,
 सकट कोटि रूपानहि रे ॥

मुत, दार, अगार, मला, परिचार
 बिलोउ महा सुप्रमाजहि रे ।
 गव बी समता तजि कै, समता मजि,
 गतपमों न विराजहि रे ॥
 गरदेह कहा, करि देखु बिचार,
 बिगार गैवार न बाजहि रे ।
 जनि होलहि होलत बूबह ज्यो,
 तुलसी भञ्ज बीगलराजहि रे ॥

मो जननी, मो रिता, मोर भाद,
 मो भामिनि, मो मुगु, मो रिनु मेरो ।
 मोर समो, मो मला, मोर छेरबु,
 मो गुद मो मुद, मा-मु, चेरो ॥
 मो 'तुलसी' प्रिय प्रान ममान,
 बरी ली बनार बरी बहुरेरो ।
 जो तजि देह बी गेर बी नेह,
 मनेह मो राम बी दोर नदेरो ॥

राम हैं मायु, रिता, गुद, रंधु,
 ओ मंगी, मला, मुगु, मजि, मनेरी ।
 राम बी मोर, भरो मो दे राम बी,
 राम रेखे, रचि राखे न बेरी ॥
 जेअत राम, गुद पुनि राउ,
 महा सुप्रमाज बी राउ बेरी ।
 मोर रिने आ मे भुवनी,
 न मु होलत और गुद परि देरी ॥

मियराम-सरूपु अगाध अनूप
 विलोचन-मीनन को-जडु है ।
 'गुति रामरुपा', मुख राम को नाम,
 दिऐ पुनि रामहि कां पडु है ॥
 गति रामहि सों, गति रामहि सों,
 रति राम मां, रामहि को पडु है ।
 गव की न कहे तुलसी के मने
 हतनो जग जीवन को पडु है ॥

तिन्ह तें लर, मूर, स्थान भये,
 जइता बस ते न कहैं कपुये ।
 'तुलसी' जेहि राम मां नेहु नही,
 मो गही वसु पूछ, विगान न डे ॥
 जननी कत भार मुं दम मान,
 भई रिन बाँह, राई रिन ब्ये ।
 जरि जाउ मो जीवन जानिनाप !
 जिये जग मे तुम्हरो रिनु डे ॥

गव-बाजि घटा, भये भुरि भटा,
 बनिता, मुन भाँद तहें मय बै ।
 धरनी, धनु, धाम बरीर मलो,
 मुखोहदु चादि हरे मुगु रे ॥
 गव पोरत माटक है तुलसी,
 अरनो न बहू मनो रिन डे !
 जरि जउ मो जीवन जानिनाप !
 जिये जग मे तुम्हरो रिनु डे ॥

मुखज-मो राज ममानु, समुद्धि
 रिचि, चनाबि-मो धनु भो ।
 गरमानु मो, पारदु-मो, जनु, मोनु-
 मो, बुरनु मो, भरनुनु भो ॥
 करि जोग, मदीन माँ, ममर
 के धीर बहो, बहू मनु भो ।
 मर जह, मुनो कहे तुलसी,
 जे न बनहिजन को जनु भो ॥

बहुने कर, प्रत्य रिनु मे,
 मोनु मे मर, मोनु मे मने ।
 रंजदु मे मने, बहू रिनु मे,
 मरने मे मने रिनु मने ।
 मुहने मुने, मरने मे बहू,
 बिहने मे मने मे मने ।

ऐसे भए तो कहा 'तुलसी',
जो पै राजिवल्लेचन रामु न जाने ॥

झूमत द्वार अनेक मतंग
जँजीर-जरे, मद-अंधु चुचाते ॥

तीले तुरंग मनोगति-चंचल,
पौन के गवनहु तें बढ़ि जाते ॥

भीतर चंद्रमुखी अवलोकति,
शहर भूप खरे न समाते ॥

ऐसे भए तो कहा तुलसी !
जो पै, जानकिनाथ के रंग न राते ॥

जहाँ जमजातना, घोर नदी,
भट कोटि जलधर दंत-देवैया ॥

जहाँ धार भयंकर, धार न पार,
न बौद्धि नाव, न नीक खेवैया ॥

'तुलसी' जहाँ मातु-पिता न सखा,
नहि कोठ कहूँ अपलंब देवैया ॥

तहाँ विनु कारन रामु कृपाल
बिसाल भुजा गहि काढ़ि लेवैया ॥

जहाँ हित स्वामि, न संग सखा,
बनिता, सुत, बंधु, न बापु, न मैया ॥

काय-गिरा-मन के जन के
अपराध सबै छल छाड़ि छमैया ॥

तुलसी ! तेहि काल कृपाल बिना
बूजो कौन है दारुन दुःख दमैया ॥

जहाँ सब संकट, दुर्व्यंत खोबु,
तहाँ मेरो साहेबु राखै रमैया ॥

रामु विशाह 'मन' जतें
विगरी सुधरी कविकोकिलहू की ॥

नामहि तें गज की, गनिका की,
अजामिल की खलि गै चलचूकी ॥

नामप्रताप बढ़े कुसमान
पनाइ रही पति पांडुबधू की ॥

तापो मलो अजहूँ 'तुलसी'
जेहि प्रीति-प्रतीति है आखर दू की ॥

नामु अजामिल-मे खल तारन
तारन पारन-वारकधू को ॥

नाम हरे प्रह्लाद-विनाद,
रिता भय-मौन-विनाद यूको ॥

नामसों प्रीति-प्रतीति-विहीन
गित्यो कलिकाल कराल, न चूको ॥

याखिहँ रामु सो जानु हिहँ
तुलसी हुलसै बलु आखर दू को ॥

जागँ जोगी-जंगम, जती-जमाती ध्यान धरँ,
हरँ उर मारी लोभ, मोह, क्रोध, काम के ॥

जागँ राजा राज-काज, सेवर-समाज, मात्र,
सोचँ सुनि समाचार बढ़े वैरी वाम के ॥

जागँ सुष विद्या हित पंडित चकित चित,
जागँ लोभी लालच धरनि, धन, धाम के ॥

जागँ भोगी भोगहीं, वियोगी, रोगी लोगवन,
मोचै सुख तुलसी भरोसे एक राम के ॥

रामु मातु, पितु, बंधु, सुजनु, गुह, पुष्य, परमाहित ॥
साहेबु, सखा, सहाय, नेह-नाते पुनीत चित ॥

देसु, कोसु, कुल, कर्म, धर्म, धनु, धामु, धरनि, गति ॥
जातिपाँति सब भौति लागि रामहि हमारी पति ॥

परमारथु, स्वारथु, सुजनु, सुलभ राम तें सकल फल ॥
कह तुलसिदासु, अव, जब-जबहुँ एक राम तें मोर मज ॥

को न क्रोध निरदहायो, काम बन केहि नहि कीन्हो !
को न लोभ दड़ पंद बोधि ज्ञानन कर दीन्हो !

कौन हृदयें नहि लाग कठिन अति नारि-नयन वर !
खोजनजुत नहि अंध भयो श्री पाह कौन नर !

सुर-नाग-लोक महिमंडलहुँ को ब्रह्म मोह कीन्हो जय न !
कह तुलसिदासु सो ऊचरै, जेहि राख रामु राजिनयन ॥

राम-नाम-जपकी महिमा

हियें निर्गुन नयनन्हि सगुन रसना राम सुनाम ॥
मनहुँ पुरट संपुट लखत तुलसी ललित ललाम ॥

नाम राम को अंक है सब साधन हैं सुत ॥
अंक गएँ कछु हाथ नहि अंक रहैं दस गूनु ॥

मीटो अरु कठवति भयो रौतारु अरु छेम ॥
स्वारथ परमारथ सुलभ राम नाम के प्रेम ॥

राम नाम अवलंब विनु परमारथ की आप ॥
घरपत थारिद बूँद गहि चाहत चढ़न अराध ॥

विगरी जनम अनेक की सुधरै अवधौ गाउ ॥
होहि राम को नाम जपु तुलसी लखि कुसमाउ ॥

राम नाम रति राम गति राम नाम विनाम ॥
सुमिरत सुभ मंगल कुसल दुहुँ दिशि तुलसी दाउ ॥

गम नाम गयेपरी बनबनविनु बनिबान ।
जोरक जन प्रानाद जिम पानिदि दिति मुगमन ॥
मरन गवर राम जमन जह पौरा कोड विमान ।
गमु कदन गानन परम होत भुवन विमान ॥

गम-प्रेमके बिना सब व्यर्थ है

रमना गौरानि बदन बिट तेन जगति हिनयन ।
गुनपी प्रेम न राम सो गानि विदयन दमन ॥
दिय बाट उ पुरहे नयन जगु सो मन केरु बान ।
दबह मरति पुराह नये गुनपी मुगमन राम ॥
दुदय सो गुनिय गमान जो न दबह हिनयनमुन ।
बन न राम गुन मान जेह सो दबाह जेह राम ॥
बाबै न गानिय सोनहु गुनपी गुनि मुगमन जम ।
जे नयना जनि देह राम । बरह दम भोवरो ॥
है न जग भासि दुमि राम । गुनगु गुनि गाने ।
गिन गानिय ते भुमि भवि भवि गुनपी हिन ॥

गुनपी प्रेमन राम सो प्रेमन सब मयन ।
गम न गौर न होत दूख दान भान भान दान ॥
बनि प्रेम दूख होत बन विमान ते दम तेन ।
विनु हिनयन न मरि जगति न विमान भोव ॥
हनि प्रेमन कन होत गुन विनु सो प्रेमन न गानि ।
जगिप्र राम सो कन जेह न विमान प्रेम हनि ॥

उपदेश

जग हिनो न राम ते न राम ते न राम ।
गुनपी दम दम सोनो राम तेन गुन राम ॥
दुदय जेह राम तेन मरि प्रेमन तेन राम ।
गुनपी प्रेमन सोनो राम तेन राम तेन राम ॥
गुनपी प्रेमन तेन राम तेन राम तेन राम ।
गुनपी प्रेमन तेन राम तेन राम तेन राम ॥
गुनपी प्रेमन तेन राम तेन राम तेन राम ॥
गुनपी प्रेमन तेन राम तेन राम तेन राम ॥

एक भोगो एक बल, एक आग विभाग ।
 एक राम वनस्थान दित जानक तुलसीदास ॥
 तुलसी जाके वरन ते भोगेहुं निरुगत राम ।
 ताके पग की पगवरी, मेरे तन की चाम ॥
 जो जगदीश तो अनि भग्यो, जो मदीम तो भाग ।
 तुलसी चाइत जनम भरि राम चरन अनुराग ॥
 पियु गतगंग न हरि कया वेदि पियु मोह न भाग ।
 मोह गये पियु राम पद होइ न हट अनुराग ॥
 जटख मो संपति गदन सुगु सुदह मातु गिनु भाइ ।
 सन्मुख होत जो राम पद करइ न गदन महाइ ॥
 जो संपति मिय रावनाई दीनि दिऐ दग माय ।
 सोइ मरदा विभीषनाई गनुचि दीनि रघुनाथ ॥
 नीच निचाई नहि तजइ गजनहु के भंग ।
 तुलसी चदन बिटन यमि भियु भिय भए न भुअंग ॥

भलो भलाइरि ते लहर, लहर निचाइरि नीनु ।
 मुधा गताइअ अमरतो गरल सदाइअ मीनु ॥
 पूरइ परइ न चेत, जहरि मुधा परगई जइ ॥
 मूरुप हृदये न चेत, जो गुह मिलई विरचित गम ॥
 जगो राम तई काम नहि जगो काम नहि गम ।
 तुलसी कषट्टे होत नहि खिय रजनी इक ठाम ॥
 तुलसी मीठे बचन ते मुख उपजत चहुं ओर ।
 यगीकरन यद मंत्र द्वे परिहृष बचन कटोर ॥
 तात स्वयं अपयर्ग मुख धरिअ तुला एक अंग ।
 मूल न ताई मरुल मिलि जो मुख लव सतंग ॥
 गोर ग्यानी मोह गुनी जन गोर दाता ध्यानि ।
 तुलसी जाके चित भई राग द्वेप की हानि ॥
 विनिश्चित यदापि ते न अन्यथा यचावि मे ।
 हरि नत भजति येउति दुस्तर तरति ते ॥

रसिक संत विद्यापति

(जन्म—विक्रमश्री १५ वीं सदी । जन्म-स्थान बिसरी ग्राम, मक वडीदासके समसायिक, पिताका नाम—गणपति ठाकुर
 आति—मैथिल ब्राह्मण, वैद्याखान वि० १५ वीं सदीके जन्ममें)

लोचन धाए केधायेल हरि नहि आवन रे ।
 शिव शिव जिवओ न जाए आन अरुणाएल रे ॥
 मन करि तहैं उडि जाइय जहाँ हरि पाइय रे ।
 पैम परवमनि जानि आनि उर लाइअ रे ॥
 सपनहु संगम पाओल रग बदाओल रे ।
 से मोरा थिहि विवडाओल निन्दओ हेगयल रे ॥
 भनइ विद्यापति गाओल धनि धरज कर रे ।
 अचिरे मिलि सौंहि बालम पुरत मनोरथ रे ॥

नव छन्दावन नव नव तदगण नव नव विक्रान्त फुल ।
 नवल वलन्त नवल मलयानिल मातल नव अलिकुल ॥

विहरइ नवल किशोर ।

कालिन्दि पुल्लि कुञ्जवन शोभन नव नव प्रेम विभोर ॥
 नवल रसाल मुखल मधु मातल नव कोकिलकुल गाय ।
 नव युवतीगण चित उमतायइ नव रसे कानने धाय ॥
 नव युवराज नवल नव नागरि मिलये नव नव मौति ।
 नित नित ऐसन नव नव खेलन विद्यापति मति माति ॥

सलि कि पुलसि अनुभव मोय ।

सेहो निरिति अनुराग बलानइत तिजे तिले नूतन रोय ॥
 जनम अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल ।
 सेहो मधुर बोल श्रवणादि सुनल श्रुतिथे परस न गेल ॥

नत मधु जामिनिय रभे गमाओल न ब्रह्मल केवन केल ।
 खलखल जुग हिय हिय खलखल तहो हिया बुझन न गेल ।
 कत विदगध जन रम अनुमगन अनुभव काहु न पेल ।
 विद्यापति कइ प्राण जुझात लालवे न मिलल एक ॥

बन्दना

गन्द क नन्दन कदम्ब क तर तर धिरे-धिरे मुखलि बज्जत ।
 समय मैकेत निकेतन बइसल बेरि-बेरी बोलि पठाव ॥
 सामरि, तोरा लागि अनुवन विकल सुपारि ।
 अमुना क तिर उपवन उदवेगल फिरि-फिरि तवहि निहारि ॥
 गोरस बेचए अवइत जाइत जनि जनि पुछ बनगारि ।
 तौह मतिमान, सुमति, मधुपदन बचन सुनहु किछु मोप ॥
 भनइ विद्यापति सुन बरजौवति बन्दह नन्द किमोप ॥

कृष्ण-कीर्तन

माधव, कत तोर करव बड़ाई ।

उपमा तोहर कहव ककरा हम कहितहुं अधिक लयाई ॥
 जो श्रीखंड सौरभ आति दुरलभ तां पुनि काठ कयो ।
 जो जगदीश निषाकर तां पुनि एकरि पन्त उजो ॥
 मनि ममान औरो नहि दोसर तनिकर पापर नये ॥
 कनक कदलि छोट लज्जित भए रह की कहु डामरि ठामे ॥
 तोहर सरिस एक तोह माधव मन होइल अनुमान ।
 मजन जन गों नेह कठिन थिक कवि विद्यापति मन ॥

माधव, बहुत मिलन करि नेप ।

दम तुम्हारी निर देन समर्पितु दय जनि छाटवि मोय ॥
गनराज शीघ्र सुननेन पाओवि जस तुम्हें करवि बिचार ॥
तुम्हें सगल जगनाथ कदाओवि जग राखि नर छार ॥
इस मानस पदु पति भए जन्मस अघरा बीट पनग ॥
करम बिचार गलतान पुन पुन मनि रन तुम्हें परमंग ॥
मनर विषयनि अनिगय बानर तरहत रह भर गिंधु ॥
तुम्हें पद-पराय करि अरुणवन् निरपाक देह दिनरंधु ॥

प्रार्थना

सातल मेरज सारि-विन्दु गम मुन-मित-जमनि-ममाज ।
तोदे विगारि मन तोदे समर्पितु अघ मगु दय बोन बाज ॥

माधव, हम परिनाम निराग ।

तुम्हें जगतान दीन दयामय अतय तोर निगवाग ॥
बाध जनम हम नीद गमायनु जरा गिमु-कत दिन गेला ॥
निपुवन रमनि-रमग रंग सातनु तोदे भजय बोन बेला ॥
कत चतुरानन मरि मरि जाओत न तुम्हें आदि अगना ॥
तोदे जनमि पुन तोदे समाओत माग लहरि गमाग ॥

रसिक संतकवि चंडीदास

(जन्म—वीरभूमि जनपदके छटना प्रामाण्ये वि० सं० १५४४ । गवहमंग विद्यापतिके समकालीन, नकुल ठाकुरके छोटे भाई, कवि—मगध । देहान्त—वि० सं० १५६४ भिखार नामक ग्राममें । वय—६० वर्ष ।)

‘मेरे प्रियतम ! और मैं तुम्हें क्या कहूँ । वन, इतना ही चाहती हूँ—जीवनमें, मृत्युमें, जन्म-जन्ममें तुम्हीं मेरे प्राणनाथ रहना । तुम्हारे चरण एव मेरे प्राणोंमें प्रेमकी गाँठ लगा गयी है ; मैं सब कुछ तुम्हें समर्पितकर एकान्त मनसे तुम्हारी दामी हो चुकी हूँ । मेरे प्राणेश्वर ! मैं मोनकर देखती हूँ—दम विभुवनमें तुम्हारे अतिरिक्त मेरा और कौन है । ‘पया’ कहकर मुझे पुकारनेवाला तुम्हारे विधा और कोई भी तो नहीं है । मैं किसके समीप जाकर खड़ी होऊँ ? इन गोडुलमें कौन है, जिसे मैं अग्रा कहूँ । सर्वत्र ज्वाला है, एकमात्र तुम्हारे सुगल चरण-कमल ही शीतल हैं ; उन्हें शीतल देखकर ही मैं तुम्हारी शरणमें आयी हूँ । तुम्हारे लिये भी अब यही उचित है कि मुझे अचलन्दो चरणोंमें स्थान दे दो ; मुझे अपने शीतल चरणोंमें दूर मत फेंक देना । नाथ ! मोचकर देखती हूँ, मेरे प्राणनाथ ! तुम्हारे बिना अब मेरी अन्य गति ही बची है । तुम यदि दूर फेंक दोगे तो मैं अवल पड़ों जाऊँगी । मेरे प्रियतम ! एक निमेषके लिये

भनइ विचारनि मेर समन भय तुम्हें विनु गति नरि आग ।
आदि अनारि नाथ कहाओमि अब तारम भार तोहारा ॥
जाने जेनेक घन पावे बटोरल मिलि मिलि परिजन प्याय ।
मरनक बेरि हरि कोई न बूछए करम संग चलि जाय ॥

ए हरि, चन्दौ तुम्हें पद नाथ ।

तुम्हें पद परिहरि पाय-योनिधि पारक कओन उपाय ॥
जावत जनम नहि तुम्हें पद सेविनु सुवती मति मयें मेलि ।
अमृत ताज हलाइल किए पीअल गम्पद अपदहि भेलि ॥
भनइ विचारत नेह मने गनि कहल कि बादव काजे ।
गाँसक बेरि सेवनाई मँगल हेरहत तुम्हें पद लाजे ॥
हरि मम आनन हरि मम लोचन हरि तहाँ हरि पर आगी ।
हरिदि चाहि हरि हरि न सोइअए हरि हरि कए उठि जागी ॥

माधव हरि रहु जलवर छारि ।

हरि नयनी धनि हरि-परिनी जनि हरि हेरहत दिन जाई ॥
हरि भेल भार हार भेल हरि सम हरिक बचन न सोइावे ।
हरिदि पशुनि जे हरि जे नुकाएल हरि चढि मोर बुझावे ॥
हरिदि बचन पुन हरि मयें दरमन सुकवि विद्यापति भाने ।
राजा निवगिह रूपनरायन लखिमा देवि रमाने ॥

भी जब तुम्हें नहीं देख पाती, तब मेरे प्राण निकलने लगते हैं । मेरे सार्वभौम ! तुम्हें ही तो मैं अपने अङ्गोंका भूषण बनाकर गलेमें धारण करती हूँ ।’

× × ×

‘सखि ! यह श्याम-नाम किनसे सुनाया, यह कानके द्वारा मर्मस्थानमें प्रवेश कर गया और इसने मेरे प्राणोंको व्याकुल कर दिया । पता नहीं, श्याम-नाममें कितना माधुर्य है, इसे सुँह कभी छोड़ नहीं सकता । नाम जपते-जपते मैं अवश हो गयी हूँ, सखि ! मैं अब उसे कैसे पाऊँगी ? जिसके नामने मेरी यह दशा कर दी, उसके अङ्ग-हरदने तो पता नहीं क्या होता है । वह जहाँ रहता है, वहाँ उसे आँखोंमें देखनेपर सुवतीका धर्म कैसे रह सकता है । मैं भूल जाना चाहती हूँ, पर मनमें भुलाया नहीं जा सकता । मैं अब क्या कहूँ ; मेरे लिये क्या उपाय होगा ? चण्डीदाम दिन कहता है—‘दमसे कुल्लतीका कुल नाश होता है, क्योंकि यह हमारा यौवन माँगता है ।’

महान् त्यागी

रघु और कौत्स

महान् त्यागी महर्षि वस्तन्तु—वर्षों तक कौत्स उनके आश्रम में रहा। महर्षि ने उसे अपने पुत्र के समान पाला और पढ़ाया। कौत्स के निवास-मोजन आदिकी व्यवस्था, उसके स्वास्थ्यकी चिन्ता—लेकिन गुरु के लिये अन्तेवासी तो अपनी ही संतति है। गुरु ने अपना समस्त ज्ञान उसे प्रदान किया और जब सुयोग्य होकर वही अन्तेवासी स्नातक होने लगा, घर जाने लगा, गुरु-दक्षिणा का प्रश्न आने पर उस परम त्यागी ने कह दिया—‘वत्स ! मैं तुम्हारी सेवा से ही संतुष्ट हूँ। तुम्हारी विद्या लोक और परलोक में भी फलदायिनी हो।’

कौत्स का आग्रह था—‘मुझे कुछ अवश्य आज्ञा मिले। गुरु-दक्षिणा दिये बिना मुझे संतोष कैसे होगा !’

कौत्स अनुभवहीन युवा था। उसका हठ—महर्षि ने जो निष्काम स्नेह दिया था उसे—उसका क्या प्रतिदान हो सकता था ? कौत्स का आग्रह—स्नेह का तिरस्कार था वह और आग्रह के दुराग्रह बन जाने पर महर्षि को कुछ कोप-सा आ गया। उन्होंने कहा—‘तुमने मुझसे चाँद-ह विद्याएँ सीखी हैं। प्रत्येक के लिये एक सहस्र स्वर्ण-मुद्राएँ करो।’

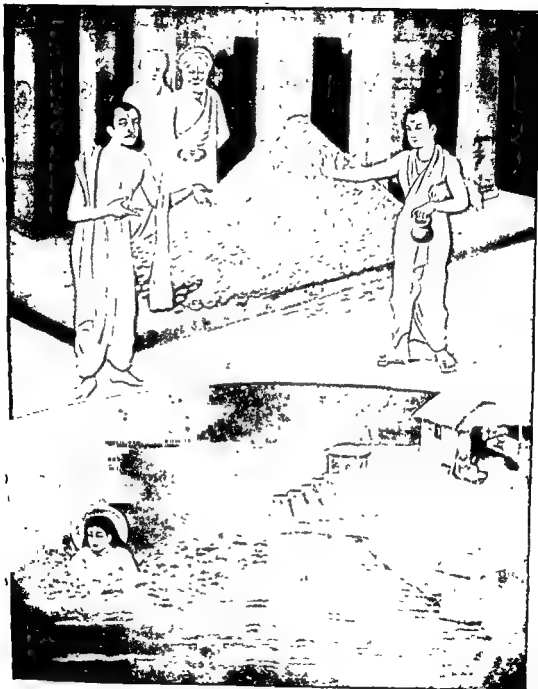
‘जो आज्ञा !’ कौत्स ब्राह्मण था और भारत के चक्रवर्ती सम्राट् अपने को त्यागी ब्राह्मणों का सेवक घोषित करने में गौरवान्वित ही मानते थे। कौत्स के लिये सचिन्त होने का कारण ही नहीं था। वह सीधे अयोध्या चल पड़ा।

चक्रवर्ती सम्राट् महाराज रघु ने भूमि में पड़कर प्रणिपात किया, आसन पर विराजमान करा के स्नान धोये और अतिथि ब्राह्मणकुमार का पूजन किया। अतिथि ने पूजा ली और चुपचाप उठ चला।

‘आप कैसे पधारे थे ? सेवा की कोई आज्ञा दिये बिना कैसे चले जा रहे हैं ? इस सेवक का अपराध ?’ महाराज रघु हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गये।

‘राजन् ! आप महान् हैं।’ कौत्स ने बिना किसी खेद के कहा—‘मैं आपके पास याचना करने आया था; किन्तु देख रहा हूँ कि विश्वजित् यत्र मैं आपने सर्वस्व दान कर दिया है। आपके पास अतिथि-पूजन के पात्र भी मिट्टी के ही रह गये हैं। इस स्थिति में आपको संकोच में डालना मैं कैसे चाहूँगा। आप चिन्ता न करें।’

‘रघु के यहाँ एक ब्राह्मण स्नातक गुरु-दक्षिणा की आज्ञा से आकर निराश लौट गया, इस कठोर से आप मेरी रक्षा करें।’ महाराज का मर गद्गद

प्राप्त

महान् त्यागी

निर्माह

हो रहा था—‘केवल तीन रात्रियाँ आप मेरी शेष द्रव्य ब्राह्मणोंको दान कर दिया गया ।
अग्निशालामें निवास करें ।’

× × ×

कौत्सने प्रार्थना स्वीकार कर ली । वे यज्ञशाला-
के अतिथि हुए । लेकिन महाराज रघु राजसदनमें
नहीं गये । वे अपने शस्त्रसज्ज युद्धस्थलमें रात्रिको
सोये । उनका संकल्प महान् था । पृथ्वीके समस्त
नरेश उनके यज्ञमें कर दे चुके थे । किसीसे दुबारा
द्रव्य लेनेकी बात ही अन्याय थी । महाराजने
धनाधीश कुबेरपर चढ़ाई करनेका निश्चय किया था ।

प्रातः युद्धयात्राका शहनाह हो, इससे पूर्व
अयोध्याके कोषाध्यक्षने सूचना दी—‘कोषमें स्वर्ण-
वर्षा हो रही है ।’ लोकपाल कुबेरने चुपचाप
अयोध्याधीशको ‘कर’ दे देनेमें कुशल मान ली थी ।

दो महान् त्यागी दीखे उस दिन विश्वको—
स्वर्णकी गति सामने पड़ी थी । महाराज रघुका
कहना था—‘यह सब आपके निमित्त आया धन
है । मैं ब्राह्मणका धन कैसे ले सकता हूँ ।’

कौत्स कह रहे थे—‘मुझे धनका क्या करना
है । गुरुको दक्षिणा निवेदित करनेके लिये केवल
चाँदह सहस्र मुद्राएँ—मैं एक भी अधिक
नहीं लूँगा ।’

त्याग सदा विजयी होता है । दोनों त्यागी
विजयी हुए । कौत्सको चाँदह सहस्र मुद्रा देकर

निमाईका गृह-त्याग

एक और महत्तम त्याग—घरमें कोई अभाव
नहीं था । स्नेहमयी माता, परम पतिव्रता पत्नी—
समस्त नवद्वीप श्रीचरणोंकी पूजा करनेको उत्सुक ।
मुख, स्नेह, सम्मान, सम्पत्ति—लेकिन सब
निमाईको आपद्ध करनेमें असमर्थ हो गये ।

अपने लिये ? जिनकी कृपादृष्टि पड़ते ही
जगाई-मघाई-से पापी पावन हो गये, उन्हें—उन
महत्तमको त्याग, तप, भजन अपने लिये—लेकिन
सारा लोक जिनका अपना है, उन्हें अपने लिये
ही तो बहुत कुछ करना पड़ता है । अपनोंके लिये
तो वे नाना नाट्य करते हैं ।

लोकादर्शकी स्थापना—लोकमें त्यागपूर्ण
उपासना—परमप्रेमके आदर्शकी स्थापनाके लिये—
लोकमङ्गलके लिये चैतन्यने त्याग किया ।

समस्त जीवोंके परम कल्याणके लिये नवतरुण
निमाई पण्डित (आगे चलकर) गौराङ्ग महाप्रभु
रात्रिमें स्नेहमयी जननी शची माता और परम
पतिव्रता पत्नी विष्णुप्रियाको त्यागकर तैरकर गङ्गा
पार हुए संन्यासी होनेके लिये । न्यागियोंके वे
परम पूज्य..... ।

शाक्त संत श्रीरामप्रसाद सेन

(बंगालके शाक्त संतकवि, जन्म—ई० सन् १७१८, कुमार-हट्टा ग्राममें । पितान्न नाम—श्रीरायमंजी सेन, जाति—बैद्य ।)

ए मन दिन कि हवे तारा ।

जबे तारा तारा तारा बले ॥

तारा बये पड़वे घारा ॥

हृदि पद्य उठ्ये फुटे, मनेर आँधार जावे छुटे,
तखन धरातले पड़वे छुटे, तारा बले हव सार ॥
त्याजिव सब भेदाभेद, घुचे जावे मनेर खेद,
औरे शत शत सत्य वेद, तारा आमार निराकार ॥
श्रीरामप्रसाद रटे, मा विराजे सर्व घटे,
औरे आखि अन्ध, देख माके तिमिरे तिमिर-ह्य ॥

‘मा तारा, मा काली ! क्या ऐसा दिन भी आयेगा
जब तारा-तारा पुकारते मेरी आँखसे आँसुकी घारा उमड़
पड़ेगी ? हृदय-कमल खिल उठेगा, मनका अन्धकार दूर हो
जायगा और मैं धरतीपर लोट-लोटकर तुम्हारे नामको जपते-
जपते आकुल हो जाऊँगा । भेद-भाव छोड़ दूँगा, मनकी खिलता
मिट जायगी । अरे, सौ-सौ वेदकी श्रृंखलाओं ! मेरी
माँ तारा निराकार है—यह घट-घटमें विराजमान है । ऐ
अन्धे ! देखो न, माँ अन्धकारको हटाती हुई अँधेरेमें ही विराज
रही है ।’

माँ आमाय घुरावे कत ।

कछुर चख-ढाका बलदेर मत ॥

भवेर गाछे छुडे दिये माँ पाक दिते छे अखित ।
तुमि कि दोषे करीले आमाय छटा कछुर अनुगत ॥
माँ शब्द ममता-युक्त कोंदिले कोले करे सुत ।
देखि ब्रह्माण्ड रह एह रीति माँ आमि कि छाडा जगत ॥
दुर्गा दुर्गा दुर्गा बले तरे गेल पापी कत ।
एक बार खूले दे माँ चखेर ठुलि देखि ओपद मनेर मत ॥

‘माँ ! कोलहूके बेलकी तरह अब मुझे और कितना
घुमाओगी ? संसाररूपी वृक्षमें बाँधकर बराबर घँटन दे
रही हो, जैसे लोग रस्सीमें देते हैं—’ भला, मैंने क्या दोष
किया है कि तुमने मुझे ऐसे बन्धनका दास कर दिया है ।
‘माँ’ शब्द तो ममतापूर्ण है । जब बालक रोता है तो माँ उसे
गोदमें बैठा लेती है । संसारकी तो यही रीति देखता हूँ—वही
माताएँ ऐसा ही करती है । तो क्या मैं संसारमते घृण्य
हूँ कि तू माँ होकर भी मुझे प्यार नहीं करती ! अर्थात्
पापी ‘दुर्गा-दुर्गा’ बोलकर तर गये । माँ ! एक बार मेरी आँखों-
परसे पट्टी हटा लो, जिससे मैं तुम्हारे श्रीचरणोंका पथेद दर्शन
करूँ ।’

संत रहीम

(पूरा नाम—नवाब अब्दुलहीम खानखाना । जन्म—वि० सं० १६१० (दूसरे मते १६११), जन्मस्थान—सादौर । निधन
नाम—मरदाद नैरमस्तो खानखाना । देहान्त—वि० सं० १६८३ (दूसरे मते १६८६) । आयु—७२ वर्ष ।)

रत्नाकरमय गुई गुहिणी च पद्मा

किं देयमनि भवते जगदीश्वराय ।

आभीरवामनयनाहृतमानमाय

दत्तं मनो यदुपते कृपया गृहाण ॥

रत्नाकर (धीरसमुद्र) तो आपका घर है, गाथात्
लक्ष्मीजी आपकी पत्नी हैं, आप स्वयं जगदीश्वर हैं, मन्त्र
आपको क्या दिया जाय । किन्तु, हे यदुनाथ ! गोरमुन्दरियोंने
आपने नेत्रमण्डलमें आपका मन हर लिया है, इसलिये अपना
मन आपको अर्पण करता हूँ; कृपया इसे ग्रहण कीजिये ।

आनीता नटवन्मया तत्र पुरः श्रीकृष्ण या भूमिना
व्योमाकाशखलाम्बरान्विभवस्वरूपीतयेऽद्यावधि
प्रतीतो यद्यपि ताः समोदय भगवन् तद् धामिन् देहि मे
नो चेद्वद्महि कदापि मानव पुनर्मानोऽर्शो भूमिद्वार ।

हे भगवन् श्रीकृष्ण ! आपकी प्रमत्तताके लिये आज तक मैंने
भोजित जो चौरासी लाख स्वाँग मैंने आपके नामने धारण किने
हैं, यदि उनको देवकर आप प्रमत्त हैं तो मेरी प्रमत्तता
पूर्ण कीजिये; और यदि आप प्रमत्त नहीं हैं तो मार कर
दीजिये कि अब फिर ऐसा कोई स्वाँग मेरे मनमें
मत लाना ।

कलित ललित माया या जवाहर जड़ा था,
चल चलनवाला चौदनी में पड़ा था ।
कटि तट थिच भेला पीत भेला जवेल,
अलि धन अलबेला यार भेरा अकेला ॥

पट चाहे तन पेट चारह छदन, मन
चाहत है धन जेती संनदा मराहिनी ।
तेरोई कहाय कै, रहीम कहै दीनबंधु,
आसनी बिपति जाय काके द्वार काहिनी ?
पेट भरि गायो चाहे, उद्यम बनायो चाहे,
कुटुंब निपायो चाहे, कादि गुन लहिनी ।
जीविका मारी जोई औरन के कर दारी,
ब्रज के बिहारी । ती तिहारी कहा माहिनी ॥

भज रे मन नैदनंदन, बिपति बिहार ।
गोरीजन मन-रंजन, परम उदार ॥
भजि मन राम विचारति, खुनुल-रंन ।
दीनबंधु दुख टारन, कोमलधीन ॥

छवि आवन मोहन माल की ।
बाउं बाछनि कलित मुखलि बर,
पीत पिछोरी माल की ॥
एक दिनक बेसर को बीने,
हुत मानो बिधु बाल की ।
बिगल नहि गयी ! सो मन ते,
चितरनि नवन बिसाल की ॥
जीबी हंसनि अपर मधगनि की,
छवि छीनी गुमन गुलाल की ।
जल भी हरि दिखे पुरान पर,
खोजनि मुकता माल की ॥
आन मोल दिन मोरनि खोजनि,
खोजनि मदनगुलाल की ।
पर गमन गिराई मोरु जानै,
इस रहीम के हाल की ॥

बसल हल नैरानि की उनकानि ।
बिगल नहि गयी ! सो मन ते मद मर मुनबानि ॥
पर हमननि दुखि बालाई ते मरा चाला चमकानि ।
बसल की बसलौ मनुष्य मुनबानि बलबानि ॥
परी रे बिगल हर बिसाल की कुतलबाल बालबानि ।

नृत्य गमय पीतावर हु की कहरि कहरि कहरानि ॥
अनुदिन श्रीहंदावन ब्रज ते आवन आवन जानि ।
वे रहीम चितते न टर्गत हैं मकल स्याम की वानि ॥

दोहा

जिन नैनन पीतम बस्यो, तहें किमि और गमाय ।
भरी गयाय रहीम स्याम, पणिक आपु फिर जाय ॥
दिव्य दीनता के रसनि, का जाने जग अंधु ।
भली बेचारी दीनता, दीनबंधु ने बंधु ॥
मदा नगारा कूच का, बाजत आठौ जाम ।
रहिमन या जग आय कै, का बरि गटा मुकाम ॥
अब रहीम दर दर फिरें, मणि मधुकरी ग्राहि ।
याये यागी छोड़ दो, य रहीम अब नाहि ॥
रहिमन की कोउ का करे, प्यारी, चोर, लवार ।
जो पत राखनहार है, मानन चालनहार ॥
अमरबेल बिनु मूल की, प्रतिगद्यत है ताहि ।
रहिमन ऐसे प्रभुहि तबि, लाजत किरिय काहि ॥
गदि मरनापति राम की, भवनागर गी नार ।
रहिमन जगत-उधार कर, और न कसू उधार ॥
मुंमरदु मन हट करि कै, नदुमार ।
जो हृषभाजुंकरि कै, प्रान अपार ॥
अनुचित पचन न मानिय, नदनि गुणगु गादि ।
है रहीम खुनुनाथ ते, सुवन मरण की वादि ॥
अब रहीम मुकलिल वही, गदु दौड़ बाम ।
मावे से हो जग मरि, हटे मिटे न राम ॥
आनत बाज रहीम कर, गदु गदु मनोद ।
जील हो त न वेद प्यो, धन के बरे कोद ॥
उम, दुर्ग, लो, दुर्ग, मोर बनि हरिहार ।
रहिमन हरे नैरानि, पदाल ली न बार ॥
अजन देह हो हरिहरि, सुख दिती न जग ।
जिन अंत्यम हो हरि लो, रहिमन बंद बरि जग ।
बसल बिगल न रहीम बरि, पर उद्यम नर को ।
पुख पुखन की बर, बरि न चलय हो ।
कर रहि न क जग ते, बरि न दे हो ।
अब रहि न न जग ते, बरि न जग ते ।
जगद निज न रहीम बरि, बिगल जग न हो ।
रहिमन ननुदिन जग ते, नदु न दे हो ।

जे सुलगे ते बुझि गए, बुझे ते सुलगे नाहिं ।
 रहिमन दादे प्रेम के, बुझि बुझि कै सुलगाहिं ॥
 जो पुरुषारथ ते कहूँ, मंगति मिलत रहीम ।
 पेट लागि बैराट पर, तपत रसोई मीम ॥
 जो रहीम गति दीन की, बल कपूत गति सोय ।
 चारें उजिआरी लगै, बड़ै अंधेरो होय ॥
 तैं रहीम मन आपनी, कीन्हो चार चकोर ।
 निमि बाघर लाग्यो रहै, फुणचंद्र की ओर ॥
 घोरो किए बड़ेन की, बड़ी बड़ाई होय ।
 ज्यों रहीम हनुमंत को, गिरधर कहत न कोय ॥
 धन दास अरु मुक्तन सों, लग्यो रहै नित चित ।
 नहिं रहीम कोऊ लख्यो, गाढ़े दिन को मित ॥
 नेन गलीने अधर मधु, कहु रहीम घटि कौन ।
 मीठी मावै लोन पर, अरु मीठे पर लौन ॥
 घड़े पेट के भरन को, दे रहीम दुख बाढ़ि ।
 माते हाथिहिं दहरि कै, दिये दाँत दे बाढ़ि ॥
 भर्जी तो काको मैं भर्जी, तर्जी तो काको आन ।
 भजन तजन ते विगन दे, तेहि रहीम तु जान ॥

भार झोंकि कै भार मैं, रहिमन उतो रर ।
 पै बूढ़े मँसधार में, जिन के मिर पर भार ॥
 रहिमन कबहुँ बड़ेन के, नाहिं गर्व को नेत्र ।
 भार घरें संगार को, तऊ कदाच नैन ॥
 रहिमन तीन प्रकार ते, हित अनहित परिचादि ।
 परधम परैं, परोध सम, परैं मामिल जनि ॥
 रहिमन पर उपकार के, करत न करी दीन ।
 मॉम दियो शिषि भूष ने, दीन्हो हाइ दधीन ॥
 रहिमन प्रीति न कीजिए, जम सीरा ने कौन ।
 ऊपर से तो दिल मिला, भीतर पाँके तीन ॥
 रहिमन मैन-सुरंग चढ़ि, चबिरो पात्र मँस ।
 प्रेम-बंध ऐसी कठिन, सब कोउ निरत नही ॥
 राम-नाम जान्यो नदी, भर पूजा ॥ रनि ।
 कहि रहीम क्यों मानिहें, जम के फिर करि ॥
 राम-नाम जान्यो नदी, जान्यो मदा उगधि ।
 कहि रहीम तिहि आपुनी, जनम मँसरी करि ॥
 मरत मंगति जान के, मर को मर नुष्ट देर ।
 दीनबंधु विनु दीन की, को रहीम मुनि नेर ॥

श्रीरसखानजी

(वैष्णवप्रभार बरान भगवति, अमर दि. ० १६१५ के, एतन्म, गोष्वासी विद्वत्नाथवीर वृत्तान्त विना, इति...)
 धीरे निहित गरी, बंते-कोई दि. ० १६८० बराने है ।)

आलुप हो तो बरी रमगाति,
 बनी ब्रज मोदुप मोद के मारन ।
 जो राम हो तो बरु बनु भंगे,
 जो मित नर की धनु मँसालन ॥
 बरान हो तो बरी शिषि की,
 जो धरती बर लप पुरदर धरन ।
 जो राम हो तो बनेगी करी,
 मिति बनीरी नृप करव की दान ॥

आपिन मी परमपति बनी,
 ब्रज के वन बाग मगध निनी ।
 बंदिन हू करी के धम,
 बनी की वृत्त बनी बनी ॥

मेन मँस मँस दिनेन, मुनेन हू मिति मिति ।
 जो भगवति भगवति भगवति, भगवति भगवति भगवति ।
 नरद मे मुक्त बरन हँ, बरि दोर तरु पति का मरी ।
 तदि भरी की सोरिगी, छँडि मरि बनी मरि मरी ॥

दा लुकी भर बरगति पर,
 राम विदु पुर की लजि हारी ।
 भगवति मिति नरी मिति की मुष,
 नर की नर बरगति रिकरी ॥

नरी मुनी मरिदा मरिदा की नरद मेन मरी मरि मरि ।
 नम भगवति मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि ।
 मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि ।
 मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि ॥

हूरि भरे अति सोभित स्याम जू तेगी बनी गिर सुंदर चोटी ।
वेलत रागत किंरें अँगमा पग पेजनी बाजती पीरी कछोटोटी ॥
ग.छवि की रमखान बिलोकत धारत काम कला निज बोटी ।
हाग के भाग बड़े मजनी हरि हाथ मों लै गयो माखन रोटी ॥

ब्रह्म में हूँद्यों पुरानन गानन वेद रिचा सुनि चौगुने चायन ।
देख्यो सुन्यो कबहूँ न किंरें यह केमे गरूप औ कैसे सुभायन ॥
देरत हेरत हारि पन्यो रसखानि बतायौ न रोग लुगायन ।
देख्यो दुनौ यह कुज कुंदरी में बँटो पलोटत राधिका पायन ॥

जा दिन तें निरख्यो नैंदनंदन,
बानि लजी घर संघन छूट्यो ।
चाह बिलोकिनी की निजि मार,
मैंमार गयी मन मार ने छूट्यो ॥
नागर की मरिता जिमि धावति,
रोकि रहे कुल की पुल दूट्यो ।
मत्त भयो मन संग फिरे,
रसखानि मुन्यो मुषा रस छूट्यो ॥

मैन लख्यो जय कुजजन तें बन तें निरख्यो अँटक्यो भटक्यो री ।
मोहत फँसी हरा टटको अरु जैमो किरिट छायो छटक्यो री ॥
रसखानि रहै अँटक्यो टटक्यो ब्रज लोग फिरे मटक्यो भटक्यो री ।
रूप गये हरि या नट को दिये पटक्यो छटक्यो अँटक्यो री ॥

गो रज गिराजे भाल लहलही वनमाल
आगें गैया पाछे भाल गावे मृदु तान री ।
तैनी धुनि बाँसुरी की मधुर मधुर तैनी
संक चितरनि मंद मंद सुमगनि री ॥
कदम थिटप के निकट लटनी के आय
अटा चाँदि चाँदि पीत पट पटरानि री ।
रग बरगावे तन तनन बुलावै नैन
प्राननि रिक्षावे बट आवै रसगानि री ॥

दोउ बानन बुँडल मोरपया गिर मोदे दुइय नवो चटकी ।
मनिहार गये सुकुमार धरे नट भेग अरे दिय की टटकी ॥
सुभ पाछनी पैजनी पैजनी पामन आमन में न लगे हाटकी ।
वर सुंदर को रसगानि अली ! पु गलीन में आद अरे अँटकी ॥
बानन दे अँगुरी रह्यो जवरी मुखी धुनि मंद बजैरे ।
मोहनी तानन मों रसखानि अटा चाँदि गोपन गैरे लो गँदे ॥
देरि बढी गियरे ब्रजगंगनि बादि कोउ बितनो मनुसैरे ।
मार री या मुग की मुगबानि गगरी न जैरे न जैरे न जैरे ॥

कहा रसखानि मुख गंपति सुमार मँदे
कहा मराजोगी है लगाये अंग छार को ।
कहा साथै पंचानल, कहा गोये बीचि जल,
कहा जीति लाये राज सिंधु वारपार को ॥
जय बर-बार तप संजम बयार बत,
तीरय हजार अरे बसत छवार को ।
मोरे है गँवार जिहि कीन्हो नहि प्यार,
नहीं मेवो दरबार गार नंद के सुमार को ॥

देख-चिदेख के देरे नरेमन रीक्षि की कोउ न ब्रुक्षि करैगो ।
ताते तिनई तजि जान गिरयो गुन गौगुन औगुन गाँठि परैगो ॥
बाँसुरीपारो बड़ो रिक्खार है स्थाम जो नेकु सुदार हारैगो ।
साइलो छेल यही तो अहीर की पीर हमारे हिण की हारैगो ॥
लोग बहै ब्रज के रसखानि अनंदित नंद जगोमति जू पर ।
छोहरा आहु नयो जनम्यो तुम मीकोउ भाग भयौ नहि भू पर ॥
चारि के दाम सखार करी अपने अपचाल दुचाल छट्ट पर ।
नाचत खयो लाल गुपाल सो काल मो ब्याल कपाल के ऊपर ॥

ब्रौगदि औ गनिका, गज, गीध,
बजामिल मों कियो मो न निहारो ।
गौतम मेहिनी कैंस तरी,
प्रह्लाद की कैम हारयो दुग्न भारो ॥
वाहे की मोच करे रसखानि,
कहा करिरे खिनद विचारो ।
कीन की मंठ परी है जु मावन
चाखनहारी है राखनहारी ॥

पैन वही उन की गुन गाइ, ओ जान वही उन पैन मों सानी ।
हाथ बही उन गान बरें, अरु पार वही जु पदी अनुजानी ॥
जान वही उन प्रात के गंग, ओ मान वही पु फरे मनमानी ।
रवौ रसगानि वही रसखानि, जु है रसखानि, मोदे रसखानि ॥

कचन के मरिगनि दीठि टटपति नाहि,
बदा दीमाल लाल मानिक उमारे मों ।
ओर प्रभुतार अरु कतौ लो बरानो प्रति-
हारि की भीर नृप टटत न डारे मों ॥
गंगा में नहाइ मुनहल हूँ छुटार, वेद,
बीम बार गाइ, ध्यान कीजत बसारे मों ।
ऐसे ही भये तो बरा कीन रसखानि जोरे,
चिच दे न कीनी प्रीत पीत पटवारे मों ॥

प्रेम

प्रेम प्रेम सब कोउ कहत, प्रेम न जानत कोय ।
 जो जन जानै प्रेम तो, मरे जगत क्यों रोय ॥
 प्रेम अगम अनुपम अमित, सागर-सरिस बखान ।
 जो आवत एहि दिग बहुरि, जात नाहि रमखान ॥
 प्रेम-बावनी छानि कै, बरन भए जलधीस ।
 प्रेमहि ते विपयान करि, पूजे जात गिरीस ॥
 प्रेमरूप दर्पन अहो, रचै अजूवौ खेल ।
 यामैं अपनौ रूप कछु, लखि पढ़ि अनमेल ॥
 कमलतंतु सौं छीन अरु, कठिन खड़ग की धार ।
 अति सूधौ टेढ़ी बहुरि, प्रेमपंथ अनिवार ॥
 लोक-वेद-मरजाद सय, लाज, काज, संदेह ।
 दैत बहाएँ प्रेम करि, विधि-निषेध को नेह ॥
 कबहुँ न जा पय भ्रम-तिमिर, रहै सदा सुख-चंद ।
 दिन-दिन बाढ़त ही रहै, होत कबहुँ नहि भंद ॥
 भलैं बृथा करि पचि भरौ, ग्यान-गरूर बढ़ाय ।
 बिना प्रेम पीकौ सबै, कोटिन किएँ उपाय ॥
 श्रुति, पुरान, आगम, स्मृतिहि, प्रेम सयहि को सार ।
 प्रेम बिना नहि उपज हिय, प्रेम-बीज अँकुवार ॥
 आनंद अनुभव होत नहि, प्रेम बिना जग जान ।
 कै यह विपयानद कै, ब्रह्मानंद बखान ॥
 काम, क्रोध, मद, मोह, भय, लोभ, द्वेह, मात्सर्य ।
 इन सयही ते प्रेम है, परे, कहत मुनिवर्य ॥
 विनु गुन जीवन रूप भन, विनु स्वाराय हित जानि ।
 सुद कामना ते रहित, प्रेम सकल रसखानि ॥
 अति सुखम कोमल अतिहि, अति पतरी अति दूर ।
 प्रेम कठिन सब तैं सदा, नित इकरस भरपूर ॥
 जग में सय जान्यौ परे, अरु सब कहै कहाय ।
 पै जगदीस र प्रेम यह, दोऊ अकथ लखाय ॥
 जेहि विनु जाने कसुहि नहि, जान्यौ जात निषेस ।
 गोर प्रेम जेहि जानि कै, रहि न जात कसु सेस ॥
 मित्र, बलव, सुबंधु, सुत, इन में सहज सनेह ।
 सुद प्रेम इन में नहीं, अकथ कया मतिमेह ॥
 इकअंगी विनु पारनाहि, इकरम सदा समान ।
 गनै प्रियहि मर्यम जो, मोर प्रेम प्रमान ॥
 ररे मश, ओ चरे न कछु, सहे मरे जो होय ।
 ररे एकरम चारि कै, प्रेम बखानो सोय ॥
 ररे प्रेम, सब होत है, प्रेम ही सब होय ॥

प्राण तरफि निकरें नहीं, केवल चलत उगैत ॥
 प्रेम हरी को रूप है, त्यों हरि प्रेम मरूप ।
 एक होद द्वै यों लभै, ज्यों घरज अरु धूर ॥
 ग्यान, ध्यान, विद्या, मती, मत, विस्वाम, विवेक ।
 बिना प्रेम सब धूर हैं, अग जग एक अनेक ॥
 प्रेम फोंस में फोंसि मरे, सोई जिए सदाहि ।
 प्रेम मरम जाने बिना, मरि कोउ जीवत नहि ॥
 जग में सब तैं अधिक अति, भमता तनहि लखार ।
 पै या तनहुँ तैं अधिक, प्यारी प्रेम कहाय ॥
 जेहि पाएँ बैकुण्ठ अरु, हरिहुँ की नहि चारि ।
 सोइ अलौकिक, सुद सुभ, सरम सुप्रेम कहाहि ॥
 याही तैं सब मुक्ति तैं, लही बहार प्रेम ।
 प्रेम भएँ नख जाहि सब, बंधे जगत के नेम ॥
 हरि के सब आधीन पै, हरी प्रेम-आधीन ।
 याही ते हरि आपुर्हि, याहि बह्मण दीन ॥
 जदपि जसोदा नंद अरु, ग्वाल गाल सब धन्य ।
 पै या जग में प्रेम को, गोरी भई अनन्य ॥
 रसमय स्वाभाविक बिना, स्वाराय अवल महान ।
 सदा एकरस सुद सोइ, प्रेम अहे रमखान ॥
 जाते उपजत प्रेम सोइ, बीज कहावत प्रेम ।
 जामैं उपजत प्रेम सोइ, छेप्र कहावत प्रेम ॥
 वही बीज, अंकुर वही, सेक वही आधार ।
 डाल पात फल फूल सब, वही प्रेम मुखसार ॥

अष्टयाम

प्रातः उठ गोपाल जू, करि सरिता अक्षान ।
 केस सँवारत छवि लखौ, सदा वही रमखान ॥
 करि पूजा अरचन वहाँ, बैठत श्रीनंदलज ।
 बंसी वाजत मधुर धुनि, सुनि सय होत निराल ॥
 सीस मुकुट मुचि कीट कौ, सुंदर गी श्री मान ।
 पेखत ही छवि बनत है, धन्य धन्य गोपाल ॥
 पुनि तहँ पहुँचत भक्तगन, ले ले नित्र नित्र कर ।
 भोजन तहँ प्रभु करत हैं, तनक न लावत कर ॥
 इहि विधि धीतत है पहर, सब तहँ श्री रंजो ।
 ले गेयों बन को चरत, कर बंसी को मर ॥
 सब सब भक्तु चलत है, सब पाते श्री पान ।
 श्रीदा करत चरत तहँ, बंसीवर रंजन ॥
 जब बन में पहुँचत जहाँ, मश मदन को रन ॥
 तहँ प्रभु माँव के पंख ॥

एक पहर बन में अटत, हैं श्रीमदनगुपाल ।
गौन करत निज धाम कौं, लै सब जय बिलास ॥
तब नटनागर लौटि कै, करत कलैया जोह ।
लै प्रसाद सब भक्ति गौं, बैठत पुनि कर धोह ॥
तब गुपाल की बाँसुरी, बजत तहाँ रसखान ।
धुनि के सुधि भूलै गवै, मुदित होत मन प्रान ॥
पुनि भक्ती उपदेस प्रभु, देत सबन हरपाय ।
मन प्रमत्त है सुनत गव, कोमल गरम उपाय ॥
तीन घरी उपदेस प्रभु, भक्तन देत सदैव ।
काम, क्रोध, मद, लोभ कछु, उपजत नहिं फिर नैव ॥
पुनि गोरोदन की घरी, देखि मुघर घनस्याम ।
देखत सबै सखान कौं, लै लै सुंदर नाम ॥
तब बाँकी हाँकी तहाँ, निरप्यत बने सदैव ।
गोरख सब रस श्रेष्ठ तब, दुहत स्याम धनि दैव ॥
तब लै गोरख सप सखी, चलत जात नित नेह ।
नटनागर मीं सैन सौं, करत मुदित मन नेह ॥
पुनि व्यों ही दीरक जैरें, सबै भक्त हरपाय ।
लै लै निज आरत तहाँ, धावत नेह लगाय ॥
बैठत राधा कृष्ण सहै, अन्य अष्ट पटरानि ।

उठत आरती धूम सौं, गावत गीत मुजान ॥
इहि विधि दुह रम रंग तहै, भीत जात हैं जाम ।
तब लै आग्या भक्तजन, जात आपने धाम ॥
तब सब भक्त वहीं जुगल, छाव निग हिये लगाय ।
जात आपने धाम कौं, सुंदर सयन कराय ॥
द्वैक पहर सोवत सदा, पुनि उठि बैठत स्याम ।
मुखी धुनि गँजत सबै, उठत भक्त लै नाम ॥
मोहन छवि रसखानि छवि, अब हग अपने नाहिं ।
ऐंचे आवत धनुष से, छुटै सर से जाहिं ॥
मो मन मानिक लै गयो, चितै खोर नैदमंद ।
अब बेमन में का कहैं, परी फेर के फंद ॥
मन लीनो प्यारे चितै, वै छटाँक नहिं देत ।
यहै कहा पाटी पटी, कर को पीछो लेत ॥
ए सजनी लीनो लला, लप्री नंद के मोह ।
चितवौ मृदु मुनकाइ कै, हरी भवै सुधि मोह ॥
देख्यौ रूप अपार, मोहन सुंदर स्याम कौ ।
बह ब्रजराज कुमार, हिय जिय नैननि में बस्यो ॥
एरी चतुर मुजान, भयो अजानहि जान कै ।
तजि दीनी पहिचान, जान आपनी जान कौं ॥

मियाँ नज़ीर अकबरावादी

(जन्म-स्थान—आगरा, क्रम—सं० १७९७ लगभग, देहान्त—सं० १८८७ लगभग । ग़रीबनके सन, श्रीकृष्णभक्त)

कन्हैयाका बालपन

घाघे, मुनो ये दधि के छुरैया का बालपन,
औ मधुपुरी नगर के बजैया का बालपन ।
मोहनस्वरूप नृत्य-करैया का बालपन,
बन-बन के ग्वाल गौरों चरैया का बालपन ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥
झाँदिर में सुत को नंद जनोदा के आर थे,
बप्ला वो आरी मार ॥ और आरी बार थे ।
परदे में बालपन के ये उन के मिलार थे,
ओती-सरूप बहिए जिन्हें सो वो आर थे ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥
उनको तो बालपन से न था काम कुछ जरा,
संसार की जो रीत थी उन को रखा बरा ।

मालिक थे वह तो आरी, उन्हें बालपन से क्या,
वाँ बालपन, जवानी, बुढ़ारा सब एक था ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

बाघे थे शिर्जरज, जो दुनिया में आ गये,
लील्य के लाल्य रस तमागे दिया गये ।
इस बालपन के रूप में कितनों को भा गये,
एक यह भी लहर थी जो जनों को जता गये ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

परदा न बालपन का वो करने अगर ज़रा,
क्या ठाव थी जो कोई नहर भर के देखता ।
झाड़ औ पहाड़ देते लमी अपना नर छप,
पर बीन जनता था जो कुछ उनका मेर था ।

ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

अब घुटनियों का उनके मैं चलना बयाँ करूँ !
या मीठी बातें मुँह से निकलना बयाँ करूँ !
या बालकों में इस तरह पलना बयाँ करूँ !
या गोदियों में उनका मचलना बयाँ करूँ ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदनगुपाल,
धरती तमाम हो गई एक आन में निहाल ।
बासुकि चरन छुअन को चले छोड़ के पताल,
आकाश पर भी धूम मची देख उनकी चाल ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

करने लगे ये धूम जो गिरधारी नंदलाल,
इक आप और दूसरे साथ उन के ग्वाल-बाल ।
मालन दही चुराने लगे, सब के देख-भाल,
दी अपनी दूध-चोरी की घर घर में धूम डाल ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

कोठे में होबे फिर तो उसी को ढँढोरना,
मटका हो तो उसी में भी जा मुख को शेरना ।
ऊँचा हो तो भी कंधे पे चढ़ के न छोड़ना,
पहुँचा न हाथ तो उसे गुरली से फोड़ना ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

गर चोरी करते आ गई ग्वालिन कोई वहाँ,
औ उसने आ पकड़ लिया तो उस से बोले वॉ ।
मैं तो तेरे दही की उड़ाता था मक्खियों,
खाता नहीं मैं उम को, निकाटे या चींटियों ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

गुरगे में बोर हाथ पकड़ती जो आनकर,
तो उम को बद स्वरूप दिमाते थे मुल्लैधर ।
जो आरी राखे धरती को मानन बजोरी भर,
गुरगा वो उस का आन मैं जाता बरौ उतर ।

ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

उनको तो देख ग्वालिन जो जान पाती थी,
घर में इसी बहाने से उन को बुलाती थी ।
जाहिर में उन के हाथ से वे गुल मचाती थी,
परदे सबी वो कृष्ण की बलिहारी जाती थी ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

कहती थीं दिल में, दूध जो अब हम छिपावेंगे,
श्रीकृष्ण इसी बहाने हमें मुँह दिखावेंगे ।
और जो हमारे घर में वे मालन न पावेंगे,
तो उन को क्या गरज है वो काहे को आवेंगे ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

सब मिल जसोदा पास यह कहती थीं आँके, वीर !
अब तो तुम्हारा कान्हा हुआ है बड़ा सरीर !
देता है हम को गालियाँ, औ फाड़ता है चौर,
छोड़े दही न दूध, न मालन मही न लीर ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

माता जसोदा उन की बहुत करतों मिलकों,
औ कान्ह को डराती उठा मन को नोटियों ।
तब कान्हजी जसोदा से करते यही बयाँ,
तुम सब न मानो मैया ये मारी हैं छटियों ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

माता, कभी ये मुझ को पकड़ कर ले जाती हैं,
औ गाने अपने साथ मुझे भी गायती हैं ।
सब नाचती हैं आर मुझे भी नचाती हैं,
आपी तुम्हारे पाय वे परिधारी आती हैं ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

मैया, कभी ये मेरी छगुलिया छिपाती हैं,
जाता हूँ राह में तो मुझे छेड़े जानी हैं ।
आरी मुझे रटाती हैं आरी मनानी हैं,
मायो इन्हें ये मुझ को बहुत या रटाती हैं ।

ऐसा था बाँसुरी के बजेया का बालन ,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्दैया का बालन ॥

हक रोज मुँह में बांह ने मारन छिया छिया ,
पूछा जगोदा ने तो यहाँ मुँह बना दिया ।
मुँह ग्लोत तीन रोक का आलम दिया ,
हक आन में दिया दिया, औ फिर भुल्य दिया ।
ऐसा था बाँसुरी के बजेया का बालन ,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्दैया का बालन ॥

ये बांहजी तो नद-जगोदा के घर के माह ,
मोहन नवलकिशोर की धी मय के दिश मे चाह ।
उन को जो देगता था, मो फरता था याद चाह ,
ऐसा तो बालन न किमी का हुआ है आह ।
ऐसा था बाँसुरी के बजेया का बालन ,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्दैया का बालन ॥

शधारमन के यारो अजब जाये गौर थे ,
लइकों में सो कहों हैं जो कुछ उन में तौर थे ।
आरी धो प्रभू नाथ थे, आरी धो दौर थे ,
उनके तो बालन ही में तौर वुछ और थे ।
ऐसा था बाँसुरी के बजेया का बालन ,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्दैया का बालन ॥

होता है यों तो बालन हर तिथल का भल ,
पर उनके बालन में तो वुछ ओरी भेद था ।
हम भेद की भला जी किमी को गवर है क्या !
क्या जाने अपनी गेलने आवे थे क्या क्या ।
ऐसा था बाँसुरी के बजेया का बालन ,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्दैया का बालन ॥

मय मिल के यारो, कृष्ण मुसरी की सोलो जे ,
गोविंद-बुंज-खैल-विहारी की सोलो जे ।
दधिचोर गोरीगाथ, विहारी की सोलो जे ,
तुम भी नज़ीर, कृष्ण मुसरी की सोलो जे ।
ऐसा था बाँसुरी के बजेया का बालन ,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्दैया का बालन ॥

(२)

अप मुलीपर ने मुली को अपने अघर धरी ,
क्या-क्या रोम पीत भरी उममे धुन भरी ।
ते उममे बरो-बाधे की हरदम भरी भरी ,
लइकें धुन को उमकी हरर औ उधर लरी !

मय सुननेवाले कह उठे जे जे हरी हरी ,
ऐसी बजाई कृष्ण-कन्दैया ने बाँसुरी ॥

ग्यालों में नंदलाल बजाते यो जिंग धड़ी ,
गोएँ धुन उमकी सुनने को रह जाती सय खड़ी ।
गलियों में जर बजाते तो वह उमकी धुन बड़ी ,
ले-ले के अपनी लहर जहाँ कान में पड़ी ।
मय सुननेवाले कह उठे जे जे हरी हरी ,
ऐसी बजाई कृष्ण-कन्दैया ने बाँसुरी ॥

मोहन की बाँसुरी के मैं क्या-क्या कहूँ जतन ,
ले उमकी मन की मोहिनी धुन उमकी चित्त हरन ।
उम बाँसुरी का आन के जिन जा हुआ बजन ,
क्या जल, पयन, 'नज़ीर' कौरे व क्या हरन—
मय सुननेवाले कह उठे जे जे हरी हरी ,
ऐसी बजाई कृष्ण-कन्दैया ने बाँसुरी ॥

(३)

हे आसिक और मायूक जरी
यों शाह बज़ीरी है बाधा !
नै रोना है, नै धोना है,
नै ददें अमीरी है बाधा !
दिन-रात बहारें-बुरदें हैं,
औ ऐस बज़ीरी है बाधा !
जो आसिक हुए मो जानें हैं,
यद भेद कज़ीरी है बाधा !
हर आन हैनी, हर आन गुरी,
हर बजन अमीरी है बाधा !
जब आसिक मन कज़ीर हुए,
फिर क्या दिखीरी है बाधा !

कुछ जुन नरी, कुछ खोर नरी,
कुछ दाद नरी बज़िंद नरी ।
कुछ खैर नरी, कुछ बंद नरी,
कुछ ज़र नरी, अज़ार नरी ।
बज़िंद नरी, उज़ार नरी,
बीजत नरी, अखर नरी ।
हे जिकरी बनें दुमिनो की,
मय भल गये, कुछ दाद नरी ।
हर आन हैनी, हर आन गुरी,
हर बजन अमीरी है बाधा !
जब आसिक मन कज़ीर हुए,
फिर क्या दिखीरी है बाधा !

जिस सिग्त नज़र कर देखे हैं,
उस दिलवर की फुलवारी है ।
कहीं सब्ज़ी की हरियाली है,
कहीं फूलों की गुलबारी है ।
दिन-रात मगन खुश बैठे हैं,
और आस उसी की मारी है ।
बस, आप ही वो दातारी है,
और आप ही वो भंडारी है ।
हर आन हैंसी, हर आन खुशी,
हर वक्त अमीरी है बाबा !
जब आशिक्र मस्त फ़कीर हुए,
फिर क्या दिलगिरी है बाबा !

हम चाकर जिस के हुस्न के हैं,
वह दिलवर सब से आल्य है ।
उसने ही हम को जी बख्शा,
उसने ही हम को पाला है ।
दिल अपना भोख-भाला है,
और इश्क बढ़ा मतवाला है ।
क्या कहिए और 'नज़ीर' आगे,
अब कौन समझनेवाला है !
हर आन हैंसी, हर आन खुशी,
हर वक्त अमीरी है बाबा !
जब आशिक्र मस्त फ़कीर हुए,
फिर क्या दिलगिरी है बाबा !

(४)

क्या इल्म उन्होंने सीख लिये,
जो बिन लेखे को बाँचे हैं ।
और बात नहीं मुँह से निकले,
बिन होंठ हिलाये जाँचे हैं ॥
दिल उनके तार सितारों के,
तन उनके तबल तमाँचे हैं ।
मुँह चंग ज़राँ दिल सारंगी,
पा घुँघरू हाथ कमाँचे हैं ॥
हैं राग उन्हीं के रंग-भरे,
औ भाव उन्हीं के साँचे हैं ।
जो बे-गत बे-सुरताल हुए,
बिन ताल पखावज नाचे हैं ॥

जब हाथ को धोया हाथों से,
जब हाथ रंगे मिरकाने को ।

और पाँव को खींच पाँवों से,
और पाँव लगे गत पाने थे ॥
जब आँख उठाई हत्ती से,
जब नैन लगे मटकाने को ।
सब काल कले, सब नाच नचे,
उस रसिया छैल रिसाने को ॥
हैं राग उन्हीं के रंग-भरे,
औ भाव उन्हीं के साँचे हैं ।
जो बे-गत बे-सुरताल हुए,
बिन ताल पखावज नाचे हैं ॥

या जिसकी खातिर नाच किया,
जब मूरत उसकी आय गयी ।
कहीं आप कहा, कहीं नाच कहा,
और तान कहीं लहराय गयी ॥
जब छैल-छबीले सुंदर की,
छवि नैनों भीतर छाय गयी ।
एक सुरछा-गति-सी आय गयी,
और जोत में जोत समाय गयी ॥
हैं राग उन्हीं के रंग-भरे,
औ भाव उन्हीं के साँचे हैं ।
जो बे-गत बे-सुरताल हुए,
बिन ताल पखावज नाचे हैं ॥

सब होश बदन का दूर हुआ,
जब गत पर आ मिरदंग बनी ।
तन भंग हुआ, दिल दंग हुआ,
सब आन गई बेजान तरी ॥
यह नाचा कौन नज़ीर अप यों,
और किसने देखा नाच अग्री ।
जब बूँद मिली जा दरिया में,
इस तान का आखिर निष्पत्ती ॥
हैं राग उन्हीं के रंग-भरे,
औ भाव उन्हीं के साँचे हैं ।
जो बे-गत बे-सुरताल हुए,
बिन ताल पखावज नाचे हैं ॥

(५)

गर यार की मर्जी हुई गर जोड़ के ३३।
गर-यार छुड़ाया तो यही छोड़ के ३३।
मोड़ा उन्हें जिधर यही मुँह मोड़ के ३३।
गुददी जो गिलाई तो यही भेड़ के ३३।

और हाल उदार तो उसी हाल में खुश हैं ।
 पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं ॥
 गर खाट बिछाने को मिली खाट में सोये ।
 दुकानें में मुलाया तो वो जा हाट में सोये ॥
 रस्ते में बहा मो तो वह जा बाट में सोये ।
 गर टाट बिछाने को दिया टाट में सोये ॥
 औ खाल बिछा दी तो उसी खाल में खुश हैं ।
 पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं ॥
 उनके तो जहाँ में अजब आलम हैं नज़ीर आह !
 अब ऐसे तो दुनिया में बली कम हैं नज़ीर आह !
 क्या जानें, फरिस्ते हैं कि आदम हैं नज़ीर आह !
 हर वक्त में हर आन में ख़ुर्दम हैं नज़ीर आह !
 जिन ढाल में रक्ता वो उली ढाल में खुश हैं ।
 पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं ॥

(६)

हे बहारे बाग़ दुनिया चंद रोज़,
 देख लो हलका तमाशा चंद रोज़ ।
 ये मुमाफ़िर ! कूच का सामान कर,
 इस जहाँ में है बसेरा चंद रोज़ ।
 पूछा छुकरों से जिया तू कितने रोज़ ?
 दस्ते हतरत मल के बोला, चंद रोज़ ।
 बाद मदफ़न क़ब्र में बोली कज़ा—
 अब यहाँ पे सोते रहना चंद रोज़ ।
 फिरतुम कहाँ, औ मैं कहाँ, ये दोस्ती !
 गाय है मेरा तुम्हारा चंद रोज़ ।
 क्या सताते हो दिले बेसुर्म की,
 ज़ालिमो, हे मे ज़माना चंद रोज़ ।
 याद कर नू ये नज़ीर ! क़ब्रों के रोज़,
 ज़िंदगी का है भरोसा चंद रोज़ ॥

श्रीगदाधर भट्टजी

(श्रीगदाधरजीके जन्मस्थल और चैतन्यमहाप्रभुके अनुयायी । आप दक्षिणके किमी प्रायके निवासी थे । आपके जन्म-संवत् १८०० ई० में निधन १९ वर्ष की उमिर में ।)

सली, हौ क्याम रंग रंगी ।

देखि बिकाह गर वह मूरति, मूरति माहि पगी ॥
 मंग हुतो अरनी सरनी सो, मोह रही रण खोर ।
 जागैहुँ आगै दधि परे खलि, मैकु न न्याये दोर ॥
 एक ॥ मेरी अँखियनि में निमि दीप रहौ बरि भौन ।
 गार चरायन जात हुन्यो मलि, मो धौ कन्देया कौन ॥
 बागौ बहौ बौन पतिपारे, बौन बरे बकवाद ।
 कैयँ के बदि जात गदाधर, गँगे की गुद म्वाद ॥

अप मंदाहिनी, अपम उपहिनी,

बलि बाल सारिनी मधुमयन गुन कथा ।

मंगल विधापिनी, प्रेम रस दाहिनी,

भक्ति अनगपिनी रोह विष खर्दया ॥

मधि बेद मधि संघ बधि व्यामर्दि,

अजहुँ आपुनिक जन बहत हैं मति अघा ।

परमरद गौरान करि गदाधर पान,

आन आनर तैं जात जीवन कथा ॥

हे हरि ते रहितम बहेगे, लखौ मूढ़ बरत बत पेते !
 मंगद दरत मुषडुग्गरे दीने, लहू आननु मो मर केगे ॥

सुत हित नाम अजामित लीनीं, या मय मैं न क्रियो फिरिकेरी ॥
 पर आवाद स्वाद त्रिष राख्यो, कृपा करत बरुवाद पेनेरी ।
 बौन दसा देहे जु गदाधर, हरि हरि कहत जात कदा तेरी ॥

हरि हरि हरि हरि रट रहना मम ।

पीयति स्वाति रहति निपरद मर, होन बहा तोरुँ सय ॥
 तैं तो मुनी क्या गरि मो से, उपरे अमित महापम ।
 म्यान ध्यान कर तर तीरप ब्रत, जोग जान बिनु मंगम ।
 हेम हरत दिव दोर मान मर, अरु पर शुभ दापगम ।
 गान प्रताप प्रवर वारक मैं होन मनम अप अग्नि मयन मम ॥
 रहि बलिबाल बराल स्यान् रिय स्यान् रियम मोदे हम ।
 बिनु रहि मन गदाधर की बयो, मिठिहै मोह महापम ॥

कहा हम बीनीं नर तन पार ।

हरि परिलोचन एकी कहुँ, बनि आपो न उपाय ॥

हरि हरिजन आर्य न जने, कृपा विन चित लाय ।

कृपा बिना उदर की चिन्ता, जनन दि गरी बिदाय ॥

निह स्वया को मज्जी महा प्रभु, मोन मदन के लाय ।

देखे ही फिर मेव मरु को पर पर मज्जी पुनः ॥

देखे फिर मोर को अने हल उन विद्वान विद्वान ॥

देखे ही गनी मरु की गदाधर प्रभु चित बरी लाय ॥

श्रीनागरीदासजी (महाराजा साँवतसिंहजी)

(गदाधर भक्तवि, जन्म—वि० सं० १७५६ पी० क्र० १२, शिवाग्र नाम—गदाधरा राजसिंह । स्थान—कल्याण
बादमे वृन्दावन, दारीएन—वि० सं० १८२१ भाद्रपुडा ३, उम्र—६४ वर्ष ८ महीना ।)

ब्रज-महिमा-गान

ब्रज वृन्दावन स्याम-
दियारी भूमि है ।
तहाँ फल-फलनि-भार
रहे द्रुम क्षमि हैं ॥
भुवि दंगति-यद-अंकनि
छोट छटाइए ।

ब्रजनागर नैदलाल सु निति-दिन गाइए ॥

ब्रज-रस-लीला सुनत न कबहुँ अपायनौ ।

ब्रज-भक्तनि सत-संगति प्रान पगायनौ ॥

‘नागरिया’ ब्रज-वास कृपा-फल पाइए ।

ब्रजनागर नैदलाल सु निति-दिन गाइए ॥

संग फिरत है काल, भ्रमत नित सीस पर ।

यह तन अति छिनभंग, धुँधौ कौ घोरहर ॥

यातें दुरलभ सौख न वृषा गमाइए ।

ब्रजनागर नैदलाल सु निति-दिन गाइए ॥

चली जाति है आयु जगत जंजाल में ।

कहत टेरि कै घरी घरी धरियाल में ॥

समै चूकि कै काम न फिरि पछताइए ।

ब्रजनागर नैदलाल सु निति-दिन गाइए ॥

सुत पिठु पति तिय मोह महा दुख मूल है ।

जग मृग तुल्य देखि रहौ क्यों भूल है ?

स्वप्न राजमुख पाय न मन ललचाइए ।

ब्रजनागर नैदलाल सु निति-दिन गाइए ॥

कलह कल्पना, काम कलेश निवारनौ ।

परनिदा परप्रोह न कबहुँ बिचारनौ ॥

जग प्रपंच चटसर न चित्त पदाइए ।

ब्रजनागर नैदलाल सु निति-दिन गाइए ॥

अंतर कुटिल कठोर भरे अभिमान सौ ।

तिन के यह नहि रहै संत सनमान सौ ॥

उन की संगति भूलि न कबहुँ जाइए ।

ब्रजनागर नैदलाल ॥ निवि-दिन गाइए ॥

कहुँ न कबहुँ चैन जगत दुख रूप है ।

हरिभक्तन की संग सदा मुखरुन है ॥

इन के दिग आनंदित समै शिराइए ।

ब्रजनागर नैदलाल ॥ निवि-दिन गाइए ॥

कहाँ ये सुत नाती हय हाथी ।

चले निसान यजाइ अकेले, तहाँ कोउ संग न साथी ॥

रहे दास दासी मुख जोवत, कर मीढ़े सब लोग ॥

काल गझी तब सब ही छाड़्यौ, धरे रहे सब भोग ॥

जहाँ तहाँ निवि-दिन विक्रम कौ, भट्ट कहत विरदत ॥

सो सब बिसरि गये एकै रट, राम नाम कहैं सत ॥

बैठन देत हुते नहि माली, चहुँ दिशि चँवर चँवाल ॥

लिये हाथ में लदा ताकौ, कूदत मित्र कपाल ॥

सोंधें भीगी गात जारि कै, करि आये बन डेरी ॥

घर आये हैं भूलि गये सब, धनि माया हरि तेरी ॥

‘नागरीदास’ बिसरि नहि, यह गति अति अद्भुत ॥

काल ब्याल कौ कष्ट निवारन, भजि हरि जनम संगी ॥

दरपन देखत देखत नहि ।

बालपन फिरि प्रगट स्याम कच, बहुरि स्वेत है जारी ॥

तीन रूप या मुख के पलटे, नहि अयानता छूटी ॥

नियरे आवत मृत्यु न सहात, ओलैं हिय की छूटी ॥

कृष्ण भक्ति सुख लेत न अजहूँ, बृद्ध देह दुल रागी ॥

‘नागरीदास’ सोई नर निहचै, जीवत नरक निगरी ॥

हमारी मुखवारै स्याम ।

बिनु मुखली बनमाल चंद्रिका, नहि पहिचानत नान ॥

गोपरूप वृन्दावन चारी, ब्रज जन पूरन कान ॥

याही सौ हित चित्त बढ़ी नित, दिन दिन पल छिन जन ॥

नंदीसुर गोवरधन गोकुल सरसाणों बिलन ॥

नागरीदास द्वारका मधुर, इन सौ कैरी कान ॥

किते दिन विन बुंदानन सोये ।

यो ही बूधा गये ते अर लौं, राजग रग समीये ॥
छोड़ि पुलिन पुननि की मज्जा, मूल सरनि गिर सोये ।
मीजे रमिक अनन्य न दरसे, विमुगनि के मुख जोये ॥
हरि विहार की टौरि रहे नहि, अति अमान्य बल बोये ।
कलह सराय बगाय भठगरी, माया रौंहु दिगोये ॥
इकरल ह्यों के मुख तजि के हों, बसों हूँ मे वसों रोये ।
कियो न अपनी बाज, पराये भार लीग पर दोये ॥
पायो नहि आनंद लेग में, सबै देग टकटोये ।
नागरिदास बने कुंजन में, जग गर गति मुख भोये ॥

भजन न होई खेल निवृत्तीना ।

को होरा भी बाँधि जिलावत, प्रवत भिन्न की छीना ॥
अति ही अगम अगाध सम्यो कल, कहि कैमें कर पहुँचे सोना ॥
'नागरीदास' हरिचर चरन भजु, मिथुन सुरत अँचो ना ॥

बड़ी ही कठिन है भजन दिग दरिचो ।

तर्माक सिद्धर मेलि माधे पै, लाहम सिद्ध सती की लो जरिचो ॥
रहन के चार पायल बयों पूमत, मुरै नगर मूर की मो सरिचो ।
'नागरिदास' सुगम जिन जानी, श्रीहरिबंश पग पग धरिचो ॥

जो भरे तन होते रोय ।

मैं बाहूँ तैं बहुत नहि कहतौ, मोते कछु कहतौ नहि कोय ॥
एक जु तन हरि विमुगन के हँग, रहतौ देस विदेस ॥
विधिभ भौंति के जग दुख मुख जहँ, नही भक्ति लयलेस ॥
एक जु तन सतगग रंग रँगि, रहतौ अति सुख पूरि ।
जनम उपल कर लेतौ ब्रज बसि, जहँ ब्रज जीवनमुरि ॥
दे तन विन है फाग न है हँ, आयु सु छिन छिन छीमे ।
'नागरिदास' एक तन तैं अय, कही कहा करि लीजे ॥

हम ब्रज सुखी ब्रज के जीव ।

मान तन मन नैन भरवसु राविका की पीय ॥
कहाँ आनंद मुक्ति में यह कहाँ मृदु मुमकान ।
कहाँ ललित निहुंज लीला मुखिका कल गान ॥
कहाँ पूरन सरद रजनी जोहू जगमग जोत ।
कहाँ नूपुर चीन धुनि मिलि राख मंदल होत ॥
कहाँ पोति कंदष की छुकि रही जमुना बीच ।
कहाँ रंग विदार फागुन मचल केसर बीच ॥
कहाँ गदवर भिनि में तिय रोकिचो मिय दान ।
कहाँ गोपन गप मोहन चिहुर रज लपटान ॥

कहाँ लंगर मग्न मोहन कहाँ उन की दाहि ।
कहाँ मोरम छौंछि टँटी छोक रोटी राति ॥
कहाँ खननि कीरतन जगमगनि दमधा रग ।
चर गदगद रोम हर्षन प्रेम पुलकित अंग ॥
जहाँ एसी वस्तु पश्यत धीन बुंदाधाम ।
हौंस्य छेगे ब्रज सुगद सी बाहिरे बेकाम ॥
दान नगर बहत नहि मुख मुक्ति आदि अगार ।
मुनहु ब्रज दगि खनन में ब्रजगामिन की गार ॥

विनु हरि गरन सुग नहि कहूँ ।

छाड़ि छाया कलादुम जग भूत दुख क्यों महुँ ॥
कलिकाल कलह कलेग गरित गुना ता मणि बहूँ ।
दास नागर और निर्भय कृष्ण चरननि रहूँ ॥

सब सुख त्याग तरनै गये ।

और और न कहूँ आनंद इंदुहूँ कै भएँ ॥
दुख मूल एक प्रवर्ति मारग कहि न मानत कोय ।
सुख पयो जोइ निवृत्ति कै मन जानि है दुख मोय ॥
सतगग अजुज ब्रज सरोवर कीरतन सुखदास ।
कीजिये हरि ! बेगि तिन काँ भँयर नागरिदास ॥

अब हाँ खरन केवल त्याग ।

बोर कलि के तेज की तन सखी जात न थाम ॥
लीजिये सब चरन छाया मूल सुत विनराम ।
शक्ति मन तैं काम सुभ कछु बैन है छिन जाम ॥
खनि लीना जीतिहूँ भयो भीत सरत न काम ।
अब रहे नागरिदास के रट लगी रसना नाम ॥

क्यों नहि करे प्रेम अभिलाष ।

याधिन मिले न नंददुखी परम भागवत छाख ॥
प्रेम स्वाद अक आन स्वाद यों क्यों अकड़ोड़ी दाख ।
नागरिदास दिये मैं ऐसी मन बच क्रम करि राख ॥

तिन्हें कोटि कोटि प्रकार ।

राग द्वेप मलरिता तजि के मृदु जानि मानी नहि हार ॥
सुखी भागवत भक्त कहावत कछु हक रीति करीवी ।
पैं मुखवार क मत्स्यगति कल आरं नहि गरीवी ॥
दिये अभिमान मोनि धन गाड़यो तारी मरे दिवार ।
जो वसु पायो चरै ती उर सो दुरधन देह निवार ॥
साधु बचन मुनि दीन भएँ निन क्योंहुँ न जरनि मिटैगी ।
नागरिदास बहुत पजिहोरी दुख में देह रिटैगी ॥

भर तो बरीन चित्त में मोली ।
 अति चित्तवासी भाषा है ते कृपा दृष्टि कब होगी ॥
 चित्तिय दुर्गाति में नाच्यो क्यूँ बेतो दुग गिर होच्यो ।
 बाहू रीति में मनु नहि पावो पावदु पीडा रोच्यो ॥
 चित्तार्थी जन्म रिगाहयो जन जन को मन राखत ।
 नागरिका हरि मरन निगरी बृंदावन अभिजात ॥

मुनिनो कल गवनि ही टें ।
 यह रिपना की प्रगट चूक है द्वे मन चित्ते न भरे ॥
 एके मन की भीति रागती गाधन यह स्नेहार ।
 मन एक गी हरि भक्ति बखो जग दुग सर निरकार ॥
 नागरिका एक मन ही यदि बसो बनिदैं द्वे जोग ।
 चित्त रिप की योग हनै उन हरि रग रीति भोग ॥

भक्त दिन सर छछटा के बेत ।
 मोत पदां दे दे होत पाप दुर्गत दे मीत ॥
 बाधन प्रग रिता बस भोगें मन मो गहें न वार ।
 रीतो रागन गाग मरनि मिग हनकें गिर दे भार ॥
 भक्तन ही मर जग कृपा मन मो जग की मार ।
 नागरिका बेदि बृंदावन बहै न भक्तो बार ॥

गरिरे जग पापान नाव रिन भली लीं री ।
 मैंन तुलंग चड़े पावक रिन नहो बरी री ॥
 यादू हैं अममंजय ही दिन प्रभु हट पर नही ।
 नागर सर आधीन कृपा के हम हन ह न री ॥

अमल पद कमल चार गुनार ।
 अरुन नील सुरमन भित्ति मन हान मो छी जार ।
 गुनार मनि मंजीर मनमय कल प्रग बोर ।
 गडर जारक रिप चिं कुर मोत रिप ।
 नर चंद्रिचा प्रतिरि प्रगता बरि कौक रीति ।
 दाग नागर मन मजुर तां री छिछ छिछ रीति ॥

अब तो कृपा करो मोलार ।
 दीनबंदु बदनगिरि मामी भोग तम कल ॥
 जग अगा रिगन माग लोको रीति भक्ति ॥
 नागरिका पर दग करो दिन जग दुग हन हन ॥

अब तो कृपा करो मित्पारी ।
 भक्तो बंद छंद सर रानी देवी दग रानी ॥
 पूरे धोर बरि कल गिरि पर रीति मारी ॥
 नागर गुन रीत जन को दीरे रिता के रीति रिपारी ॥

हे हरि गरन तिहारी देहु ।
 विरद है अहरन गरन तिहारी सो मय सौंच करि लेहु ॥
 भारत मोहि कलिकाल दयाएँ भरयो तरुनता छोड़ ।
 चार सयु हैं थके गंगी काम क्रोध मद मोह ॥
 पाँचों इंद्रो मो यम नाहीं भनहु पलटि गयो ।
 लेहु यचाय नागरीदासहिं तो पद कमल नयो ॥

सौंचे संत हमारे संगी ।
 और सबे म्बारय के लोभी चंचल मति घटुरंगी ॥
 मन काया माया गरिता में बहते आनि उठगी ।
 नागरिया राख्यो बृंदावन जिहि ठौं ललित विभंगी ॥

आयो महा बलिबुग घोर ।
 धरम धीनज उहि गये ज्यों पात पवन हकोर ॥
 मिटे मंगल लोक लागी होन आयु सुमंद ।
 बढी जित नित कलह कर्कश नहिं न बहूँ आनंद ॥
 मिटी लक्ष्मी भाग्य सुम सुख मिट्यो सब को भद्र ।
 मिटी गोभा सहज मंत्रत बडि परयो दासिद्र ॥
 मिटी मजननि मुहदतार रघौ स्वारय एक ।
 सुखी बोज देखिये नहिं दुखी लोग अनेक ॥
 लेत बलि कलमय दयाएँ जाह्ये बहौ भागि ।
 विशिषि तार में तन तरत लगी दगौ दिन में आगि ॥
 दास नागर नदी सीतल धाम निर्भय और ।
 जहाँ बृंदाविनि जमुना बचै पाही डोर ॥

बृंदाविनि रसिक रजधानी ।
 राजा रसिक शिहारी सुंदर सुंदर रसिक शिदाविनि रानी ॥
 शिखादिक दिग रसिक सखरी लुगल रूप मरि पानी ।
 रसिक टटली बृंदा देसी रचना बचिर निबुंज सुरानी ॥
 जमुना रसिक रसिक हुम बेटी रसिक भूमि सुखदानी ।
 हरी रसिक घर बिरनागरिया रसिकरी रसिक सबे सुखमानी ॥

कृष्ण हुआ गुन जात न गयो ।
 मानहु न परग बरि सबे सो गुन हनरी हर्षनि दिखाये ॥
 पर भोहर भुष्ट को भास गिर पर सो उतराये ।
 नागरिया को भीरुदास मय लफट देखाये ॥

विषयामतकी दशा

आठ पर दुख ही में बहौ बौर दुख परग की ।
 सिरे भेन अन्ते है गरी दिन है रति लखी ॥

जिन तित अपजग दुर दुर घर घर तन मन की अति खारी ।
 ऐगो दुखी न त्यागि सके घर माया की गति भारी ॥
 नित्य चाकरी सां चित दरपे कहु चूक्यो अह मारयो ।
 वारज द्रव्य विनो बल धीमैं मन मीं जात न हारयो ॥
 दिन कुटुंब के भरन पोष मँ निम विचार करि गोयो ।
 ऐसी दुखी न त्यागि सके घर माया सौंद विगोरो ॥

बहुत ठीकरा टाट राइभई एकहु नाहिन लोटी ।
 सौं गोहिरा करन कपेके नैवे की नहिं रोटी ॥
 काटी कुटिल कुर्पांती वार्मनि गुरी मूँज मीं चोटी ।
 ऐसी हू रह त्यागि सके नहिं माता की गति मोटी ॥

जनी औदगा बार बिगाजन ऐसी दूदी छान ।
 बालक बहुत मनी भुत भेदे तिन्हें मिलत नहिं छान ॥
 नित उठि होति कलह अति कर्मजित तिन रीकतान ।
 ऐसी हू रह त्यागि सके नहिं माया की गति जान ॥

घरे भेर जोई जा दिन तैं बदन की अभिराी ।
 हे निर्भय निर्भित गदज में रिरति मिटे तर गारी ॥
 विरसन मात गीर के न्यता नित उठि मंगल बहरे ।
 यदि लैन गुण बी न तैं घर माया के सुर बहरे ॥

पराधीनता मिटे पारिनी हे सुखन्य अह रिररें ।
 जहाँ न जावन पारन हो तरौ आप निहर मुन उरें ॥
 लीनहु तार मद हे जहाँ बहुरि दरें जमदून ।
 बरी बात नहिं समस तैं रह हरि की माया भूत ॥

संत-माधुरी

ऐक्यन मज्ज साध पूजन रिमल छंद
 बर्षन मरन की भी टांके रोम लन में ।
 उज्जल रस भोले लोई दीने लखनौ रई
 हल्ला हल्ला दोड़ दिने गुरद मरन में ।
 पुलकित मन गिर गुरद रोमल निज
 धारै छान बडी ओ निरुद्ध निज पन में ।
 बहा भरी नगर दिने में लन लन दान
 जो न संत साधु की बनी न देनी मन में ।

श्रीनागरीदासजी

बखित

दीन रस अन्तर भजन पन बनी हरे
 मरनरि मज्ज रस नहिं बखित ॥
 बखित बखित हरे अन्तर मरन रस हरे
 हरे मरन हरे न मरन मरन हरे ॥

भावनाहि भोग में मगन दिन रैन रहैं
ताके नैंक ताकैं नित छाके रहियतु हैं ।
और मतवारे मतवारे नाहि नागर वे
प्रेम मतवारे मतवारे कहियतु हैं ॥

कुंडलिया

चितवत नहि बहकुंठ दिस, नैन कोर ते मूर ।
सब सरबस सिर धूर दै, सरबस की ब्रज धूर ॥
सरबस की ब्रज धूरि पूरि नित रहे एकस ।
मन अखियाँ तन बात निरखि पुनि बँधत रीझ बस ॥
जहाँ जहाँ सुनि गिय बात नैन भरि छिन छिन चितवत ।
नीरम रसमइ होत तनक दग कोरहि चितवत ॥

लोकन मैं कैसे मिलैं, परम प्रेमनिधि चोर ।
देखत ही लखि जाइयै आँखिन ही की ओर ॥
आँखिन ही की ओर चोर पकरत बहि निध कौ ।
पिय प्रकास शलनलस मनौ दादर तर बिध कौ ॥
जिहि बिध यो उर आहि महा तीछनि दग नोकनि ।
मधि अवीध कया रहैं जाहि हिय सूत बिलोकनि ॥

सूषे अति बोंके महा, फँसे नेह के पंक ।
दीन लगत चितवत निपट कहैं कुयेर सौ रंक ॥
कहैं कुयेर सौ रंक संक हिय में कछु नाहीं ।
किरत बिसस आवेस बलित वन घन की छाहीं ॥
ब्रज समाज छवि भीर रहत नित प्रति हिय रूपे ।
बोलत अटपटे बैन लगत सुधन काँ सूषे ॥

बृंदावन रम मैं पगे, जीव्यो अजित सुभाव ।
सात गौंठि कीपीन हैं गर्नैं न राना राव ॥
गर्नैं न राना राव, भाव चित रहे महा भरि ।
लखैं दीन हैं दीन लीन है परत पगनि दरि ॥
अहा अनोखी रीत कहा कहाँ रहत रहित तन ।
है चरोर मनि बदन पुगल निरखत बृंदावन ॥

नैननि जल चित है रहे चूर चूर तन छीन ।
चूर चूर दिग गूदरी कहैं इट गाँ दीन ॥
कहैं इट गाँ दीन मीन दग लीन स्याम जल ।
जहरि लुटत जंजीर तियो बम मन मतंग जल ॥
रूप रमायन मन मुदित गदगद मुर चैननि ।
तन पुसत रंग पाय मगममुदर मर नैननि ॥

प्रेम-पीड़ा

ताननि की ताननि महीं, परचौ जु मन धुकि पाहि ।
पैछ्यौ ख गावत खवनि, मुख तैं निसरत आहि ॥
मुख तैं निसरत आहि साहि नहि सकत चोट चित ।
म्यान हरद तैं दरद मिटत नहि बिसस छूट छित ॥
रीझ रोग रगमग्यौ पग्यौ नहि छूटत प्राननि ।
चित चरननि क्यौ छुटै प्रेम वागेन की ताननि ॥

प्रेम-मत्तता

बोलनि ही औरैं कछु, रसिक सभा की मानि ।
मतवारे समझैं नहीं, मतिवारे लैं जानि ॥
मतिवारे लैं जानि आन काँ बस्तु न सूझै ।
ज्यौं गूंगे की सैन कोऊ गूंगौ ही बूझै ॥
मीजि रहे गुन कृपा बचन रस गागरी होलनि ।
तनक सुनत गरि जात सयानप अलबल बोलनि ॥

वैन्य

बूरा बिखन्यौ रैन में, मगज न गज कौ पाय ।
तजि ऊँचे अभिमान को चँटी है तो खाप ॥
चँटी है तो खाप चाप चित रज निवारि कै ।
कनिका रतिकहि लहैं अपनी तनक धारि कै ॥
मानी मलिन मतंग ताहि यह कहौ न दूरा ।
दीजे तिनहि बताव जाहि भावै जन बूरा ॥

श्रीवृन्दायनका प्रकट रूप

अमुना नदी-सी तौ न दीसी कोऊ और तहाँ,
मक्ति-रस रूप मई जाको जल सोत है ।
कूल कूल फूल फूल झूल कुंज लता रहीं,
बोलत चकोर मोर कोकिला कपोत है ॥
रसिक सुजान संत हरि-गुन-गान करैं,
हरैं ताप त्रिविध सु आनंद उदीत है ।
जग-दुख-दंद तामैं दुखी कहा 'नागर' तू,
बसि ऐसे बृंदायन गुणी कहीं न होत है ॥

सहजै श्रीकृष्ण-कया ठोर ठोर होत तहाँ,
कीरतन धुनि मीठी दिय के उलास है ।
स्यामा-स्याम रूप-गुन लीलारंग रंगे लोग,
तिन के न ध्वांत उर प्रेम के प्रसास है ॥
एरे मन ! मेरे चेत उन ही गीं करि हेत,
'नागर' लुड़ाइ देत जग दुख-मान है ।
काम प्रोथ लोभ मोह मञ्जरता गाग देव,
चाद दाह जेई मय बृंदावन बन है ॥

धिवृन्दायनका गुप्त रूप

धुंजनि कल्पतरु रतन-जटित भूमि,
छरि जगमगत नदी-सी ल्यो काम को ।
गीतग सुगंध मंद मादत बहत नित,
उड़त पराग रैन चैन सच जाम को ॥
दब बंधु दुर्मन में कोटिग-स्वरूप गावैं,
दंपति-विहार बीच बृन्दायन नाम को ।
नागरिया नागर ॥ दीन्हे राखाईं तहां,
मन ! रूप खनी हे देखे ऐसे धाम को ॥

उद्घोषन

पर बारज करि दुख सहे, लेत न हरि रस छूट ।
मार बगीरठ और को, आर ऊँट के ऊँट ॥
अपनी भली न करत नर, मर मैं बड़ो कहाय ।
धिन परमैं हरि नाम के, ज्यों सुमेर रहि जाय ॥
अप-अपने मर छुधि करत, मवन भरे उतपात ।
कहूँ बोक नहीं करैं, बृन्दायन की बात ॥
निति निति दुख यह को सहे, जहाँ अमित उतपात ।
रोग दुखित तन त्यागिये, घर बी किसीक बात ॥
करी न जिहि हरि भक्ति नहि, लये धिये के स्वाद ।
छो नहि जिमी अकास को, भयो ऊँट को पाद ॥
मरियो चाहत और को, अपने सुख हित जोय ।
जिन की ऐसी नीत परि, सुख काहे की होय ॥
साकी कहिये मूढ़ जग, दुख हो लागी हेर ।
जमुना बृन्दा भिनि तजि, धावत सीकानेर ॥
विधि भौति के दुखनि जिय, निकसत नहीं निदान ।
बृन्दायन की आस परि, उरझ रहे ये प्रान ॥
आरस मैं जु लयाय कै, किये मुवाफ़र भाँड ।
माया जगत मराय मैं, सुरी भयारी रोंड ॥
नहीं अवस्था धन नहीं, और न कहूँ निवास ।
तऊ न चाहत मूढ़ मन, बृन्दायन की बाव ॥
जिहि विधि बीती बहुत गढ़, रही तनक सी आय ।
मर कहूँ सतसंग विन, अब यह आय विदाय ॥
जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलह मुखनि को सुख ।
सबै कलह हक राज मैं, राज कलह को मूल ॥
मेरे या मन मूढ़ तें, डरत रहत हों हाय ।
बृन्दायन की ओर तें, मर कहूँ फिरि जाय ॥
अधिक सपानर है जहाँ, मोदें छुधि दुख खानि ।
सबोंपरि आनन्दमय, प्रेम बाय बीपनि ॥

बृन्दायन के चाम को, तिन के नाहि दुलाम ।
फूल-फात जिन की भगत, बृद्ध भोग सुख आम ॥
बहुत भूमि इत उत फिरियो, माया बर सकसोर ।
अब कच है सफल पग, बृन्दायन की ओर ॥
दिन बीतत दुख दुंद मैं, च्यार पहर उबगात ।
बिपती मरि जाते सबै, जो होती नहि रात ॥
लेत न सुख हरि भक्ति को, सकल सुगनि को मार ।
कहा भयो वृण्ह मर्ये, दोहत जग बेगार ॥
रलि चौर बाजी रबी, च्यार नरनि हक साथ ।
पास पर कछु बर नहीं, हार जीत हरि हाथ ॥
हो हरि ! परम प्रवीन है, कहा करत ये खेल ।
पहिलें अमृत ध्याय कै, अब क्यों पावत तेल ॥
बगुल से मोहि पतित पर, कृपा करो हरिराय ।
हंहरिनु बृन्दाविनि मैं, पावत बैठी जाय ॥
मेरी मेरी करत क्यों, है यह जिमी सणय ।
कहयक डेर करि गये, किये फर्कनि भाय ॥
और मवन देखैं न अब, देखैं बृद्धा भौन ।
हरि सौं सुघरी चाहिये, सब ही विगरी क्यों न ॥
हुम दौं छागैं जात खग, आवैं अब फल होय ।
मंपत के साथी सबै, बिपता के नहि कोय ॥
अधिक भये तो कहा भयो, बुद्धिहीन दुख रास ।
मादिय दिग नर बहुत क्यों, कीरे दीरक पास ॥
बृज में है कदत दिन, किते दये छे लोय ।
अब कै अब कै करत ही, यह अप कै कय होय ॥
तुम ऐसी क्यों करत ही, हरि परि चतुर कहाय ।
मलैं जिमावत हो हमें, भुख अब खीर मिलाय ॥
सदा एकरस भक्ति सुर, क्योंज्य अमर बन बेल ।
शह के लाम अलाभ गव, जवा के छे खेल ॥
हिलत दंत दग हडि पटि, मिलल मयोतन चाम ।
तऊ बैठ सुमरत नहीं, काम गये ॥ राम ॥
वरुन नमय हरि नहि भजे, रखो मगन रम नाम ।
अब ती रे नर बैठि भजि, काम गएँ तो राम ॥
पंच रतन रथ बैठि के, करि देखी किन गोन ।
यह छाँडि ऊचट चरै, सुख पावे सो कोन ॥
अगली समै क हहि समय, इतनी अतर जान ।
क्यों लखरु कै उठ गएँ, पीठें रहे सहदान ॥
मिटे मोद मंगल मरी, जे पहिलें सुख स्थान ।
अब जग की रिछिती समैं, जैसी व्याद बिहान ॥

नीको हू छागत सुरी, विन ओसर जो होय ।
 प्रात भएँ फीकी लगे, ज्यों दीपक की लोय ॥
 अमृत सर देख्यो नहीं, पारम को न पछार ।
 प्रेम छके हरि भक्ति में, देने नहीं हजार ॥
 मन ! तू ऊँची ठौर छवि, नहीं न पहुँचै ओर ।
 तहाँ थैठै नीची लगे, गव ऊँची ऊँची ठौर ॥
 को फाकों दुख देत है, तीन देत मुख दान ।
 सय जीवन की मुद्रि के, प्रेरक श्रीमगवान ॥
 लाज छाँड़ि हरि को भजौ, दीजे मन को दूट ।
 फम्माऊँ की मुहम में, जैयें लूटाष्ट ॥
 लाज करी जिहि भजन में, ते कोरे रहे सोय ।
 इहि जग दछिनी संग में, लूट किएँ मुख होय ॥
 मामा प्रवल प्रवाद में, मन को कछु न वनाय ।
 नदी कौसिकी माँहि ज्यों, तल गिर ऊपर पाय ॥
 जगत कमाऊँ फटक ह्यो, राम नाम भरि नाज ।
 लाज किएँ लाज न रहे, लाज तजैं रहे लाज ॥
 सनु कहत सीतल यचन, मत जानो अनुकूल ।
 ज्योंइय मास बैसाख में, सीत रोग को मूल ॥
 जग की खातर राखि सुख, भक्ति लहे नहि रिद ।
 साँग निकाले जगत सौं, तब भक्ति साँगड़े सिद्ध ॥
 मुनि के लेहु पुपान सय, भूख लेहु सब ठौर ।
 जगत रीत कछु और है, भक्ति रीत कछु और ॥
 जगत तोर तोरै कोऊ, तबै ताहि मुख होय ।
 खाला का डर आमिकी, संग न निवहै दोय ॥
 अपनी भलो न करि मकैं, कहा मोर कहा साँझ ।
 जग की भलो मनावतैं, बेसा रहि गइ बाँझ ॥
 बहुत संत भये आबु लो, ऐसी सुनी न सखि ।
 द्यौ भक्ति मुख लोय कैं, जग की खातर राखि ॥
 राबु गड़े गड़े देत हरि, दिन में लाख करो ।
 पै काहू को नाहि बे, सँचत अपनी ओर ॥
 कृपा लहर नर कर की, सोइ जानियै हैफ ।
 जेसे खावत पान में, तम्पाय की कैफ ॥
 जानि के जानि अजान है, तल लीजिये छानि ।
 सिम्प्य होन में लग्य है, गुरु होन में हानि ॥
 बृंदावन तब भजत है, बाध करन कैं चाय ।
 तैं भजत अब, चतुर्थ आश्रम आय ॥
 की लग्य तैं, सुधि आये नहिं स्याम ।
 नगर बस, भूले बृंदाधाम ॥

पति की दुग में संग तजे, जाको बहु पते होय ।
 जगत सुदागनि को हूँ, ओसरि हूँ न कोय ॥
 कुल पोषन में करत क्यों, आनो जन्म बेगम ।
 विश्वंमर भगवान को, कृपा कहत जग नाम ॥
 को करिहै तब कुटम के, पोषन को उपकार ।
 कुल सीनी जब सोइहो, लये पाँच पमार ॥
 जाको घर राख तैं बड़ी, सब घर जिहिं आयीन ।
 गो घर परिहरि फिरत क्यों, घर-घर है के दोन ॥
 बृंदावन सेवत नहीं, करै न हरि की पत ।
 सब दिन चोखत है कृपा, दोखत लोग हँसत ॥
 नीको हू फीकी लगे, जो जाके नहिं काज ।
 फल आहारी जीव कैं, कौन काम को नाज ॥
 फिरत रहौ तीरथ रहौ, रहौ कोड पर माँहि ।
 नाना रंग के संग में, चढ़त एक रँग माँहि ॥
 आवत लोठ्या भूमि पर, गया लोठि कै भूमि ।
 शूटे फहकट बीच के, तेज बिछोना लूमि ॥
 आप कुंड गोलक पिता, पिद पिता बानी ।
 लखौ सुनागर भक्ति जस, पांडव नित्य नवीन ॥
 आय परे रह ठौर में, बुरे कर्म फल होत ।
 बाहिर बृंदा विपिन माँ, जय लग्य जीवत प्रेत ॥
 भक्ति भोग दोउ तजि फिरत, सरल है सुखी नेत ।
 ते आये नर जगत में, जेहँ यथिया नेत ॥
 जापे जैसी बस्तु है, तैनी ही मन होय ।
 माला और गिलेल को, कर ले देखौ वोन ॥
 मिले सजाती दूसरो, जब है बस्तु प्रकाश ।
 कदत नाहि विन पवन ज्यों, दुम मूलन की बाज ॥
 यौदे छीरसमुद्र में, एकाकी भगवान ।
 गौर स्वाम है मिलत नज, बड़ी कथा सुप्रधान ॥
 जा में रह सोई हरी, यह जानत सब कोय ।
 गौर स्वाम है रंग विन, हरी रंग नहिं होय ॥
 काठ काठ सब एक से, सब काहू दललत ।
 अनिल मिले जब अगर को, तब गुन जानौ जग ॥
 है विन एक न काम को, यह मन लेहु निबर ।
 तन माटी विन प्रान के, विन तन प्रान नर ।
 प्रेम जहाँ ही अधिक है, तहाँ लु होत सर ।
 ज्योंइय विरद मुनि समर निच, बीरनि बढ़त उर ॥

निन्दक चौकस चतुर नरु नखमिख मरे सयान ।
तिन आगें कैस रहे, प्रेम बाय बोरान ॥
छिद्र निद्रास्त फिरत अरु, बातन गदत विधान ।
तिन आगें कैस रहे, प्रेम बाय बोरान ॥

गुनी बैस क्यों फिरत हैं, कौल कोथरी गान ।
तिन आगें कैस रहे, प्रेम बाय बोरान ॥
सतरेंज चौर पोथी खोर्द, भगवत चर्चा गणों ने ।
योया रास मकि यों भक्तनि, दरिजप लोवे टणों ने ॥

संत धनानन्द

(स्थान दिल्ली, मध्यरात्र बायल, अम-संभव १७१५ के लगभग, देहान्त लगभग संवत् १७१६ । पुनर्वाक-मिशामी मत)

जा हित भात को नाम जसोदा मुचंस को चंद्रकला कुलपारी ।
सोभा समुद्रमयी 'धनधानेद' मूरति रग अलंग जिवारी ॥
जान मदा, मद्गै रिहावार, उदार बिलाम, मु रासविहारी ॥
मेरी मनोरथ हूँ पुरवो तुम ही मो मनोरथ पूरनकारी ॥
मेरीरं जीव जो मारतु मोहिं तो, प्यारे ! कदातुम मीं कहनो है ।
औलिनहूँ यहिबानि तजी, कपु पेयोर्द भोगनि को लखनो है ॥
धाम तिहारिये ही 'धनधानेद', कैस उदास भएँ रहनो है ।
जानि कै होत हते ये भजानजो, तो विन पावक ही रहनो है ॥

गदा कृपानिधान हो, गदा बरों मुजान हो,
अमानि मान दानि हो, समान काहि दीजिए ।
रवाल मिथु प्रीति के, भरे खरे प्रतीति के,
निजल नीति रीति के मुदाष्ट देखि जीजिए ॥
ठगी ठगी तिहारिये, मु आप लीं निहारिए,
समीन है तिहारिए, उमंग रग भीजिए ।
पयोद मोद छाड़िए, पिनोद को बढाड़िए,
रितंग छाँड़ि आड़िए, किधौं मुगार लीजिए ॥

मुग मुदेन को राज मंहि, भये अगर अदनीन ।
हुपा हुपानिधि की गदा छप हमारे सीन ॥
मो से अनरहिजान की, परिचाने हरि ! कौन !
हुपा पान मधि नैन प्यो, लीं पुवारि मधि मौन ॥
हरि तुम मीं परिचानि को, मोहिं लखार न ऐन ।
हदि उमंग पूगयी रही, बगी हुपा के देख ॥

मल्लोने हलस प्यारे बदी न शालो !
दरम प्यामी मरे तिन की जिवावो !
परां ही ज, बरां ही ज, बरां ही !
लगे ये हैं प्रान तुम भी जदां ही ॥
मेरी जि ! न धनप्यारे, नैन धनो,
नितरे बाले दिन रात जगे ।
गगरा रिग मनि के लेनी न बोजे,
भरं है बावरी मुदे अरु लोजे ॥

कहीं तब प्यार लीं मुगदेन बाँते,
करी अरु दूर ये मुगदेन बाँते ।
बुरे ही ज, बुरे ही ज, बुरे ही,
शक्ती के हमें लेगे बुरे मे ॥

तरगि तरगि प्रान जान मन दरम की
उमाहि उमाहि आनि औलिन पमत है ।
बिरम बिरद कें बिमिनि शिऐं धायक है
गदवर धूमि धूमि सोबनि महन है ॥
मुमिरि मुमिरि धनधानेद मिलन मुग
करन मीं धातप पट कर ले कमत है ।
निज दिन लखना खरेंटी ही रहत लोभी
मुदास अनोखी उरसनि में ममत है ॥

मेरी मति बावरी है जह जानराय प्यारे !
खारे मुभाय के रमीने गुन गाय गाय ।
देखन के बाय प्रान आंगन में हाँ हैं भाय
रागी परचाय ये निगोड़े नरें भाय भाय ॥
निरद निगार छाप अस्तुन की हरी लख
भरे मुरराय भिन लौन नैन तार तार ।
देगे धनधानेद रिशाय न पगाय हाय
धीरव निरदय निरदय बरी हाय हाय ॥

छलित लखाने मीं बलिब गेरोही देहि
बेजिर रन बेजिर देनि लखो मुगमार है ।
मधुर निनोद भम जदवन मगर
मजब मजोर मीरं मोरनु मुगार है ॥
बन की बगक देहि बलिब दली है धन
बनजानी दूर जगी ! मुने को मुगार है ।
विन धनधानेद मुजन भग लीं तरि
पुलक दमक हने होन लखार है ॥

हरि के हिय मैं जिय मैं तु तसै महिमा फिरि और कहा कहियै ।
 दरसै नित नैननि नैननि द्वै मुसक्यानि सौं रंग महा लहियै ॥
 घनआनंद प्रान पपीहनि कौं रस प्यावनि ज्यावनि है बहियै ।
 करि कोऊ अनेक उपाय मरौ हमैं जीवनि एक कृपा चाहियै ॥

स्याम मुजान हिऐं बसियै रहै नैननि त्यों लसियै मरिभाइनि ।
 नैननि बीच थिलास करै मुसक्यान सखी सौं रचीचित चाहनि ॥
 है घस जाके सदा घनआनंद ऐसी रसाल महा सुखदाइनि ।
 चेरी भद्र मति मेरी निहारि कै सील सरूप कृपा ठकुराइनि ॥

बैन कृपा फिरि मौन कृपा दग दृष्टि कृपा रुख माधि कृपाई ।
 म्यान कृपा गुन गान कृपा मन ध्यान कृपा हरे आधि कृपाई ॥
 लोक कृपा परलोक कृपा लहिए सुख संपति साधि कृपाई ।
 यौ सब ठाँ दरसै बरसै घनआनंद भीजि अराधि कृपाई ॥

हरिदू को जेतिक सुभाव हम हेरि लहे
 दानी बड़े पै न ढरैं मांगे विन दातुरी ।
 दीनता न आवै तौलैं बंधु करि कौन पावै
 साँच सौं निकट दूरि भाजैं देखि चातुरी ॥
 गुननि बंधे हैं निरगुन हू आनंदपन
 मति यहै वीर गति चाहैं धीर जातुरी ।
 आतुर न है री अति चातुर पिचार यकी
 और सब ढीले कृपा ही कै एक आतुरी ॥

हो गुनराशि दरो गुनहीं गुन हीनन तै सब दोष प्रमाँ ।
 हाहा बुचै जिन मानियै जू विन जाचै कहौ किन दानि बतानै ॥
 खीजै बलाइ तिहारी कहा करें हैं हमहूँ कहूँ रीति विनानै ।
 यूँहीं कहैं कहा एक कृपा कर रावरे जो मन के मन मानै ॥

राजा आशकरणजी

मोहन चरनारविंद विविध ताप हारी ।
 फहि न जात कौन पुन्य, कर जू तिर धारी ॥
 निगम जाकी साख बोलैं, सेवक अधिकारी ।

धीवर-कुल अभय कौन्हौ, अहल्या उदारी ॥
 ब्रह्मा नहिं पार पावैं, लीला-बनुधारी ।
 'आसकरन' पद-याराग, परम मंगल कारी ॥

महाराज ब्रजनिधि

(असली नाम—जवपुरनरेश सवाई प्रतापसिंहजी । जन्म—संवत् १८२१ । दीक्षागुरु—श्रीगणप्राप्तजी भट्ट । देवाग्नान—
 संवत् १८६०)

प्यारौ ब्रज ही को सिंगार ।
 मोर पला छिर लकुट बाँसुरी गर गुंजन की हार ॥
 बन-वन गोधन संग डोलवै गोपन सौं कर यारी ।
 मुनि मुनि कै सुख मानत मोहन ब्रजवासिन की गारी ॥
 विधि सिध सेस सनक नारद से जाकी पार न पावैं ।
 ताकीं घर-बाहर ब्रज सुंदरि नाना नाच नचावैं ॥
 ऐसो परम छथीलौ ठाकुर कहौ काहि नहिं भावैं ।
 'ब्रजनिधि' सोइ जानिहै यह रस जाहि स्याम अपनावैं ॥

जिन कै श्रीगोविंद सहाइ ।
 सकल भय भजि जात छिन मैं सुख हिऐं सरसाइ ॥
 सेम सिध विधि सनक नारद मुक मुजस रहे गाइ ।

श्रीपदी गल गीघ गनिका काज कीये धार ॥
 दीनबंधु दयाल हरि सौं नाहिं कोउ अधिकार ।
 यहै जिय मैं जानि 'ब्रजनिधि' गहे दृढ़ करि पार ॥
 पायौ बड़े भागनि सौं आवरौ कियोरी जू की
 ओर निरवाहि नीकैं ताहि गरी गरी ॥
 नैननि तैं निरखि लड़ैती को बदन बंद
 ताहि को चकोर डे के रूप मुधा लहरे ॥
 स्वामिनी की कृपा तैं अधीन दे है 'ब्रजनिधि'
 ताते रचना सौं नित स्यामा नाम धरि ॥
 मन मेरे मीत जो बरी माने मेरी तो द
 राधा पद कंज की भ्रमर डे के ररे ॥

भक्त श्रीगदाधर मिश्रजी

(बहम-मगप्रदायके भक्त-कवि । लिपिकार—जमिंशिन)

जयति श्रीगणेशं भक्त्युत्तमं सुखं मानविके
तस्मिन् भक्तिं नित्यं नमस्तन विधेयौ ।
कृष्ण तन नील धन रूप की च्यातकी
कृष्ण सुग रिमकिरन की चकोरी ॥
कृष्ण दग भंग विह्वल हित पद्मिनी
कृष्ण दग मृगज संघन सुहोरी ।
कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुसूरी
कृष्ण गुन गान रस सिंधु घोरी ॥
विमल्य परचित्त तैं चित्त याकौ गदा
करत निज नाह की चित्त चोरी ।
प्रकृत यह गदाधर कहत कैसैं भवै,
अमित मदिमा इतै बुद्धि घोरी ॥

अप महाराज ब्रजराज कुल तिलक
गोविंद गोरीजनानंद राधात्मन ।
नंद मृग मोहिनी गर्भ आकर रतन
मिट कष्ट दुष्ट दुष्ट दानव दमन ॥
बल दलन गर्व परत विदारन
ब्रज भक्त रच्छा दच्छ गिरिराजधर धीर ।
विशेष लीला कुशल मुललधर संग लै
चार चरनांक चित्त तरनि तनया तीर ॥
कोटि कंदर्प दर्पापहर लाज्य
धन्य बूंदारन्य भूपन मधुर तार ।
मुरलिका नाद पीयूषनि महानदन
विदित सकल ब्रज रुद्रादि सुरवर ॥
गदाधर विशेष वृष्टि बचना दृष्टि बर
दीन को विशेष संताप ताप तवन ।
हे सुनी तुव कृपा कृपन जन गामिनी
बहुरि वैहै कहा मो यरावर कवन ॥

आजु ब्रजराज की कुँवर धन तैं धन्यौ,
देखि आवत मधुर अधर रजित येनु ।
मधुर कल गान निज नाम सुनि लवन पुट,
परम प्रमुदित वदन केरि हूँकति येनु ॥
मद विपूर्णिता नैन मद विहँसनि धैन,
कुटिल अलगावली ललित गो पद येनु ।
माल बालनि बाल करत कोलाहलनि,
संग दल ताल धुनि रचत संवत चैनु ॥
मुकुट की लटक अरु चटक पट पीत की
प्रगट अंकुरित गोरी के मनहि मैनु ।
कहि गदाधर तु इदि न्याय ब्रजमुदरी
विमल धनमाल के बीच चाहतु येनु ॥

सुमिरौ भट नागर वर सुंदर गोगाल लाल ।
सब दुख मिटि जैहैं ये चित्त लोचन विशाल ॥
अलकन की शलकन लखि पलकन गति भूल जात ।
भू बिलास मंद हास रदन छदन अति रसाल ॥
निंदत रवि कुंडल छवि गह मुकुर शलमलाल ।
विच्छ गुच्छ कृत बतैस हंडु विमल विंदु भाल ॥
अग अंग जित अनंग माधुरी तरंग रंग ।
विमद मद गर्वद होत देखत छटकौलि चाल ॥
हसन लसन पीत बसन चार हार वर सिंगार ।
तुलसि रचित कुसुम लचित पीन उर नयन माल ॥
ब्रज नरेव बस दीन बूंदारन वर महीप ।
वृषभान मानराज सहज दीन जन दयाल ॥
रसिक भूप रूप रासि गुन निधान जान राय ।
गदाधर प्रभु खुबती जन मुनि मन मानन मराल ॥

श्रीभगवतरसिकजी

(जन्म संवत् १७९५ वि० के लगभग जाता आया है । आप श्रीललितमोहिनीशायजीके कृपापात्र शिष्य थे ।)

लोभ है सर्व पाप की मूल ।
जैसैं फल पीठे की लागे पहिले लागे फूल ॥
अपने गुत के काज कैकई दियौ राम बनवास ।
मर्ता मरो भवत दुख पावौ सखी अगत उपवास ॥

बासुदेव तजि अर्क उपमे मराजित मनि लीनी ।
बंधु सहित भयौ निपन आपुनो निंदा मरही बीनी ॥
‘भगवतरसिक’ संग जो चारै प्रथम लोभे त्यागै ।
देह, मोह, भुत, संगति, दास सब हरि की अनुयागै ॥

इतने गुन जामें सो संत ।

श्रीभागवत भय जम गावत श्रीमुख कमलकंत ॥
हरि को भजन, साधु की सेवा, सर्व भूत पर दाया ।
हिंसा, लोभ, दंभ, छल त्यागै, विष सम देखै माया ॥
सहनशील, आसय उदार आंत, धीरज सहित विवेकी ।
सत्य यचन सब कौं सुखदायक, गहि अनन्य व्रत एकी ॥
इष्टीजित, अभिमान न जाकें करै जगत कौं पावन ।
'भगवत्तरिक' तासु की संगति तीनहुं ताप नसावन ॥

माँचे श्रीराधारमन शूठो सब सवार ।
बाजीगर कौ देखनौ मिटत न लगै बार ॥
मिटत न लगै बार भूत की संपति जैतैं ।
मिहिरी, नाती, पूत धुवों कौ धौर तैतैं ॥
'भगवत' ते नर अधम लोभयस घर-घर नाच ।
छटे गढ़े सुनार मैन के गेरै सोंचे ॥

चलनी में गैया दुहे दोष दह को देखि ।
हरि गुण कछौ न मानहीं कियौ आपनौ लेहि ॥
कियौ आपनौ लेहि नही यह ईश्वर इच्छा ।
देख, काल, प्रारब्ध, देष कोउ करहि न रच्छा ॥
मूल मरकट मूठ कौर हठि तजै न नलनी ।
कह 'भगवत' कदा करै भाग भौंडे की चलनी ॥

गेही संग्रह परिहरैं संग्रह करै विरक्त ।
हरि गुण द्रोही जानिये आग्या तैं थितिरिक्त ॥
आग्या तैं थितिरिक्त होय जमदूत हवाले ।
अष्टाधिसति निरप अधोगुल करि तहैं घाले ॥
'भगवत्तरिक' अनन्य भजौ तुम त्याग सनेही ।
संग दुष्टन कौ तजौ वृत्ति विनु विरक्त गेही ॥

कुंजन तैं उटि प्रात गात जसुना में घोवै ।
निषिधन करि दंडवत, विहारी कौ मुख जोवै ॥
करै भावना बैठि स्वच्छ यल रहित उपाधा ।

घर-घर लेय प्रसाद, लोभ जय भोजन साधा ॥
संग करै 'भगवत्तरिक', कर करवा, गुरुर गै ।
बुंदावन बिदरत फिरै, जुगलरूप नैनन भै ॥

पैसा पापी साधु कौ परसि लगावे पा ।
विमुख करै गुण इष्ट तैं, उपजावे संताप ॥
उपजावे संताप ग्यान, बैराग्य निगारै ।
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, भठर संगारै ॥
सब द्रोहिन में सिरै, भगत द्रोही नहिं ऐस ।
'भगवत्तरिक' अनन्य, भूलि जिन परतौ पैस ॥

जाको जैसी लखि परी तेनी गावे सोप ।
बीपी भगवत मिलन की, निहचय एक न होय ॥
निहचय एक न होय, कहैं सब पृथक हमारी ।
सुती सुमृति भागीत, सावि गीतादिक मारी ॥
भूपति सयनि समान, लखै निज परजा ताकी ।
जाको जैसो भाव, सु भासै तेसी ताकी ॥

बेपधारी हरि के उर सालैं ।
परमारथ स्वपनैं नहिं जानैं, पैसन ही कौ लखैं ॥
कथहुँक सकता ह्वे बनि बैठैं, कया भागवत गारैं ।
अर्थ अनर्थ कछु नहिं भासै, पैसन ही कौ भावैं ॥
कथहुँक हरि संदिर कौं तेहैं, करैं निरंतर कान ।
भाव भगति कौ लेख न जानैं, पैसन ही बी आल ॥
नाचैं गावैं, चित्र बनावैं, करैं पाव्य चरकीनी ।
सोंच विना हरि हाथ न आवैं, सय रदनी दे होनी ॥
विना विवेक, विराग, भगति विनु, सत्य न एवौ मानै ।
'भगवत' विमुख कपट चतुरार, सो पालंडे जानै ॥

लखी जिन साल की मुनक्यान ।
तिनहिं बिहारी बेदविधि, जा, जोग, संज्ञ, धन ॥
नैम, व्रत, आचार, पूजा, पाठ, गीता, धन ।
शक्ति भगवत ह्य दई अति, ऐंच के मुन मन ॥

श्रीअनन्यअलीजी

जुगल भजन की हाट करि ऐसी विधि व्योहार ।
रमिकन सां सोद बने, चरचा नित्यविहार ॥
चित्त डोंडी पल्लय नयन, प्रेम होरि सां यानि ।

हियो तपन लेटु कर, तोल रूप मन कनि ॥
दोष कष्ट न आय दे, पूंजी बडे भर ।
मेरु देरु सतसंग मिलि, गुन कुचनि मिलि ॥

श्रीवंशीअलीजी

संतन की संगति पुनीत जहाँ निख दिन,
जमुना-जल नैहीं जग मैदाँ दधि-दानी को ।
गुगल विहारी को मुग्ध प्रथ तापहारी,
खननि पान करी रखिकन बानी को ॥
'दंभीअली' सग रस रंग अब लहौ कोऊ,
मंगल को करन सरन राधा रानी को ।
कुँवर किमोरी ! मेरे आठ एक रावरी ही,
कृपा करि दीजे पास निज रजधानी को ॥
ऐसो उत्तम नर तन लख्यो । भूल्यो भंद विषय रस गख्यो ।
मोह रजनि मोषत तैं जायि । श्रीहरि-चरन-कमल अनुरागि ॥
प्रभु-प्रापतिरौ नहि उपाय । सो नतमंग करो मन लाय ॥
भव निधि तरन नाव सतमंगा । ताही गौं दिख राखहु रंगा ॥
सातैं संत समामग कीजै । निभय मानि एप्र यह स्त्रीजै ॥

श्रीकिशोरीअलीजी

मेरी मन श्यामा-श्याम हरयो री ।
मृदु मुखाय गाय मुरली मैं खेदक चतुर करयो री ॥
या छवि ते मन नैक न निरकृत निशि दिन रहत अरयो री ।
‘अली-बितोरी’ रूप निहारत परबन प्रान परयो री ॥

श्रीवैजू बावरा

जहाँ स्या स्थान लालन मौ
तहाँ स्या निन रुननाऊँ ।
कौन मंग मोहन पट दाँत,
अने हरि बम कर पाऊँ ॥
हा हा करौ हरि को कैने देगौ,
साँजगी गुप्त हृदय स्याऊँ ।
'बैजू बाबरी' रावरी कृपा तैं,
तन मन धन कार बलि बलि जाऊँ ॥

श्रीतानसेनजी

सुमिरन हरि को करीं रे,
 जानों होरै भर पाव ।
 यही सीख जान मान कषो हे,
 पुराण में भगवान आर करतार ॥
 दीनबंधु दयाविधु पतितगगन
 आनंदकंद तोगे करत हैं पुकार ।
 'स्तानेयेन' कहै निरमल मदा
 लक्ष्ये नर देही नरुं बार बार ॥

संत जंभनाथ (जाम्भोजी)

(गिरिधरजी मन्मथाशक्तके प्रवर्तक, राजभवनके सचिव, लखनऊ-वि० सं० १५०८ काशी बस्ती ८, अन्न-भोजन-संयोजक एवं (मन्त्री,
कोषपुर), कानि-परीक्षक राजभूषण, छापीलान्-वि० सं० १५९३ काशीजिल्हा क्र० २, उमर-८५ वर्ष, विद्वत्जन-संसद्कासी, मान्यता
मान-होनादेवी)

षटी शरार सङ्ग नृ, हृदी इदं धनेन ।
 मित्र वचन और अरुणा, अदिती पुत्र दिनेन ॥
 नृ सरयय अनादि अन्न, रवि सप्त वरत प्रदाय ।

एक बार मैं मकान उठा, निर्दिष्ट कमरा निगाह ॥
 हल अंदर मकान में, दिन विष उठते गए ।
 अन्तर अन्त में आत वा, निधन मेरा उबार ॥

श्रीशैलजी

(२०)

दोरी अपनी दाढ़ी खटोर ॥
 दाढ़ी में बाण बाँधे, भंगन की धमक ॥
 बख्शी के रंगमंच में दीख दाढ़ी बर ॥

ੴ ਸੈਯੋ ਰਾਗ ਮੋਹਣ ਰੀਤ, ਰੀਤੋ ਧੁਨੀ ਛਾ ਸਾਧ ਸੰਗ
ਫਾਤ ਹੀਰੀ ਸਾਧ ਫਾਦੀ, ਫਾਦੀਓ ਫੇਰੋ ਛਾ ਭੰਗ ॥

भगवन्नामका प्रभाव

अजामिल

कभी धर्मात्मा था अजामिल । माता-पिताका मक्त,
सदाचारी भोविय ब्राह्मणयुवक—किंतु सङ्गका प्रभाव बड़ा
प्रबल होता है । एक दिन अकस्मात् एक कदाचारिणी
स्त्रीको एक झुड़के साथ देखा उसने निर्लज्ज चेष्टा करते
और सुप्त वासनाएँ जाग्रत हो गयीं । बह गया अजामिल
पापके प्रभावमें ।

माता-पिता छूटे, साध्वी पत्नी छूटी, घर छूटा । धर्म और
सदाचारकी रात व्यर्थ है । वही कदाचारिणी स्त्री अजामिलकी
मेषघी बनी । उसे संतुष्ट करनेके लिये न्याय-अन्याय सब
भूल गया अजामिल । वासना जब उदीत होती है—उसके
प्रभावमें पतित पामर प्राणी कौन-से पाप नहीं करता ।

समय बीतता गया । सुदापा आया । उस झुड़ा
कदाचारिणीसे कई संतानें हुई अजामिलकी । सुदापेमें काम
प्रबल रह नहीं सकता । उस समय मोह प्रबल रहता है ।
अपने छोटे बच्चे नारायणमें अजामिलका अत्यधिक मोह था ।

भूखका समय आया । यमराजके भयङ्कर दूत हाथोंमें पाश
लिये आ पहुँचे । अजामिलने उन्हें देखा । मरणसत्र पापी प्राणी
यमदूतोंको देखकर काँप उठता । पाश खेलते अपने छोटे पुत्रको
उसने कातर स्वरमें पुकारा—“नारायण ! नारायण !”

‘नारायण !’ भगवान् नारायणके सर्वत्र घूमनेवाले दूतोंने
यह पुकार सुनी । सर्वशक्त समर्थ पार्यदोसे प्रमाद नहीं होता ।
वे जान चुके थे कि कोई भी उनके स्वामीको नहीं पुकार
रहा है ; लेकिन किसी प्रकार एक मरणसत्र जीव उनके
स्वामीका नाम तो ले रहा है । दौड़े वे दिव्य पार्यद ।

शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म तथा खड्ग आदि आयुधोंसे
सुसज्जित कमलदोचन भगवान् नारायणके वे परम मनोहर
दूत—यमदूतोंके पाश उन्होंने बलदात् तोड़ फेंके । भागे
यमदूत उनके द्वारा ताड़ित होकर ।

स्वयं भी यमदूतोंकी यमराजके यहाँ पुकार । उन
महाभागवत धर्मराजने दूतोंको यही कहा—“जो किसी
प्रकार भी भगवन्नाम ले, उसकी ओर भूलकर भी मत
हॉटना । यह तो गर्वशर औरकिं द्वारा सदा रक्षित है ।”

X

X

X

गणिका

बद एक गणिका थी । नाम था जीरन्ती । गणिका और

धर्म—दुनमें कहीं कोई मेल नहीं है, यह आप जानते हैं ।
उसने केवल अपने विनोदके लिये एक तोता पाठ किया ।
पिंजड़ेमें बंद तोतेको वह पढ़ाया करती थी—भिड़ ! करो
सीताराम ! सीताराम !

किसका काल कब आवेगा, कौन जानता है । गनिका
तोतेको पढ़ा रही थी—“सीताराम ! सीताराम !” लेकिन उसे
क्या पता था कि उसका ही ‘रामनाम सत्य’ होनेवाला है ।
जीवनके क्षण पूरे हो गये थे । गणिकाको लेने यमदूत से
आते ही । बेचारे यमदूतोंको यहाँ भी मुँहकी खानी पड़ी ।
किसी भी बहाने वह गणिका ‘सीताराम’ कह रही थी न ।
भगवान्के पार्यद नाम-जापककी रक्षामें कहीं प्रमाद कर नहीं
हैं । यमदूतोंको विरपर पैर रखकर भागना पड़ा ।

X

X

X

व्याध वाल्मीकि

या तो वह ब्राह्मण-पुत्र ; किंतु ब्राह्मणत्व कहीं था उसमें ।
डाकुओंके सङ्गसे भयङ्कर डाकू हो गया या धर । उन्नेनिते
मनुष्य मारे—कुछ ठिकाना नहीं ।

देवर्षि नारदको उसका उद्धार करना था । वे उनी
मागंवे निकले । किसी प्रकार वह दसु इगलर प्रस्तुत हो
गया कि देवर्षिको बाँधकर घरवालोंसे पूछ आये—कहाँ
उसके पापमें भी भाग लेगा या नहीं ।

माता-पिता, स्त्री-पुत्र—सबने टका-ठा जगाव दे दिया ।
सब धनमें भागीदार थे, पापमें नहीं । दसुके नेन पुत्र मरे ।
संतके चरणोंमें आ गया । देवर्षिको यह देवा शिष्य निग
जो ‘राम’ यह नाम भी नहीं बोल सकता था । लेकिन
नारदजीने कहीं हार मानी है जो यहाँ मान जाते । उन्होंने
कहा—“तुम मरा, मरा जसो ।”

शीघ्रतासे मरा, मरा कहनेपर ध्वनि ‘राम राम’ की बन
जाती है । दसु जसमें लग गया—पूर्णतः लग गया । दिने
वर्ष—कुछ पता नहीं । उनके ऊपर दीमकोंने बाँधी बग
ली । भगवन्नामके उलट्टे जतने उने परम पारन कर दिए ।
सृष्टिकर्ता ब्रह्मा स्वयं यहाँ आये । दीमकोंकी बनीस (बनीस)
से निकाला उने और आदिकवि होनेका मोहर दिया । से
कभी दसु था—यद आदिकवि मरने काजीस करण ।
उल्टा नाम जपन जगु जाना । बालमीकि मर बग सत्रक ।

अपार है भगवन्नामका प्रभाव ।

भगवन्नामका प्रभाव

अजामिल

कभी धर्मात्मा था अजामिल । माता-पिताका भक्त, सदाचारी श्रोत्रिय ब्राह्मणयुवक—किंतु सज्जका प्रभाव बढ़ा प्रबल होता है । एक दिन अकस्मात् एक कदाचारिणी स्त्रीको एक धूर्धुरे साथ देखा उसने निर्लज्ज चेष्टा करते और सुप्त वासनाएँ जाग्रत हो गयीं । बह गया अजामिल पापके प्रबाहमें ।

माता-पिता छूटे, साध्वी पत्नी छूटी, घर छूटा । धर्म और सदाचारकी बात व्यर्थ है । वही कदाचारिणी स्त्री अजामिलकी प्रियसी बनी । उसे संतुष्ट करनेके लिये न्याय-अन्याय सब भूल गया अजामिल । वासना जब उद्दीप्त होती है—उसके प्रबाहमें पतित पामर प्राणी कौन-से पाप नहीं करता ।

समय धीतता गया । बुढ़ापा आया । उस धूर्धुरा कदाचारिणीसे कई संतानें हुईं अजामिलकी । बुढ़ापेमें काम प्रबल रह नहीं सकता । उस समय मोह प्रबल रहता है । अपने छोटे बच्चे नारायणमें अजामिलका अत्यधिक मोह था ।

मृत्युका समय आया । यमराजके भयङ्कर दूत हाथोंमें पाश लिये आ पहुँचे । अजामिलने उन्हें देखा । मरणासन्न पापी प्राणी यमदूतोंको देखकर काँप उठा । पाश खेल्ते अपने छोटे पुत्रको उसने कातर स्वरमें पुकारा—‘नारायण ! नारायण !’

‘नारायण !’ भगवान् नारायणके सर्वत्र घूमनेवाले दूतोंने यह पुकार सुनी । सर्वत्रके समर्थ पार्षदोंसे प्रसाद नहीं होता । वे जान चुके थे कि कोई भी उनके स्वामीको नहीं पुकार रहा है, लेकिन किसी प्रकार एक मरणासन्न जीव उनके स्वामीका नाम तो ले रहा है । दौड़े वे दिव्य पार्षद ।

राहु, चक्र, गदा, पद्म तथा खड्ग आदि आयुधोंसे सुसज्जित कमललोचन भगवान् नारायणके वे परम मनोहर दूत—यमदूतोंके पाश उन्हींने बलवत् तोड़ फेंके । भागे यमदूत उनके द्वारा ताड़ित होकर ।

व्यर्थ थी यमदूतोंकी यमराजके यहाँ पुछार । उन महाभागवत धर्मराजने दूतोंको यही कहा—‘जो किसी प्रकार भी भगवन्नाम ले, उसकी ओर भूलकर भी मत झाँकना । वह तो सर्वेश्वर श्रीहरिके हाथुं सदा रक्षित है ।’

× × ×

गणिका

वह एक गणिनी थी । नाम था जीवन्ती । गणिका और

धर्म—दुनमें कहीं कोई मेल नहीं है, यह जान लो । उसने केवल अपने विनोदके लिये एक तोता पाल रखा । पिंजड़ेमें बंद तोतेको वह पढ़ाया करती थी—‘मिठू ! वर सीताराम ! सीताराम !’

किसका काल कब आवेगा, कौन जानता है । गनर तोतेको पढ़ा रही थी—‘सीताराम ! सीताराम !’ लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ही ‘रामनाम सत्य’ होनेवाला है । जीवनके क्षण पूरे हो गये थे । गणिकाको लेने यमदूत आते ही । बेचारे यमदूतोंको यहाँ भी मुँहकी पानी पड़ी । किसी भी बहाने वह गणिका ‘सीताराम’ कह रही थी न । भगवान्‌के पार्षद नाम-जापककी रक्षामें कहीं प्रमाद कर रहते हैं । यमदूतोंको विरपर वैर रखकर भागना पड़ा ।

× × ×

व्याध वाल्मीकि

था तो वह ब्राह्मण-पुत्र; किंतु ब्राह्मणत्व कहाँ था उन्हीं हाकुओंके सङ्गसे भयङ्कर डाकु हो गया था वह । उसने लिये मनुष्य मारे—कुछ ठिकाना नहीं ।

देवर्षि नारदको उसका उद्धार करना था । वे उन्हें भागसे निकले । किसी प्रकार वह दस्यु हमर प्रभुता ले गया कि देवर्षिको बाँधकर घरवालोंसे छूट भागे—वहाँ उसके पापमें भी भाग लेगा था नहीं ।

माता-पिता, स्त्री-पुत्र—सबने टका-सा जरा दे रखा । सब धनमें भागीदार थे, पापमें नहीं । दस्युके नेत्र सुब हो । तंतके चरणोंमें आ गिरा । देवर्षिको यह देखा गिरा निज जो ‘राम’ यह नाम भी नहीं बोल सकता था । लेकिन नारदजीने कहीं हार मानी है जो यही मान जाते । उन्होंने कहा—‘भुम मरा, मरा जगे ।’

धीरतामे मरा, मरा कहनेपर ध्वनि ‘राम राम’ की तर जाती है । दस्यु जगमें लग गया—पूर्णतः लग गया । लिये बर्ष—कुछ पता नहीं । उसके ऊपर दीमकोंने बँनी बना ली । भगवन्नामके उल्टे जाने उसे परम पावन कर दिया । सुष्टिकर्ता ब्रह्मा स्वयं वहाँ आये । दीमकोंकी पत्नी (देवी) से निकाला उसे और आदिकवि होनेरा नीर रखा ।

कभी दस्यु था—वह आदिकवि मरुर्षि वाल्मीकि बन गया ।

उल्टा नामु जपन जगु जाना । वाल्मीकि भू-भद्र बन गया ।

अगर है भगवन्नामका प्रभाव ।

भगवत्पामका प्रभाव

भगवन्नामका प्रभाव

अजामिल

कभी धर्मात्मा था अजामिल । माता-पिताका भक्त,
सदाचारी श्रोत्रिय ब्राह्मणयुवक—किंतु सङ्का प्रभाव बड़ा
प्रचल होता है । एक दिन अकस्मात् एक कदाचारिणी
स्त्रीको एक शूद्रके साथ देखा उसने निर्लज्ज चेष्टा करते
और मुस वाचनाएँ जाग्रत हो गयीं । बह गया अजामिल
पापके प्रवाहमें ।

माता-पिता छूटे, साध्वी पत्नी छूटी, घर छूटा । धर्म और
सदाचारकी बात व्यर्थ है । यही कदाचारिणी स्त्री अजामिलकी
प्रेयसी बनी । उसे संतुष्ट करनेके लिये न्याय-अन्याय सब
भूल गया अजामिल । वाचना जब उड़ीस होती है—उसके
प्रवाहमें पतित पामर प्राणी कौन-से पाप नहीं करता ।

समय बीतता गया । बुढ़ापा आया । उस शूद्रा
कदाचारिणीसे कई संतानें हुई अजामिलकी । बुढ़ापेमें काम
प्रचल रह नहीं सकता । उस समय मोह प्रचल रहता है ।
अपने छोटे बच्चे नारायणमें अजामिलका अत्यधिक मोह था ।

मृत्युका समय आया । यमराजके भयङ्कर दूत हाथोंमें पाश
लिये आ पहुँचे । अजामिलने उन्हीं देखा । मरणासन्न पापी प्राणी
यमदूतोंको देखकर काँप उठा । पाश खेल्ते अपने छोटे पुत्रको
उसने कातर स्वरमें पुकारा—‘नारायण ! नारायण !’

‘नारायण !’ भगवान् नारायणके सर्वत्र घूमनेवाले दूतोंने
यह पुकार सुनी । सर्वत्रके समर्थ पार्यदोंसे प्रमाद नहीं होता ।
वे जान चुके थे कि कोई भी उनके स्वामीको नहीं पुकार
रहा है, लेकिन किसी प्रकार एक मरणासन्न जीव उनके
स्वामीका नाम तो ले रहा है । दौड़े वे दिव्य पार्यद ।

शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म तथा खड्ग आदि आयुधोंसे
सुसजित कमललोचन भगवान् नारायणके वे परम मनोहर
दूत—यमदूतोंके पाश उन्हींने खलत् तोड़ पँके । भागे
यमदूत उनके द्वारा ताड़ित होकर ।

व्यर्थ थी यमदूतोंकी यमराजके यहाँ पुकार । उन
महाभागवत धर्मराजने दूतोंको यही कहा—‘जो किसी
प्रकार भी भगवन्नाम ले, उसकी ओर भूलकर भी मत
शौंकना । वह तो सर्वेश्वर भीहरिके दाम्पत्य सदा रक्षित है ।’

X X X

गणिका

वह एक गणिका थी । नाम था जीवन्ती । गणिका और

धर्म—इनमें कहीं कोई मेल नहीं है, यह आप जानते हैं ।
उसने केवल अपने विनोदके लिये एक तोता पाल लिया ।
पिंजड़ेमें बंद तोतेको वह पढ़ाया करती थी—‘मिटू ! मरे
सीताराम ! सीताराम !’

किसका काल कब आयेगा, कौन जानता है । गणिका
तोतेको पढ़ा रही थी—‘सीताराम ! सीताराम !’ लेकिन उसे
क्या पता था कि उसका ही ‘रामनाम सत्य’ होनेवाला है ।
जीवनके क्षण पूरे हो गये थे । गणिकाको लेने यमदूत तो
आते ही । बेचारे यमदूतोंको यहाँ भी मुँहकी पानी पड़ी ।
किसी भी सहाने वह गणिका ‘सीताराम’ कह रही थी न ।
भगवान् के पार्यद नाम-जापकी रक्षामें कहीं प्रमाद कर सके
हैं । यमदूतोंको सिरपर पैर रखकर भागना पड़ा ।

X X X

व्याध वाल्मीकि

या तो वह ब्राह्मण-पुत्र; किंतु ब्राह्मणत्व कहाँ था उनमें ।
डाकुओंके सङ्गसे भयङ्कर डाकू हो गया था वह । उसने पिछे
मनुष्य मारे—कुछ ठिकाना नहीं ।

देवर्षि नारदको उसका उद्धार करना था । वे उसी
मार्गसे निकले । किसी प्रकार वह दस्यु इतर प्रस्तुत हो
गया कि देवर्षिको बौधकर घरवालोंसे पूछ आवे—क्यों
उसके पापमें भी भाग लेगा या नहीं ।

माता-पिता, स्त्री-पुत्र—सबने टका-सा जवाब दे दिया ।
सब धनमें भागीदार थे, पापमें नहीं । दस्युके नेत्र खुल गये ।
संतके चरणोंमें आ गिरा । देवर्षिको यह ऐसा शिष्य मिल
जो ‘राम’ यह नाम भी नहीं बोल सकता था । लेकिन
नारदजीने कहीं हार मानी है जो यहाँ मान जाते । उन्होंने
कहा—‘तुम मरा, मरा जाओ ।’

शीघ्रतासे मरा, मरा कहनेपर ध्वनि ‘राम राम’ बीघर
जाती है । दस्यु जनमें लग गया—मूर्छित; लग गया । किन्ते
वर्ष—कुछ पता नहीं । उसके ऊपर दीमकोंने बँसी बन
ली । भगवन्नामके उलटे जनने उसे परम पान कर दिया ।
सदिकता ब्रह्मा स्वयं वहाँ आये । दीमकोंकी बन्नीड (बँनी)
से निकाला उसे और आदिकवि होनेका मौक़ा दिया । ओ
कमी दस्यु था—वह आदिकवि महर्षि वाल्मीकि बरजान ।
उलटा नामु जपत जगु जाना । वाल्मीकि भूय ब्रह्म सत्त्व ।

अपार है भगवन्नामका प्रभाव ।

भगवद्गीतायाः प्रभावः

मन्द करत जो करइ भलाई

जगाई-मघाई-उद्धार

श्रीचैतन्यमहाप्रभुने नवद्वीमें भगवत्नामके प्रचारका कार्य सोंग या श्रीनियानन्दजी और हरिदामजीको । घर-घर जाकर प्रत्येक स्थानमें हरिनामकी मित्रा मौगनी थी उन्हें ।

उन दिनों नवद्वीमें दो उद्धत पुरुष थे । उनका नाम तो जगन्नाथ और माधव था; किंतु जगाई-मघाई नामने ही वे प्रसिद्ध थे । उनके आतङ्कने नगर काँपता रहता था । शराब-के नरोमें चूर वे कभी एक मुद्दलेमें अड्डा जमाते, कभी दूसरे मुद्दलेमें । जुआ, अनाचार, हत्या—अकारण किसीको निर्दयतापूर्वक पीटना, किसीको मृत लेना—उनके जीवनमें अत्याचार और पापको छोड़कर और कुछ था ही नहीं ।

‘जो सबसे अधिक शिरा है, वही सबसे अधिक हत्याका पात्र है । वही मरने पहलें उठानेयोग्य है । भगवत्नाम-दान-का वही प्रथम पात्र है ।’ नियानन्दजीके विचारोंको अम्बीकार कोई कैसे करेगा । वे दयामय-हरिदामजीके साथ उन मध्यम कर्तव्यको भगवत्नाम दान करने पधारे ।

‘हरि थोले ! एक बार हरि थोले !’ यही उनका संदेश था । मरने, नरोमें चूर मघाई मुद्द हो उठा । उनने नियानन्दजीपर, आपात किया । मलक फट गया, रक्तकी धारा चल पड़ी । वह फिर मारता; किंतु उसके भाई जगाईने उठे रोक लिया ।

‘नियानन्दजीके मलकले रक्त बह रहा है । जगाई-मघाईने मारा है उन्हें !’ समाचार पहुँचा गौराङ्ग महाप्रभु-के समीप । महाप्रभु सुनने ही आवेष्टमें आ गये—‘श्रीपाद नियानन्दपर आपात !’ दौड़े महाप्रभु ! भक्तमण्डली साथ गयी दौड़ती हुई ।

‘कितने मारा है श्रीपादकी ?’ महाप्रभुके नेत्र अरुण हो रहे थे । वे हुंकार कर रहे थे—‘चक्र ! चक्र !’ जैसे दुष्टोंको भस्म कर देनेके लिये चक्रका आह्वान कर रहे हों । जगाई-मघाई प्रभुका आवेश देखकर हतबुद्ध खड़े थे ।

श्रीपाद, नियानन्दने प्रभुके आगे हाथ जोड़कर कहा—
‘आप ही यदि पापियोंको दण्ड देंगे तो उन्हें पवित्र बन करेगा !

आप मुझे एक मित्रा दीजिये ! इन्हें क्षमा कर दीजिये ! इन्हें अपनाइये ! इनको अपनी शरणमें लीजिये !’

श्रीनित्यानन्दजीकी कृपाका फल था कि महाप्रभुने गङ्गाजल-में स्नाने होकर जगाई-मघाईसे उनके पापोंका दान ग्रहण किया । वे महाप्रभुकी परम पवित्र भक्त बन गये ।

× × ×

हरिदासजीकी कृपा

श्रीहरिदासजी जन्मने यवन थे । महाप्रभुके प्रकट होनेसे पूर्व वे अद्वैताचार्यके शान्तिव्यक्त लामकी दृष्टिसे शान्तिपुरके समीप ही फुलियाग्राममें रहते थे । बगलमें उन दिनों सुलतान शासकोंका प्रभुत्व था । आये दिन उनके अत्याचार होते ही रहते थे ।

एक सुलतान काफिर हो जाय—द्विदुओंके भगवान्का नाम जे, यह कहकर काजियोंको महन नहीं हो सकता था । गौराई नामक एक काजीने स्थानीय शासकके यहाँ हरिदासजीकी शिरावत की । हरिदासजी दयारामें बुलाये गये । काजीकी सम्मतिसे शासकने निर्णय किया—‘हरिदास या तो झुक छोड़ दे या बार्हम बाजारोंमें बँत मारते हुए उन्हें घुमाया जाय । बँत मारते-मारते उनके प्राण लिये जायें ।’

हरिदासजी बाँध दिये गये । उनकी पीठपर सड़ामङ्ग बँत पड़ने लगे । जल्हाद बँत मारते हुए उन्हें बाजारोंमें घुमा रहे थे । हरिदासजीकी पीठकी चमड़ी स्थान-स्थानसे फट गयी । छर्-छर् रक्त बहने लगा । जल्हाद बँत मारता और कहता—
‘हरिताम छोड़ दे ।’

हरिदासजी कहते—‘एक बँत और मारो; पर एक बार और हरिताम तो लो ।’

बँतोंकी मारने जब वे मूर्छित हो गये, उन्हें मृत समझकर गङ्गाजीमें फेंकवा दिया यहाँके शासकने । एक काफिर बने सुलतानको कब्रमें गाढ़नेका सम्मान वह नहीं देना चाहता था ।

हरिदासजी मरे तो थे नहीं । वे भगवती मायाश्रीकी कृपासे फिरसे लगे । चेतनाआनेपर भगवान्ने उन्होंने पहिली प्रार्थना की—‘काजी, शासक और बँत मारनेवालोंको क्षमा करना नाय । बेचारे अजानी प्राणी हैं वे ।’

संत श्रीश्यामदासजी

(२०० वर्ष पूर्व, जकोड़ी (मिर्जापुर जिला) के निवासी)

कलि मल हरन सरीर अति, नहिं लखि अपर उपाइ ।
एह रघुपति गुन सिंधु मरु, भजत उजलताइ ॥
अधम उधारन राम के, गुन गावत श्रुति माधु ।
'श्यामदास' तजि प्राप्त तेहि, उर अंतर अवराधु ॥
एहि कलि पारावार महँ, परौ न पावत पार ।
'श्याम' राम गुन गान तैं, बिनु प्रयास निस्तार ॥
कलि कानन अघ ओष अति, विकट कुम्भगन्ध समानु ।
हरि जस अनल लहै इतै, ग्यान विराग कृपानु ॥
'श्याम' राम सुमिरन बिना, देह न आवै काम ।
इतै उतै सुख कतहुँ नहिं, जया कृपिन कर दाम ॥
राम भजन तैं काम सब, उभय लोक आनंद ।
तातै भजु मन ! मूढ़ अय, छोड़ि सकल जग फंद ॥

अवधवासी संत श्रीरामदासजी

दुर्लभ जन्म पुन्यफल पावौ ब्या जात अविषेकै ।
राज इंद्र सम सुर रह आसन, विन हरि भगति कहौ किहि लेखै ॥
राजा राम कौ रस न विचार्यौ, किहि रस अनरस बीसर जाहीं ।
जान अजान भये हम यावर, सोच अचोच दिवस सब जाहीं ॥
कहियत आन अचरियत अन कछु, समझ न परै अर माया ।
कह 'रामदास' उदास दाम मति, परिहर कोष करो जिय दायो ॥

श्रीरसरङ्गमणिजी

अयोध्याधामके एक प्रार्थी संत

(प्रेरक—श्रीमच्छू भगवान्तदासजी)

विष्णु मुप्रंतर राम के, विष्णु के अंतर राम ।
परितर रम राम के, ध्याऊँ राम मुनाम ॥
रोमदि रोम रमे गिरराम निधी रम राम मदेह में देखी ।
नाम मयेम जयौ मुखमों, मुखमों मन तामु स्वरूप सिमरी ॥
कानन से बरिये होइ कार, अंतर नाम मुनाद परेरी ॥

मनहुँ के परे परा यानी के पुरुष प्रभु,
पासन पतिव दित रेगरी बनेरे हैं ।
अगुन अरुण गुन भूष दुरगुन हर,
हर के जीवन जीवन ज्योद घट परे हैं ॥

रे मन ! क्यों न भजौ रघुबीर ।

आहि भजत ब्रह्मादिक सुर नर, ध्यान धरत मुनि पर ।
श्याम बरन मृदु गाव' मनोहर, भजन जन को पर ।
लछिमन सहित सखा सँग लीन्हें, विचरत मरु टेर ।
ठुमक ठुमक पग धरत धरनि पर, चंचल चित हो रे ।
मंद मंद मुखकात सखन सौं, बोलत बचन मंद रे ।
पीत बसन दामिनि दुति निंदत, कर कमलन धनु टेर ।
'श्यामदास' रघुनाथ भजन दिन, धृग-धृग जन्म टेर ॥

श्रीसाकेतनिवासाचार्यजी (श्रीटीलाजी)

'टीला' रघुवर चरण रम,
सकल सुखन को रे ।
धूमकेतु अघ पुंज को,
भवमागर को रे ॥
शाय ब्रह्मपन आदि हर,
व्याधि प्राणहर मर ।
'टीला' जीवन बन नरन,
राम चरण आनन ॥

शरणागत चातक सहस्र, निशि दिन रेत नन ।
जिमि कपोत तिमि सर्व तजि, 'टीला' रगत रन ॥
राम नाम मुखधाम मनु करि भद्रा रितन ।
'टीला' का विरवान पुनि, आवै निरुपै रान ॥

मन्द में, मुरति में, श्याम में, मुहोपा में,
अरुण मयाने श्याम रम राम मेरे ।
गीताराम वपु अवपु अनाम धाम,
अबपु मुखपु गीताराम मंग मेरे ॥

इष्ट मेरे नाम, संत निष्ट मेरे रम,
ओ अनिष्टर राम, दानी निष्ट मेरे रन ।
नेन मेरे राम, मुख चैन मेरे रम,
छैन देन मेरे राम, कोच देन चैन रन ॥

मर्म मेरे राम शुभ कर्म मेरे राम,
पर धर्म मेरे राम रमरङ्गमणि दाम हैं ।
वेद मेरे राम तत्व भेद मेरे राम,
औ अभेद गीताराम सरसम राम नाम हैं ॥

जब तर तीरथ सुलभ हैं, सुलभ भोग वैराग ।
दुर्लभ भक्ति अनन्यता, राम नाम अनुराग ॥
राम रूप रत धाम रहि, लीला राम अनन्य ।
राम नाम मुख मंत्र जय, कर रमरंग मो घन्य ॥
चाहत नहि रमरंगमणि, चन्द्रमुखी मुख विन ।
चाह यही प्रभु दीजिये, चाह न उपजै चित ॥
भजन बिगारी कामिनी, मया बिगारी कूर ।
भक्ति बिगारी छालची, केसर मिल गई धूर ॥

राम सुनाम विना, रमरंगमनी मुख जानी लज्जा में लज्जा रे ।
चातक कभी धन रंक भजे धन, लख प्रभु राम भजौ मैं भजौ रे ॥
काक पुनर्गति छोड़ि सुमगति हम मुखे भजौ मैं भजौ रे ।
जानकि जीवन राम को नाम कभू न लज्जा न लज्जा न लज्जा रे ॥

नाम नाद भजि याद तजि, चरिष मग्रेम रमरयाद ।
धन्य धन्य रमरंगमणि, राम भक्त प्रह्लाद ॥

जय प्रेमा अनुक्तिप्रदा प्रद परा सुभक्ती ।
जय परमात्मा ब्रह्म जयति परतमा सुशक्ती ॥
जय नित्या, जय मत्य, जयति आनन्द प्रमोदा ।
जय चिद्रूपा चित्स्वरूप दम्पती विनोदा ॥
जय जय जय श्रीरामप्रिया, श्रीगीताप्रिय जय ।
जय श्रीज्ञानविक्रान्त, रामकान्ता कृष्णामय ॥
नमो नमो श्रीराम, नौमि गिय पद अविन्दा ।
मुनि जन मन रगरंग भृग मैवत मानन्दा ॥

भिलनी के कल गाय धल, माने मानु समान ।
त्रिभुवन में 'रमरंगमणि', अम को कुरानिधान ॥
हाथ होयगे कब दिये, नयन नेह रमभिधु ।
देखेगे 'रमरंगमणि', दम दिगि खुबर बंधु ॥
राम आश तजि आन की, आश करे 'रमरंग' ।
मन कुरंग रवि किरण जल, रियन चरत तजि गग ॥
भवनागर मे दुह भँवर, बनक कामिनी गग ।
शेखर मन कीर्ति गदी, राम चरण 'रमरंग' ॥

श्रीरामप्रियाजी

दू न लज्जा, लय तोहि लज्जा रे ।
जा दित जग जंजाल उठावत तो बटें छोड़ि भज्जा रे ॥
जा बटें करत रियार प्रान मम जो तोहि प्रान बटेंगे ।
गोऊ तो बटें मरपी जानि के देखत देह बटेंगे ॥

देह मेह अह नेह नार तैं नालो नहि निरहेंगे ।
आ बम है निज जनम मँवारन कोऊ न मंग रहेंगे ॥
कोऊ मुख जम दुख रिदीन नहि, नहि कोऊ मग करेंगे ।
'रामप्रिया' विनु रामरंग के भय भय कोऊ न रहेंगे ॥

श्रीकण्ठजिह्वा स्वामीजी

(कर्णनिवासी । संस्कृत प्रख्यात विद्वत् ।)

लीलिव लीलिव चमकन मे राम-मुखा लीलिवे ।
रामचरित-मागर मे रोम-रोम भीलिवे ॥
राग हेन जग बड़ा बड़े को लीलिवे ।
पर दुःखजन देगत ही आर लो घसीलिवे ॥
तोरे तारे रवि खोच लुख को नहि लीलिवे ।
अने रस बनो रहे बली अर्थ बलीलिवे ॥
बहुन बाग संजन के रोऊ चरन लीलिवे ।
देह हरि पर विरक्त हृद-हृद लीलिवे ॥

ममदा वृक्ष विर मे बड़े, कल बरना रे कल बरना रे ।
मुनका लीलिव अने बरना, अह होन राम दर बरना रे ॥
अना धरम छोड़ि ओले के, ओले धरम दूरना रे ।
अब नने कीलिव अने, लीलिव को नहि हलना रे ॥
जिने लीलिव जन लीलिवे, बड़े-बड़े के लीलिवे रे ।
बे बरने होन पढ़ने, उनका लीलिव लीलिव रे ॥
देह धरम बड़े को बरने, अनाधरम न लीलिव रे ।
एने देह लीलिव के, देह लीलिव लीलिव रे ॥

श्रीअजवदासजी

(मूल्या)

मूरि को गँवाइ कै जायगा यार ! तू,
 राम के भजन विनु मानु साँची ।
 मोर ही मोर अरु तोर ही तोर कर,
 भरम के फंद में मरत नाची ॥
 काल के गाल विनु जानु संसार को,
 मूढ ! जग जनम के कौन बाँची ।
 'अजवदास' जानकीनाथ के नेह विनु,
 शान अरु बुद्धि सब जानु काची ॥

हारि तू आपनी मानता है नहीं,
 और के बात की काह चाल ।
 नाम सौं चित्त तो लगता है नहीं,
 लोग देखावता फेरि माल ॥
 मान गुमान अशान भूलान का,
 जगत में दीन रहू छोड़ि गाल ।
 'अजवदास' अंत में नाम ही डाल है,
 काल जो मारिया आनि माल ॥

स्वामी श्रीरामचरणदासजी

जो मन राम सुधा रस पावै ।

तौ कत सकल विषय मृगजल लखि, तृपित वृथा उठि भावै ॥
 अमय करौ सब विधि, श्रीमुख कहि, सकल शरण कोइ आवै ।
 तौ कत विषय विवस सुर नर मुनि, तिन कहँ वादि मनावै ॥
 श्रीरघुवीर-भक्ति चिन्तामणि, संवृति बेगि मिटावै ।
 तेहि तजि शान योग तप साधै, भ्रम फल सब भुति गावै ॥
 अमित मदन छवि रामरूप कवि, हृदय नयन लखि आवै ।
 तौ कत त्रिभुवन रूप जहाँ लैं, लखि शठ जन्म नसावै ॥
 जो श्रीराम-कृपा-प्रताप-गुण, श्रीगुरु शरण लखावै ।
 तौ कत डरै लोक यम फालहि, सकल राम दरसावै ॥

यह सियवर नवरत्न मनोहर; द्वादश रसहि जनै
 'श्रीरामचरण' नित सुनत-पढ़त जो; सो खुबरमन भावै

कबहुँक यह गुन मन धरिहै ॥

काम धाम धन देह सनेही; तहँ न नेह करि
 जहँ लगि विषय-विलास राम विनु; विष सम लखि हरिहै ।
 मान-प्रमान मित्र-अरि सुख-दुख; सम करि आचरिहै ।
 क्रूर वचन सुनि विषम अग्नि सम; जल है नहि जरिहै ।
 सर्वभूत हरिरूप कहत भुति; कबहुँ देखि भरिहै ।
 सम संतोष शान भाजन करि; राम चरित हरिहै ।
 परहित दया भक्ति खुबर की; सकल काम हरिहै ॥
 'रामचरण' श्रीराम कृपा तै; भवसागर तरिहै ॥

आचार्य श्रीगुरुदत्तदासजी

सत्यनामी महंत

(जन्म सं० १८७७, सत्केतवास सं० १९५८ । स्थान—पुरवा देवीदास, जिला बाराबंकी ।)

यहिं जग राम रूप सब जानहु ॥
 एकै राम रमेव सयहि माँ अवर न दूसर मानहु ।
 दीन अधीन रहौ सयही ते हरिजस सदा बखानहु ॥
 सुमिरत रहौ नाम दुइ अच्छर अनत डोरि नहिं तानहु ।
 जन 'गुरुदत्त' जग अनुभौ उर जो प्रतीत मन आनहु ॥

॥ कौम क्रोध उपजै नहीं, लोभ 'मोह' अधिमान ।
 यहि शौचन ते बचि गये; ते ठहरै चौगान ॥

दस अपराध बचाय कै, मजे राम का नाम ।
 'गुरुदत्त' साँची कहे, पावै सुख विश्राम ॥
 राम-नाम गुप्त रहै, प्रगट न देय जनार ।
 'गुरुदत्त' तेहि मक की; बार बार बलि जार ॥
 मजे न सीताराम को, करे न पर उगार ।
 'गुरुदत्त' तेहि मनुष ते; सदा रो रो हृदिहार ॥

रामभक्त संत शाह जलालुद्दीन वसाली

(एक शौकीने वर्णनका पद्यानुवाद)

गयउं काल्ह में सरजू तीर । देरेउं सुगद एक मतिधीर ॥
चतुर मनोहर वीर निरांक । शशिमुख बोलल मारग अंक ॥
सुपर उठानि सुवासित गाता । धय किशोर गति-गज सुखदाता ॥
चितवन खोल भ्रुकुटि बर बोंके । नयन भरित मद मधुरम छाके ॥
कबहुँ छविपुत भाव जनावै । कबहुँ कटाच्छ कला दरमापै ॥
प्रेमिन कहँ अम परे लगारै । मुख छवि वैदिक धर्म सुहारै ॥

मेचक कच कुंचित सुगुपरे । जनु इगलाम धर्म सुति धारे ॥
मम दिगिलिखि भू-बंक में मारेउ । छवि प्रगाद जनु देन हँकारेउ ॥
चकित यकित चित भयउ अचेता ।
सुध-बुध विमरी धर्मक लेता ॥
नहि जानौं तिहि छिन मोहि जोही ।
को संदेश जनायउ मोही ॥
प्रियतम प्रभु तजि आन जनि देखिय हिय की ज्वलनि ।
जो देखिय मतिमान । तासु प्रकामहि जानिये ॥

शिवभक्ता लल्लेश्वरीजी

(जन्म सन् १३४३ या १३४७, स्थान कदमीर)

‘लोग . मुझे गाली दें या दुःखदायी बचन कहें; जो
जिसको अच्छा लगे सो करे; वरें; कोई फूलोंसे मेरी पूजा
करे तो दिया करे; मैं बिलल न दुःख मानूँ, न सुख ।
कोई मुझे हजार गाली दे—यदि मैं झंझरजीकी भक्ता हूँ
तो मेरे मनमें खेद न होगा । दर्पणपर श्वाभका मल
छानने भला, उसका क्या बिगड़ेगा ।’

‘मन रादहा है, उसकी मदा बशमें रखना चाहिये;

नहीं तो, वह पड़ोलीकी केसरकी कपारी ही चौतर कर देगा ।’

‘मर्यादाकी खोज हो ही किन तरह सकती है ।
वह सर्वत्र है । शिवने कुछ-कुछमें जाल फैलाकर जीयोंको
उलझा रक्खा है, वह तो आत्मामें ही है । उसकी खोज
बाहर नहीं—भीतर हो सकती है । शिव ही मातारूपमें
दूध मिलाता है, आर्यारूप धारणकर विद्यामयी अनुभूति
करता है, मायारूपमें जीवको मोहित करता है । इन
महामायावी शिवका ज्ञान मनुष्य ही कर सकते हैं ।’

भक्त नरसी मेहता

(गुजरातके महान् कृष्णभक्त, जन्म वि० सं० १७४० के लगभग कदियदास ज्ञानके जलपद शहरमें, मनी—बनलगा,

कुल—भागराजपू, विराट नाम बुण्णराजोदर, व्यासदा नाम लक्ष्मणजीरी । ज्ञानके शरीरान्त-मयकटी विधिनि विधिब पग नहीं चलन ।)

बैष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीछ पछाँ जागे रे ।
परहुंसे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आगे रे ॥
मकळ लोक मों मरुने धंदे, निंदा न करे केनी रे ।
पाच बाण मन निशङ्क रागे, धन-धन जननी तेनी रे ॥
गमराइ ने गुणान्यागी, परबडी जेने मान रे ।
जिहा यही अमत्य न सोरे, परधन नव हाथे हाथ रे ॥
मोह भासा ब्यारे नहि जेने, दह वैराग्य जेना मनमोरे ।
रामनाम मुं ताडी लगी, मकळ तीरथ तेना तनमोरे ॥
बालेमी ने बगट रहित छे, काम मोह निकारी रे ।
भजे नरनैको तेनुं दरसन करौं, कुछ एकोतेर लासं रे ॥

भूतल मलिक पदारथ सोदुं, ब्रह्मचैकमीं नारी रे ।
पुण्य करी अमरपुरि पाया, अन्ते चौरमी नारी रे ॥
हरिना जन तो मुक्ति न सोगे, सोगे जन्मोत्तम अरनार रे ।
निनसेगनिन कीर्तन ओछर, निरखसं नदकुमार रे ॥
मरगलह भूतज्मां जनमी, जेने मोहिदना गुण गाता रे ।
धन-धन रे एनो मातविक ने, मकळ करी एनो काता रे ॥
धन बुंदावन धन ए लीय, धन ए अन्तों बानी रे ।
अहमदविधि ओंकारियेरे ऊनी, मुक्ति छे एमनी दागी रे ॥
ए रत्नने म्हाद गकर जने, के जने कुछ जेनी रे ।
बैरं एक जने ब्रह्मी रे मोरी, मने जनेने मोरी रे ॥

श्रीअज

(मूलना)

मूरि को गँवाह कै जायगा यार ! तू,
 राम के भजन बिनु मानु साँची ।
 मोर ही मोर अरु तोर ही तोर कर,
 भरम के फंद में मरत नाची ॥
 काल के गाल बिचु जानु संसार को,
 मूढ ! जग जनम के कौन - बाँची ।
 'अजयदास' जानकीनाथ के नेह बिनु,
 शान अरु बुद्धि सब जानु काची ॥

स्वामी श्रीर

जो मन राम सुधा रस पावै ।

तौ कत सकल विषय भृगजल लखि, तृपित धृष्या उठि धावै ।
 अभय करै सब विधि, श्रीमुख कहि, सकल शरण कोइ आवै
 तौ कत विषय वियस सुर नर मुनि, तिन कहँ वादि मनारवै ।
 श्रीछुवीर-भक्ति चिन्तामणि, संसृति बेगि मिटावै
 तेहि तजि शान योग तप साधै, भ्रम फल सब भुति गावै
 अमित मदन छवि रामरूप कचि, हृदय नयन लखि आवै
 तौ कत त्रिभुवन रूप जहाँ लौं, लखि शठ जन्म नखावै
 जो श्रीराम-कृपा-प्रताप-गुण, श्रीगुरु शरण लखावै
 तौ कत डरै लोक यम कालहि, सकल राम दरसावै

आचार्य

सः

(जन्म सं० १८७७, साकेतवास सं० १)

यहिं जग राम रूप सब जानहु ॥
 एकै राम रमेव सवाहि माँ अवर न दूसर मान,
 दीन अधीन रहौ सबही तें हरिजस सदा बखान्
 सुमिरत रहौ नाम दुइ अच्छर अनत डोरि नहिं तान
 जन 'गुरुदत्त' जगै अनुभौ उर जो प्रतीत मन आन

॥ कोम क्रोध उपगै नही, लोभ मोह अमिमान ।
 यहि यौवन तें बचि गये, ते ठहरँ चौगान ।

११११

एवो एवो लटका छे पगो रे, लटको लण करोइ रे ।
 नरनैयाना स्वामी मंगे रमतो, हीहुं मोडामोड रे ॥ तरंग ॥

वैष्णवजनने निरोध न कोइसुं,
 जेना कृष्णचरणे चित्त गया रे ।
 बाबा दादा सर्वे बाटडा,
 गनु हता ते मित्र यया रे ॥ टेक ॥

कृष्ण उरागी ने जगपी उदागी,
 पाँमी ते जगनी बानी रे ।
 श्यावर जगम टाम न टालो,
 मण्डले देने कृष्ण ध्यारी रे ॥ वैष्णव ॥

काम के प्रोध ध्याये नहि ब्यारे,
 त्रिविध ताप जेना टलिया रे ।
 ते वैष्णवना दर्शन करिये,
 जेना जने ते पागनिक गलिया रे ॥ वैष्णव ॥

निश्चही ने निर्मळ मति घळी,
 कनक कार्मिनना त्यागी रे ।
 श्रीमुखवचनो श्रवणे सुगतां,
 ते वैष्णव बहुभागी रे ॥ वैष्णव ॥

पया मळे तो भवदुःख टळे,
 जेनो मुधा समान वचन रे ।
 नरनैयाना स्वामीने निगदिन श्हाला,
 एया ते वैष्णवजन रे ॥ वैष्णव ॥

संतो हमे रे वेवारिया श्रीरामनामना ।
 वेवारी आवे छे बधा गाम गामना ॥ टेक ॥

हमार बसाणुं साधु सकळो ने भाये ।
 अढारे वरण जेने हो रवाने आवे ॥ सतो ॥

हमार बसाणुं काळ दुकाळे न लूँटे ।
 जेने राजा न दडे, जेने चोर ना लूँटे ॥ सतो ॥

लाख विनाना लेखानहि, ने पार विनानी पूजी ।
 होख होयतो होरी लेजो, कस्तूरी छे नौथी ॥ संतो ॥

राम नाम धन हमारे, याजे ने गावे ।
 छयन ऊपर मेर मेरि, भूँगल वाजे ॥ सतो ॥

आयरो ने खातावर्धमा, लक्ष्मीवरनु नाम ।
 चीटीमो चतुरमुख लिखिया, नरनैयानुं काम ॥ संतो ॥

वैष्णवजनने विषयची टळवुं,
 इळबुं मौदीथी मन रे ।
 इन्द्रिय कोइ अपवाद करे नही,
 तेने कहिये वैष्णवजन रे ॥ टेक ॥

कृष्ण कृष्ण कहेतो कण्ठज गुरे,
 तो ये न गुरे निजनाम रे ।
 भागोभागे समरे श्रीहरि,
 मन न व्यापे काम रे ॥ वैष्णव ॥

अंतर वृत्ति अण्ड गगरे हरिसुं,
 धरे कृष्णनुं ध्यान रे ।
 ब्रजवामीनी स्वीला उगाने,
 बीजुं सुणे नहि कान रे ॥ वैष्णव ॥

जगसुं तोडे ने जोडे प्रभुसुं,
 जगसुं जोडे प्रभुसुं वृटी रे ।
 तेने कोई वैष्णव नव कहंशो,
 जमडा लई जादो मुटी रे ॥ वैष्णव ॥

कृष्ण पिना कोई अन्य न देखे,
 जेनी वृत्ति छे कृष्णाकार रे ।
 वैष्णव काहाये ने विषय न जाये, तेने
 बार बार धिक्कार रे ॥ वैष्णव ॥

वैष्णवने तो बहभ लगशे,
 कुडियाने लगशे कानु रे ।
 नरनैयाना स्वामीने लम्पट नहिं
 गमे, शोमवे साजु रे ॥ वैष्णव ॥

कृष्ण कहो कृष्ण कहो, आ अवसर ॥ केवानु ।
 पाणीतो सर्वे बरनी जाशे, राम-नाम छे रेवानु ॥ टेक ॥

रावण मरखा क्षत चाट्या, अवकाळनी आँटीमो ।
 पलकवारमो पकड़ी लीधा, जाणो जमनी घोंटीमो ॥ कृष्ण ॥

लखेसरी लखो ज लुटया, काळे ते नाख्या कूटीने ।
 फोडपसीनु जोर न चाल्यु, ते नर गया उठीने ॥ कृष्ण ॥

ए करेवानु सौने कहिये, निशदिन ताळी लागी रे ।
 कहे नरनैयो भजतो प्रभुने, भवनी भावट भागी रे ॥ कृष्ण ॥

हरि हरि रटण करं, कटण कळिकाळमो,
 दाम बेसे नही काम सरते ।
 भक्त आधीन छे श्यामसुन्दर सदा,
 ते ताव कारज विद करे ॥ टेक ॥

अत्य सुख साखें शुं, मूढ फूल्यो परे,
 शीशपर काळ रहो दंत करडे ।
 पामर पलकनी, खबर तुजने नही,
 मूढ शुं जोह ने मूँछ मरडे ॥ हरि ॥

मोद पापे करी, बुद्धि पाछी करी,
परहरी यद शुं ढाळे यळथो ।
इशने ईयां छे नहीं जीवपर,
आपणे अवगुणे रहो रे अळमो ॥ हरि० ॥

परपंच परहरो, सार हृदिये धरो,
उचरो हरि मुखे अचळ बाणी ।
नरमेया हरितणी भक्ति भूलीर मां,
भक्ति विना यीतुं भूळवाणी ॥ हरि० ॥

संत प्रीतमजी

हरिनो मारग छे श्रानो, नहिं कायरनुं काम जोने ।
परयम परेखुं मस्तक मुकी, यळती लेखुं नाम जोने ॥ प्र०
सुत वित दारु क्षीर समरये, ते पामे रस पीवा जोने ।
सिंधु मध्ये मोती लेवा माँही पड्या मरजीवा जोने ॥
मरण आंगये ते भरे मूठी, दिल्ली दुग्धा घामे जोने ।
तीरे उमा छुए तमाशो, ते कोढी नव पामे जोने ॥

प्रेमपंथ पावकनी ज्वाळा, भाळी पाळा मागे जोने ।
मांही पड्यासे महामुख माणे, देखनाप दासे जोने ॥
माया साटे माँधी धरतु, सोंपडयी नहिं दरेखे जोने ।
महापद पाम्पा ते मरजीवा, मुकी मननो मेळ जोने ॥
राम अमलमाँ राता माता पूरा प्रेमी परले जोने ।
प्रीतमना स्वामीनी लीला ते रजनीदंन नरले जोने ॥

प्रेमदिवानी मीराँ

(धन्य—वि० सं० १५५८-५९ के लगभग । जन्मस्थान मारवाडस कुङ्की नामस गाँव । विनाश नाम—औरंगजेबसो राठौर ।
देहावसान—अनुमानतः वि० सं० १६३० ।)

प्रार्थना

अब तो निमायाँ खरेगी,
बाँह गहे की लाज ।
समरस चरण तुम्हारी सह्याँ,
सरव सुधारण काज ॥
मबसागर संसार अपरबळ,
जा में तुम हो श्याज ।
निरपार्य आहार जगत शुभ, तुम बिन होय अकाज ॥
जुग जुग मीर हरी मगतन की, दीनी मोक्ष समाज ।
मीरा चरण गद्दी चरणन की, लाज रलो महाराज ॥

मने चाकर राखो जी लाल मने, चाकर राखो जी ॥
चाकर रह्यो बाग ल्याय्यो, नित उठ दरखण पाय्यो ।
विद्रावन की कुंजगल्मि में तेरी लीला गाव्यो ॥
चाकरी में दरमण पाऊँ, सुमिरण पाऊँ खरची ।
भाव भगति जागीरी पाऊँ, तीन्ही बातों सरसी ॥
मोर मुगट पीतांबर सोरे, गळ बेजंती माला ।
विद्रावन में भेनु चरखे, मोहन मुरलीवाला ॥
हरे हरे नित बस बनाऊँ, बिच बिच राख्यो क्यारी ।
गोबरिया के दरसन पाऊँ, पहर कर्योमी सारी ॥
जोगी जामा जोग करण हूँ, तब करणे संन्यासी ।

हरी भजन हूँ साधू आया, विद्रावन के बानी ॥
मीरों के प्रभु गदिर गँगीरा, सदा रहे जी बाँप ।
आधी रात प्रभु दरसन देहें, प्रेम नदी के तीर ॥

हरि ! तुम हरो जन की मीर ।
द्रोपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चर ॥
भगत कारण रूप नरहरि घन्यो आर हरि ।
हिरण्माकुश मारि लीन्हो धरयो नौदिन चर ॥
बूढतो राजराज राख्यो कियो बाहर नर ।
दाधि मीरों लाल गिरधर चरण कैयल पर हरि ॥

तुम मुणौ दयाळ ग्हारी अरजी ॥
भवसागर में बही जात हूँ काटो तो बाँपी मरजी ।
हय संवार सगो नहिं कोई सोंचा सगा खुरजी ॥
मात पिता और कुटुम कनीलो सब मतलब के मरजी ।
मीरों की प्रभु अरजी मुण लो चरण ल्यायो पाँरी मरजी ॥

सिरावान

राम नाम रस पीजे मनुआँ, राम नाम रस दीजे ।
तज नुसंग सतसंग बैठ नित, हरि चरचा मुनि दीजे ॥
काम क्रोध मद लोभ मोह हूँ, बहा चित ते दीजे ।
मीरों के प्रभु गिरधर नागर, दाहि के रंग में दीजे ॥

गवै ।

कहो कुण धीर बंधावै ॥

रमइया विन यो जिवइो दुगध सँगति नहि भावै ।

रम ही करम गुमावै ॥

यो संसार कुहुधि को भाँडो नहि फिर चौरामी जावै ।

राम नाम की निचा आगे क मूरख जनम गुमावै ।

राम नाम चिन मुकुति न पजीव परम पद भावै ॥

माध सँगत में कबहुँ न जावै

जन मीरों नरगुर के मरफे गटे मानुषा अवतार ॥

नहि ऐसी जनम बारंबार जात न गये राग ।

का जावै, कहु पुन्य प्रगटि न लगे डार ॥

बहुत छिन छिन पदत पल प अणंत ऊँही धार ।

विरछ के ज्यों पात टूटे उतार परत पाग ॥

भौमार अति जोर कहिये मुरत रागा गर ।

राम नाम का बौध बेइसी जीत आवे घर ॥

ग्यान चोपर मेंढा चोटे सलत ररत पुकार ।

या हुनिमा में रनी का जीवणा दिन च्यार ॥

गपु भंत महत ग्यानी

दानि मीरों लाल गिरधर दियो तिलक मिर धोय ॥

मा बिधि भक्ति कंठे होय । गंधि मोहि चढाळ ।

मन की मेल दिवै मे न छुटी, बंभ मिर्ग गोपाल ॥

काम कूर खोम रोरी, गदि भोजन देत ।

बोध पराई ररत घट भम नाम न नेत ॥

बिलार पिपया लालनी रे, ले अंग न ममात ।

हीन हीन है धुधा तरंग, धु जल बहा टरगत ॥

आरहि आर पुजाय कै रे, धामों वषट न बने ।

अभिमान टीला किये बहु, गग ते मगियों गये ॥

जो तरे हिय उतर की जणै, तमार आमा त्याग ।

हिरे हरि को नीब न आवै, मुदत कर बैराग ॥

हरि हिरू हैं हंत कर, प

दानि मीरों लाल गिरधर, ॥

प्रेमाल नैना बने बिमल ।

बलो मेरे नैनन मे मैदलाल उर बैजनी माल ॥

मोहनि मुरत गोबिद मरवि नपुर शब्द रमाल ।

अकर कुषारम मुरली राज भगत बरत मोराल ॥

पुत्रपंडिता कटि लट मोहि ॥

मीरा प्रभु लखन नुबहारि ॥

मिना के नैनन मे मैदलाल उर बैजनी माल ॥

पुत्रपंडिता कटि लट मोहि ॥

मीरा प्रभु लखन नुबहारि ॥

ओहि शिरमिट मों मिल्यो मोंवरो खोल मिली तन गाती ॥

जिनका पिया परदेस बगत है खिय खिय भेजै पाती ।

मेरा पिया मेरे हीय बमत है ना कहूँ आति न जाती ॥

चदा जायगा सूरज जायगा जायगी धरण अकामी ।

पवन पाणि दोनूँ ही जायेंगे शटल रहे अकिनामी ॥

मुरत मिरत का दिवला सेंजोटे मनमा की कर ते पानी ।

प्रेम हटी का तेल मंगा ते जग रखा दिन ते राती ॥

भतगुर मिलिया सांगा भाग्या नैन पतारै मोंनी ।

ना घर तेरा ना घर मरा गावै मीरों दागी ॥

ऐसा पिया जाण न दीजै हो ॥

मव मगियाँ मिलि रागिल्यो, नैनो मुख लीजै हो ।

ग्याम गलेनो मोंवरो, मुख दंगत लीजै हो ॥

जिण जिण विधियों हार मिलै, मोटै विधि कीजै हो ।

चदन बालो नाग ज्यूँ, लपटाद रलीजै हो ॥

बन्यो मगी वश जाइये, बाकी दरमण कीजै हो ।

बाहु काँधे मेलि कै, तन दमि रलीजै हो ॥

प्यालो आया जहर को चरणोदर लीजै हो ।

मीरों दानी धारणी, आगणी कर लीजै हो ॥

मली म्हागे कानुहो कलेंजे की को ।

मीर मुगट पीतावर मोहै बुँडल पी हबशोर ॥

विद्यावन की वृजगानिन में नाचत नदरिगोर ।

मीरों के प्रभु गिरधर नागर चरण बैँकल चितचोर ॥

आली ! भौने लगे विद्यावन नीरो ।

घर घर तुलसी टागुर पूजा दरमण मोहिद जी को ॥

निरमल नीर बहत जमना में भोजन दूध दही को ।

रतन निषमण भक्त रिगजे मृगत धरयो तुलसी को ॥

बुज्ज बुज्ज निरत राविसा मगर सुगन सुली को ।

मीरों के प्रभु गिरधर नागर भजन रिना गर कीरो ॥

जागो बलीबरे लपटा लगे मेरे प्यारे ॥

रखनी लीनी भोर भरो है घर घर मुर दिवारे ।

गोरी दही मघत सुनिगत है बंगला के शनकर ॥

उठो लालनी ! भोर भरो है घर घर दाद दार ॥

बनत का मव बहत बुँडल जव जव मरत दलारे ॥

मायन रोटी हल में लीनी लपटा के शनकर ॥

लीनों के प्रभु गिरधर नागर भजन रिना गर कीरो ॥

गम्भीरी ! लाज वैरण भर ।
 नी लाल गुणाल के मँग काँह नाई गई ॥
 पटिन धूर अनुर आयो साजि रय कहँ नई ।
 रय चढाय गुणाल ले गयो हाथ मोजत रही ॥
 रटिन छाती स्वाम प्रियुदत्त विग्रह नैं तन तई ।
 दामि मीरों म्हाल गिरधर विस्वर क्यों ना गई ॥

कागण क दिन चार, हंगरी रंग मना रे ।
 धिन करताल पन्नायन वाजे अणदर की क्षणकार रे ॥
 विज मुर राम छतीय गये रोम रोम रणकार रे ।
 भीत सँतोष की कंवर घोली प्रेम प्रीत निचकार रे ॥
 उहल गुलाब लाल भयो अंबर वरमत रंग अपार रे ।
 घट के मय पट खोल दिये हँ लोक लाज मय डार रे ॥
 गेरी गेल पीव घर आयो मोह प्यारी दिय प्यार रे ।
 मीरों के प्रभु गिरधर नागर चरण कैवल धरिधार रे ॥

दर्शनानन्द

ऐसा प्रभु जान न दीजै हो ।

तन मन धन करि वारणै हिरद धर लीजै हो ॥
 आव सली मुख देखिये नैनाँ रम पीजै हो ।
 जिण जिण विष रीसै हरी मोई विष कीजै हो ॥
 सुदर स्वाम मुहावणा मुख देख्यो जीजै हो ।
 मीरों के प्रभु रामजी बड़भागण गीझ हो ॥

भरै तो गिरधर गोपाल दूमरी न कोई ।
 जाके छिर मोर मुगट मेरो पति सोई ॥
 छाँड़ि दर कुल की कानि कहा करिहै कोई ।
 मंतन दिग बैठ बैठ लोक लाज खोई ॥
 अँधुवन जल सँचि सँचि प्रेम बेलि बोई ।
 अय तो बेल फैल गई आणेंद फल होई ॥
 भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई ।
 दामि मीरों लाल गिरधर, तारो अय मोही ॥

राणाजी, मैं तो खोंवरे के रंग राखी ।

साजि सिंगार बाँधि पग धुँवर लोक लज तजि नाची ॥
 गई कुमति लह साधु की संगति भगत रूप यइ माँची ।
 गाय गाय हरि के गुण निम दिन कास ब्याल मों बाँची ॥
 नृप विन सब जग म्यारो लामत और बात सब कोँची ।
 श्रीगिरधरन लाल गूँ मगति रमनी ली जाँची ॥

पग धुँवर बाँध मीरा नाची रे ॥

मैं तो मेरे नागण की आपइ हो गइ दामि रे ।

लोग कहै मीरा भई यावरी न्यात करै बुढागी रे ॥
 विष का प्याला राणाजी भेग्या पीवत मीरों होली रे ।
 मीरा के प्रभु गिरधर नागर मइज मित्रे अविनासी रे ॥

मन रे परम हरि के चरण ॥

मुभग गीतल कैवल कोमल, त्रिविध ब्याला हण ।
 जिण चरण प्रह्लाद परसे, इंद पदवी धरण ॥
 जिण चरण ध्रुव अटल पीने, रागि अपनी धरण ।
 जिण चरण ब्रह्मांड भेट्यो, नख लिलौंभी धरण ॥
 जिण चरण प्रभु परम सीने, तरी गौतम धरण ।
 जिण चरण काली नाग नाथ्यो, गोप लीला धरण ॥
 जिण चरण गोवरधन धारयो, इंद को प्रव हण ।
 दामि मीरों लाल गिरधर, अगम तारण तरण ॥

या मोहन के मैं रूप सुभानी ।

सुंदर शदन कमल दल लोचन बाँकीचितवन मँद सुवकनी ॥
 जमना के गीरे तीरे धन चरायै यली मे गावै मीठी बानी ॥
 तन मन धन गिरधर पर वार्न चरण कैवल मीरों लालनी ॥

गाई री मैं तो लियो गोविंदो माल ।

कोई कहै छाने कोई कहै छुपके लियो री बजलौं बोल ॥
 कोई कहै मुँहयो कोई कहै मुँहयो लियो री तराव लोल ॥
 कोई कहै फारी कोई कहै गोरो लियो री असोलिक मोल ॥
 कोई कहै घर में कोई कहै बन ॥ रावा के संग बिलो ॥
 मीरों के प्रभु गिरधर नागर भावत प्रेम के मोव ॥

नंदनंदन बिलमार् यदरा ने घेरी माई ॥

इत धन लखे उत धन गजे, चमकत विजु खरार ॥
 उमड़ घुमड़ चहुँदिस से आया, पवन चतै पुरकार ॥
 दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल सबद सुकार ॥
 मीरों के प्रभु गिरधर नागर, चरण कैवल चित खार ॥

बड़े घर लावली लागी रे, म्हारे मनरी उपायर भागी रे ।
 छीलरिये म्हारो चित नहीं रे, दावरिये कुण अब ॥
 गंगा जमना हूँ काम नहीं रे, मैं तो जाय भिउँ दरियार ॥
 हाज्यो मोज्यो हूँ काम नहीं रे, मीन नहीं गिरदार ॥
 कामदारों हूँ काम नहीं रे, मैं तो ज्वाब करै दरार ॥
 काच कभीर हूँ काम नहीं रे, लोहा चढ़े निर नार ॥
 मोना रूपा काम नहीं रे, म्हारे हीरों रो बैनार ॥
 भाग हमारो जागियो रे, भयो ममैंद हूँ नार ॥
 अमृत प्याला छाँड़ि कै, कुण पीने कह्यो नार ॥

पीरा कूं प्रभु परचो दोन्हो, दिया रे गजाना पूर ।
मीरों के प्रभु गिरधर नागर, धनी मिन्हा छै तूर ॥

होरी खेत्त हूँ गिरधारी ।

भुरली चंग बजत डक न्यारो मंग जुवती ब्रजनारी ॥
चंदन केसर छिरकत मोहन अपने हाथ बिहारी ।
भरि भरि मूढ गुलाल छाट चहुँ देत मन पं डारी ॥
छेल छपीले नयन बरन मंग ह्यमा प्राण रिहारी ।
गावत चारु धमार राग तहँ दे दे कल करतारी ॥
फग जु खेलेत रमिक माँवरो शाक्यो रस ब्रज भारी ।
मीरों कूं प्रभु गिरधर मिलिया मोहन लाल बिहारी ॥

नाम-महिमा

मेरो मन रमाई राम रहै रे ॥

राम नाम जग लीजै प्राणी, गोविंद पाप कटै रे ।
जनम जनम के मत जु पुराने, नामहि लेत फटै रे ॥
कनक कटोरे हस्त भरियो, पीयत धौन नटै रे ।
मीरों कहे प्रभु हरि अधिनामी, तन मन ताहि पटै रे ॥

माई म्हारे निरधन रो धन राम ।

खाप न छटै चोर न छटै, विपात पड्यो आवे काम ॥
दिन दिन प्रीत सवाई दूणी, सुमरण जाहूँ याम ।
मीरों के प्रभु गिरधर नागर, चरण कैंबळ बिसराम ॥

निश्चय

राणा जी भंदे तो गोविंद का गुण गाख्यो ।
चरणामृत की नेम हमारे, नित उठ दरसन आख्यो ॥
हरि मंदिर में निरत कराख्यो, धूपरिया धमकाख्यो ।
राम नाम का श्राव चलाख्यो, भवनागर तिर जाख्यो ॥
यह संसार बाढ़ का कौटा, ज्यों संगत नहि जाख्यो ।
मीरों कहे प्रभु गिरधर नागर, निरख निरख गुण गाख्यो ॥

मैं गिरधर के घर जाऊँ ।

गिरधर म्हारे खौंचे प्रीतम देखत रूप लुभाऊँ ॥
रेण पदे तवही उठ जाऊँ भोर भएँ उठि जाऊँ ।
रेण दिनों बाके सँग खेदूँ, ज्यूँ लूँ ताहि रिताऊँ ॥
जो पहचाने गोई पहचने, जो दे मोई खाऊँ ।
मेरी उनकी प्रीत पुराणी, उण बिन पळ न रहाऊँ ॥
जहाँ बैठावै तितरी बैदूँ, भैंचें तो बिब जाऊँ ।
मीरों के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊँ ॥

नहि भावे खौंचे देसइल्ले रंगरुदो ॥

गौरा देसों मैं राणा माध नहीं छै लोग वगै तब कूड़ो ।
गहणा गौंठी राणा हम सब त्याग्या त्याग्यो कर रो चूड़ो ॥
सज्जल टीनी हम सब त्याग्या त्याग्यो छै शोधन जूड़ो ।
मीरों के प्रभु गिरधर नागर वर पायो छै रुड़ो ॥

मीमोयो रूठ्यो तो म्हाराँ कोई कर लेमी ।
भंदे तो गुण गोविंद का गाख्यो हो माई ॥
राणो जी रूठ्यो खौंचे देम रलामी ।
हरि रूठ्यो कित आख्यो मे माई ॥
लोक लाज की काण न मानो ।
निरमे निसाण पुराख्यो हो माई ॥
गम नाम की श्राव चलाख्यो ।
मय नागर तिर आख्यो हो माई ॥
मीरों मरण सबळ गिरधर की ।
चरण कैंबळ लपटाख्यो हो माई ॥

मे गोविंद गुण गाणा ॥

राजा रुडे नगरी राखै हरि रूठ्यो कहैं जाणा ।
राणै भेग्या जहर पियाला इमरित कर पी जाणा ॥
दबिया में भेग्या काळ भुजगम साळिमराम कर जाणा ।
मीरों तो अब प्रेम दिबौनी साँवळिया बर पाणा ॥

बरजी मैं काहु की नाहि रहूँ ।

सुनो री नखी तुम खो या मन की साँची बात कहूँ ॥
नाथ संगति करि हरि सुल लेऊँ जग हूँ दूर रहूँ ।
तन धन मेरो सब ही जाबो भले मेरो मीन लहूँ ॥
मन मेरो लागो सुमरण लेती सब का मैं थोल गहूँ ।
मीरों के प्रभु हरि अधिनामी मतगुर मरण गहूँ ॥

भीरिधर आगे नाचूंगी ॥

नाच नाच पिय रतिक रिताऊँ प्रेमीजन कूं जाचूंगी ।
प्रेम प्रीत का बंध धूपरु सुरत की बज्जती बाचूंगी ॥
लोक तज नुळ री मरजादा या मे एक न राचूंगी ।
पिब के पल्लवा जा पौडूंगी मीरों जग रंग राचूंगी ॥

गुरु-महिमा

पायो जी मैं तो राम स्तन धन पायो ।

वस्तु अमोलक दी म्हारे मतगुरु फिरा करि अरगामो ॥
जनम जनम की पूँजी पारं, जग में सब कोवापो ।
नरख नहि कोर चोर न भेरे, दिन दिन बधत मवापो ॥

गत की नाव खेचटिया सतगुरु, भवसागर तरि आयी ।
मीरों के प्रभु गिरधर नागर, हरग-हरग जग गायो ॥

लागी मोहि गम खुमारी हो ॥
रमझम भरसे मेहड़ा भीजै नन मारी हो ।
चहुँदिम चमकै दामणी गरजै धन भारी हो ॥
सतगुरु भेद बताइया खोली भरम किवारी हो ।
नव घट दीन आतमा मय ही मैं न्यारी हो ॥
दीपक जोऊँ ग्यान का चहुँ भगम अटारी हो ।
मीरों दामी गम की इमरत बलिहारी हो ॥

विरह

आली री मेरे नैनन बाण पड़ी ॥
चित्त चढ़ी मेरे माधुरि मूरत, उर विच आन अड़ी ।
कव की ठाढ़ी पंथ निहाऊँ, अपने भवन खड़ी ॥
कैसे प्राण पिया धिन राखूँ, जीवन मूर जड़ी ।
मीरों गिरधर हाथ फिकाली, लोग कहैं विगड़ी ॥

लागी मोह जाणै कठण लगण दी पीर ।
विपत पड़्यो कोइ निकट न आवै सुल मे सब को सीर ॥
बाहर घाव कछु नहिं दीवै रोम रोम दी पीर ।
जन मीरों गिरधर के ऊपर मदकै कलैं मरीर ॥

कोइ कहियो रे प्रभु आवन की ।
आवन की मनभावन की ॥ कोइ० ॥
आप न आवै लिख नहिं भेजै बाण पड़ी ललचावन की ।
ए दोह नैन कछो नहिं मानैं, नदियाँ बहै जैसे सावन की ॥
कहा कलैं कछु नहिं बस भये पॉल नदी उड़ जावन की ।
मीरों कहै प्रभु कव रे मिलोगे चेरि भइ हूँ तेर दावन की ॥

नातो नाम को जी शौहँ खनक न सोइयो जाय ॥
पानों ज्यूँ पीछी पड़ी रे, लोग कहैं पिह रोग ॥
छाने लोणन रई किया रे, राम मिलन के जोग ॥
बावल बैद बुलाइआ रे, पकड़ दिखाई म्हारी बांह ।
मूरत बैद मरम नहिं जाणे, कसक कलेजे मांह ॥
जा बैदों घर आरणे रे, म्हारे नाँव न रेंप ।
मैं तो दासी विरह की रे, तू कारे कूँ दारु देय ॥
मौन गळ गळ छीजिया रे, करक रखा गळ आपि ।
आँगलियों री मुँदड़ी, म्हारे आवण लागी बाँधि ॥
रद रद पारी पसीड़ा रे, पिय को नाम न लेय ।
जे कोइ विरहण माहळै तो, पिय कारण जिय देय ॥

खिण मंदिर खिण आंगणे रे, खिण खिण ठाढ़ी होय ।
घायल ज्यूँ घूँस खड़ी, म्हारी विधा न बूझै कोय ॥
काट कलेजो मैं धरूँ रे, कागा तूँ ते जय ।
ज्यों देताँ म्हारे पिय बने रे, वे देखै तूँ राय ॥
म्हारे नातो नाँव को रे, और न नातो कोर ।
मीरों व्याकुल विरहणी रे, हरि दरगण दीजो मोय ॥

सुणी हो मैं हरि आवन की भवाज ।
महल चड चढ़ जोऊँ मेरी मजनी !
कव आवे महाराज ॥
दादुर मोर पपइया बोझै, कोयल मधुरे मात्र ।
उमँग्यो इंद चहुँ दिम भरसै, दामणि छोड़ी मात्र ॥
भरती रूप नवा नवा धरिया, इंद मिलन के मात्र ।
मीरों के प्रभु हरि अविनासी, वेग मिलो मिरताज ॥

भज मन चरण कैंवल अविनासी ॥
जेताइ दीसे धरण भगन विच, तेताइ भय उठ जनी ।
कहा भयो वीरय व्रत कीन्है, कहा लिपे करपठ काजी ॥
इस देही का गरव न करना, माटी में मिल जानी ।
यो संसार चहर की बाली, सौँस पड़्यो उठ जनी ।
कहा भयो है भगवाँ पहरयाँ, घर तज भये मन्त्री ।
जोगी होय जुगत नहिं जाणी, उलटि जनम गिर जनी ।
अरज कलैं अवल कर जोरें, म्याम तुम्हारी दावी ।
मीरों के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम की दावी ॥

मारं म्हारी हरी न बूझी बात ।
पिह मैं मे प्राण पारी, निरुन क्यूँ नहिं जाय ॥
रेण अंधेरी, विरह बेरी, ताप गिगत निन जाय ।
ले कटारी कंठ सीरें, कलेंगी आराय ॥
पाट न खोल्या, मुखाँ न खोल्या, नाँस सदा कलजाय ।
अबोलन में अवधि बीती, पारे की कुलजाय ।
मुन में हरि दरम दीन्हो, मैं न जाणो हरी जाय ।
नेण म्हाए उँपड़ आया, रही मन पलजाय ।
आवण आवण होय रखी री, नहिं आरा की जाय ।
मीरों व्याकुल विरहणी रे, बाळ कूँ विरजाय ॥

पड़ी एक नहि आवड़े, तुम दरमण बिन मोय ।
तुम हो मेरे प्राण जी, का मैं जीवण होय ॥
भान न भावे नींद न आवै, बिरह गतावे मोय ।
पावय गी घुमत किसे रे, भयो दरद न जाण कोय ॥
दिवस नो स्वाय गमादयो रे, रैण गमाई गोय ।
प्राण गमायो छुरतां रे, नैण गमाया गोय ॥
जो मैं ऐसी जाणती रे, प्रीत कियो दुख होय ।
नगर हँदोरा केरती रे, प्रीत बरो मत कोय ॥
दश निहाई इगर बुझाई, कभी भागन जोय ।
मीरा के प्रभु कब रे मिलोये, तुम मिल्यो सुख होय ॥

दरम बिन दूखण छागे नैण ।

जब के तुम बिगुरे प्रभु मेरे कबहुं न पावो चैन ॥
मयद मुगत भेरी छतियाँ काँचे मोटे मोटे बैन ।
बिरह क्या काँचें, कहुं सजनी यह गह बरवत छैन ॥
बल न परत पल हरि भग जोवत भरे छमाभी रैण ।
मीरा के प्रभु कब रे मिलोये दुख भरण मुख देण ॥

प्रभु बिन ना मरे मार ।

भरा प्राण निकल्या जात हरी बिन ना मरे मार ॥
मीन दादुर बसत जग मे जल मे उतरार ।
मीन जल मे साधर बीना तुरत मग जाई ॥
काट छवरी बन परी काट पुन त्पार ।
त भगन प्रभु दार आवे भगम हो जार ॥
बन बन हँदत मैं किरी आली मुख नहि पार ।
तब येर दरमण होई तब कब मरि जाई ॥
ताम को पीरी परी जग विगत मन छार ।
दाँप मीरा लाग गिरध मियाँ मुख छार ॥

हरी मैं तो दरद दिवली भेरा दरद न जाण कोय ॥
पावय की गति पावय जग की जिन लद होय ।

जोहरि की गति जोहरि जाण की जिन जोहर होय ॥
गुली ऊपर मेज हमारी मोरण किम बिध होय ।
गमन मेंडल पे मेज गिया की किम बिध मिठया होय ॥
दरद की मारी बन बन डोई बंद मिल्या नई कोय ।
मीरा की प्रभु पीर मिठेयी जद वेद गोबिन्दा होय ॥

गम मिठय में पगो उमावो नित उठ जोऊं बाटाइयो ।
दरम बिना मोरि कहु न सुनावे जह न गइत है भोगाइयो ॥
तळकत तळकत बंदु दिन बीता पड़ी चिरह की पाशाइयो ।
अब तो बेगि दया करि माईव मैं तो मुझारी दागइयो ॥
नैण दुगरी दरमण कुं तरंग नाभ न बैसे गागइयो ।
गनि दिवस म आगनि मेरे कब हरि गवै दागइयो ॥
कभी क्कानि छूटण की नाहूँ अब नई कीजे आँइयो ।
मीरा के प्रभु कब रे मिलोये पुरी मन की आगइयो ॥

गली तो नावो बंद दुख, मेहराँ पै मिट्टी केने जाय ॥
ऊँची नीची गद गदौली, नीच नदी डग्राय ।
मोच मोच पाव भई जनन मे, बार बार दिग जाय ॥
ऊँचा नीचा मरण रिद बा, हममे नज्मा न जाय ।
विदा दूर देस भोग छीना, मुगत झरोखा ग्राय ॥
मीरा के प्रभु गिरध नागर गतगुद दर वनाय ।
जुगन जुगन में चिड़ड़ी मीरा पर मे छीनी लाय ॥

गम मिलन के बात कभी भेरा आगनि तुर मैं जाली ली ॥
तळकत तळकत बल न पाव रे बिरह क्या तु मारी ली ।
निम दिन दस मिगरे निर को बरक न दत भरा मारी ली ॥
पीर पीर मैं रूई गल दिन दूरी तुर बुध मारी ली ।
बिरह भरेग भेरी हस्तो रे क जग मारी हलाय जाली ली ॥
मेरी आगनि छिड़ मुनारं आग मिरी मीरा मारी ली ।
मीरा के प्रभु अति उकलानी विरा की तुममे भंग लगी ली ।

संत श्रीसिंगाजी

(अग्रजन्म—संवत् १६२३ । अंत्यजन्म—संवत् १७१६ कल्याणपुरा पूर्णित । उमर—९० वर्ष)

[३७३—जीवनेच्छा—३७३]

भीतर हरण निज नाम सुमान करण ।
भोगे राग की बली सुदरी काल देव मन भुलण ।
दे पावोभी बिर नहि आवे,
अरे तो कब पीरानी विना विह्वल
दर रे कब कब यह रे तेग कब दे बरुण ।

हरे की जग छुटो जग मरण,
अरे तो भोगे बरी बरी मरण ॥ ३७४
कब कब कब मरण मरण यह मे तेग विह्वल ।
उपरी नरक चर भर मरण,
अरे तो उठव कब विह्वल ॥ ३७५

साधु संत से अधिका रहेणा, हारे को सोच नहीं करणा ।

कहे मीमा सुणी भाइ साधु,

अरे भाइ रखो राम का सरणा ॥

खेती खेदो हरिनाम की जा में मुक्तो छाम ॥

पाप का पालवा कटावजो, काटी बाहर राल ।

कर्म की कासी रचावजो, खेती चोखी याय ॥

वास भ्राम दो बैल है, सृष्टि राम लगाव ।

प्रेम पिराणो कर धरो, ग्यान आर लगाव ॥

बोह बल्लभर जूष जो, सोह सरतो लगाव ।

मूल मंत्र भिज बोवजो, खेती लटलुम याय ॥

सतको मोंडो रोपजो, धर्म पैड़ी लगाव ।

ग्यान का गोळा चलावजो, मुआ उई उई जाय ॥

दया की दावग राज्जो, बहुरि फेरा नदी होय ।

कह सिंगा पहचान जो ने आवागमन नहीं होय ॥

खेती खेदो रे हरिनाम की ॥

मन ! निर्भय कैसा सोवै, जग में तेरा को हे !

काम क्रोध ये अति बल जोबा,

अरे नर ! विस का बीज क्यों बोवै ।

पाँच रिपु तेरे मंग चलत हैं,

अरे वो जड़ामूल ने सोवै ॥

राम नाम की प्हाज बणा ले, काठ भयो बहु शरा ।

कहे जन 'सिंगा' सुण भाई साधु ! मन रंग उतरे पाय ॥

गंग हमारा चंचळा, कैम हाथो जो आवै ।

काम क्रोध विष भरि रह्यो, काम दुख पावै ॥

मं जाणू सार्ई दूर है, तुसे पाया नेड़ा ।

रहणी रहि सामरष भई, मुझे पलका ठेप ॥

तुम मोना हम गढ़णा, मुझे लगा टाँका ।

तुम बोले हम देह धरि, बोले कै रंग माना ॥

तुम चंदा हम चोंदणी, रहणी उमियाळा ।

तुम सूरज हम घामड़ा, सोह चोंडुग पुरिया ॥

तुम तो दयाव हम मोन हैं, विश्वासका रहणा ।

देह गळी मिट्टी भई, तेरा तूहि मैं समाना ॥

तुम तहचर हम पंछीड़ा, बैठे एकहि डाल ।

चोंच भार फल भौंजिया, फल अमृत हारा ॥

तुम तो वृक्ष हम बेलड़ी, मूल से लपटाना ।

कह सिंगा पहचान ने, पहचान ठिगाना ॥

निर्गुण ब्रह्म है न्यारा कोई समझो समझणहार ॥

खोजत ब्रह्मा जनम सिराणा, मुनिजन पार न पाया ।

खोजत खोजत मिवजी थाके, वो ऐसा अगस्त्य ॥

जोष सहस मुख रते निरंतर, रैन दिवस एक साय ।

अधि, मुनि और सिद्ध चौपसी, वो तैतिव कोटि पवि हार ॥

त्रिकुटि महल में अनहद बाजे, होत शब्द शतहार ॥

मुखमण सेज शून्य में झूले, वो सोई प्रकृप हमार ॥

वेद कथे अरु कहे निर्वाणी, श्रोता कहो विचार ॥

काम-क्रोध-मद-मत्सर त्यागो, ये हटा सकल वजार ॥

एकें बूँद की रचना मारी, जाका सकल वजार ॥

सिंगा जो भर नजरा देखा, बोही गुन हमार ॥

स्वामी हंसराजजी

(जन्म—शा. १७००, निर्वाण—शा. १७७७, पूर्वाश्रमनाम—नारायण, संन्यासी, भगवत्पूजा नाम परा, वैराग्य)

[प्रेषक—श्रीविठ्ठलराव देशपाण्डे]

संत-स्ववन

संत वैराग्यके आगार हैं और शान्तके महार भी वे ही हैं । संत ही उपरामताके आश्रय-स्थान हैं और विभ्रान्ति स्वयं बड़ो आकर विभ्रान्ति पाती है । उदयाष्ट रूप बिना भगवान् महत्प्रशस्तिके समान, संत अगष्ट और अमीम गानरा प्रकाश करते हैं । संत ही अपने मत्ता-निता, भार-बदन, अश-मिष और मयज हैं; उनके बिना वत, तर, पारना आदि सब अमयज हैं । संत हृदयका प्यार और

आनन्दका समारोह हैं । वे अमृतके बंदर मनुष्यकी रूप हैं । शान्ति और शमा मोरे-मोरे करते थे; उनको और नहीं मिलता था । किंतु जब वे मंतीही घरमें आते तो मने किसी कन्याने समुदायने आकर आने कीरते दल्लि बन कर ली । जान-बूझकर सौंद कोर पासा भालना को ले तीर्थमें जाकर शान करनेके बर मुन नहीं होत । इस तीर्थमें भी मुक्ति नहीं मिलती, प्राकथिक भी धरते हैं । प्रत्यहावकी अमि जिन प्रकार एक पासा भी दल्लि बन

नहीं छोड़ती, उसी प्रकार पलमरमें, जन्ममरके ही नहीं, जन्म जन्मान्तरके पापोंको नष्ट करनेकी क्षमता सतोंमें होती है। जान, वैराग्य और बोधरूपी जलसे संतोंने ऐसे जीवोंको पावन और मुक्त किया, जिनका शिवाल मायारूपी मलमे अगुद्ध और

अमङ्गल बन गया था। अधिक क्या कहा जाय, संतोंकी शरणमें पहुँचनेपर, उनके लिये वेद त्रिम वस्तुको प्रकाशमान करनेमें मर्मार्थ नहीं होते, वह सब अनायास ही बोधगम्य हो जाता है।
(स्वामीजीरचित 'आयमसार' ग्रन्थसे अनुरित)

श्रीअग्रदासजी

(पयहारी श्रीकृष्णदासजी महाराजके शिष्य, स्थान गलना, जयपुर राज्य, स्मिन्निबद्ध—अनिधिन)

[प्रेषक—प० श्रीरत्नगदासजी वैष्णव 'विशारद']

गाहर आनी ऊन को
बोधी चरै कपास ॥
बोधी चरै कपास विमुल
हरि लोनहरामी।
प्रभु प्रापति की देह
तुच्छ मुख कोई कामी ॥

जटर जातना अधिक भजन यहि बाहर आयो।
लग्यो पवन संसार झुतप्पी नाथ मुदायो ॥
प्याकरी चोर हाजिर कदल 'अग्र'इते पर आम।
गाहर आनी ऊन को बोधी चरै कपास ॥
मदा न फूले तोरद मदा न भौवन होय ॥
मदा न भौवन होय, संतजन मदा न आवें ॥
मदा न रहे मुमुदि सदा गोविंद गुन गावें ॥
मदा न पक्षी केलि करे इह तरवर ऊपर।
मदा न स्याही रहे, सफेदी आवे भू पर ॥
'अग्र' कहे हरि मिलन को तन मन टायो खोय।
मदा न फूले तोरद मदा न भौवन होय ॥

म्वण वेदिका मध्य तहाँ एक रतन सिंहासन।
निहासन के मध्य परम अति पदुम शुभासन ॥
ताके मध्य मुद्देन कर्णिका मुद्देन राजै।
अति अद्भुत तहाँ तेज बह्नि मम उपमा भ्राजै ॥
तामधि शोभित गम नील इन्दीवर ओभा।
अखिल रूप अंमोधि मजल धन तन की शोभा ॥
पोद्गन वर्ष किशोर राम नित मुंदर राजै।
राम रूप को निर्गम्य विमाकर कीटिक लगै ॥
अस राजत रघुवीर धीर आसन सुलकारी।
रूप सबिदानद वाम दिशि जनककुमारी ॥
जगत ईश को रूप वरणि कह कवन अधिक मति।
कहाँ अलग ब्योत भातु के निकट करे युति ॥
कहाँ चातक की शक्ति अखिल जल चांच समायै।
कद्युक्त बुद मुख पर ताहि ले आनंद पावै ॥

निबहो नेह जानकौवर स।

जाचो नाहि और बाहू से, नेह लगै दमरप के कुँवर से ॥
अष्ट मिदिनव निदि महाफल, नहीं काम पे चारों वर से।
'अग्रदास'की याही धानी, राम नाम नहि छूटे यहि धर से ॥

श्रीनाभादासजी (नारायणदासजी)

भक्तमालके रचयिता

(महात्मा भक्त-वर्दि और माधुसेवा, आषाढ अतिवृत्तक वि० सं० १६५० के लगभग ई० । अनेक सुख्या नाम अग्रदासना ई०, आपकी इन्दीने ही पाला था । जन्म-स्थान—नैलगादेरा, राममठाचणके आसपास ।)

भक्त भक्ति भगवंत सुद, चतुर नाम वषु एक।
इन के पर बंदन करी, नामें विधन अनेक ॥
मो चितवृति नित तहें रही, जहें नायकन पारपद ॥
शिष्यवर्गेन, जय, विजय, प्रबल बल, मंगलवाणी।
नंद, सुनंद, सुभद्र, भद्र, जग आभयनारी ॥

चड, प्रचड, विनीत, कुमुद, कुमुदास, करणायय।
मीठ, सुमीठ, सुपेनु, भाव भक्तन प्रतिगदप ॥
लक्ष्मीरति प्रीगन प्रवीन, मजननंद, भजन सुदर।
मो चितवृति नित तहें रही, जहें नायकन पारपद ॥

बुर्बाता प्रति स्नाम दाम चगता हरि भाणी ।
 भुव गज पनि प्रदत्तद राम मवरी-फल गानी ॥
 गजगुप जहुनाम चरन धोय जूँड उठारै ।
 पाष्टव विपति निवारि, दिये विप विपया पारै ॥
 कलि विरोध परचो प्रगट आत्मिक द्वे कै चित धरौ ।
 उतकर्ण मुनग मंतन को अचरज कोऊ जिन करौ ॥
 जगदीशरति मगल उदय, तीनों तान नगायै ।
 "रिजन को गुन भगते, हरि हृदि अटल चगायै ॥
 (जो) हरि प्रापति की आम है, तो हरिजन गुन गाय ।
 (ननद) मुकृत भूँजे भीज ज्यों, जनम जनम पड़िताव ॥

भक्त दाम मंगल करै, कपन भ्रमण अनुमोद ।
 गो प्रभु प्यारो पुष ज्यों, बँटे हरि की मोर ॥
 'नामा' नम लेला कैवल, कैल रम मैग ॥
 दग्धन नैन नैन मन मौजा, लजा अलख अकेल ।
 कल पर दल दल कार दामिनि जोत, मे होत उकेल ॥
 भंडा पार गार तख मरत, सुत्री मुग मुहेल ।
 चद गई धाय जाय गद ऊपर, मवद मुल मया मेग ॥
 पद मव खेले अलेख अमेला, मिष नीर नद मेग ।
 जल जलधार गार पद जेमे, नहीं गुरु नहीं चेग ॥
 'नामा' नैन ऐन अंदर के, खुल गए निरख निहाल ।
 मंत उचित बार मन शेखा, दुर्लभ दीन दुरेग ॥

श्रीप्रियादासजी

(जतिव-बाल—लगभग विक्रमवी १७ बी शनी)

श्रीब्रजराज गरीब निवाज सो,
 जानत ही मन के सब प्यार ।
 होउ सहाय हरी मम दुःख सो,
 ज्यों विप ते सब ग्वाल उबारै ॥
 नेटि कै गर्व ज्यों ईंदर को,
 नख पै गिरिराज गोबरधन धारै ।
 ज्यों 'प्रियादाम' के दुःख हरी,
 औ कौन मति देर जु नंददुलारे ॥

नेग करी तुम कोटिन हूँ,
 वै प्रेम बिना नहि काज मरेगो ।
 बारिज कोटिन बूँद परौ,
 चिन मेह न सूखै ताल मरेगो ॥
 'प्रियादाम' जु ग्यान औ जोग करौ,
 चिन राधिका नाम न दुःख टरेगो ।
 तापां प्रपच कीं दूरि करौ,
 औ करौ ब्रजधाम तौ पूरे परेगो ॥

प्रणामी-पंथ-प्रवर्तक स्वामी प्राणनाथजी महाराज 'महामति'

[जन्म-संवत्—१६७५ । निर्वाण-संवत् वि० १७५१]

(प्रपक—पं० श्रीमिश्रीनाथजी शास्त्री, साहित्यशास्त्री, हिंदीप्रभाकर)

(१)

भोज यकें सब खेल स्वसम री,
 मनही मे मन है उरझाना;
 होत न काहू गम री ॥ टेका ॥
 मन ही बोंधे मन ही खोले,
 मन तम मनहि उजाख री,
 ये खेल है मकल मन का
 मन नेहचल मनहि को नाख री ॥

मन उपजावे, मन ही पाले,
 मन को मनही करे मेंहार,
 पचतल इंद्री गुन तीनों
 मन निरगुन, मन निपहार ॥
 मनही नील मनही पीला,
 स्नाम स्वेन सब मन री,
 छोट-बड़ा मन भारी-हल्का,
 मन जड़ मन चेतन, री ॥

मन ही मैला मन ही निरमल
मन खारा, तीखा मन मीठा,
ये मन सयन को देखे,
मन को किन्हु न दीठा ॥
रब मन में न कछु मन में,
खाली मन मन ही में ब्रह्म
'महामति' मन को सोई देखे
जिन द्रष्टे खुद खसम ॥

(२)

खिन एक लेहु लटक भँजाय,
जनमत ही तेरो अँग छड़ो;
देवत ही मिट जाय ॥ टेक ॥
जीव निर्मिय के नाटक में,
तू रह्यो क्यों बिलमाय ?
देवत ही चली जात बाजी,
भूलत क्यों प्रभु पाम ॥

आर को पृथ्वीगति कहाँ
ऐसे केने गये धजाय;
अमरपुर मिरदार कहिए,
काल त छोटत ताप ॥
जीव रे चतुर्मुख को छोटत नाई,
जो कर्ता सृष्टि कहलाय;
चारों तरफ चीदे लोको,
काल पहुँच्यो आय ॥
पवन, पानी, आकाश, त्रिमी,
जो अगिन जोत हुआय;
अवसर ऐसी जान के,
तू प्राणरति ही लाय ॥
देखन को ये खेल खिनको,
लिये जाय क्यदाय,
'महामति' कदे रसे लागो,
उपजत नाई ह्वाय ॥

स्वामी लालदासजी

(जन्म—वि० सं० १५९७ में, अलवर राज्यके थोलीदूब ग्राममें; निराश्रय नाम—चंदमणजी । मरणा नाम—अनमदाजी, देहावमान—वि० सं० १७०५ । आयु १०८ वर्ष । संत दादूजी और महाकवि व्यसकीके समकालीन ।)

अरे कई दमका गुजारा दे रे । मन । छाँड़ि दे मगरुी ॥
गूँगा स्वाद कहा कदि जाने, गूँगा मीठा स्वाद दे रे ।
पिन देखे अथा क्या जाने, दुरमत धारा दे रे ॥
बेधायल तो मारे जायेंगे, धायल देत नगाव दे रे ।
मुरदा जाय मिला सादिश में, सतगुरु सन्द पुकारा दे रे ॥
क्या तू लाया क्या ले जायगा, जानत सब संसार दे रे ।
जीवै जोली नेकी कर ले, यही विद्वान दे रे ॥
यह सभार रहत देखदिया, सब जग हल्लन राव दे रे ।
'लालदास' निर्मय हो छले, राम बियाव दे रे ॥

गरबाय मत रे कीमत तेरी पट जायगी ॥
देखा मुंदर तन तैं पाया, भजन बिना तैं यो ही गमाया ।
क्या गल्लन में घोता दे रे, इक दिन मृत तेरी मिटि जायगी ॥
जो तू कहता अपना-अपना मो दे जीव तोंको मरना ।
अनलम्बकरी बल बन मिटिया, यही की यही तेरी मिटि जायगी ॥
जीरत नर तुम करम करोगे, मो तुम जन्म-जन्म भुगनेगे ।
धरमराज जब लेनो लेगे, वहाँ पर बान बिगड़ जायगी ॥
आगे दिया सो अब तैं पाया, 'लालदास' ने मजन बनाया ।
अब देगा आगे पारेगा, नवर दोखत तेरी छुट जायगी ॥

संत मंस्वर

अगर दे दोह मिलने बा, तो हरदम ही लगता जा ।
अलवर सूरनुमारे को, भजन तन पर लगता जा ॥
पबदर राव की राह, मया कर दिखत दिख को ।
दूर की धूल की तेरि, मुनह पर उदाता जा ॥
मुल्ला छोड़, सपरी छोड़, बिकरि हल पानी में ।
पबद दस तू फिरतो बा, मुल्लन उनका बरता जा ॥
न मरे भूरा, न राव रोम, न कासिजर, न कर बिदा ।

बहुका छोड़ दे दूक, दारि छोड़ दीन जा ॥
हमला था हमला दी, न मरत मे रों पदम ।
नते में मेर कर अपनी, लड़ी को तू बरता जा ॥
न हो छुल्ले, न हो बरन, दूर की छोड़ का दूक ।
दुकम छोड़ कजर बा, अल्लन तू बरता जा ॥
बरे 'मन्स' मन्स, हक मने दिने मे बरता जा ॥
बरी मलो का मन्स, उम के रोव भजा जा ॥

बुबांसा प्रति स्याम दाम वसता हरि भाषी ।
 भुव गज पुनि प्रह्लाद राम मचरी-फल माषी ॥
 गजस्य जडुनाथ चरन धोय जूँट उठाई ।
 पांशु विपति निवारि, दिखे विप विपया पाई ॥
 कति विसेम परचो प्रगट आस्तिक है कै चित धरौ ।
 उतकर्ण मुनन संतनि को अचरज कोऊ जिन करौ ॥
 जगकीरति मगल उदय, तीनों ताप नसायै ।
 हरिजन को गुन धरनते, हरि हृदि अटल बसायै ॥
 (जो) हरिप्रापति की आम है, तो हरिजन गुन गाथ ।
 (नवह) सुकृत भूँजे बीज ज्यों, जनम जनम पछिताव ॥

भक्त दाम संग्रह करै, कथन भवण अनुमोद ।
 सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों, बैठे हरि की गोर ॥
 'नामा' नम खेला कैवल, कैल राम भोग ॥
 दरपन नैन नैन मन मँजा, अज्ञा अलख वदेन ।
 पल पर दल दल ऊपर दामिनि जोत में होत उदेन ॥
 अंश पार मार लख गरत, सुग्री सुग्न हुऐन ।
 चढ़ गई धाय जाय गढ़ ऊपर, सबद सुरत भग मेन ।
 यद सब खेल अलेख अमेला, मिथ नीर नद मेन ।
 जल जलधार मार पद जेमे, नहीं गुरु नहीं मेन ।
 'नामा' नैन घेन अंदर के, खुल गए निरप मेन ।
 संत उचिष्ट पार मन होला, दुर्लभ दीन

श्रीप्रियादासजी

(जलितव-मठ—लगभग विक्रमकी १७ वीं शती)

श्रीमन्नाराज गरीब निवाज सो,
 जानत हौ मन के सब प्यारे ।
 होउ सहाय हरौ मम दुःख सो,
 ज्यों विप ते सब ग्याल उबारै ॥
 मेरि कै गर्व ज्यों इदर कौ,
 नख पै गिरिराज गोबरधन धारौ ।
 यों 'प्रियादान' के दुःख हरौ,
 औ करौ मति देर जु नंददुलारे ॥

नेम करौ तुम कोटिन
 पै प्रेम बिना न
 बारिज कोटिन बूँद
 बिन मेह न
 'प्रियादान' जु ग्यान औ
 बिन राधि
 तापों भपंच कौ
 औ क

प्रणामी-पंथ-प्रवर्तक स्वामी प्राणनाथजी महारा

[जन्म-संवत्—१६७५ । निर्वाण-संवत् वि० १७०]

(प्रपञ्च—पं० श्रीमिश्रीलालजी झांझी, साहित्यशास्त्री, लि०)

(१)

भोज यके सब खेल स्वसम री,
 मनही मे मन है उरझाना,
 होत न काहू भग री ॥टेका॥

मन ही बाँधे मन ही खोले,
 मन तम मनहि उजास री,
 ये खेल है सकल मन का
 मन नेहवल मनहि को नास री ॥

मन उपजाय

मन

पं

मनही

मन ही मैला मन ही निरमल
मन सारा, तीखा मन मीठा,
ये मन मवन को देखे,
मन को किनहु न दीठा ॥
सब मन में न कहु मन मे,
खाली मन मन ही मे बस
'महामति' मन को सोई देखे
'जिन इष्टे खुद खसम ॥

(२)

खिन एक लेहु लटक भँजाय,
जनमत ही तेरो अँग छटो।
देवत ही मिट जाय ॥ ठेक ॥
जीव निमिष के नाटक में,
तू रह्यो क्यों बिलमाय ?
देवत ही चली जात बाजी,
भूलत क्यों प्रभु पाय ॥

आप को पृथ्वीपति कहाँ
ऐसे केते गये बजाय;
अमरपुर बिरदार कहिए,
काल न छोड़त ताय ॥
जीव रे चतुर्मुख को छोड़त नाई,
जो कर्ता सृष्टि कहलार;
चारों तरफ चौदे लोकों,
काल पहुँच्यो आय ॥
पवन, पानी, आकाश, मिमी,
जो अग्नि जोत बुझाय।
अवसर ऐसी जान के,
तू प्राणवति हो लाय ॥
देखन को ये खेल खिनको,
लिये जाय लपटाय,
'महामति' बदे रमे तागों,
उपव्रत जाकी इच्छाय ॥

स्वामी लालदासजी

(जन्म—वि० सं० १५९७ में, मलहर राज्यके भौलीदूष ग्राममें। विरासत नाम—चंदमन्त्री। स्वरास नाम—श्रीमन्दाजी, देहावसान—वि० सं० १७०५। आयु १०८ वर्ष। संन घाटूजी और महाप्रिय स्वामीके समकालीन ।)

अरे कई हमका गुगार है रे । मन । छोंडि दे मगरूरी ॥
गूँगा स्वाद बड़ा बड़ि जानै, क्या मीठा क्या है रे ।
धिन देखे अंधा क्या जानै, नुरमत धारा है रे ॥
बेषायल तो मोरे जायेंगे, पावक देत नगारा है रे ।
मुरदा जाय मिल्य लाइब मैं, मतगुह मन्द पुकारा है रे ॥
क्या तू लाया क्या ले जायगा, जानत सब संसार है रे ।
जीये जौलौ नेकी कर ले, यही विचार है रे ॥
यद संगार रहत देखिदा, लख जग हल्लन हार है रे ।
'काळदास' निर्भय हो हूँ, राम विचार है रे ॥

गरबाय मत रे कीमत तेरी घट जायगी ॥
देखा सुंदर सन तैं पाया, भजन बिना तैं यी ही गमाया ।
क्या मरल्लन में मोता है रे, इक दिन मृत तेरी मिटि जायगी ॥
जो तू करता अपना-अपना सो है जीया तोही मरना ।
अनेकवस्त्रो जल बर मिटिया, यहाँ की यहाँ तेरी मिटि जायगी ॥
जीवत नर तुम करम करोगे, तो तुम जन्म-जन्म भुगतोगे ।
धरमराज जब लेखो लेगो, यहाँ पर बान निगड़ जायगी ॥
आये दिदा तो अब तैं क्या, 'काळदास' ने भजन बनाया ।
अब देगा आगे पारंगत, नजर दोखत तेरी झूट जायगी ॥

संत मंस्तर

अगर दे शोक मिलने बा, तो हरदम की लगता जा ।
अगर मुदमुदारी को, भयम सन पर लगता जा ॥
परवर रसक की राह, लफा बर हिम्मत दिल को ।
दुर की धुल की लेशरे, सुनने पर उड़ाता जा ॥
मुक्ता छोड़, लपटी लोह, बिछरें हाथ पानी मे ।
परह दश रे विनय को, गुलाम उनका बरता जा ॥
न कर भूत, न राव ऐह, न कामिन्द, न बर विदा ।

बहुका लेह दे बुझ, दण्डे दौड़ नील जा ॥
हमेशा सा हमेशा ही, न मरल्लन मे रही लखन ।
नरो में मेर कर अन्ति, मुरी को तू जगता जा ॥
न हो दुःख, न हो बन्धन, दुर की लेह कर दूख ।
हुकम सारे बरदार बा, अमरक तू बरता जा ॥
बरे 'मन्त्र' मन्त्र, हक में दिव में बरता जा ।
बरी मरती को बरता, उन्नी रे नील अन्त जा ॥

बुर्बासा प्रति स्याम दाम बसता हरि भाखी ।
 भुव गज पुनि प्रह्लाद राम मबरी-फट माखी ॥
 राजएस जदुनाय चरन धोय जूँट उठाई ।
 पांडव विपति निवारि, दिये विप विपया पाई ॥
 कलि त्रिसेम परचो प्रगट आसिक द्वै कै चित धरी ।
 उतकर्पा मुनत संतनि को अचरज कोऊ जिन करी ॥
 जगकीरति मगल उदय, सीनां ताप नमायँ ।
 हरिजन को गुन धरन्ते, हरि हृदि अटल बसायँ ॥
 (जो) हरिप्रापति की आम है, तो हरिजन गुन गाव ।
 (नवर) मुहृत भुँजे श्रीज उयीं, जनम जनम पछिताव ॥

भक्त दाम संग्रह करे, कथन भवण अनुदे ।
 मो प्रभु प्यारी पुत्र उयीं, बैठे हरि की घेर ॥
 'नामा' नम खेत्य कँवल, केल रम सैन ॥
 दरपन नैन सैन मन माँजा, लाजा अलख अवंग ।
 पल पर दल दल ऊपर दामिनि जोत में होत उरंग ।
 अंडा पार सार लख गूरत, मुन्नी सुव मुनेय ।
 चंद गई धाय जाय गढ ऊपर, मयद मुरत मा मेय ।
 यद सय खेल अलेख अमेला, मिध नीर नर नेल ।
 जल जलधार सार पद जेते, नही गुरु नहि केन ।
 'नामा' नैन ऐन अंदर के, खुल गए निरख निरख ।
 संत उचित बार मन होला, दुर्लभ दीन दुनेय ॥

श्रीप्रियादासजी

(अस्तित्व-बाल—लगभग विकसनी १७ वीं शती)

श्रीब्रजराज गरीब निबाज सो,
 जानत ही मन के सब प्यारे ।
 होउ सहाय हरौ मम दुःख सो,
 उयीं विप ते सब बवाल उवारे ॥
 भेटि कै गर्व उयीं इंदर को,
 नख पै गिरिराज गोबरधन धारे ।
 उयीं 'प्रियादाम' के दुःख हरौ,
 औ करौ मति देर जु नंददुलारे ॥

नेम करौ तुम कोटिन हूँ,
 वै प्रेम बिना नहि काज सरौगे ।
 बारिज कोटिन बूँद परौ,
 बिन मेह न सखी ताल भरौगे ॥
 'प्रियादाम' जु ग्यान औ जोग करौ,
 बिन राधिका नाम न दुःख दरोगे ।
 ताप प्रपच कौ दूरि करौ,
 औ करौ ब्रजवास तौ पूरौ परौगे ॥

प्रणामी-पंथ-प्रवर्तक स्वामी प्राणनाथजी महाराज 'महांमति'

[जन्म-मवत्—१६७५ । निर्वाण-संवत् वि० १७५१]

(प्रेस—पं० श्रीमिश्रीनाथजी शास्त्री, साहित्यदात्री, हिंदीभाषाकर)

(१)

भोज यके मव खेल खसम री,
 मनही में मन है उरझाना,
 होत न काहू गम री ॥टेक॥
 मन ही बाँधे मन ही खोले,
 मन तम मनहि उजाध री,
 ये खेल है मकल मन का
 मन नेहचल मनहि को नाख री ॥

मन उपजावे, मन ही पाले,
 मन को मनही करे सँहार,
 पचतन्व इंद्रि गुन तीनों
 मन निरगुन, मन निराश ॥
 मनही नीत्य मनही पीला,
 स्याम स्वेन सब मन री,
 छोट-बड़ा मन मारी-हल्का,
 मन जड़ मन चेतन, री ॥

मन ही मैला मन ही निरमल
मन खारा, तीखा मन मीठा,
ये मन मगन को देखे,
मन को क्रिनु न दीटा ॥
सब मन में न कद्रू मन में,
खाली मन मन ही में नहा
'महामति' मन को सोई देखे
जिन द्रष्टे खुद स्वयं ॥

(२)

जिन एक लेहु लटक भँजाय,
जनमत ही तेरो अँग छटो;
देवत ही मिट जाय ॥ टेक ॥
जीव निमित्त के नाटक में,
तू रह्यो क्यों बिलमाय ?
देवत ही खली जात भाजी,
भूलत क्यों प्रभु पाय ॥

आग को पृथ्वीपति कहाँ
ऐसे केते गने बजाय;
अमरपुर मिरदार कहिए,
काल न छोड़त ताय ॥
जीव रे चतुर्मुख को छोड़त नारी,
जो कर्ता सृष्टि कहल्यार;
चारों तरफ चौदे लोको,
काल पहुँच्यो आय ॥
पवन, पानी, आकाश, ज़िमी,
जो अग्नि जोत हुआय;
अवसर ऐगो जान के,
तू प्राणरति हो लाय ॥
देखन को ये खेल निनको,
लिये जाय खड़ाय,
'महामति' बदे रमे लागी,
उरजत जाही इच्छाय ॥

स्वामी लालदासजी

(जन्म—वि० सं० १५९७ में, जल्वर राज्यके बीजीरूप ग्राममें । निधन समय—१६८५ ई० । स्वामी नाम—श्रीगणेशजी, देवदास—वि० सं० १७०५ । आयु १०८ वर्ष । सं० दाहनी और महाद्वि जलनीके मन्त्रधर्म ।)

अरे बरं हमबा गुजरा दे रे । मन ! छोड़ि दे मगली ॥
गूँगा ग्याद बहा बहि जाने, लहा मीठा खाय दे रे ।
बिन देखे अथा क्या जाने, दुरमत बारा दे रे ॥
बेपायल तो मोरे जायेंगे, पायल देत नगारा दे रे ।
मुरदा जाय मिल्य साहिब मैं, मृतगुरु मरद पुकारा दे रे ॥
क्या तू राया क्या से जायगा, जानत सब संनारा दे रे ।
औरी ओली नेवी बर से, घरी विराय दे रे ॥
सा संनार रदत देखिया, सब जग हल्लन हाय दे रे ।
'लालदास' निर्मल हो हूँ, राम विषय दे रे ॥

गर्बात मत रे बीमन लेनी यद मारगी ॥
ऐसा मुंदर तन नै बर, मजन रिन नै यो ही गमारा ।
क्या मजदूर में मोटा दे रे, इक दिन मृत्यु लेगी मिटि मारगी ॥
जो तू बहदा अन्न-अन्न भो है जीव तांही मगत ।
अनलभ्यरूपी ब्रह्म ब्रह्मिनि, बरों की बरों लेगी मिटि मारगी ।
जीवत नर दुम करम करोने, सो दुम जान काम मुगलों ।
धरमद्वय अब लेनी लेगे, बरों पर बान सिगड़ जायगी ॥
आदे रिश को अब तै बर, 'लालदास' ने मजन बनया ।
अब देना अपने पारीस, नजर लेखत देगी दूत जायगी ॥

संत मंसूर

अगर है सोब मिलने बा, तो हरदम ही लगत जा ।
जल्वर गुरुगुरु की, अमर तन पर लगत जा ॥
पदबल हल की हल, लख बर रिझ रिझ की ।
दुर्गे की पूत की देवर, मुनो पर उल्लास जा ॥
मुल्ला देह, लखी लेह, विहारे बल पनी मे ।
पद दश तू विरल को, मुल्लम हल बल्लन जा ॥
न कर भुल, न राव रोम, न कर विहारे, न कर निवारे ।

बहुत लेह दे बल, लखी लेह दे बल ॥
लखी लेह दे बल, लखी लेह दे बल ॥
लेह दे बल, लखी लेह दे बल ॥
लेह दे बल, लखी लेह दे बल ॥
लेह दे बल, लखी लेह दे बल ॥
लेह दे बल, लखी लेह दे बल ॥
लेह दे बल, लखी लेह दे बल ॥
लेह दे बल, लखी लेह दे बल ॥

संत बुल्लेशाह

(जन्म-स्थान—लाहौर जिल्ला पंडोल गाँव । जन्म—संवत् १७३७, देहान्त कमरमें संवत् १८१० में हुआ । शरीर मजबूत ।)

अब तो जाग मुसाफर प्यारे ! रैन घटी लटके सब तारे ॥
आवागौन सराईं डेरे, साथ तयार मुसाफर तेरे ।

अजै न सुणदा कूच-नगरे ॥
कर लै आज करण दी बेल, बहुरि न होसी आवण तेरा ।
साथ तेरा चल चल्ह पुकारे ॥

आयो अपने लाहे दौड़ी; क्या सरपन क्या निर्पन बोरी ।
लहा नाम तू लेहु सँभारे ॥
'बुल्ले' सहुदी पैरी परिये; गफलत छोड़ हिला कुल करिये ।
मिरग जतन बिन खेत उगारे ॥

टुक बूझ कवन छप आया है ॥
इक नुकते मे जो फेर पड़ा तब ऐन गैन का नाम धरा ।
जब मुरसिद नुकता दूर किया, तब ऐनो ऐन कहाया है ॥
तुसी इलम किताबों पढे हो केहे उलटे माने करदे हो ।
बेमूजब ऐवें लडदे हो, केहा उलटा वेद पढ़ाया है ॥

दुइ दूर करे कोई सोर नहीं, हिंदु तुरक कोई होर नहीं ।
सब साधु लखो कोई चोर नहीं, धट-घट मे आप समाया है ॥
ना मैं मुहम्मद ना मैं काजी, ना मैं सुन्नी ना मैं शी ।
'बुल्लेशाह' नाल लाई बाजी, अनहद सयद बजवा है ॥

माटी खुदी करें दी यार ।
माटी जोड़ा, माटी घोड़ा, माटी दा असवार ॥
माटी माटीनूँ मारण लागी, माटी दे हियार ।
जिध माटी पर बहुती माटी, तिस माटी ईकार ॥
माटी बाग, बगीचा माटी; माटी दी गुलमार ।
माटी माटीनूँ देखण आई, है माटी दी बहार ॥
हंस खेल फिर माटी होई, पीबी पॉव पवार ।
'बुल्लेशाह' बुझारत बूझी, लाइ सिरों माँ मार ॥

शेख फरीद

(पिताका नाम—स्वाजा शेख मुहम्मद, निवासस्थान—अजोधन (पाकपट्टन), मृत्युकाल—सन् १५५९)

फरीदा कोठे मंडप माड़ीआ एतु न लाए लिनु ।
मिट्टी पई अतोलवी फोह न होसी मिनु ॥

फरीद ! इन मकानों, इवेलियों और ऊँचे-ऊँचे महलोंमें
मत् लगा अपने मनको; जब तेरे ऊपर बिनतोल मिट्टी
पड़ेगी, तब वहाँ तेरा कोई भी मीत नहीं होगा ।

फरीदा ईंट सिराणे भुह सवणु कीड़ा खड़िओ मासि ।
केतड़िआ जुग थापरे इक तु पइआ पासि ॥

फरीद ! ईंटें तो होंगी तेरा तकिया और तू सोयेगा
जमीनके नीचे, कीड़े तेरे मांसको खाँयेंगे ।

जो सिख सार्द ना निबै सो सिख कीजै काँइ ।
कुंनै हेठि जलाइये बालण संदे याइ ॥

उस सिखको लेकर करेगा क्या, जो रबके आगे नहीं
शुक्ता ? ईश्वरकी जगह जला दे उसे धड़के नीचे ।

फरीदा करिये तैठे मा पिआ जिन्दी तू जणिओहि ।
तै पासटु ओइ लदि गए तू अजै न पतिगोहि ॥

फरीद ! कहाँ हैं तेरे माँ-बाप, जिन्होंने तुझे जन्म
दिया या ! तेरे पाससे वे चले गये; आज भी तुझे विश्वास
होता कि दुनिया यह नापायदार है ।

फरीदा मैं जाणिआ खुख मुज्जकू डुखु सवारै अणि ।
ऊँचे चढ़िके देखिआ तौ धरि धरि एहा अणि ॥

फरीद ! मैं समझता था कि दुःख मुझे ही है, पर
दुःख तो सारी दुनियाको है । जब ऊँचे चढ़कर
देखा, तब मैंने पाया कि यह आग तो हर जगह
लग रही है ।

फरीदा तिन मुख बरावणे जिना विचारिओ नु नाउ ।
ऐसे दुख, धणेरिआ आगे ठउर न ठाउ ॥

फरीद ! भयावने हैं उनके चेहरे, जिन्होंने उस मर्दान्क
का नाम मुख दिया । यहाँ तो उन्हें भारी दुःख है ।
आगे भी उनके लिये कोई और-ठिकाना नहीं है ।

कुवणु सु अकखर कवणु गुण कवणु सु मनीआ नु ।
कवणु सु वेसो हउ करी मिनु बनि आरु कंउ ॥

वह कौन-सा शब्द है, वह कौन-सा गुण है, वह
कौन-सा अनमोल मन्त्र है ? मैं कौन-सा भेष धारूँ, तब
मैं अपने स्वामीको वशमें कर सँ ?

निवणु ॥ अकखर खँवणु गुणु जिदया माटीआ नु ।
एत्रे मेने वेस करि तो बरि आवी नु ॥

दीनदा वह शम्द है, पीरज वह गुण है, शीळ वह
अनमोल मन्त्र है । तू इसी भेराके धारण कर, बरिन, तेरा
स्वामी तेरे बराने हो जायगा ।

इक पीका ना गान्दाह गमना मैं सच्चा घगी ।
हिआउ न कैरी टाहि भागिक सम्भ अमोल्वै ॥

एक भी आग्रिप बात मुँहमे न निकाल, क्योंकि सच्चा
मालिक हर प्राणीके अंदर है । किगीके दिलको
तू मत दुखा; हर दिल एक अनमोल रतन है ।

सभना मन भागिक टारणु भुलि न जाँगया ।
जे तउ निरी आगिक हिआउ न ठाहे कहीदा ॥

हर दिल एक रतन है, उसे दुखाना किसी भी तरह
अच्छा नहीं; अगर तू प्रीतमका आसिक है तो किसीके
दिलको न मता ।

जिहु थहूटी मरणु घर, ले जायी परणाह ।
आपण हत्यी जोलि कै, कै गलि लग्ये थाह ॥

फरीदा जो ते मारनि मुक्कीआँ, तिना न मारै सुमि ।
आपन डे धरि जादये, पैरा तिन्हों दे सुमि ॥
फरीदा जिन लोहण जगु मोहिआ; सो लोहण मैं दिहु ।
कजल रेल न गह दिया, से पंगी गह बहिहु ॥
फरीदा राकु न निदीये; खाकु जेदु न कोह ।
जीव दिया पैरा तने, मइआ ऊपरि होह ॥
रानी सूखी राद कै, ठँडा पाणी पीउ ।
फरीदा देखि पराहं चोन्ही, ना तरगाए जीउ ॥
फरीदा बारि पराहए बेगणा, ताई मुशै न देहि ।
जे तू ए वै खप सी, जीउ शरीरहु लेहि ॥
फरीदा काने मँडे कण्डे, काला मैडावेसु ।
गुनरी भरिआ मैं फिया; लोकु कहै दरवेसु ॥
फरीदा खालक खलक महि; खलक बगै रय माहि ।
मंदा किसनो आपीये, जाँ तिहु धियु कोहं नाहि ॥*

मौलाना 'रूमी'

(जन्म—हिजरी सन् ६०४, पूरा नाम—मौलाना मुहम्मद जलालुद्दीन रूमी ।)

आईना अत दानी चिरा गमाइ भेस्त ।
जौ कि जह्जार अह दखग मुम्ताज भेस्त ॥
आवार्थ—हे मनुष्य ! तू जानता है कि तेरा दर्पणरूपी
मन क्यों साफ नहीं है । देख, इसलिये साफ नहीं कि
उसके मुखपर जग-सा मेल लगा हुआ है । मनको शुद्ध करो
और आत्माका साक्षात्कार करो ।

दाने ओ गीर जूदतर बेगुमा ।
ता रिदी आज आवै अगिरी जमा ॥
आवार्थ—हे मनुष्य ! तू बहुत शीघ्र उस प्रभुका पल्लव
पकड़ ले; ताकि तू अन्त समयकी विपत्तियोंसे बच सके ।

राज तलख आमद व लेकिन आवकात ।
मेवारा शीरी दहद पुर मनफअत ॥
आवार्थ—संतोष यद्यपि कड़वा वृक्ष है, तथापि इसका
फल बढ़ा ही मीठा और लाभदायक है ।
जौ कि ई हर दो जयक अहगला ।
बर गुजर जी हर दो री ता अले आ ॥
आवार्थ—पार और पुण्य ये दोनों एक ही कारणसे पैदा
हुए हैं । इसलिये इन दोनोंको त्याग उस एककी तरफ
चलना चाहिये, जिनसे इनको पैदा किया है ।

सूफी संत गुलाम अली शाह

(स्थान—कण्डा)

[प्रेषक—नैष बीबदरुद्दीन राणपुरी]

एजी आ रे समार सकल है छटा ।
मत जाणो है मेरा ॥
छोड़ भरम तमे गुणज विचारो ।
सो खोज अंतर घट तेरा ॥

एजी ज्योत प्रसास लीजे घट अंदर ।
गुद बिना घोर अपेरा ॥
कहे पीर गुलाम अलीशाह मुमरन कर ले ।
समस्त समस्त मन मेरा ॥

* बिहु=परगाह=बीबदरुद्दीन भरण-बर * गह कर ले जायगा । जो... सुमि=जो तुम्हारे आग्रह
से... बहद=उनमें पक्षियोंकी चोंचें चुसवायी जा रही हैं । खज्ज=होश=मरनोपरान्त
देखि=जीउ दूसरेकी पीने चुपड़ी गयी रोटी बर्बाद देखकर उत्तेजे

यह भी न रहेगा

मेरे एक मित्र हैं। उन्होंने अपनी मेजपर कुछ दिनोंसे एक आदर्श-वाक्य रख लिया था। वाक्य इतना ही था—‘यह भी न रहेगा।’

घात कितनी सच्ची, कितनी कल्याणकारी है—यदि हृदयमें बैठ जाय। संसारका प्रत्येक अणु गतिशील है। परिवर्तन—निरन्तर परिवर्तन हो रहा है यहाँ।

हमारा यह शरीर—इस शरीरको हम अपना कहते हैं; किंतु कहाँ है हमारा शरीर? हमारा शरीर कौन-सा?

एक शरीर था माताके गर्भमें—बहुत छोटा, बहुत सुकुमार, मांसका एक पिण्डमात्र। जन्मके पश्चात् शिशुका शरीर क्या उस गर्भस्थ शरीरके समान रह गया? क्या वह गर्भस्थ शरीर बदल नहीं गया?

बालकका शरीर—आप कहते हैं कि बालक युवा हो गया। क्या युवा हो गया जो बालकमें था और युवकमें है। शरीर युवा हुआ? बालकके शरीरकी आकृतिके अतिरिक्त युवकके शरीरमें और क्या है बालकके शरीरका? आकृति—तब क्या मोम, मिट्टी, पत्थर आदिसे वैसी ही कोई आकृति बना देनेसे उसे आप बालकका शरीर कह देंगे?

युवक वृद्ध हो गया। युवककी देहसे वृद्धकी देहमें क्या गया या क्या घट गया? वह युवक-देह ही वृद्ध हुई—यह एक धारणा नहीं है तो है क्या?

विज्ञान कहता है—शरीरका प्रत्येक अणु साढ़े तीन वर्षमें बदल जाता है। आज जो शरीर है,

साढ़े तीन वर्ष बाद उसका एक कण भी नहीं रहेगा। लेकिन देह तो रहेगी और जैसे हम आज देहको अपनी देह कहते हैं, उस देहको भी अपना देह कहेंगे।

शरीरमें व्याप्त जो चेतन तत्त्व है—उसका चर्चा ही व्यर्थ है। वह तो अविनाशी है। लेकिन देह—देह तो परिवर्तनशील है। वह प्रत्येक क्षण बदल रही है। जी हाँ—प्रत्येक क्षण। मल, मूत्र, कफ, स्वेद, नख, रोम आदिके मार्गसे, शरीरमें और यों भी आप प्रत्यक्ष देखते हैं कि चर्म बदल रहा है। अस्थितक प्रतिक्षण बदल रही हैं। नख, कण रुधिर, मांस, मज्जा, स्नायु एवं अस्थि आदि स्थान ग्रहण करते हैं—पुराने कण हट जाते हैं। वे किसी मार्गसे शरीरसे निकल जाते हैं।

जैसे नदीकी धारा प्रवाहित हो रही है—जल चला जा रहा है। क्षण-क्षण नवीन जल आ रहा है। वही नदी, वही धारा—भ्रम ही तो है। संसार क्षण-क्षण बदल रहा है। कुछ ‘वही’ नहीं है।

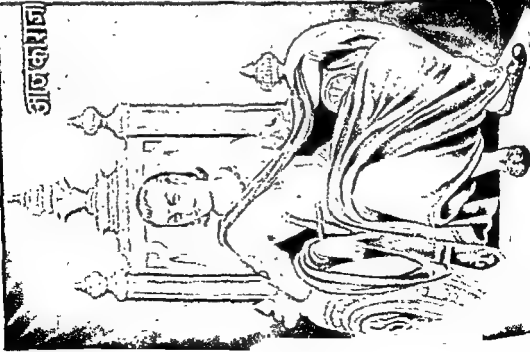
गर्भमें जो देह थी, बालकमें नहीं है। बालककी देह—युवककी वही देह नहीं है। युवककी देह ही वृद्ध देह हुई—केवल भ्रम है। सर आकृति बदल रही हैं। वृद्ध मर गया—हो क्या गया? शरीर तो बदलता ही रहा था, फिर बदल गया। आकृतिका कुछ अर्थ नहीं है और जीव—वही अविनाशी है।

व्यर्थ है शरीरका मोह। व्यर्थ है मनुष्यका मन। जो नहीं रहता—नहीं रहेगा वह। उन बदलते-नष्ट होनेवाले अम्यिर, विनाशिका मंत्र व्यर्थ हैं।

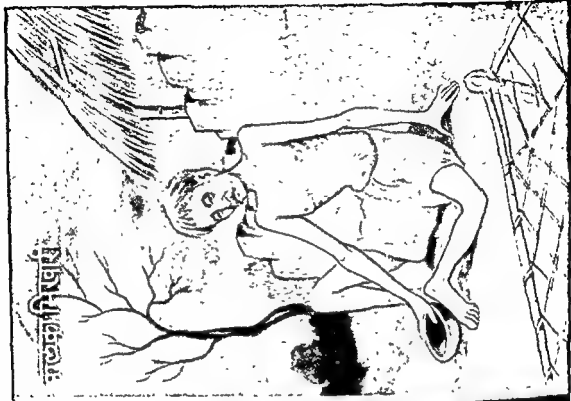

यह भी न रहेगा

आजकारण

मल्लिकाभिरपारि

ऐश्वर्य और दारिद्र्य

धनका मद—कितना बड़ा है यह मद ।
श्रपियोंने लक्ष्मीको उल्टकवाहिनी कहा है ।
भगवान् नागयणके साथ तो वे ऐरावतवाहिनी
या गरुडवाहिनी रहती हैं; किंतु अकेली होनेपर
उनको पमंद है रात्रिचर पक्षी उल्टक ।

तत्पर्य बड़ा स्पष्ट है—यदि भगवान् नारायण-
की सेवा ही धनका उद्देश्य न रहा, धनमद बुद्धि-
का नाश कर देता है । जहाँ भी धनको उपयोग-
के लिये एकत्र किया जाता है—विचार कुण्ठित
हो जाता है । लक्ष्मी अपना वाहन बना लेती है
मनुष्यको, यदि मनुष्य उनकी कृपा प्राप्त करके
उनके आराध्य श्रीनारायणकी चरणधारण ग्रहण
नहीं करता ।

अन्धं यधिर् तनुते लक्ष्मीर्जनस्य को दोषः ।

हालाहलस्य भगिनी यन्न मारयति तथिभ्रम् ॥

लक्ष्मी अपने कृपापात्रोंको अंधा-बहिरा बना
देती है, इसमें उन लोगोंका कोई दोष नहीं है ।
वे हैं ही हालाहल विषकी छोटी बहिन—क्षीरसागर-
से समुद्रमन्थनके समय हालाहल विषके उत्पन्न
होनेके बाद वे उत्पन्न हुई । महाविषकी बहिन होने-
पर भी प्राण नहीं ले लेतीं, यही आश्चर्यकी बात है ।

यह तो कविकी उक्ति है; किंतु मदान्ध मनुष्य
ऐश्वर्यके मदमें अंधा और बहिरा बन जाता है,
यह स्पष्ट सत्य है । उसके सामने उसके सेवक
कितना कष्ट पाते हैं, कितना श्रम करते हैं, दीनजन
कितने कष्टमें हैं—यह उसे दिखायी नहीं पड़ता ।
उसके स्मार्थकी पूर्तिके लिये कितना पाप, कितना
अन्याय हो रहा है, यह उसे नहीं सज्जता । दुखियों-
की प्रार्थना, दीनोंकी माँग, पीड़ितोंकी पुकार

उसके कान सुन नहीं पाते । दूसरोंकी बात तो
दूर—यह अपने पतनको नहीं देख पाता । अपने
पापोंको देखनेके लिये उसकी दृष्टि बंद रहती
है । अपने अन्तःकरणकी साच्चिक पुकार उसके
बहिरे कानोंमें नहीं पहुँचती ।

छल-कपट, अन्याय-अत्याचार आदि नाना
प्रकारके पापोंसे प्राप्त यह ऐश्वर्य—लेकिन लक्ष्मी
तो चञ्चल है । उनका आगमन ही बड़े श्रम एवं
चिन्तासे होता है; किंतु उनको जाते विलम्ब नहीं
होता । उनको जानेके लिये मार्ग नहीं ढूँढ़ना
पड़ता । ऐश्वर्यका अन्त महीनोंमें नहीं, क्षणोंमें
हो जाता है । प्रतिदिन हमारे सामने हो रहा है ।

अकाल, भूकम्प, बाढ़, दंगे—ये आकस्मिक
कारण भी आज नित्यकी बातें हो गयी हैं । चोरी,
डकैती, ठगी—इनकी वृद्धि होती ही जा रही है ।
लेकिन ऐश्वर्यका नाश होनेके लिये तो सैकड़ों
कारण हैं—बहुत साधारण कारण । ऐसे कारण
जिनका कोई भी प्रतीकार करना शक्य नहीं होता ।

दारिद्र्यता—ऐश्वर्यका कब नाश होगा और कौन
कब कंगाल हो जायगा, कोई नहीं कह सकता ।
क्या घुरी है दारिद्र्यता ? ऐश्वर्यमें मदान्ध होनेसे
तो यह दारिद्र्य श्रेष्ठ ही है । मनुष्यमें सद्भावना,
सहानुभूति, परोपकार, आत्मिकता आदि अनेक
सद्गुणोंका विकास दारिद्र्यताके ही उपहार हैं ।

किसी क्षण दारिद्र्यता आ सकती है—ऐश्वर्यमें
यह भूलना नहीं चाहिये । यह भी भूलना नहीं
चाहिये कि भगवान् दीनवन्धु हैं । दीनोंको
बन्धु बनाकर, उनसे सौहार्दका व्यवहार करके
ही दीनवन्धुकी कृपा प्राप्त होती है ।

गुरु नानकदेव

(जन्म—वि० सं० १५२६, वैशाख शुद्ध ३, जन्म-स्थान—तलवंडी गाँव, आनि—रात्री, पिताका नाम—कद्वन्दरी, माताका नाम—सुसा, भेय—गृहस्थी, निर्वाण—संवत् १५९५ वि०, आदिपन सु० १०, निर्वाण-स्थान—कस्तापुर)

हिरदे नामु सरव धनु धारणु
गुर परमाद्री पाईये ।
अमर पदारथ ते किरतारथ
सहज धिआनि लिख लाईये ॥
मन रे, राम भगति चितु लाईये ।
गुरुमुखि राम नामु जपि हिरदे
सहज सेती घरि जाईये ॥

भरसु भेदु भउ कयहु न छूटसि आवत जात न जानी ।
बिनु हरिनाम कोउ मुक्ति न पावसि हूचि सुए बिनु पानी ॥
धंधा करत सगलि पति खोवसि भरसु न मिटसि गवार ।
बिनु गुरुसद मुक्ति नही कबही अँधुले बंधु पसारा ॥
अकल निरंजन सिउ मनु मानिआ मनही ते मनु मूआ ।
अंतरि बाहिर एको जानिआ नानक अवर न दूआ ॥*

साचा साहिबु साचु नाह भाखिआ भाउ अपार ॥
आखहि मंगहि देहि देहि दाति करे दातार ॥
फेरि कि अगै रखीए जिदु दिखे दरवार ॥
मुहौ कि बोल्यु बोलीए जिदु सुणि परे पिआर ।
अमृत बेल सचु नाउ बढिआई वीचार ॥
करमी आयै कपड़ा नदरी मोखु दुआर ।
नानक एखै जाणीये, सभु आवे सचिआर ॥

यह स्वामी 'सत्य' है, उसका नाम भी सत्य है । और उसका बखान करनेके भाव या ढंग अनगिनती हैं ।

लोग निवेदन करते हैं और माँगते हैं कि 'स्वामी, तू हमें दे दे ।' और उन्हें वह दाता देता है ।

* गुर परसादी=गुरुपासे । अमर पदारथ ते=नामरूपी अविनाशी वस्तु पाकर । किरतारथ=श्रमार्थ, सफल-जीवन । सहज आईये=सहज साधनासे ब्रह्मप्राप्त कर लेना चाहिये । भरसु भेदु भउ=द्वैतभावका भय । धंधा=धंधा । सगलि पति=सारी प्रतिष्ठा । गवार=गवार, मूर्त । मुक्ति=मुक्ति, मोक्ष । अंधुले=अंधा । मनही ते मनु मूआ=प्रभु भक्तिमें लगे हुए मनने बिश्वस्त मनको नष्ट कर दिया । दूआ=दूसरा, अन्य ।

फिर क्या उसके आगे रहें कि जिससे उसका (मेरा) दरवार दीख पड़े ? और हम मुलसे हम क्या बोलेंगे कि जिन्हें सुनकर वह स्वामी हमसे प्रेम करे !

अमृत-बेलामें, मङ्गलमय प्रभात-कालमें, उनके सत्य नामका और उसकी महिमाका विचार करो, स्मरण करो ।

कर्मोंके अनुसार चोला तो बदल लिया जाता है, किन्तु मोक्षका द्वार उसकी दयासे ही खुलता है ।

नानक कहते हैं—मैं जानो तुम कि वह सत्यरूप प्रभु आप ही सब कुछ है ।

जे छुग चारे आरजा होर दखी होर ।
नवा खंडा विचि जाणीये नालि चले समु कोइ ॥
जे तिसु नदरि न आवई त बात न पुच्छै केइ ।
चंगा नाउ रखाइ कै जसु कीरति जगि छेइ ॥
कीटा अंदरि कीडु करि दोखी दोसु परे ।
नानक निरगुणि गुणु करे गुणबँतिआ गुणु दे ॥
तेहा कोइ न मुखई जि तिसु गुणु कोइ करे ।

मनुष्य यदि चारों युग जीये, या इससे भी दसगुनी उसकी आयु हो जाय और नवों खंडोंमें यह ब्रह्मावत हो जाय, सब लोग उसके साथ चलने लगे,

दुनियाभरके लोग उसे अच्छा कहें, और उसके बखान बखान करें, पर यदि परमात्माने उसपर अपनी (कृपा) दृष्टि नहीं की तो कोई उसकी बात भी पूछनेवाला नहीं, उसकी कुछ भी कीमत नहीं ।

तब वह कीटसे भी तुच्छ कीट माना जायगा । दोती भी उसपर दोषारोप करेंगे ।

नानक कहते हैं—वह निर्गुणीको भी गुणी कर देता है, और जो गुणी है, उसे और भी अधिक गुण बखान देता है ।

पर ऐसा कोई भी दृष्टिमें नहीं आता, जो परमात्मा को गुण दे सके ।

आपे निरमल एकु तूँ, होर वैधी धंधे पाइ ।
गुरि रागै सो ऊचरे, सचि मिड लिख लाइ ॥
हरि जीउ मयदि पछागिऐ, मचि रते गुर याकि ।
तितु तनि मैदू न लगई, मच परि भिमु ताकु ।
नदरि करे मनु पारंगे, विनानावै भिषा माकु ॥
जिनी मनु पछागिआ, मो सुखीय जुग चारि ।
हउ मै प्रियता मारिकै, मनुखलिआ उर धारि ।
जगु महि लाहा एकु नामु, पाह्ये गुर बीचारि ॥
माचउ बगर लादीऐ, माधु सदा मनु रागि ।
माची दरगह बैसई, भगति नबी अरदासि ।
पति मिड लेखा निवडै, राम नामु परगामि ॥
कैचा कैचउ आखिऐ, कदउ न देखिआ जाइ ।
जहँ देला तहँ एक तूँ, मति गुरि दीआ दिलाइ ।
जोति निरंतरि जाणोऐ, नानक सहजि सुमाइ ॥७॥

एकौ मरदब कमल अनुर । नदा विगामै परमल रूप ॥
ऊजल मोती चूगहि हंस । मरय कला जग दीपे अल ॥
जो दीपे मो उगजै विनमै । बिनु जल मरविर कमलु न दीपे ॥
बिला बूझै पावे भेदु । मारता तोनि करे निल बेदु ॥
नाद बिद की सुरति समाइ । सति गुरु भेषि परम पदु पाइ ॥
मुकतो रातउ रंगि खोतउ । गजन राखि सदा विगमातउ ॥
जिमु तूँ पखहि करिषा धारि । बूझत पाहन तारहि तारि ॥
त्रिमयग महि जोति त्रिमयग महि जाणिआ ।
उलट भई धर परमाई । आनिआ ॥
अह निधि भगति करे लिख लाइ । नानकु तिनकै लागे पाइ ॥१॥

रैगि गवाई सोह कै, दिखसु गवाईआ लाइ ।
हरि जैला जनमु है, कउड़ी बदले जाइ ॥
नामु न जानिआ राम का, मूढे पिरि पाछे पछुताहिरे ।
अनता धुन पछी धरे अनत न चाहिआ जाइ ।
अनत कउ पारन जोगए स आए अनत गवाई ॥
आरण लीआ जे मिल ता समु को भागनु होइ ।
करमा ऊपरि निवडै जो खेचै समु मोइ ॥१॥

● बाधि=बचने । मनु=स्थिर इष्टि । नदरि=इच्छा इष्टि ।
माचै=नाम कथान् भक्ति, आत्ममयपण्ड्य भाव । ताकु=महान् वरव ।
अरदासि=विनय, प्रार्थना ।

† रबीरउ=रस दुःख । विगमातउ=विग्रह पाप दुःख ।

‡ होरे=मनिलय करने हैं ।

सं० पा० अ० ४९—

नानक कृपा जिनि किया, सोई मार करेइ ।
हुकमु न जागी खमम का किसे बढाई देइ ॥७॥

परदास परधनु पर सोभा, हउ मै बिले विकार ।
दुष्ट भाउ तजि निंद बगर, कामु, मोधु चंडार ॥
महल महि बैठे अगम अपार ।
भीतरि अंधितु मोह जनु भावै, जिमु गुर का मयदु रतनु आचार ॥
दुख सुख दोऊ मम करि जाणै, घुरा मला मरार ।
सुधि सुधि सुरति नामि हरि पारंगै, मतमंगति गुर विचार ॥
अहिनिमि लाहा हरि नामु परगति, गुरु दाता देवगदाह ।
गुर सुखि पिख सोई जनु पाए, जिगनो नदरि करे करतार ॥
काइआ महलु मंदक धर हरिका, तिसु महि राखी जोति अरार ।
नानक गुर सुधि महलि सुलाईअै, हरि मेले मेलगहार ॥

राम नामि मनु वेधिआ अयक कि करी बीचार ।
सबद सुरति मुख ऊपरै प्रभ रातउ सुखमार ।
जिउ भावै तिउ राखु तूँ मे हरि नामु अवार ॥

मन रे गाची खसम रजाइ ।
जिनि तनु मनु साजि सोगारिआ, तिसु सेती लिय लाइ ॥
तनु बैगतरि होमोऐ, इक रती तोलि कडाइ ।
तनु मनु सम धात्रे करी अनारिनु अगनि जलाई ।
हरि नामै तुलि न पूजई, जे लख कोटि करम कमाइ ॥
अरध मदीक कपडैअै मिरि करवनु पराइ ।
तनु हेमचलि गालीअै भी मन तेरो गुन जाइ ।
हरि नामै तुलि न पूजई मम किटी टोकि बजाइ ॥
कंचन के कोट दतु करी बहु हैयर गैयर दातु ।
भूमि दातु गरुआ पगी भी अतरि गखु गुमानु ।
राम नामि मनु वेधिआ गुरि दीआ मनु दातु ॥
मन हउ गुपी बेनीआ केने धर बीचार ।
केने संघन जीअ के गुर सुनि मोग दुआर ।
सचहु उरै मधु कोऊ परि मधु आचार ॥
सधु कोउ चा आभीअै नीचु न दीअै कोइ ।
हकने भाडे साजिअै इनु चनगु तिहु लोइ ।
कराम मित्रे मधु पारंगै धुरि परबन मेठे कोइ ॥
साधु मिले साधु जने मनोबु बधे गुरमार ॥१॥

● मर=मृत । अरि=दुष्ट विष ।

† बैनरि=अहिनि, हेमचलि=हिमचलने । किटी=कोप विष ।

बनु=दास्य । बी=चिर भा । अरै=उपर्य है ।

अकय कथा विचारीअै जे यति गुर माहि ममाइ ।
पी अम्रितु संतोखिआ दर राहिपै धाजाइ ॥
घटि घटि याजै किंगुरी अनदिनु सर्वाइ सुमाइ ।
विरउ कउ सोसी पई, गुरुमुखि मनु ममसाइ ।
नानक नामु न बीमरै छूटै सबहु कमाइ ॥
काची गागरि देह दुहेली, उपजै विनमै दुखु पाई ।
इहु जगु सागर दुतर किउ तरीऐ, विनु हरि गुर पार न पाई ॥
तुझ विनु अवक न कोरै मेरे पिआरे, तुझ विनु अवक न कोइ हरे ।

नखी रंगी रूपी तू है, तिसु बरवते तिसु नरी को ॥
मामु बुरी धरि वामु न देवै, फिर मिउ मिलन देइ बुरी ।
सखी भाजनी के हउ चलन गयेवउ हरि गुर किराते नररी बरी ॥
आपु बीचारि मारि मनु देखिआ, तुमसा मीतु न अरु कोरै
जिउ तूँ राखहि तिवही रहणा । दुखु सुखु देवाइ करि मोरै ॥
आसा मनषा दोऊ बिनामत, त्रिहु गुण आस निगम भरै ।
तुरीया नवसा गुर मुखि पाईऐ, सत सभा की उठ लही ॥
गिआन धिआन सगळे सभि जर तर, तिसु हरि हिरदै अकब अनेन
नानक राम नामि मनु राता, गुरमति पाइ सहज सेवा ॥

श्रीगुरु अंगदजी

(जन्म-संवत् १५६१ वि० वैशाखी ११ । जन्म-स्थान—हरिके गांव । जाति—सखी । पिताका नाम—श्रीकैलजी । पुत्रका नाम—
नानकजी । माताका नाम—श्रीदवाकीर । भेष—गृहस्थ । देशवसान-काल—वि० सं० १६०९ चैत्र शुद्ध १०)

तिसु पिआरे मिउ नेहु तिसु आगै मारि चलिऐ ।
ध्रिगु जीयण . संमार ताकै पाछे जीयणा ॥
जौ मिक साई ना निवै, सो मिक दीजै डारि ।
(नानक) तिसु मिजर महि विरह नहि, सो मिजर ले जायि ॥

नानक चिंता मति करहु चिंता निगही देह ॥
जह महि जंत उपाइअनु तिना भी रोजी देह ।
ओथै हउ न चलाई ना को किरम करेइ ॥
सउदा मूलि न होवई ना को लए न देह ।
जीआ का आधार जीअ खाणा एहु करेइ ॥
बिचि उपाइ साइरा तिना भि सार करेइ ।
नानक चिंता मत करहु चिंता तिसही देह ॥ १ ॥

माहिय अंधा जो कीआ करे मुवाला होइ ।
जेहा जाणे तेही बरतै जे सउ आलै बोर ॥
जियै सु बसतु न जायई आपे बरतउ जायि ॥
नानक गाहकु किउ लए नकै न बनतु पछणि ॥
सो किउ अंधा आखिए जि हुकमहु अंधा होइ ।
नानक हुकमु न बुझई अंधा फहीऐ मोद ॥ २ ॥
अंधे कै राहि दसिए अंधा होइ सु जर ।
होइ मुवाला नानका सो किउ जसाइ पाइ ॥
अंधे एहि न आंखीअनि जिन मुखि लोहर नहि ।
अंधे सेई नानका खसमहु पुछे जायि ॥ ३ ॥
रतना केरी गुयली रतनी खोली आइ ।
बखर ते वणजारिआ दूहा रही समार ॥

* दुनर=दुस्तर । फिर सिउ=पियसे । सरेवउ=पंती हूँ । उट=भोट, आश्रय ।

१. तिसही देह=उसे (परमात्माको) ही है । उपाइअनु=पैदा किये । तिना=उनको । ओथै=वहाँ । हउ=होइ; हुकन । आओ किरस करेइ=न कोई खेती (या व्यापार) करता है । आधार=आधार । एहु=वही (परमात्मा) । करेइ=जुगता है । तिन जह साइरा=सापरके बीचमें जिनको पैदा किया है । तिना भि सार=उनकी भी संभाल करता है ।

२. साहिव कोइ=जिस परमात्माने अंधा बना दिया उसे वह स्वयं दृष्टि दे सकता है । मनुष्यको जैसा वह बनयै, वैसा उसके साथ बर्ताव करता है, भजे ही उसके विषयमें मनुष्य सी बातें कहे, अवका कुछ भी कहे । बसतु=परमात्माने बरत दे । न जायई=नहीं दिखायी देना । आपे बरतउ जाणि=जान लो कि वहाँ आँखें प्रवृत्त है । किउ लए=क्यों खरीदे । पछि=पछे । हुकमहु=(परमात्माकी) मरजोसे । न बुझई=नहीं समझता ।

३. अंधे की ... जाइ=अंधेके दिखाने रास्तेपर जो चलना है, वह स्वयं ही अंधा है । मुवाला=बच्चा दृष्टिकान, जिसे प्यार

१. मूला या दीपना है । किउ जसाइ पाइ=क्यों उजाड़में भटकने जाय । एहि=उनको । आंखीअनि=कहा जाय । दुति रोना=

२. आँखें नहीं हैं । खसमहु पुछे जाहि=स्वामीसे भटक गये, उनका रास्ता भूल गये ।

जिन गुणु पलै नानका माणक वणजहि सेइ ।
रतना मार न जाणई अंधे वतहि लोइ ॥ ४ ॥
नानक अंधा होइ कै रतन परस्वण जाइ ।
रतना मार न जाणई आवै आपु लखाइ ॥ ५ ॥
जपु जपु मभु किछु मंनिऐ अवरि काए मभि बादि ।
नानक मंनिआ मनीऐ सुसीऐ गुरपरमादि ॥ ६ ॥

नानक दुनीआ कीअँ वडिआरँआँ अग्यी मेती जालि ।
एन्ही ज्यीरँ नामु विगारिआ इक न चलीआ नालि ॥७॥
जिन वडिआरँ तेरे नाम की ते रते मन मादि ।
नानक अंमसु एकु है दुजा अंमसु नाहि ॥
नानक अंमसु मने माहि पाईऐ गुरपरमादि ।
तिनी पीता रंग मिउ जिन कउ लिखिआ आदि ॥ ८ ॥
जे मउ चंदा उगवहि मरज चर्हाइ हजार ।
एवै पान्दण होदिआँ गुरु दिन पीर अंधार ॥९॥

गुरु अमरदासजी

(जन्म-संवत् १५३६, वैशाख शुद्ध १४। जन्म-स्थान—अमरका गाँव (अमृतसरके पास)। पिताका नाम—नेनभान, माता का नाम—वतनकीर, देहान्त—वि० सं० १६३१ भारोपुर्णिमा।)

ए मन ! पिआरिआ तू मदा सबु समाले ।
एहु कुटुमु तू बि देखदा, चले नाहीं तेरै नाले ॥
आपि तेरै चले नाही तिसु नालि फिउ चितु लाइऐ ।
ऐसा कंसु मूले न कीचै जिनु अंति पछोताइऐ ॥
मतिगुरुका उपदेसु सुणि तू होवै तेरै नावे ।
कहे नानकु मन ! पिआरे तू सदा सबु समाले ॥

राम राम नभु को कहै, कहिऐ रामु न होइ ।
गुर परमादी रामु मनि बने, ता फलु पावै कोइ ॥

अंतरि गोविंद जिसु लागं प्रीति ।
हरि तिसु कदे न बीरै, हरि हरि कर्पाइ सदा गनि चीति ॥

हिरदै जिन्ह कै कण्ठु बने, बाहरहु संत कहाहि ।
त्रिमना मूल न चूरई, अति गए पछुताहि ॥
अनेक तीरथ जे जतन करै ता अंतर कीइउमै कदे न जाइ ।
जिसु नर की दुविधा न जाइ धरमराइ तिसु देइ नजाइ ॥
करसु होवै सोरई जनु पाए गुरमुखि घूसे कोरई ।
नानक विचारु हउमै मोरे ताँ हरि भेटे मोरई ॥१॥
ए मन बचला चतुपाई किनै ॥ पारंआ ।
चतुपाई न पारंआ किनै तु सुणि मन मेरिआ ॥
एह माइआ मोहणी त्रिनि एतु भरमि मुलाइआ ॥
माइआ स मोहणी तिनै कीती जिन डगहली पारंआ ॥
कुरवाणु कीता तिमै चिटहु त्रिनि मोदु मीठा लाइआ ।
कहे नानकु मन बचल चतुपाई किनै न पारंआ ॥१॥

४. यदि जोहरी आकर रत्नोंकी बेली खोज दे तो वह रत्नोंकी और गाहकरी भिन्ना देता है ।

(अर्थात् वह गुरु वा संतपुरख गाहक वा साधकसे हरि- नामरूपी रत्नको खरीदता देता है ।)

मानक ! गुणवान् (पारखी) हाँ थोड़े रत्नोंकी बिनाही, किन्तु जो लोग रत्नोंका मोह नहीं खोजते, वे बुनियादी भंडोंका तरह भटकते हैं ।

५. सार=लीन । आवै आपु लखाइ=अपना प्रदर्शन करके (अपना मजक कारगर) लौट आयेगा ।

६. बर, तप, सब कुछ उसकी आशानु चलेनेसे प्राप्त हो जाता है; और सब काम स्वयं है ।

उसी (मानिक) की आशा तु मान, जिसकी आशा माननेसेवैय्य है । (अर्थात् उस संतपुरखकी आशा मान, त्रिमने स्वयं उम्मीदों आशोंका माना है) ; गुरुकी कृपासे ही उसे हम मान सकते हैं ।

७. मानक ! दुनियाकी बहाराधोने लगा दे अंग; इन्हीं अंग लगी बहाराधोने तो समस्त नाथ विचार दिया है । इनमेंसे वह भी मे (अन्तर्में) तेरे साथ चलनेकी नहीं ।

८. जिनमन माहि=जिनकोने तेरा महिमाको जान लिया, उन्हें ही हमेंक आनन्द भिन्ना । गुरपरमादि=गुरु इत्यादि ।
जिनीजादि=जिनके समेपर आदिसे ही लिख दिया गया है, वे ही आनन्दसे उस अनुभवा पान करते हैं ।

९. यदि तू धन उदय हो और हजार धरुव भी आकाशपर चढ़ जायें तो भी इनने (अर्थात्) प्रभु (गुरु) में ही दिन-गुरुके पीर कष्टका ही प्राप्त रहेगा ।

• हरिपीति=जिन्हदेहके नाम स्मरण होय रहय है । करसु=करस, अनुसर ।

† चतुपाई किनै न पारंआ=परमात्मको छिपीने चतुपाई करके नहीं पाया । मरग=मरण । दिने कीटे=उपने करई करदिये ।

आए मे परदाशु है मम कुल का बरहि उधार । जैनी नररि करि देखै मया तेमा ही को होर ।
मम नदरी करम बसाये नदरी वानरि न वोह । नानक नाम बडाईया करमि परावति होर ॥*

गुरु रामदासजी

(जन्म-सं० १५९१ वि० बसंतिक कृष्ण ० । जन्म-स्थान-काहीर । पूर्वनाम-जेठा । पिताका नाम-हरिराम । माताका नाम-
दयाकौर (पूर्वनाम अनूप देवी) । जन्म-मोपीरगरी । देहावसान-भादो सुधा ३, वि० सं० १६३८ । मृत्यु-स्थान-गोइरवाल)

जाग्रो मंतजनशु गुण गावहु गोविंद करे राम ।

अनदिनु मशजि रई रैगिराता राम नाम रिदै पूजा ।

गुरुमुखि मिलि रहीरे परि वाजहि मबद धनेरे राम ॥

‘नानक’ गुरुमुखि एकु पठागै अवक न जाणे दूजा ॥

मबद धनेरे हरि प्रभ तेरे नू करता मम धारै ।

कामि करीध नगक बहु भरिआ मिलि माधू खडल खंडा हे ॥

अहि निमि जरी मदा मालादी माच मबद पियै लाई ॥

पूरवि लिखत लिखे गुरु पाइआ मनिहरि लिख मंडल मडा हे ।

• सुन्दर है वृक्षपत्रक बह पत्नी, जो गुरुजी श्रमसे सत्यको सदा चुगना रहता है ।

(पत्नी यहाँ मंगे पुत्र और वृक्ष है उस मनुष्य कीर ।) हरिनामके रस बह सतत ध्यान करना है । मनुज सुनके बीच
बेमो है उसका और बह श्वर-उपर नहीं उठता ।

निज मोहमें उस पत्नीने बास पा लिया है और हरिनामसे बह लौलीन हो गया है ।

रे मन ! तब तू गुरुजी सेवामें ही हो जा ।

यदि गुरुके बताये मार्गपर तू चले, तो फिर हरिनाममें तू दिन-रात लौलीन रहेगा ।

बया वृक्षपत्रके प्रेमे पत्नी आदरयोग्य कहे जा सकते हैं, जो चारों दिशाओंमें श्वर-उपर उठते रहते हैं ।

जिनका ही वे चढ़ते हैं, उनका ही दुःख पाते हैं । वे निस्पृही अन्धे और पीछे रहते हैं ।

जिना गुरुके न मो वे परमात्मके दरबारको देख सकते हैं और न उन्हें अमृत-फल ही मिल सकता है ।

स्वभावः मत्पन्निष्ठ गुरुमुखों अपनी पवित्रात्मजोंके लिये मन्त्र सदा ही एक ही लहलहा वृक्ष है ।

नीचों शाखाओं (विग्रह) को उन्होंने त्याग दिया है और एक शब्दमें ही उनकी ली लगी हुई है ।

एक हरिक नाम ही अमृतजन है ; और वह उसे स्वयं ही खिलाता है । मनसुखी दुष्टकेन हूँठने रखे लगे रहते हैं ; न उनमें फल
होते है न छौह ।

उनके निकट तू मत बैठ ; न उनका घर है न गांव । गुरुके बगलकी गरह वे काटकर जल दिये जाते हैं ; उनके पास न शब्द
(गुरु-उपदेश) है, न (हरिक) नाम ।

मनुष्य परमात्मकी आशारे अनुसार करने करते हैं और अपने पूर्वं कर्मोंके अनुसार अनेक योनिदोमें चकर लगाते रहते हैं ।

वे उसका दर्शन पाते हैं तो उसकी आशारे ही और अहाँ वह भेजता है वहाँ वे चले जाते हैं ।

अपनी इच्छामें ही परमात्मा उनके हृदयमें निवास करता है और उसीकी आशारे वे मन्त्रोंमें तल्लीन हो जाते हैं ।

वेचारे मूर्ख, जो उसकी आशार्की नहीं पहचानते, आत्मिक कारण श्वर-उपर भटकते रहते हैं । उनके मन कर्मोंमें हट रहता
है, वे दिन-दिन गिरते ही जाते हैं ।

उनके मनमें शान्ति नहीं आती, न मन्त्रके प्रति उनमें प्रेम होता है ।

सुन्दर है उन पवित्रात्मजोंके मुख, जिनकी गुरुके प्रति प्रेम-भक्ति है । यदि उन्हेंही सबी है, वे ही मन्त्रमें अनुरक्त हैं

• और मन्त्रके दरबारमें उन्होंने सत्यरूप परमात्मकी पाया है ।

सत्तामें उनकी आना सौमाध्यम्य है ; अपने सारे ही कुल्का उन्होंने उद्धार कर लिया ।

मन्त्रके कर्म उसकी नजरमें हैं ; कोई भी उसकी नजरसे बचा नहीं है । वह जैनी नजरसे देखा है, मनुष्य वैसा ही हो जाता है ।

नामक ! नामकी महिमाक सुनकोसे ही पढ़ना जा सकता है ।

१. घटके बरर अनेक प्रसारके शब्द और अनहद नाद हो रहे हैं । २. जगह । ३. प्रशम्य करने, गुन गाकर । ४. ली,
प्रीति । ५. निस्पृ । ६. अनुक्रममें रंगा हुआ । ७. हृदय ।

भगता की चाल निराली ॥

चाल निराली भगताह केरी विषम मारगि चालणा ।
लवु लोभु अहंकार तजि नृमना बहुतु नाही बोलणा ॥
म्यनिअहु तिली वालहु निकी एतु मारगि जाणा ।
गुरपरमादी जिन्ही आपु तजिआ हरि वागना गमाणा ॥
कहे नानकु चाल भगता जुगहु जुगु निराली ॥*

जीअहु मैले याहरहु निरमल ॥

याहरहु निरमल जीअहु त मैले तिनी जनमु जूऐ हरिआ ।
एह तिमना यहा रोगु लग्ग मरणु मनहु धिगारिआ ॥
वेदा महिनामु उतमु सो सुणहि नाही फिरहि जिउ येतालिआ ।
कहे नानकु जिन सचु तजिआ कूडे लागेतिनी जनमु जूऐ हरिआ†

जीअहु निरमल याहरहु निरमल ॥

याहरहु त निरमल जीअहु निरमल सतिगुर ते करणी कमाणी ।
कूड की सोह पडुचै नाही मनमा सचि गमाणी ॥
जनमु रतनु जिनी खटिआ भले से वणजारे ।
कहे नानकु जिन मनु निरमल सदा रहहि गुर नाले ॥‡

ने रची । जिन ठगहली पाईआ=जिसने यह इन्द्रजाल फैलाया ।
कुरबाणु ... लाईआ=मैंने उस परमात्मापर अपनेको निष्ठावर कर
दिया है, जिसने कि मरणशील प्राणियों लिये सासारिक मोहको
इतना आकर्षक बना रखा है ।

* विषम=विषम, कठिन, टेदा, । खंनिअहु ... जाणा=वे
पेसे मार्गपर चलते हैं, जो खोबे (तलवार) से अधिक पैना और
शालसे भी अधिक भारी होता है । आपु तजिआ=अपने अहंकारका
त्याग कर दिया है । हरि वासना समाणा=जिनकी इच्छाएँ परमात्म-
मे केन्द्रित हो गयी हैं ।

† जीअहु=हृदयमें, अंदर । निरमल=स्वच्छ । मरणु मनहु
विसारिआ=मृत्यु (मय) मुल्य बैठे । जतमु=उत्तम । फिरहि जिउ
वेतालिआ=म्रेतकी तरह धूमना फिरता है । कूडे लागे=असत्यको
पकड़ बैठे ।

‡ सतिगुर ते करणी कमाणी=सदगुरुके नपाये मार्गपर
चलकर वे सत्कर्म करते हैं । कूड की ... समाणी=छूटकी गन्ध भी

हरि रागि मेरी मनु वणजाए ॥

हरि रागि मेरी मनु वणजाए सतिगुर ते रागि हैं
हरि हरि नित जगिहु जीअहु लाहा खटिहु तिरि
एहु धनु तिना मिलिआ जिन हरि ओरे ना
कहे नानकु हरि रागि मेरी मनु होआ वणज
पंखी बिरगि सुहावदा सचु चुगै गुर म
हरिसु पीवै मज्जि रहै उदै न आवै ज
निजपरि वामा पाइआ हरि हरि रागि मन
मन मेरे त गुर की कार बन
गुर के भाणै जे चलहि ता अनदिउ राखहि हरि
पंखी बिरल सुहावदे ऊहहि चहु दिनि म
जेता ऊहहि दुख घणे नित दासहि तै विरल
बिनु गुर महल न जावई ना अमृत फल न
गुरमुखि ब्रह्म हरी आवला साचै सज्जि हु
साखा तीनि निवारीआ एक सचि लिख
अमृत फल हरि एकु है आपे देख नर
मनमुख ऊभे सुकि गए ना फल तिन ना ह
तिना पासि न बैनीऐ ओना घर न रिउ
कटीअहि तै नित जालीअहि ओहा सबहुन न
हुकमे करम कमावणे पाईऐ किरति रिउ
हुकमे दरसन देखणा जह भेजहि तह जाउ
हुकमे हरि हरि मनि घमै हुकमे नाच सम
हुकमु न जाणहि बपुडे भूले किरि गर
मन इठि करम कमावदे नित नित होइ सुख
अंतरि साति न आवई ना सचि लगे रिउ
गुरमुखीआ मुह सोहणे गुर के हेनि रिउ
सच्ची भगती सचि रते दरि नचने सचिअ

उनके घाम नहीं पहुँचती; उनकी इच्छाओंका लक्ष्य मात्र हो जा
है । खटिआ=काम लिया । भके वणजारे=मनुष्य भ्यानी ।

* रासि=पूँजी । मनु वणजाए=मन है ब्यानी । हेमन्
मेरे जीव । लाहा खटिहु दिहारी=गुहे हर रोम बनाने स्वर हो

आप मे परचायु है मम तुल का बरहि उधार । जेभी नरि करि देखै सचा तैसा ही को होइ ।
मम नरि करम कमाये नरि चारि न कोइ । नानक नाम बढाईया करम परागि होइ ॥

गुरु रामदासजी

(जन्म-मं० १५५१ वि० शकिक वृषभ २ । जन्म-स्थान-महौर । पूर्वनाम-जेठा । पिताका नाम-हरिदास । माताका नाम-दयाबेरी (पूर्वनाम अन्नप देवी) । जन्म-जोषीगवा । देहावसान-मारी बुद्धा ३, वि० सं० १६३८ । मृत्यु-स्थान-गोखरवाला)

छावरो संतजनहु गुण गावहु गोविंद के राम ।

अनदिनु सदाजि रहे रंभिराता राम नाम रिदैपूजा ।

गुरुमुखि मिलि रहीऐ परि यावहि मचद धनेरे राम ॥

‘नानक’ गुरुमुखि एकु पछाणै अवक न जाणै दुजा ॥

मचद धनेरे हरि प्रभ से नू करता मम पादै ।

कामि करोधि अगक बहु भरिआ मिलि माधू खंडल खंडा है ॥

छादि निमि जरी मदा वालाही मानव मवादिनिबैलारै ॥

पूरवि लिखत लिखे गुरु पाइआ मनिहरि लिख मंडल मंडा है ।

• सुन्दर है वृषभरा बह पत्नी, जो गुरुजी वृषभे मत्वरो सदा चुगना रहत है ।

(पत्नी यहाँ सं० वृषभ और वृषभ है उस माधुवा छरी ।) हरिनाम्बर रस बह सतन पान करता है । महान सुखके बीच बमेरा है उसका और बह श्वर-उपर नहीं उठता ।

निब लीहें उस पत्नीने धाम या गिया है और हरिनाममें बह लीलीन हो गया है ।

हे मन ! तब तू गुरुजी सेवामें रत हो आ ।

यदि गुरुके बनाये मार्गपर तू चले, तो फिर हरिनाममें तू दिन-रत लीलीन रहेगा ।

बया वृषभके पेटे पत्नी आंतरबोध्य कहे जा सकते हैं, जो चारों दिशाओंमें श्वर-उपर उड़ते रहते हैं ।

भिना ही वे उड़ते हैं, उतना ही दुःख पाते हैं । वे मित्य हो कलने और चीखते रहते हैं ।

मिना शुष्के न तौ वे परध्यायके दरबारको देख सकते हैं और न उन्हें अमृत-फल ही मिल सकता है ।

स्वभाव- मत्पतिष्ठ गुरुमुखों अर्थात् पवित्रात्माओंके लिये अज्ञा सदा ही एक बड़ा लक्षणा वृषभ है ।

गोनों शास्त्रों (विष्णु) को उन्होंने त्याग दिया है और एक शब्दमें ही उनकी ली लगी हुई है ।

यक, हरिब नाम ही अमृतपान है; और वह उसे स्वयं ही खिलाता है । अनमुखां दुष्टमन हूँऊसे खड़े खड़े रहते हैं; न उनमें फल होते हैं न छाँह ।

उनके निकट तू मत बैठ; न उनका घर है न गाँव । मुखे काठकी गरह वे काश्कर जन्म दिये जाते हैं; उनके पास न शब्द (गुरु-उपदेश) है, न (हरिब) नाम ।

अमुष्य परमात्मको आशक्त, अनुमात् कर्म करते हैं और अपने पूर्व कर्मोंके अनुसार अनेक बीनियोंमें चकर लगाते रहते हैं ।

वे उनका दर्शन पाते हैं भी उसकी आशक्त हो और कहीं वह सेवक है वहाँ वे चले जाते हैं ।

अपनी इच्छासे ही परमात्मा उनके हृदयमें निवास करता है और उनकी आशक्त वे सत्यमें तहीन हो जाते हैं ।

बेचारे मूर्ख, जो उसकी आशक्तो नहीं वहचानत्रे, आत्मिक कारण श्वर-उपर भटकते रहते हैं । उनके सब कर्मोंमें हठ रहता है, वे दिन-दिन गिरते ही जाते हैं ।

उनके अन्तरमें शांति नहीं आती, न सत्यके प्रति उनमें प्रेम होता है ।

शुन्दर हैं उन पवित्रात्माओंके मुख, जिनकी शुष्के प्रति प्रेम-मक्ति है । मक्ति जन्हीकी मक्की है, वे ही सत्यमें अनुरक्त हैं ।

• और सत्यके दरबारमें वन्हीने मत्पक्ष परध्यायको पाया है ।

सगारमें जन्हीका आना मीमांथय है; अपने मारे ही मुक्तका उन्होंने उच्चार कर लिया ।

सत्यके कर्म उसकी नजरमें हैं; कोरे भी उसकी नजरसे बचा नहीं है । वह जेमी नजरसे देखता है, अनुष्य बैसा ही हो जाता है ;

नानक ! नामकी महिमाक सुझाये ही पठ्य जा सकता है ।

१. पटके अरर अनेक प्रकटके शब्द और अजहद नाद हो रहे हैं । २. जगह । ३. श्रवण करके, गुण गाकर । ४. ली, प्रीति । ५. मित्य । ६. अनुपायों रेंवा हुआ । ७. वृषभ ।

अचित सोइ जागनु उठि बैसनु अचित हसत बैरागी ।
कहु नानक जिनि जगनु ठगाना, मु माइआ हरिजन ठागी ॥

माई री मनु मेरो मतवारो ।

पेलि दहआल अनंद सुख पूरन हरि-रसि पिओ खुमारो ॥
निरमल भइउ उजल जसु गावत बहुरि न होवत कारो ।
चरनकमल सिउ डोरी राची भेटिओ पुरखु अपारो ॥
कब गहि लीने सरयसु दीने, दीपक भइउ उजारो ।
नानक नामि-रसिक बैरागी कुलह समूहा तारो ॥

राम राम राम राम जाप ।

कलि-कलेस लोभ-मोह विनसि जाइ अहं-ताप ॥
आपु तिआगी, संत चरन लागि, मनु पवितु, जाहि पाप ।
नानकु बारिकु कछु न जानै, रखन कउ प्रभु माई-बापै ॥

चरनकमल-सरनि टेक ॥

ऊच मूच बैअंतु ठाकुर, सरय ऊपरि तुही एक ।
पानअधार दुख भिदार, देनहार बुधि-बिबेक ॥
नमसकार रखनहार मनि अराधि प्रभु मेक ।
संत-रेन कउ मंजनु नानकु पावे सुल अनेकै ॥

जपि गोविंदु गोपाल लछु ।

रामनाम सिमरि तू जीवहि फिरि न खाई महाकाछु ॥
कोदि जनम भ्रमि भ्रमि भ्रमि आइओ ।

बड़े भागि साधु-संगु पाइओ ।
बिनु गुर पूरे नाहीं उधार ।
बाबा नानकु ओलै एहुं बीचादे ॥

गावहु राम के गुण गीत ।

नाम जपत परम सुख पाइये, आवागउणु मिटै मेरे मीत ॥

१. लिब=प्रीति, ध्यान । सजनु=संबंधी, प्यारा । सुहेला=सुन्दर । अलिप=निलेप । अहंतुकि-विषु=अहंकाररूपी विष । अचित=निश्चिन्त । बैसनु=बैठना । ठागी=हरिमर्तोद्वारा ठगी गयी ।

२. खुमारो=नश। कारो=काल, मलिन । डोरी राची=प्रीति लगी । कुलह समूहा=अनेक कुलोंको ।

३. अहं-ताप=अहंकारकी आग, जो निरन्तर जलनी रहती है । आपु=अहंकार । पवितु=पवित्र । बारिकु=बालक । कउ=को ।

४. ऊच मूच=ऊँचे-से-ऊँचा । बैअंतु=अनन्त । मनि अराधि=मनमें आराधना करने योग्य । संत... --- मंजनु=संतोंकी चरण-रजते मनकी मज्जर निमल करे ।

५. बवार=उदार, मुक्ति । आसै=कहत है । बीचारु=सार-तापकी बात ।

गुण गावत होवत परमासु, चरन कमल महि होयनिगसु ।
संतसंगति महि होम उधार, 'नानक' भउजलु उतरपि पावे ॥

मेरे मन जपु जपु हरि नाराइन ।

कबहु न बिसरहु मन मेरे ते आठ पहर गुन गाइण ॥
साधू धुरि करउ नित मजनु सभ किरविल पाप गवाइण ।
पूरन पूरि रहे किरपानिधि घटि घटि दिसति समाइण ॥
जाप ताप कोटि लख पूजा हरि सिमरण तुलि ना लाइण ।
दुइ कर जोड़ि नानक दान मांगे तेरे दामनि दास दागइण ॥

धनवंता होइ करि गरबावै ।

गृण-समानि कछु संगि न जावै ॥

बहु समकर मानुख ऊपरि करै आस ।

पल भीतरि ताका होइ बिनास ॥

सभ ते आप जानै बलवंतु ।

खिन महि होइ जाइ मसमनु ॥

किते न बदै आपि अहंकारी ।

धरमदा तिसु करे खुआरी ॥

गुरुप्रसादि जाका मिटै अमिमानु ।

सो जानु नानक दराइ परवानु ॥

मानुख की टेक वृषी सभ जानु ।

देवन कउ एकै भगवानु ॥

जिस कै दिऐ रहै अपाइ ।

बहुरि न वृत्तना लागै आइ ॥

मारै रालै, पंको आपि ।

मानुख कै किछु नाहीं हापि ॥

तिसका हुकनु बूझि सुख होइ ।

तिसका नामु रखु कंठि परोइ ॥

सिमरि सिमरि मिमरि प्रभु मोइ ।

नानक बिघनु न लागै कोई ॥

१. परमासु=आत्मज्ञानका प्रकाश । उधार=उधार ।

भउजलु=संसार-सागर ।

२. साधू धुरि=संतोंकी चरण-भूल । किरविल=मैल, कं गवाइण=छो दिये, गट कर दिये । दिसति समाइण=दिने हो गया; अन्तरमें समा गया । ताप=ताप, तपसा । तुलि=तुल्य, बराब । दासनि दास दसाइ=दासोंके दासका भी दास होना चाहिये ।

३. लसकर=प्रीत । मानुख=आशापात्र सेवकोंमें मानुख । खिन=क्षण । न बदै=कुछ भी नहीं समझ । परमर=धर्मर । खुआरी=बैद्यज । दराइ परवानु=ईश्वरके दरबारमें जाने परवाना मिल जाना है ।

४. टेक=आधार, अवलम्ब । वृषी=रक्षा, छड़ी । देवन कउ देनेके लिये । परोइ=परोकर पहन ले, धारण कर ले ।

बड़भागी ते जन जग माहि ।
 सदा सदा हरि के गुन गाहि ॥
 राम नाम जो करहि शीचार ।
 से धनवंत गनी संसार ॥
 मनि तनि मुखि बोलहि हरि मुखी ।
 सदा सदा जानहु ते मुखी ॥
 एको एकु एकु पेअनै ।
 इन उत की ओहु मोही जानै ॥
 नाम संगि जिस का मनु मानिआ ।
 नानक निनहि निरंजनु जानिआ ॥
 संत-संगि अंतरि प्रभु डीठा ।
 नाम प्रभु का खगा मीठा ॥
 मगल समिग्री एकनु घट माहि ।
 अनिक रंग नाना टनटाहि ॥
 नउ निधि अमृतु प्रभ का नाम ।
 देही महि हग का विश्राम ॥
 मुन ममाधि अनहत तह नाद ।
 कहनु न जाइ अचरज शितमाद ॥
 तिनि देखिआ जियु आरि दिखाए ।
 नानक तियु जन सोही पाए ॥
 तू मेरा खला तुही मेरा मीनु ।
 तू मेरा मीतम तुम सँग हीनु ॥
 तू मेरी पति तू है मेरा गहना ।
 तुझ यिनु निमखु न जाई रहना ॥
 तू मेरे रालन तू मेरे प्राण ।
 तू मेरे साहिब तू मेरे ग्यान ॥
 जिउ तुम शखहु तिउ ही रहना ।
 जो तुम बहदु छोड़ मोहि बरना ॥
 जइ पेखऊ तहा जस बनना ।
 गिरधय नाम जुन तेरा रमना ॥
 तू मेरी नवनिधि तू महरा ।
 रंग रमा तू मनाहि अधार ॥

तू मेरी सोभा तुम सँग रचिआ ।
 तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया ॥
 मन तन अन्तरि तुही धिआइआ ।
 भरम तुमारा गुर ते पाइआ ॥
 सतगुर ते हडिआ इकु एकै ।
 नानक दाग हरि हरि हरि टेकै ॥

सत्योक

हरि हरि नामु जो जनु जयै सो आइआ परवाणु ।
 तियु जनकै बलिद्वारणै जिनि भजिआ प्रभु निरवाणु ॥
 छतिगुर पूरे मेविए दूखा का होइ नाम ।
 नानक नाम अराधिए कागु आवै रागु ॥
 जियु मिमरत संकट छुटहि अनैद मंगल विश्राम ।
 नानक जरीए गदा हरि निमर न बिमरउ नार्म ॥
 बिले कडइत्तणि मगल महि जगन रही लखाइ ।
 नानक जनि शीचारिआ मीठा हरि का नाउँ ॥
 गुरु कै छबदि अराधिए नामि रगि बैरागु ।
 जीते पच बैराइआ नानक मफल मारु रागु ॥
 पतित उधारण पाछइनु संग्रय पुराण अनाह ।
 जिनहि उपारे नानक सो मिमरे निरजगशह ॥
 पथा प्रेम न जागई भूली फिरि गवारि ।
 नानक हरि बिनहाइके पढ़दे नरक अंधिआर ॥

१. हीनु=हिम, प्रेम । वनि=वात । गहना=प्रवक्त्र, बाधार । निमखु=निमिष, पल । बान=बचने का शरार । जइ बैराइ=जो भी बैराग है । रमा=रम, परमानन्द । रचिआ=रचा हुआ या अनुरक्त है । गहना=गहना । इतिहा इकु एकै=इसमें इतनामे एक इतिहा कि एक और बैराग एक ही है ।

२. जो बरना बरानु=जो भी संसारमें जाता मचा है । निरवाणु=मोक्षदायक ।

३. कानु आरे रागु=हरिजनकी पूँजी (अन मन) का मन बदे ।

४. विश्राम=छुटि । निमर=निमिष, पल ।

५. बिदे बड़इत्तणि=बिरहकी काही बेव ।

६. गुरु के ... बैरागु=गुरु के ऊपर उठ करके जाने की चाह, जिनके हरिजन के प्रेम और निरह के ... बैराग उदर हो । पच बैराइ=बिरह का पच रागु में हो । रागु=बिरह राग की बुद्धि उदर बनने के बिना राग काग है ।

७. मफल=मफल, मफल=मफल ।

१. गहना=गहना है । गनी=गिने जाने है । २. एको एकु एकु=एक एक करके बराना है । ३. मंगल=मंगल के प्रवक्त्र प्रभु के अंगराग में ही है । ४. मगल=मंगल प्रवक्त्र की स्तुति । ५. निमर=निमर है । निमर=निमर । ६. निमर=निमर । ७. निमर=निमर ।

फूटो अंदा भरम का मनहि भइओ परगासु ।
 काटी बेरी पगह ते गुरि कीनी बंदि खलासु ॥
 तू चउ सजण मैडिआ देई सीसु उतारि ।
 नेण महिजे तरखदे कदि पस्सी दीदारै ॥
 नीहु महिजा तऊ नालि बिआ नेह कूड़वै देखु ।
 फण्ड भोग डरावणे जिचरु पिरी न देखु ॥
 उठी झाड़ु कंतइ हउ पसी तउ दीदार ।
 काजल हाव तमोल खु बिनु पसे हमि रस छारै ॥
 पहिला मरण कबूल करि जीवण की छड़ि आस ।
 होहु सभना की रेणुका तउ आउ हमारै पाषै ॥
 जिसु मनि वसै पादप्रहसु निकटि न आवै पीर ।
 मुख तिल तिसु न बिआगई अमु नहि आवै नीरै ॥

घणी विहूणा पाट पटंवर भाही सेती जाये ।
 घूड़ी विचि छुडंदडी साहां नानक ते सह नाये ॥
 सोरठि सो खु पीजिए कबहु न पीका होर ।
 नानक राम नाम गुन गाइअई दरगह निरमल होई ॥
 जाको प्रेम सुआउ है चरन चितव मन मारि ।
 नानक बिहरी ब्रह्म के आन न कितहू जाई ॥
 भगनु भइओ प्रिय प्रेम सिउ सृष न मिमरत अंग ।
 प्रगटि भइओ सभ लोअ महि नानक अपम पतंग ॥
 संत-सरन जो जनु परै, सो जनु उपरनहार ।
 संत की निंदा 'नानक', बहुरि-बहुरि अवतार ॥
 साय न चालै बिनु भजन, बिलिआ सगली छार ।
 हरि-हरि नामु कमावना, 'नानक' इहु धनु छार ॥

गुरु तेगवहादुर

(जन्म-संवत् १६७९ वि०, वैशाख कृ० ५ । जन्म-स्थान—अमृतसर, पिताका नाम—गुरु हरगोविन्द, माताका नाम—जन्तरी)

मृत्यु—संवत् १७३९ वि० अग्रहन सु० ५)

मन की मन ही माहि रही ।

ना हरि भजे न तीरय सेए चोटी कालि गही ॥
 दारा मीत पूत रय संपति धन पूरन ससु मही ।
 अउर सगल मिथिआ ए जानउ भजनु राम की मही ॥
 किरत किरत बहुरे शुग हारिओ मानसदेह लही ।
 नानक कहत मिरान की बरिआ सिमरत कहा नही ॥

रे मन, राम सिउ करि प्रीति ।

खवन गोविंद गुनु सुनउ अरु गाउ रमना ॥
 करि साध संगति विमल माधो होदि पतित दुनी ॥
 काल-बिआलु जिउ परिओ होलै मुगु पमारै ॥
 आबु कालि कुनि सोदि प्रमिदै समीहि रागउ ॥
 कहे नानक राम भजि सै जातु अउमह दी ॥

१. मनहि भइओ परगासु=मनके अंदर दिव्य प्रकाश भर गया । बेरी=बेरी । पगह से=रीरोमेने । बंदि खलासु=रक्षित हुआ ।

२. जय मेरे साजन ! अगर तू कहे, तो मैं अपना सिर उगार कर तुझे दे दूँ । मेरी ओरों तरफों से कि कब तुझे देखूँ ।

३. मेरी प्रीति तेरे ही साथ है; मैंने देखा किया कि और सब प्रीति छूटी है । तुझे देखे बिना ये बस और के बगल से

हटाने लगते हैं ।

४. मेरे प्यारे ! तेरे दर्शनके लिये मैं बड़ी मोर उठ जाती हूँ । कजल, हार और चान और सारे मयूर राम, तिल से लंगो,

बूझी तरह लगते हैं ।

५. कबूति करी=कबूतर कर दे । छवि=छोटा छर । रेणुका=रीतेही पूष, अरुण सुपुत्र ।

६. दीर=दुःख । पिछ=पूष, प्यार । बनु=बान । नीर=निचर ।

७. मेरा प्रिय मेरे बगल नही, तो हन रेउनी बगल के छेद कर बगल बगली, मैं तो हनवै बगल लगा दूँगी; प्यारे ! मैं हन दूँगी

ओरों की भी मैं हनवै दूँगी ।

८. मोरि=मोर गजब जग । मेरे हनु=हनु मेरे ऊपर है । दारा=दरवारका दरवाजा । निरमल=निष्कल ।

९. मुगु=मनुष्य । साध विच=साधन विचार । पतंग=पतंग । अंग=अंग ।

कल हाव, तमोल होलै=कल हाव है ।

१०. हार=हार, पतन । छार=छार ।

जो नर दुख मै दुख नहि मानै ।

सुख सनेहु अरु भय नहि जाके बंचन माटी जाने ॥
नहि निदिया नहि उमरति जाके खोमु मोहु अमिमाना ।
हरख सोग ते रहै निभारउ नहि मान अमाना ॥
आधा मनसा सगल तिआगे जगते रहै निरासा ।
काहु क्रोधु जिह परमै नादिन तिह घट ब्रह्म निवासा ॥
गुर किरपा जिह नर कउ कौमी तिह इह जुगति पछानी ।
नानक छीन भइओ गोविंद थिउ जिउ पानी सँगि पानी ॥

इह जगि मीतु न देखिओ कोरें ।

सगल जगतु अपने सुख लागिओ दुख मै सँगि न होरें ॥
दारा मीत पूत सनबंधी सगरे धन मिय लगे ।
जब ही निरपन देखिओ नरकउ संगु छाड़ि सम भागे ॥
कहउँ कहा इभा मन बडेर कउ इन सिउ नेहु लगाइओ ।
दीनानाथ सगल मै भंजन जसु ताको बिसराइओ ॥
सुधान पूछ जिउ भइओ न सधो बहुतु जतनु मैं कौनउ ।
नानक छाज थिरद की राखहु नाथु तुहारउ लीनउ ॥

जामैं भजनु राम को नाहीं ।

तिह नर जनम अकारण खोइउ इह राखहु मन माहीं ॥
तीरथ करै थिरत पुनि राखै, नहि मनुषा बसि जाको ।
निहफल धरम ताहि तुम मानो राँचु कहत मैं याको ॥
जैसे पाहन जल महि राखिउ भेदे नहि तिहि पानी ।
तैसे ही तुम ताहि पछानो भगतिदीन जो प्रानी ॥
कलि में मुक्ति नाम ते पावत गुर इह भेद बतावै ।
कहु नानक मोई नर गवआ ओ प्रभ के गुन गावै ॥

साधो, मन का मान तिआगे ।

काम क्रोध संगति दुरजन की, ताते अहनिबि भागो ॥
सुख दुख दोनों सम करि जानै, ओर मानु अमाना ।
हरख-सोग ते रहै अतीता तिन जगि तत्तु पछाना ॥
उत्तुति निदा दोऊ त्यागे, खोजै पदु निरवाना ।
जन नानक इहु खलु कटिन है, किनहु गुरुमुखि जाना ॥

कारे रे, मन खोजन जाई ।

हरष-निवासी मदा अलेसा लोदी सगि ममाई ॥
पुरुष मध्य जिउ बासु बसतु है, सुकुर माहि जैसे छारें ।
तैसे ही हरि बने निरंतर, घट ही खोजहु भाई ॥
बाहिर भीतर एके जानहु, इह गुरु गिआनु बताई ।
जन नानक थिनु आज खोजें, मिटे न भ्रम की बाई ॥

सम कहु जीवत को बिउहार ।

मात पिता भाई सुत बंधू अरु पुनि यह की नार ॥
तन ते प्रान होत जब निआरे टेरत प्रेत पुकार ।
आध धरी कोऊ नहि राखे धरि ते देत निकारि ॥
मृगयुवना जिउ जग रचना यह देखहु रिदे विचारि ।
कहु नानक भजु राम नाम नित जाते होत उधार ॥

राम सिमर राम सिमर इहै तेरो काज है ।
माइआ को संगु तिआगि, प्रभु जू की सरनि लागि,
जगत-सुख मानु मिथिआ, छूडो सब साजु है ॥
सुनने जिउ धनु पिछानु, काहे पर करत मानु,
बारु की मीत जैते बसुधा को राजु है ।
नानक जन कहत बात विनगि जेहै तेरो गात,
छिनु-छिनु करि गइओ कालु तैसे जातु आजु है ॥

अब मैं कउनु उपाउ करउँ ।

जिह बिधि मन को सखा चुकै, भउ निधि पार परउँ ॥
जनमु पाइ कहु भयो न कौनो, ताते अधिक डरउँ ।
मन बच क्रम हरि गुन नहि गाए, यह जिअ सोच धरउँ ॥
गुरमति सुनि कहु गिआनु न उपजिउ, पसु जिउँ सोच भरउँ ।
कहु नानक प्रभु थिरदु पछानउँ, तब हउँ पतित तरउँ ॥

माई, मनु मेरो बसि नाहि ।

निसवासुर थिखअनि कउ धावत किहि बिधि रोकउ ताहि ॥
बेद पुरान सिमृति के मति सुनि निमल न हिए बसावै ।
परधन परदार सिउ रचिओ थिरपा जनमु मिरावै ॥
भदि माइआ के भरओ बावरो गूहत नइ कहु गिआना ।
घट ही भीतरि बसत निरंजनु ताको मरमु न जाना ॥
जब ही सरनि साध की आइओ दुरमति सगल चिनामी ।
तब नानक चेतिओ चिंतामनि काटी जम की कौमी ॥

मन रे प्रभ की सरनि बिचारो ।

जिह निमलत गनकासी उधरी ताको जसु उर धारो ॥
अउल भइओ धुय जाते निमलति अरु निरमे पदु पाइआ ।
दुख हरख इह बिधि को मुआमी ते बादे निमलइआ ॥
जब ही सरनि गही छिरगनिवि गज गणइ ते दृष्टा ॥
महिमा नाम कहा छउ बरनउ राम कहत बचन निह तूटा ॥

१. थिखअनि कउ=विचरोके, इन्द्रियके, मोहोदी भोर । मति=मन, सिद्धान्त । सिउ=ने । निरंजनु=निरुद्धर परमेश्वर । मरमु=मैद, रहस्य । चेतिओ=चिन्तन वा चरन दिया । चिंतामनि=चिन्तन चिन्तनको दूर करनेवाला, परमेश्वर ।

अजमेखु पानी जगु जाने निमग्न माहि निगवारा ।
नानक कहत चेत चिनामनि ते भी उतरहि पारा ॥

प्रीतम जानि लेहु मन माही ।

अपने सुग सिउ ही जगु पाँधिओ को काहु को नाही ॥
सुख में आनि बहुतु मिलि बैठत रहत चहु दिशि धरे ।
थिगति परी गम ही में छुड़त कोउ न आवत नरे ॥
घर की नारि बहुतु दिनु जा भिउ सदा रहत सँग लग्गी ।
जय ही हन तजी इह काहआ प्रेत प्रेत करि भागी ॥
इह विधि को विउदास बनिओ दे जा भिउ नेहु लग्गाहओ ।
अंति पार नानक विनु हरि जी कोऊ काम न आहओ ॥

हरि के नाम बिना दुख पावै ।

भगति बिना सहसा गहि चूकै गुर इह भेद यतावै ॥
कहा भइउ तीरय ब्रत कीए, राम सरनि नहि आवै ।
जोग जग्य निहकल तिह मानो जो प्रभु-जमु बिसरावै ॥
मान मोह दोनो को परहरि, गोविंद के गुन गावै ।
कहु नानक इह विधि को प्रानी जीवनमुक्त कहावै ॥

मन रे, साचा गहो बिचारा ।

राम नाम विनु भियआ मानो सगरो इह संतारा ॥
जाको जोगी खोजत हारे, पाइओ नहिं तिहि पारा ।
सो स्वामी गुम निकटि पछानो, रूप-रेख ते निआरा ॥
पावन नाम जगत में हरि को, कयहु नाहिं समारा ।
नानक सरनि परिओ जग्यंदन, राखहु विरद तुम्हारा ॥

साधो रचना राम बनाई ।

इकि विनयेइक असधिक मानै, अचरज लखिओ न जाई ॥
काम क्रोध मोह बसि प्रानी हरि मूर्ति बिसराई ।
छूटा तन साचा करि मानिओ जिउ सुगना रैनाई ॥

१. गनका=यक, बैरधा, जिसका नाम पिङ्गल था । धुअ=धुव ।

इह विधि को=ऐसा (पतिपानन) । कहा कउ=कहाँ तक । मूट=कट गया । निगवारा=मुक्त कर दिया ।

२. पाँधिओ=फंदे में पड़ा है । को काहु को=कोई भी किसीपर । मेरै=नजदीक । आ सिउ=जिसके साथ । हंस=जीव । काहआ=काया, देह ।

३. सहसा नहि चूकै=संशय (द्वैतभाव) का अन्त नहीं होता । को=कोई बिरला ।

४. गहो=ग्रहण करो । बिचारा=सद्विवेक, व्यामिश्रण । पछानो=पहचानो । समारा=संरक्ष या ब्याप्त किया । विरद=आना, नाम ।

जो दीपे सो गगल बिनामे, जिउ रादर की छाई ।
जगनानक जग जानिओ भियआ, रहिओ राम सरनाई ॥

प्रानी कउ हरिजगु मन नहि आवै ।

अहनिभि मगनु रहे माहआ में कहु कैसे गुन गावै ॥
पूत मीत माहआ ममता विउ इहु विधि आपु बैषावै ।
मुगलुमना जिउ छुडो इह जगु देखि ताहि उडि आवै ॥
मुगति मुक्ति को कारनु स्वामी, मूढ ताहि बिसरावै ।
जन नानक कोटिन में कोऊ भजन राम को पावै ॥

जगत में छूटी देखी प्रीत ।

अपने ही सुख सिउ सय लागे, किया दारा किया नीत ॥
मेरी मेरी समै कहत हूँ हित सिउ पाँधिओ चीत ।
अन्तकाल संगी नहि कोऊ, इह अचरज है रीत ॥
मन मूरख अजहूँ नहि समझत, सिख दे हरिओ नीत ।
नानक भउजल-पारि परै, जो गावै प्रभु के गीत ॥

साधो, कउन जुगति अय कीजे ।

जाते दुरमति सकल बिनामै, राममगति मनु भौजे ॥
मनु माहआ में उरक्षि रहिओ है, बूझै नहिं कछु निआन ।
कउन नामु जग जाके सिमरै पावै पदु निरवाना ॥
भय दइआल कृपाल संतजन तब इह बात बलाई ।
सरब धरम मानो तिह कीये जिह प्रम-कीरति गाई ॥
रामनाम नर गिरिवासुर में निमल एक उर धारै ।
जम को त्रामु मिटे नानक तिह, अपुनो जनम तवारै ॥

हरि विनु तेरो को न सहारै ।

काकी मात-पिता सुत बनिता, को काहु को मारै ॥
धनु धरजी अक संपति सगरी जो मानिओ अगनारै ।
तन छूटे कछु संग न चालै, कहा ताहि सरदारै ॥

१. असधिक=सिर, नित्य । रैनाई=रात । सीतै=सीतल

है । सगल=सकल । छाई=छाँह ।

२. मन नहि आवै=इदृश्यमें जगना नहीं । मुगति=मोक्ष, सांसारिक सुख ।

३. किया=कथा । दारा=भी । हिन ... चीत=मन की प्रेति फँसा लिया । नीत=नीति, हितकारी ; नित्य । गीत=गुणगान ।

४. जो बै=योगी, विमोह हो जाये । निरवाना=मोड़ । सर=गाई=मानो उसने सब बर्ग-कर्म कर लिये, जिसने प्रेम्से परमात्मज्ञान-भाव किया । निमल=सिद्धि, पक । सवारै=सुधार देण है ।

दीन दइयाल सदा दुख-भंजन ता गिउ रुचि न बढारै ।
नानक कहत जगत सभ मिथिआ ज्यों मुग्धा रैनाई ॥

साथो, इह तनु मिथिआ जानो ।
इहा भीतर जो राम बसतु है, साचो ताहि पछानो ॥
इहु जग है संपति सुने की, देखि कहा ऐँझनो ।
संगि तिहारै कछु न चानै, ताहि कहा लपटानो ॥
अमृतति निंदा दोऊ परिहर हरि-कीरति उर आनो ।
जन नानक सभ ही में पूरन एक पुरख भगवानो ॥

हरि को नामु सदा सुखदाई ।
जाको तिमरि अजामिल उधरिओ गनका हू गति पाई ॥
पंचाली को राजसभा में रामनाम सुधि आई ।
ताको दुपु हरिओ करुनामय अपनी पैज बढाई ॥
जिह नर जसु गाइओ किरपानिधि ताको भइओ सदाई ।
कहु नानक मैं इही भरोसै गही आन सरनाई ॥

माई में धनु पाइओ हरि नामु ।
मनु मेरो धायनते छूटिओ, करि बैठो विसरामु ॥
माइआ ममता तनते भागी, उपजिउ निरमल गिआनु ।
लौम मोह एह परसि न छाकै, गही भगति भगवान ॥
जनम जनम का संसा चूका, रतनु नामु जव पाइआ ।
विमना सकल विनामी मन ते; निजमुपमाई समझा ॥
जाकउ होत दइआलु किरपानिधि, सो गोविंद गुन गावै ।
कहु नानक इह बिधि की संपै, कोऊ गुरुमुखि पावै ॥

हरि जू राखि लेहु पति मेरी ।
जम को प्राय भइउ उर अतरि, सरन गही किरपानिधि तेरी ॥
महा पतित मुगध लोभी पुनि, बरत पाय अख हारा ।
मै मरये को विमरत नार्नि, तिह चिंता तनु जाय ॥
किये उपाय सुकति के कारनि, दइदिमि कउ उठि धाईआ ।
पट ही भीतरि यवै निरजनु, ताको मरसु न पाइआ ॥
नार्नि गुनु नार्नि बधु जपु, तपु, कउनु बरनु अथ कीजे ।
नानक हारि पण्डित सरनामति, अमै दानु प्रम दीजे ॥

१. को=कोई भी । जो मानिओ सरनाई=जिने अपनी गहन
बेठा था । रचि=गीति । रैनाई=राजसभा ।

२. इहा=यहां, इस । पछानो=पहचानो । ऐँझनो=गँझ लिया ।
एक पुरख=एकल अद्वैत पुरुष ।

३. बरिओ=बढ़ाए या गत, मुक्त हो गया । गति=मोक्ष ।
रंभाई=दीपदी । पैज=प्राण, देह । कान=कर ।

(प्रेषिका—श्रीप्री० के० जगदीशकुमारी)

दोहा

गुन गोविंद गाइओ नहीं, जनमु अकारण कीन ।
कहु नानक हरि भजु मना, जिहि बिधि जल को मीन ॥
विलिखन गिउ काहे रचिओ, निमिल न होइ उदास ।
कहु नानक भजु हरि मना, परे न जम की फास ॥
सरनापो इउँही गइओ लिहओ जग तनु जीति ।
कहु नानक भजु हरि मना अउधि जाति है बीति ॥
विरध भइओ युहै नहीं काल पहुँचिओ आन ।
कहु नानक नर बावरे किउ न भजे भगवान ॥
धन दारा संपति सकल जिन अपनी करि मानि ।
इन में कुछ संगी नही नानक साची जानि ॥
पतित उधारन में हरन हरि अनाथ के नाथ ।
कहु नानक तिह जानिदो सदा बसतु तुम साथ ॥
तनु धनु जिह तोकउ दिओ तामिउ नेहु न कीन ।
कहु नानक नर बावरे अथ किउ डोलत दीन ॥
तनु धनु सपै सुख दिओ अरु जिह नीकै धाम ।
कह नानक सुनु रे मना निमरत काहे न राम ॥
सभ सुख दावा रामु है दूर नार्नि कोर ।
कहु नानक सुनि रे मना तिह निमरत गत होइ ॥
जिह निमरत गत पारये तिहि भज रे तैं मीत ।
कह नानक सुन रे मना अउधि घटति है नीत ॥
पौंच तत्त को तनु रचिउ जानहु चतुर सुजान ।
जिह ते उपजिउ नानक लीन ताहि मैं मान ॥
घटि घटि मैं हरि जू यवै संतन कसो पुकारि ।
बह नानक तिह भजु मना भउ निधि उतयि पारि ॥
सुख दुख जिह परसै नहीं लोभ मोह अभिमान ।
बहु नानक सुन रे मना मो मूरत भगवान ॥
उमरति निदिआ नार्नि जिह कंचन लोह समान ।
कह नानक सुन रे मना सुकन ताहि तैं जानि ॥
हरख (मोघ) शोक आ के नहीं पैरी मीत समान ।
बहु नानक सुन रे मना ! मुनि ताहि तैं जन ॥
भय बाहु कउ देत नहि नहि भय मानव आनि ।
कह नानक सुन रे मना ! गिआनी ताहि बखानि ॥
जिहि तिरिदा सगरी तजी टिओ भेल देगम ।
कह नानक सुन रे मना ! तिह नर माये भाग ॥
जिहि माया ममता तजी खब ते भयो उदास ।
कह नानक सुनु रे मना ! तिह बटि ब्रह्म निदान ॥

अजामेलु पारी जगु जाने निमग्न मादि निगतास ।
नानक कहत चेत विलासिन ते भी उतपदि पार ॥

प्रीतम जानि लेहु मन मादी ।

अपने मुख मिउ ही जगु बाँधियो को काहु को नाही ॥
मुख मे आनि यहनु मिलि बैठत रहन चहू दिगि धरे ।
विरति परी सभ ही मँगु छादत कोउ न आयत नरे ॥
घर की नारि यहनु हितु आ मिउ सदा रहत मँग लागी ।
जय ही हंग तजी इह काहआ प्रेत प्रेत करि भागी ॥
इह विधि को पिउहाक बनिओ दे जा सिउ नेहु ल्याहओ ।
अंति बार नानक विनु हरि जी कोऊ काम न आहओ ॥

हरि के नाम बिना दुख पावै ।

भगति बिना सहमा नहि चुकै गुर इह मेद बतावै ॥
कहा भइउ तीरथ प्रत कीए, राम मरनि जहि आवै ।
जोग जाय निहफल तिह मानो जो प्रभु-जयु बिसरावै ॥
मान मोह दोनो को परहरि, गोविंद के गुन गावै ।
कहु नानक इह विधि को प्रानी जीवनमुक्त कहावै ॥

मन रे, साचा गद्दी बिचारा ।

राम नाम विनु मिथिआ मानो सगरो इह संसारा ॥
जाको जोगी खोजत हारे, पादुओ नहिं तिहि पारा ।
सो स्वामी तुम निकटि पछानो, रूप-रेख ते निआरा ॥
पावन नाम जगत मे हरि को, क्यहू नाहि सभारा ।
नानक सरनि परिओ जगबंधन, राखहु विरद तुम्हारा ॥

साधो रचना राम बनाई ।

इकि बिनये इक असाधक मानै, अचरज लखिओ न जाई ॥
काम मोह मोह बसि प्रानी हरि मूरति बिसराई ।
झूटा तन साचा करि मानिओ जिउ सुपना बैनाई ॥

१. गनका=एक बेश्या, निसका नाम पिछला था । गुज=गुन ।

इह विधि को=येसा (पतितप्रावन) । कहा रुक=कहातिक । तूट=कट गया । निसतार=मुक्त कर दिया ।

२. बाँधियो=कदमे में पक है । को काहु को=कोई भी किसीका । नरे=नजदीक । जा सिउ=जिसके साथ । हंस=जीव । काहआ=काया, देह ।

३. सहसा नहि चुकै=संनय (दैतभाव) का अन्त नहीं होता । को=कोई बिरला ।

४. गद्दी=पदपत्र करो । बिचारा=सद्विवेक, आत्मज्ञान । पछानो=पहचानो । सभारा=लक्षण या ध्यान किया । विरद=बान्ना, बग नाम ।

जो दीरै सो सगल विनामे, जिउ वादर की छाई ।
जगनानक जग जानिओ मिथिआ, रहिओ राम सरनार ॥

प्रानी कउ हरिजगु मनि नहि आवै ।

अहनिगि भगनु रहै माहआ में कहु कैसे गुन गावै ॥
पूत मीत माहआ ममता मिउ इहु विधि आपु बैषावै ।
मृगनुमना जिउ छडो इह जगु देखि ताहि उठि पावै ॥
गुगति मुकति को कारनु स्वामी, मूढ ताहि विनरावै ।
जन नानक कोटिन में कोऊ भजनु राम को पावै ॥

जगत में छूटी देखी प्रीत ।

अपने ही मुख मिउ सय लागे, किआ दाप किआ मीत ॥
मेरो मेरो सभै कहत हैं हित सिउ बाँधियो नीत ।
अन्तकाल रांगी नहि कोऊ, इह अचरज है रीत ॥
मन मूरख अजहूँ नहि समझत, तिल दै हारिओ नीत ।
नानक भउजल-पारि परै, जो गावै प्रभु के मीत ॥

याधो, कउन जुगति अथ कीजै ।

जाते दुरमति सकल विनासै, राममगनि मनु मीजै ॥
मनु माहआ में उरसि रहिओ है, दूरी नहि कछु निआजै ।
कउन नामु जग जाके सिमरे पावै एहु निरपना ॥
भय दरआल कृपाल संतजन तब इह बात बताई ।
मख घरम मानो तिह कीये जिह प्रभ-कीरति गाई ॥
रामनाम नर निषिवासुर में निमल एक उर धारै ।
जम को बाधु मिटे नानक तिह, अपुनो जलन सकारै ॥

हरि विनु तेरो को न सहाई ।

काकी मात-पिता सुत बनिता, को काहु को माई ॥
धनु धरनी अरु संपति सगरी जो मानिओ अपनई ।
तन छूटै कछु संग न चालै, कहा ताहि लपटाई ॥

१. असबिरु=स्थिर, नित्य । रैनारै=रातका । दोसै=दीन्य है । सगल=सकल । छाई=छाँह ।

२. मनि नहि आवै=इदरवने जगसा नहीं । गुगति=योग, सांसारिक सुख ।

३. किआ=क्या । दाप=प्रीति । हित... नीत=मनको प्रेम्ने फैसा किया । नीत=नीतिही, हितकारी; नित्य । मीत=गुणधन ।

४. मीजै=पीने, बिओर हो जाये । निरपना=भोस । सार=गारै=आवो लसने सभ बर्च-कर्म कर लिये, जितने प्रेम्ने परमपद गुण-गाव किया । निमल=निर्मल, पक । सकारै=सुधार लेण है ।

गुरु गोविन्दसिंह

(पूर्वजन्म—विष्णुपुत्र, जन्म—वि० सं० १७२३ बीस मुहुरा ७, जन्म-स्थान—पटना । पिताका नाम—गुरु तेगबहादुर,

माताका नाम—माद्री । स्त्रीगण—कैवल्य मुहुरा ५, वि० सं० १७६५)

पद्म त्रिज्योतिर् को जग मे मुकुट से
हरि चित्त मे जुझ रियाँ ।
देह अमिल न निन रहे जमु
नाथ चढ़े भगवान् तारें ॥
बीज धाम बनाइ रहे सन मुदि
॥ दीरक ज्यो उजियारें ।
गर्नाइ बी बदनी मनो हाथ
ले कायता कतार धुतारें ॥

का भयो जो गवदी जग जीत मु लोगन को बहू प्राण दिसायो ।
और कहा गुपे देम विदेसन मारि भये राज गाहि बैधायो ॥
जो मन जीतत है मय देम बड़े तुमरे रूप हाथ न आयो ।
आज गई कछु काज मज्यो नहि लोग गयो परलोक गमायो ॥
माते मतग जरे जर संग अनूप उतग मुरंग सँचारे ।
कोटि सुरंग सुरंगहु मोहत पौन के गौन को जात नियो ॥
भारी भुजान के भूष मली बिधि नाथत मीध न जात बिचारे ।
एते भय तो कहा भय भूषति अंत को नोंगदि पोंग निचारे ॥

प्राणी । परमपुरुष पग लागो ।

मोक्ष कहा मोह-निद्रा में, कबहुँ भ्रुचित है जागो ॥
औरन कहा उपदेशत है पशु, तोहि प्रबोधन लागो ।
संचत कहा परे विनियन कहें, कबहुँ शिष्य रम त्यागो ॥
केवल करम भ्रम से चीन्हहु, घम करम अनुयागो ॥
समझ करो सदा विमरन की, परम पाप राजि भागो ॥
जातें दुःख पार नहि भेटे, काल जाल ते त्यागो ।
जो मुख चाहो सदा सबन को, तो हरि के रस पागो ॥

रे मन ! ऐसी करि संन्यास ।

बन से सदन सबै करि समझहु, मन ही माहि उदास ॥
जत की जया जोग को मजनु, नेम के नखन बढाओ ।
ग्यान-गुरु, आतम उपदेशहु, नाम-विभूति लग्यो ॥
शस्त्र अहार मुख ही निद्रा, दया छिमा तन प्रीत ।
मील मँतोख सदा निरवाहीवो, हेवो त्रिगुन अतीत ॥
काम मोष हंकार लोभ हठ, मोह न मन सों त्यावे ।
तब ही आत्म-सत्त को देखे, परम पुरुष कहें पावे ॥

रासलीलाके पद

जब आई है कातक की रत सीतल,
काहूँ तबै अतिही रासिया ।
सँग गोपिन खेल निचार करणो,
जो हुतो भगवान महा जसिया ॥

अरविपन लोगन के जिह के पग
लागत पार सबै नमिया ।
तिह को मुनि विरियन के रँग खेल,
निवारहु काम इहै नमिया ॥
मुख जाहि निमाराति की सम है,
बन में तिन गीत रिसयो अरु गायो ।
ता मुर को धुनि सउगन में
नजहु की प्रिया सष ही मुनि पायो ॥
धाइ चली हरि के मिलिये कहूँ
तउ सष के मन में जप भायो ।
काहूँ मनो मृगनी श्रुयती
छलिये कहूँ चंडक हेर बनायो ॥

गर आइ दसो दिसि ते गुनिया
सबही रस काहूँ के साप पगी ।
पिल कै मुख काहूँ को चंदकला
सु चकोरन-सी मत में उमगी ॥
हरि को पुनि मुद भुजानन पेलि
किथौ तिन को टग बीठ लगी ।
भगवान प्रमद भयो पिल कै
कवि 'श्याम' मनो मृग देख मृगी ॥
रुखन ते रस चूपन लाग
झरै झरना गिरि ते मुखदार ।
बास जुगै न मृगा बन के
खग रीस रहे धुनि, जो मुनि पार ॥
देवगंधार बिलावल सारंग
की रिस के जिह तान बसाइ ।
देव सबै मिलि देखत कौतुक
जो मुरली मँदलाल बजाइ ॥
ठाढ़ रही जमुना मुनि कै
धुनि राग भले मुनिये को चहे है ।
मोह रहे बन के गज औ
हकटे मिलि आवत मिंद सहे है ॥
आवत हैं मुर-मण्डल के मुर
त्याग सबै मुर ध्यान कहे है ।
जो मुनि के बन के खगवा
तर ऊपर पंख पसार रहे है ॥

मोहका महल ढहेगा ही

महल-खंडहर

एक सच्ची घटना है—नाम और स्थान नहीं बतलाना है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। एक विद्वान् संन्यासी मण्डलेश्वर थे। उनकी बड़ी अभिलाषा थी गङ्गाकिनारे आश्रम बनवानेकी। बड़े परिश्रमसे, कई वर्षकी चिन्ता और चेष्टाके परिणामस्वरूप द्रव्य एकत्र हुआ। भूमि ली गयी, भवन बनने लगा। विशाल भव्य भवन बना आश्रमका और उसके गृह-प्रवेशका भंडारा भी बड़े उत्साहसे हुआ, सैकड़ों साधुओंने भोजन किया। भंडारेकी जूठी पत्तलें फेंकी नहीं जा सकी थीं, जिस चूल्हेपर उस दिन भोजन बना था, उसकी अग्नि बुझी नहीं थी, गृह-प्रवेशके दूसरे दिन प्रभातका सूर्य स्वामीजीने नहीं देखा। उसी रात्रि उनका परलोकवास हो गया।

यह कोई एक घटना हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं। हम इसे देखकर भी न देखें.....।

कौड़ी कौड़ी महल बनाया, लोग कहे घर मेरा।

ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा ॥

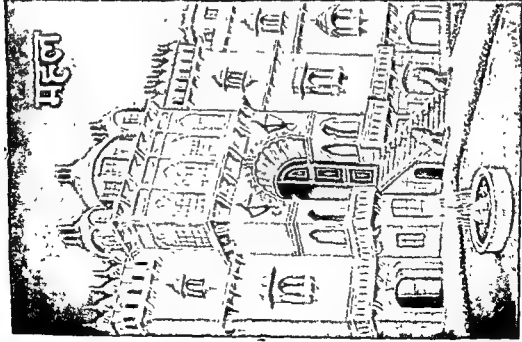
यह संतवाणी कितनी सत्य है, यह कहना नहीं होगा। जिसे हम अपना भवन कहते हैं, क्या वह हमारा ही भवन है? जितनी आसक्ति, जितनी ममतासे हम उसे अपना भवन मानते हैं, उतनी ही आसक्ति, उतनी ही ममता उसमें कितनोंकी है, हम जानते हैं? लाखों चाँटियाँ, गणनासे बाहर भविष्याँ, मच्छर और दूसरे छोटे कीड़े, सहस्रों चूहे, सैकड़ों मकड़ियाँ, दर्जनों छिपकलियाँ,

कुछ पक्षी और पतंग, ऐसे भी दूसरे प्राणी जिनमें हम जानतेतक नहीं—लेकिन मकान उनका नहीं है, यही कैसे? उनका ममत्व भी तो उसी कोटिका है, जिस कोटिका हमारा।

मकान—महल—दोनोंकी गति एक ही है। बड़ी लालसासे, बड़े परिश्रमसे उसका निर्माण हुआ। उसकी साज-सज्जा, उसका वैभव—लेकिन एक-भूकम्पका हलका धका.....। आज तो किसी देशमें कभी भी मनुष्यकी पैशाचिकता ही भूकम्पसे भी अधिक प्रलय कर सकती है। महानाशके जो मेघ विश्वके भाग्याकाशपर घिरते जा रहे हैं—कहाँ कब वायुयानोंसे दारुण अग्नि-वर्षा प्रारम्भ होगी, कोई नहीं जानता। परमाणु या उससे भी ध्वंसक किसी अस्त्रका एक आघात—क्या रूप होगा इन भवनों और महलोंका?

कुछ न हो—काल अपना कार्य बंद नहीं कर देगा। जो बना है, नष्ट होकर रहेगा। महलका परिणाम है खंडहर—वह खंडहर, जिसे दैतार मनुष्य ही डर जाता है। रात्रि तो दूर, जहाँ दिनमें जाते समय भी सावधानीकी आवश्यकता पड़ती है। मनुष्यका मोह उससे महल बनवाता है और महल खंडहर बनेगा, यह निश्चित है।

केवल महल ही खंडहर नहीं होता। जीवनमें हम जो मोहका विस्तार करते हैं—धन, जन, मान, अधिकार, भूमि—मोहका महल ही है पर सब और मोहका महल ढहेगा ही। उमड़ा वास्तविक रूप ही है—खंडहर।

महल

खण्डन

उदासीनाचार्य श्रीश्रीचन्द्रजी

उदासीन-सम्प्रदायके प्रवर्तक

[कर्म—वि० सं० १५५१ सादरपद शु० ९ । जन्म-स्थान—नन्वंदी (हजोरोसे ६० मील पश्चिम) । पिताका नाम—श्रीनानकदेव-
जी । माताका नाम—श्रीगुल्शनदेवी । गुरुका नाम—अविनाशीरायजी । जन्मार्थान—चम्पाकी पारस्य गुप्तजोमें ।]

(प्रेषक—सं० श्रीसीतारामजी चतुर्वेदी वय० ४०, वय० ५०, वय० ५०, वय० ५०)

प्रश्न—हे जीव ! तुम किसकी आशासे, किसके
समस्तानेन इस संसारमें आये ?

उत्तर—सद्गुरु अविनाशी मुनिद्वारा दीक्षित होकर
पूर्वजन्मके लेखके अनुसार भौतप्रवृत्त्या लेकर लोक-
कल्याणके लिये मैं आया हूँ; अतः अब तुमलोग माचपान
अर्थात् आत्मश होकर अलख पुरुष सच्चिदानन्द परमेश्वरका
स्मरण करो और अपने ब्राम और नगरी अर्थात् समाजका
उद्धार कर डालो । ज्ञान ही सुदही है, क्षमा ही दोरी है,
यत या संयम ही आइबंद अर्थात् कमरबंद है । धील ही
कौरीन है, अपनेको कर्मके बन्धनसे मुक्त समझना ही
कन्दा है, इच्छार्थ होनेकी भावना ही शोली है, सुक्ति
ही दोरी है, गुरुके मुखसे सुना हुआ उपदेश ही बोली है,
धर्म ही चोला है, सत्य ही छेली (उपवीत) है,
मर्यादापालन ही गञ्जमें पड़ी हुई कपनी है, ध्यान ही
बटुवा है, निरत ही सीना है, ब्रह्म ही अखल है जिसे भुजान
या चतुरलोग पहनते हैं । निर्लेप-वृत्ति ही मोरछल है, देव-
हीन निर्मयता ही जंगढोर है, आप ही जौषिया है, गुण
ही उड्डिपनी (उड़नेकी विद्या) है, अनहद नाद या अनादत
बाणी ही विगीका शब्द है, लज्जा ही कानकी मुद्रा 'कुंडल'
है, रिप ही विभूति है, हरिभक्ति ही वह मृगछाल है, जिसे
गुरुपुत्र पहनते हैं । संतोष ही सुत है, बिनैक ही धागे हैं,
जिनसे वे बहुत-सी पैकलियाँ उस कन्यामें घिरी हुई हैं; जिन्हें
सुरति या यालक्ष्य-प्रीतिकी छुरी लेकर सद्गुरु सीता है । इसे
जो अपने पास रखता है, वह निर्भय होता है । इस श्याम,
देवत, पीत और रत्नवर्णके वस्त्रालम्बिते बनी हुई कन्याको
जो पहनता है, वही हमारा गुरुभार है । तीन गुण अर्थात्
सत्य, रज, तमकी चरमकृते अभिन्नमन्यन करके दुःख-
मुखके पुष्पमें हमने अपनी देह जलायी है, द्योमासे मुक्त
संयमरूपी महादेवजीके चरणकमलोंमें हमारी अत्यन्त
प्रीति लगी हुई है । हमने भावका भोजन ही अमृत बनाकर
प्राप्त किया है, इसलिये हमारे मनमें मले-बुरेकी भावना ही

नहीं रह गयी है । पाव-अपावका विचार ही हमारा बहुगुण-
संयुक्त फरहा, कमण्डलु, तुम्बी और किरती है । जो साधु
उस परम अमृतके पेयकी मन लगानेकर पीता है, वही शान्ति
पाता है । यह परम शक्ति इडा और पिङ्गलामें दोड़ती
रहती है और फिर गुग्गुलुमें स्वाभाविक रूपसे निवास करने
लगाती है । हमारा काम है कि हम सम्पूर्ण इच्छार्थ छोड़कर
उस निराश (इच्छाहीन) मटमें निरन्तर ध्यान लगाये रहें
और उस निर्भय नगरीमें गुरुज्ञानका दीपक जलायें, जहाँ
स्थिरता ही हमारी श्रुति हो, अमरत्व ही हमारा दण्ड हो,
धैर्य ही हमारी कुदाली हो, तप ही लहंग हो, वशीकार या
इन्द्रियोंको बशमें करना ही आसा अर्थात् टेका हो । समर्पण
ही चोगान हो, जिससे कि किसी प्रकार मनमें हर्ष या शोक
न आये । सहज वैरागीको इसी प्रकार मायाकी सम्पूर्ण
मोहिनी त्यागकर वैराग्य साधना चाहिये । ऐमा करनेवालेके
लिमें भगवान्‌का नाम ही पकसर या कवल है । पवन या
प्राणायाम ही उसका वह घोड़ा है, जिसके लिये कमोंसे
विपत्ति ही जीन है, तत्व ही उसका जोड़ा या वेष्ट है,
निर्गुण ही ढाल है, गुरुका शब्द ही घुत्तु है, बुद्धि ही कवच
है, प्रीति ही बाण है, ज्ञान ही कपि है, गुण ही कटारी है ।
इस प्रकार संयमके शस्त्रोंसे सुवर्जित साधक अपने
मनको मारकर जय सवापी करने लगता है, तब वह मायाके
विषम गदको तोड़कर निर्भयतापूर्वक अपने घर अर्थात्
ब्रह्ममें लौट आता है । यहाँ पहुँचनेपर अनेक प्रकारके बाणों
और शस्त्रोंसे उसका स्वागत किया जाता है ।

स्वतः अलक्ष्य आनन्दरूप ब्रह्म ही साधकका मटोरवीत
है, मानसिक निर्मलता ही उसकी पोती है, 'मोन्दन्' जग ही
सच्ची माया है, गुरुमन्त्र ही शिला है, हस्ताम ही गायत्री
है, जिसे वह स्थिर आसनपर बैठकर शान्तिके साथ भरता
है । पूर्ण ब्रह्म ध्यान ही उसका तिलक है, यश ही दर्शन
है, प्रेम ही पूजा है । ब्रह्मानन्द ही भोग है, निर्दोषता ही सन्ध्या
है और ब्रह्मका साक्षात्कार ही हारा है । इतना होनेपर वह

अपने मनके सम्पूर्ण संकल्प-विकल्प स्वयं नष्ट कर डालता है। इस व्रतकी प्रीति ही पीताम्बर है, मन ही मृगछाया है, चित्तमें उस चिदम्बर परमेश्वरका स्मरण ही कनकन माला है। ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि पहले रोखेवाले बापबुर, कुलह या ऊँची टोरी, सौख्य अर्थात् जूते और लहाड़ोंजोंमें ही लीन रहती थी, यह सब प्रकारके चूड़े और शृङ्खला

आदि बन्धन छोड़कर उदासीन साधुका बाना ब्रह्म बन लेता है और केवल जटाश्रुतका मुकुट बाँधकर ऐसा मुक्त हो जाता है कि फिर उसे कोई बन्धन नहीं होता। नानकजी युव श्रीचन्दने यही मार्ग बताया है, जिसका रहस्य जान लेनेपर ही तन्त्र मिल सकता है। इसे मात्राको जो धारण कर लेता है, यह आवागमनके सब बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है।

स्वामी श्रीसंतदासजी

[जन्म—वि० सं० १६९९ फागुन कृष्ण ९ शुक्रवार, देहत्याग—वि० सं० १८०६ फागुन कृष्ण ७ शनिवार]

(प्रेषक—गण्ढारी श्रीबंशीदासजी साधु वैष्णव)

राम-नाम में ध्यान घर, जो सोंवा मिल जाय ।
तो चौरासी बिच संतदास, देह न छोरे काय ॥
राम शब्द बिच परम सुख, जो मनवा मिलि जाय ।
चौरासी आवै नहीं, सुख का धका न रयाय ॥
जिन्हों पाया संतदास, राम-भजन का सुख ।
तिन्हों सबे ही मिट गया, चौरासी का दुख ॥
बंदा को दीखे नहीं, गंदा सब संसार ।
गंदा से बंदा होत है, फोड़ गढ़े नाँव ततवार ॥

राम भजन की औपधी, जो अठ पही राय ।
संतदास रच पत्र रहे, तो चौरासी मिट जाय ।
राम रतन धन-संतदास, चौड़े घरवा नियत ।
छाने ओलै मेलिये, कुछ छुट-कपट की साट ॥
राम रतन धन संतदास, ध्यान जतन कर रात ।
इस धन की महिमा करत, सब संतन की सात ॥
सीन लोक कूँ पूँट दे, छोड़ि कहैया राम ।
यही छहैया संतदास, परम धाम विश्राम ॥

रामस्नेही-सम्प्रदायके स्वामी श्रीरामचरणजी महाराज

[जन्म—सं० १७७६, ईसाई प्रान्तके सोदा नामक ग्राममें । पिताका नाम—श्रीवक्त्ररामजी, जन्मनाम—श्रीरामकृष्ण । देहत्याग—सं० १८५५]

(प्रेषक—संत रामकिशोरजी)

नमो राम रमतीव सकल
व्यापक घणनामी ।
सब पोरे प्रतिपाल सबन
का सेवक स्वामी ॥
करुणामय करतार कर्म
सब दूर निवारै ।

भक्त विछलता बिह्वद भक्त तत्काल उधारै ॥
रामचरण बंदन करै सब ईश्वर के ईश ।
जग पालक गुम जगत् गुरु जग जीवन जगदीश ॥

आनंदपन मुख राधि चिदानंद कहिये स्वामी ।
निरालय निलेप सकल हरि अन्तर्यामी ॥
बार बार मध्य नाहि कौन विधि करिये सेवा ।
नहि निराकार आकार अजन्मा अविवश देवा ॥

रामचरण बंदन करै अलह अलंखित नर ।
सुखम धूल खाली नहीं रखा सकल मरूप ॥
नमो नमो परब्रह्म नमो नहकेशल राधा ।
नमो अभंग अवंग नहीं कहूँ गया न आवा ॥
नमो अलेख अछेप नहीं कोई कर्म न काय ।
नमो अमाप अयाप नहीं कोई पार न पाया ॥
शिव सनकादिक शेष लौ रटत न पावे अंब ।
रामचरण बंदन करै नमो निरंजन कंत ॥

कुण्डलिया

शोक निवारण दुःख-हरण विपत्ति विह्वलहार ।
अनादि अकल अलिखत अगम निगम न पावे पार ॥
निगम न पावे पार दूर सर्वत्र घणनामी ।
मुयकिल से आसन करै करुणानिधि स्थानी ॥

रामचरण भज राम केँ सो समर्थ बड़ दातार ।
शोक निवारण दुख हरण विरति विहँदनहार ॥
समर्थ राम कृपाद्व हो दाता बड़े दयाल ।
किरपा लघु दीरघ करो निर्घन करण निहाल ॥
निर्घन करण निहाल हरो विपदा दे समता ।
निबल शबल कर ह्योह भूक मूढ करिदो यकता ॥
रामचरण कह रामजी । येद तुमारी चाल ।
समर्थ राम कृपाद्व हो दाता बड़े दयाल ॥

स्वाधी

बहवो सुगवो देखवो चित की चितवन जाण ।
राम चरण इनके परे अकह भग पीछाण ॥
राम राम रगना रटो, पालो शील संतोष ।
दया भाव क्षमा गहो, रटो सकल निरदोष ॥

सुण्डलिया

समर्थ राम दयाल हरण दुख मुल को दाता ।
कर्म जोग दुख आय भेट हरि बरिहैं शाता ॥
बाँवें सब आछान करै ऊ आनण न्ययो ।
हाथ किसी के माहिं वेद बायक यूँ गायो ॥
ताते रगिये समर्थ रामचरण विश्वास ।
राम शबल छिन एक में देखे मुकल विलास ॥

पद

निषिवावर हरि आगे नाचूँ ।
चरण कमल की सेवा जाचूँ ॥ टेक ॥

स्वर्गलोक का मुख नहीं पाऊँ ।
जन्म पाय हरिदास कहाऊँ ॥
चार पदारथ मनो विचारै ।
भक्ति विनो दूजो नहीं धारै ॥
शुद्धि सिद्धि लक्ष्मी कामन मेरे ।
सेऊँ चरण शरण रहूँ तेरे ॥
शिव सनकादिक नारद गाये ।
सो साद्वि मेरे मन भावै ॥

सदैया

बीनति राम निरंजन नाथ सैं हाथ गहो हम तोर शृणी है ।
और नहीं विदुँ लोक में दीमत श्याम सदा सुगदान घणी है ॥
तेरे तो प्रभुजी । बड़े-बड़े दास हैं मो-गे गरीब की बीन गिणी है ।
रामजी विद्वद विचार हो राखो मो-गे कद्रू नहीं भक्ति घणी है ॥

पद

कटा राम रिहाय मनाऊँ, निधि बावर गुण गाऊँ हो ।
नटवा ब्यूँ नाटक कर मोहूँ, सिधू राग गुगाऊँ हो ॥ टेक ॥
शील संतोष दया आभूषण, क्षमा भाव बढाऊँ हो ।
सुखति निरति सौँ में राखूँ, आन रिधा नहिं जाऊँ हो ॥
गर्व-गुमान पाँव सैं पैरूँ, आसो मान उढाऊँ हो ।
साद्वि की सतिपन सैं बबहुँ, राग द्वेष नहिं छाऊँ हो ॥
पाँचूँ पकड़ पनीसूँ चूँ, त्रिगुण केँ विमराऊँ हो ।
बोयो दास वेत कर लेहूँ, मोह छुक्ति की पाऊँ हो ॥
हय शिवि करके राम रिहाऊँ, देम प्रीति उरमाऊँ हो ।
अनंत जन्म को अन्तर भणो, रामचरण हरि भाऊँ हो ॥

संत श्रीरामजनजी वीतराग

[कर्म—रि० सं० १८०८ के अगस्त मास के १५ तारीख को जन्म हुआ, वैष्णव, सन १८०८ मास की १५ तारीख को जन्म हुआ]

(टेक— रामजी-महाराज दुख दुख, दुख दुख)

मंत सदासि राम सदासि बान सदासि दाम निवारे ।
शेष सदासि बान सदासि मोद सदासि बानहूँ सारे ॥
बान सदासि सन सदासि देग उदासि करिब सारे ।
सोह सदासि सन सदासि हीन निरानिधि सन उधारे ॥
संत के सन सदासि कर हीन सन सन मुँह दे सारी ।
साजि करे उर के डिकि आन सदासि सन सदासि सन सारी ॥

पद सन को पद सन के सदासि करि निव सन सन सन ।
सन ही सन के सन सदासि सन सन सन सन सन सन ।

संको सन सन सन सन ।

निव सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन ।
सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन ।
अनंत सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन ।

छोके दिवाना पर गन्ताना, दुखिया दूद मिटाया ।
 आना रहत एवता बरतै, ऐगा परना पाया ॥
 बिगरे नेम प्रेम के छाजे, याजे अनदद तय ।
 अम्बर भे हो गुन भागर, छुड़े यहाँ जन पूरा ॥
 अणभे छोल धगम की बातों, राम चरण जी भाथे ।
 दास रामजन तरण जिन्ह की सदा राम रग चाले ॥

संतो संत भला है सुता ।
 जागि न जोधे जगत दिख कबहुँ, वै रतगुन का पूता ॥ देख ॥
 निज मंदिर में निर्मय सोधे, जीतै रिपु अवधूत ।
 जदे कपाट दोऊ मम दम के, ग्यान दीन दिल जुता ॥
 दीनी सीतल गरी जग संगी, काम इगम दुख दूता ।
 ध्यान समाधि अलख ह्याई, पारं जुक्ति अवधूता ॥
 अथ तो संत सोई हैं राता, मिथ्या काल का नूता ।
 रामजन जन राम समाना, भाजि गया भ्रम भूता ॥

संत श्रीदेवादासजी

[जन्म—दि० सं० १८११ के लगभग—जयपुर राज्यमें । स्वामी रामचरणजी मन्त्राजके शिष्य]

(प्रेरक—श्रीरामनेही-सम्प्रदायका मुख्य गुरुद्वारा, शाहपुरा)

रसना मुमिरे राम कूँ तो कर्म होइ सय नाथ ।
 देवादास ऐसी करे, तो पावै सुख्य बिलास ॥
 रस ममा को ध्यान धरि बही उच्चारै ग्यान ।
 दुखिया तिमिर सहजै मिटे उदय भक्ति को मान ॥
 जल तिरये को हूँ बड़ा भी तिरये कूँ राम ।
 देवादास सय संत कह सुमरो आहूँ नाम ॥
 तिरै, तिरावै, फिर तिरै, तिरतों लगे न बार ।
 देवादास रटि राम कूँ बहुत कतन्या पार ॥
 देवादास कह मुरत सों वै मूरल बड़ा अग्यान ।
 पगप्या पादप्या हाथ हूँ करे महल को ध्यान ॥
 देवा रसना गहलै चालि के हृदय सरति नाम ।
 राह बतावै और कूँ आगे किया मुकाम ॥
 देवा उलटी बात की संत जाणत हैं रीत ।
 जागत मुमिरे राम कूँ सुता अधिकी प्रीत ॥
 करणी हूँ कृपा करे कृपा करणी माँय ॥
 देवादास कृपा बिना करणी होती नाँय ॥
 देवादास कृपाल की कृपा सब पर जोहि ।
 करणी कर करुणा करे ता पर राजी होहि ॥

अमराव अनेक साथ कूँ होत है वीरजी ।
 देवादास बिन राम सदै दुख भीरजी ॥
 बाँके बाँके कोट चुणाते भीरजी ।
 महल कवाण्याँ माहि बैठते भीरजी ॥
 हुकमा सेती केलि करत नहि पाकते ।
 देवादास बिन राम भये ते खालते ॥
 चार सँट के मायँ चक्रजति एकरी ।
 बा सम दूजो नाहि पृथ्वी में देहरी ॥
 वे भी गये बिलास कहूँ मैं तोय नू ।
 देवादास बा सम नहीं अब कोय नू ॥
 पहले धन कूँ बिलख पीछे गयो बीर ।
 दुख को बार न पार रखी चह रीत ॥
 धनवंता धन मार चढ़े तन भीत ॥
 देवा भक्ति बिना वह धारे नहीं प्रतीत ॥
 मनखा देही पाय कियो नहि वेत ॥
 राम भजन कूँ भूल माया कूँ खेत ॥
 बीरासी मैं जाय पड़े मुख रेत ॥
 देवा दुनि माने नाहि दुःख हूँ हेत ॥

हाथ पाँव मुख नैन अथन सय सीत ॥
 मनखा देही पाय तज्यो जगदीश ॥
 बोले बिस का बैन धर्म पर रीत ॥
 देवा वै नर लासी मारक बिस्वा बीत ॥
 जग हूँ होय निहकाम तजो जग नेह जी ॥
 आस बास सँग छादि मिथ्या मुख खेह जी ॥

नर देही की आस देवता करत है ।
 मूरल मूढ अग्यान भूल में फिरत है ॥
 समझे नाही सार बुझिया धार है ।
 देवा मुमिरो राम और तज बार है ॥
 खावा मलमल जोय पहरते भीरजी ।
 छपन भोजन आदि पावते खीरजी ॥

मान भक्ति देणग गात्र मुख पीजिये ।
देवादाय दिल मोघ राम रस पीजिये ॥
भोग राट अर आस कटापों काटिये ।

मोह मोघ मद लोभ हटाया हाटिये ॥
समता लील संतोष सुखदि कूँ खाटिये ।
देवादाय अठ पहर राम कूँ खाटिये ॥

संत श्रीभगवानदासजी

[कविमोह—सीताई ग्राम (मरवाह), वैश्व कुण्ड, वि० सं० १८१३, श्रीगणपतजी महाराजके शिष्य—रामनेही-सम्प्रदाय]
(प्रेरक—श्रीरामनेही-सम्प्रदायका मुख्य गुरुदास, शिवगुरु)

तनू बिना गैल अर दीनक बिहूणो मदन
तेल बिना दीनक जो अँधेरो बग्यानिषे ।
भंबुस बिहूणो राजा, द्विज बिद्या दीन दोह
अथ जो आग्राम बढ जड़ता जो मानिये ॥
अकसर जो माथ दीन, दीनता बिचारो गिब
रण में मुदत राव पाणी छीग जानिये ।
ऐसे ही मनल तन भगवान भ्यान बिना
चातुर स्वरूप तन असोभत टानिये ॥

तेज बिना हूरी अर खरी दुष बिना होयें
लज्जा बिना नारी, नग ओली ही न टानियें ।
मुखा बिना चंद्र अर चंद्र बिना रंग ऐमे
पूल जो मुखान बिना जिराँल बग्यानिषे ॥
अथ जो धर्म हीन दीन बाघ रूप बोले
मानूँ तो कवान चाले तीर बिना तानियें ।
ऐसे ही मनल तन भगवान भ्यान बिना
चातुर स्वरूप तन असोभत टानियें ॥

जो नर राम नाम लिय आवै ।
चाकूँ कोरं भय नहिं व्यापै विषन चित्ते होय जावै ॥

अगल बगल का छाड़ि पसारा मन विशाल उगवै ।
सरंग सौँई एकहि जाणे जो निर्भय राण गावै ॥
राहु केतु अर प्रेत तनेभर संकल नही दुखावै ।
सुरज सोम अर गुरू बुद्ध ही शुक निकट नहिं आवै ॥
मेरै वीर विशासन डाकण नाहर मिह दूर रहावै ।
दिमागल अर भद्रा जाणूँ गूँण कुमूँण बिलावै ॥
मूठ दीठ अर मोल अकाली जम भी लीन निवावै ।
सब ले सरणे निर्भय बाना भगवानदास जिन गावै ॥

छाड़ि के राम नाम किय लार्ई ॥ डेर ॥

स्वाद किया भव जल में बूढ़े ऊँछे जाइ बनार्ई ।
पाँचोंका कँद माही उल्लाखो, सो तो मुलही नाही ॥
देखो मीन मरे रस सेती, गंध से मँवर पिछाही ।
कुंजर तुला, पतंग जैन हँ। खरंग शब्द दिलाही ॥
एक एक इन्द्री के साथे पाँचा मृत्यु जु आरं ।
तो सो मुल केसी बिधि पावै एकै पाँच सपार्ई ॥
स्वारथ स्वाद मोह तमि भाजो लागो जन-खरणाई ।
भगवानदास भवसागर भारी तब सहजै तिर जाई ॥

श्रीदरिया (दरियाव) महाराज

(रामनेही धर्मचार्य)

(कविमोह—वि० सं० १७३३, मादवद कुण्ड ८ । पिताका नाम—मनसिरामजी । माताका नाम—गोतासारी । गुरुका नाम—श्रीभगवानदासजी महाराज । स्थान—अजमेर । नामका ग्राम, मरवाह । देहावसान—अगस्त छुट्ठा १५ वि० सं० १८१५)

सद्गुरु

भँवर यो बहु बन्म को, सतगुरु भोग्यो आय ।
दरिया पति से रुठणो, अथ करि भीति बनाय ॥
जन दरिया हरि भक्ति की, गुण बहार बाट ।
भूछा ऊजड़ जग था, नई पढ़न के पाट ॥

हूव रहा भव सिंधु में, लोभ मोह की पार ।
दरिया गुरु तैल मिला, कर दिया परले पार ॥
नहिं था राम रहीम का, मैं मरहीन अजान ।
दरिया मुख मुख जान दे, सतगुरु किया मुजान ॥
दरिया सद्गुरु कृपा करि, सन्द बगाया एक ।

लागत 'ही' चेतन भया, नेतर खुले अनेक ॥
 जैसी सदगुरु तुम करी, मुझ से कदू न होय ।
 थिय भोंडे थिय काढ़ करि, दिया अमी रख मोय ॥
 गुरु आये धन गरज कर, अंतर कृपा उपाय ।
 तपता से सीतल किया, सोता लिया जगाय ॥
 दरिया बान गुरुदेव का, बेघै भरम विकार ।
 बाहर धाव दीखे नहीं, भीतर भया विमार ॥
 पड़े पतंगा अग्नि में, देह की नाहिं हँभाल ।
 दरिया थिय सदगुरु मिले, तो हो जाय निहाल ॥

नाम

तीन लोक को बीज है, प्रभो भयो दोय अंक ।
 दरिया तन मन अरप के, भजिये होय निरंक ॥
 दरिया नाम है निरमल, पूरण जहा अगाध ।
 कहै मुनै सुख ना लखै, सुमिरे पावै स्वाद ॥
 दरिया सुमिरे राम को, कर्म भर्म सब चूर ।
 निच तारा सहजै मिटे, ऊगै निर्मल सूर ॥
 राम बिना पीका लगे, सब करिया सास्तर ग्यान ।
 दरिया दीपक कहा करै, उदय भया निज भान ॥
 दरिया घरज ऊगिया, नैन खुला भरपूर ।
 जिन अंधे देखा नहीं, उण से साहब दूर ॥
 दरिया सुमिरे राम को, दूजी आस निवार ।
 एक आस लाग़ा रहै, कदे न आवै हार ॥
 नाम हाज बैठै नहीं, आन करै विर भार ।
 दरिया निश्चय पहुँगे, चौपाली की धार ॥
 दरिया नर तन पाय कर, कीया चाहै काज ।
 राव रंक दोनों तरै, जो बैठे नाम जहाज ॥
 जन्म अकारण नाम विन, भावै जान अज्ञान ।
 जन्म मरण जम काल की, मिटे न खँचातान ॥
 मुसलमान हिंदू कहा, पट दरसन रंक राव ।
 जन दरिया निज नाम विन, सय पर जम का दाव ॥
 सुर्ग मित पाताल तरु, तीन लोक विस्तार ।
 जन दरिया निज नाम विन, समी काल को चार ॥
 दरिया नर तन पाय कर, किया न राम उचार ।
 बोस उतारन आइया, लेय चले विर भार ॥
 जो कोई साधू गिरह में, माहि राम भरपूर ।
 दरिया कह उस दाम की, मैं चरणों की धूर ॥
 बाहर बाना भेय का, माहि राम का राज ।
 कद दरिया वे साधवों, हैं मेरे विरलाज ॥

दरिया सुमिरे राम को, कोटि कर्म बी हान ।
 जम औ काल का मय मिटे, ना काहू को कान ॥
 दरिया, राम हँभाला, काया कंचन सर ।
 आन धर्म और मर्म सब, डाल विर से भार ॥
 सदगुरु संग न संचरा, राम नाम उर नाहि ।
 ते घट मरघट सारखा, भूत यै तिन भाइ ॥
 राम नाम ध्याया नहीं, हूआ बहुत अकाज ।
 दरिया काया नगर में, पंच भूत का राज ॥
 सब जग अंधा राम विन, सुखै न काज अकाज ।
 राव रंक अंधा सयै, अंधों ही का राज ॥
 दरिया सब जग आँधरा, सुखै सो बेबाम ।
 सुझा सबही जानिये, जाको दरसे राम ॥
 सकल ग्रन्थ का अर्थ है, सकल पात की बत ।
 दरिया सुमिरन राम का, कर लीजै दिन रात ॥
 लोह पलट कंचन भया, कर पारस को हत ॥
 दरिया परसै नाम को, सहजहि पलटै अंत ॥
 दरिया धन वे साधवा, रहै राम लौ हत ॥
 राम नाम बिन जीव, हूँ, काल निरंतर हत ॥
 राम नाम रखना रहै, भीतर सुमिरे हत ॥
 दरिया यह गति साधु की, पाया नाम रत ॥
 दरिया दूजे धर्म से, संसय मिटे न हत ॥
 राम नाम रहता रहै, सब धर्मोंका हत ॥
 छल चौपाली मुगत कर, मातुप देह हत ॥
 राम नाम ध्याया नहीं, तो चौपाली हत ॥
 दरिया आवत मल भरा, कैसे निर्मल हत ॥
 साधुन लाये प्रेम का, राम नाम जल हत ॥
 राम नाम निच दिन रहै, दूजा नारी हत ॥
 दरिया ऐसे साधु की, मैं बलिहारी हत ॥
 दरिया सुमिरन राम का, कीमत लखै न हत ॥
 डुक हक धट में संचरे, पान सख मन हत ॥
 फिरी दुहाई सहर में, चोर तये सब हत ॥
 सधू फिर मित्रज भया, मया राम का हत ॥
 दरिया गैला जगत से, समझ औ दुम से हत ॥
 नाम रखन की गोंठड़ी, गाढ़ विन हत ॥
 दरिया दुनिया जब स्त्री, पज पजी बेहतर ॥
 सुखिया जरही होयगा, राज निहटा हत ॥
 दरिया अमल है आमुदी, निपे हत ॥
 राम रवायन जो निपे, सदा हत ॥

भगवानकी महत्ता

या साँचा राम है, और सकल ही छूट ।
मूल रहिये राम से, दे पयही को पृष्ठ ॥
य विचारै राम को, अष्ट होत है सोय ।
रे हीरक दोनों बिना, अंधकार ही होय ॥
य विचारै राम को, घेठा सब ही खोय ।
रेया पड़े अकाश चन्द्र, राखनहार न कोय ॥
रिया राम अगाध है, आत्म को आधार ।
मिरत ही मुर ऊपर, सहजहि मिटे विकार ॥

उद्धोषन

रिया सो सूर नहीं, जिन देह करी चकचूर ।
न को जीत राधा रहै, मैं बलिहारी सूर ॥
गट सुली जब जानिये, अंतर भया उजास ।
मो कुछ भी सो ही कनी, पूरी मन की आस ॥
रातों में ही रह गया, निकल गया दिन रात ।
मुहलत जब पूरी भई, आन पही अम प्राप्त ॥
दरिया काया फारसी, ओसर है दिन चार ।
जब हम स्वास सरीर में, अपना राम खँमार ॥

संत-असंत-विवेचन

दरिया बगुला कजला, उज्ज्वल ही होय हंस ।
वे सरवर मोती चुगै, या के मुर में मंस ॥
पादर से उजल दला, भीतर मिला अंग ।
ता मोती बोया भला, तन मन एकदि रंग ॥
मानसरवर मोती चुगै, दूजा नहीं पान ।
दरिया हुमारे राम को, सो निज हंसा जान ॥
साथ सवेयर राम जल, राम होय कुछ नायें ।
दरिया पीये प्रीत कर, सो तिरपत हो जायें ॥
दरिया सज्जन साथ बा, क्या गिरही क्या भेर ।
निजपदी निरंजल रह, पादर भीतर एक ॥
रहनी कानी साथ बी, एक राम का ध्यान ।
पादर मिरता मो मिले, भीतर आत्म ग्यान ॥
दरिया संगत साथ बी, सहजै पलटै सब ।
बीट छोड़ मुखा चुगै, दोय बाग से हल ॥
सोनी संगत साथ बी, जो कर जानै कोय ।
दरिया देखी मो करे, (जिह) बारक बरना दोय ॥

प्रकीर्ण

दरिया सोल सबल लग, जगल नहीं कोय ।
कले है छि छपत, क्या कहिये सोय ॥

भाया मुख जागे सबै, मो दूता कर जान ।
दरिया जागे ब्रह्म दिय, सो जागा परमान ॥
दरिया सो साँची कहे, छूट न माने कोय ।
सब जग सुपना नींद में, जान्या जागन होय ॥
जन दरिया उपदेश दे, जाके भीतर चाप ।
नातर गैल जगत से, एक बरु मरे बलाय ॥
जन दरिया उपदेश दे, भीतर प्रेम सधीर ।
गाहक होय कोह हीग का, कहा दिलावै हीर ॥
दरिया साँच न संघरे, जब पर पावै छूट ।
साँच आन परगट हुबै, जन छूट दिलावै पृष्ठ ॥

आदि अंत मेरा है राम ।

उन बिन और सकल बेकाम ॥

कहा कहूँ तेरी अनुमै बानी ।

जिन ते मेरी बुद्धि मुलानी ॥

कहा कहूँ ये मान बढ़ाई ।

राम बिना सयही दुखदाई ॥

कहा कहूँ वेण सांख और जोग ।

राम बिना सब बधन रोग ॥

कहा कहूँ इन्द्रि का मुर ।

राम बिना देया सब दुर ॥

दरिया कहे राम गुरुगिया ।

हरि बिन दुखी राम सँग मुनिया ॥

नाम बिन मात्र करम नहीं छूटे ।

साथ संग और राम भजन बिन, काल निरंतर छूटे ॥

मल सेती जो मल को छोड़े, मो मल कैसे छूटे ।

प्रेम का गावुन नाम का पानी, दोय मिल ताँता छूटे ॥

भेद अवेद भयम का भौंसा, बीड़े पद पद छूटे ।

गुरुमुख मन्द गँदे उर अतर, सकल भजन मे छूटे ॥

राम का ध्यान तू भगवै प्राली, भगवत का मंद छूटे ।

अन दरियावर अरु दे आस, जग मरन तन छूटे ॥

मैं होदि कैसे बिनसे देवा ।

महा सिन्धु मंदिर हंसा, वे भी बडे मेरा ॥

सेवकद्वयमुखनिमस्त्रिधारी, आनन ब्रह्म न परे ।

बौद मुर तेरी आरति मरै, रिदय मरि न अरे ॥

अनेक जीव जडी करत भजन, भगवत रिदय अरुन ।

मुक परलन अरिह ही काली, मो होदि मरि न मरना ॥

अन दरियावर अकच कपाहे, अकच बरत कदा करे ।

बंसी का सोन मोन का मरन, बर बर रहा कलस ॥

जीव बटाऊ रे बहता माई मारल माई ।
 आठ पहर का चालना, घड़ी इक टहरै नाई ॥
 गरम जन्म बालक भयो रे, तहनाये गर्भान ।
 बृद्ध मृतक फिर गर्भ बसेरा, तेउ यद-मारग परमान ॥
 पाप पुत्र मुख दुख की करनी, बेड़ी यारे लागी पाँय ।
 पंच ठगन के बस पद्यों रे, कब घर पहुँचै आय ॥
 चौरासी बासो मस्यो रे, अपना कर कर जान ।
 निस्चय निस्चल होयगो रे, पद पहुँचै निर्बान ॥
 राम बिना तो को ठौर नही रे, जहँ जावै तहँ काल ।
 जन दरिया मन उलट जगत सँ, अपना राम सन्हाल ॥

साथो अलख निरंजन सोई ।

गुरु परताप राम रस निर्मल, और न दुजा कोई ॥
 सकल ज्ञान पर ज्ञान दयानिधि, नकल जोत पर जोती ।
 जाके ध्यान सज्ज अच नाथे, सज्ज मिटे जम छोती ॥
 जा की कथा के सरवन ते ही, सरवन जागत होई ।
 ब्रह्मा बिस्तु महेश अरु दुर्गा, पार न पावै कोई ॥
 झुमिर झुमिर जन होई राना, अति झीना से झीना ।
 अजर अमर अच्छय अविनाशी, महावीन परवीना ॥
 अनैस संत जाके आस पियासा, अगन मगन चिरजीवै ।
 जन दरिया दासन के दासा, महा कृपा रस पीवै ॥

राम नाम नहिं हिरदे धरा । जैसा पसुवा तैसा नरा ॥
 पसुवानर उद्यम कर खावै । पसुवा तो अंगल बर आवै ॥
 पसुवा आवै, पसुवा जाय । पसुवा चरै ओ पसुवा खाय ॥
 राम नाम ध्याया नहिं माई । जनम गया पसुवा की नाई ॥

राम नाम से नाही प्रीत । यह ही सब पशुओं की रीत ॥
 जीवत मुख-दुख में दिन भरै । मुवा पछे चौरासी परै ॥
 जन दरिया जिन राम न ध्याया । पसुवा ही ज्यों जनम गँवाया ॥

संतो, कहा गृहस्थ कहा त्यागी ।

जेहि देखै तेहि बाहर भीतर, घट घट माना छली ॥
 माटी की भीत, पवन का धंभा, गुन ओगुन से छाया ।
 पाँच तत्त आकार मिलाकर, सहज गिरह बनाया ॥
 मन भयो पिता, मनसा भई माई, मुख दुख दोनों भाई ।
 आसा दुखा बढ़नै मिलकर, गृह की छौत्र बनार ।
 मोह भयो पुरुष, कुबुधि भाई घरनी, पाँचो लड़का जाया ।
 प्रकृति अनंत कुटुम्बी मिलकर, कलहल बहुत मचाया ।
 लड़कों के सँग लड़की जाई, ताका नाम अघौरी ।
 बन मे बैठी घर घर डोले, स्वारथ संग लगी ऐ ।
 पाप पुन्य दोउ पार पक्षोली, अनैस वाधना लगी ।
 रग रेष का बंधन लाग़ा, गिरह बना उठावै ॥

बल हुआ, तेरे आद राज । पिंजामें बैठा कौन बर ।
 बिहारी का दुख दहै जोर । मारै पिंजरा तोर हो ॥
 मरने पहले मरो धीर । जो पाछे मुक्ता सदा हो ॥
 सद्गुरु सन्द हूरे में धार । सहज सहज को उबार ॥
 प्रेम प्रवाह घसे जव आप । नाद प्रकाश परम रूप ॥
 फिर गिरह बसाओ गगन जाया । जहँ बिहारी मल्लु न पहुँचै अप ॥
 वाम फले जहँ रस अनंत । जहँ झुल में पाओ परम वंद ॥
 शिरमिर शिरमिर बरसे नूर । दिन कर बाजे वाद हो ॥
 जन दरिया आनन्द पूर । जहँ बिरल पहुँचै भाग नूर ॥

श्रीकिशनदासजी महाराज

उत्तम शील सन्तोष, उत्तम सत मुमिरण साचा ।
 उत्तम कहै इके नाम, उत्तम अमृत मुख-वाचा ॥
 उत्तम राम आराध, काम दल भञ्जन शरा ।
 उत्तम सत्व-विचार, ज्ञान उदय रत पूरा ॥
 उत्तम दे निव दान, उत्तम मज्जाद न भेटे ।
 उत्तम जहाँ आर्षद, उत्तम अवगत पद भेटे ॥
 उत्तम गुरु गम पाय, उत्तम शिष्य मुमिरण खगा ।
 उत्तम उल्ले मेरु, उत्तम पूरन धर पाया ॥

उत्तम इन्द्रिय जीत, उत्तम सो निरम कान ।
 उत्तम जैसा अदीत, उत्तम घट अपन दान ॥
 उत्तम चंद सम साव, उत्तम दे सहै ठे कान ।
 उत्तम न खयो छोट, उत्तम सगरी के दान ॥
 उत्तम एक निज नाम, उत्तम सगरी को दान ।
 उत्तम सँग दे अन्न, आर की दान उतार ॥
 'किशनदास' सब उत्तम दे, सभी ब्रह्म के दान ॥
 जिन में जन जो उत्तम दे, अपन आरने दान ॥

श्रीहरकारामजी महाराज

राम नाम तत मार, मर्व धन्यन ॥ गाथो ।
मंत अनत रिछाग राम ही राम मराथो ॥
वेद पुराण उरनिरद, पद्यो गीता में जोडी ।
ह्मा निष्णु मदेस, राम नित ध्यावे मोडी ॥

मुव, प्रह्लाद, कबीर नामदे आदि प्रमाणी ।
मनकादिक नारद शेर जोमेश्वर सारा जाणी ॥
मो सदगुरु प्रताप तें, कियो प्रग्य विस्तार ।
जन हरका तिहुँ लोरु में, राम नाम तत मार ॥

स्वामी श्रीजैमलदासजी महाराज

[स्थान दूल्हासर, बीचानेर]

(प्रेरक—श्रीभगवदासजी दाजी, गाधुबेदाचार्य)

भजहुँ चो नाँ आष घटंती जाय ।
ज्यो तर छाया तेरी काया देगल ही घटि जाय ॥
रेनी दाव बहुरि नहिं लगै पीछे ही पछिताय ।
जैमलदास काच करि काने ततही लंगा ताप ॥

बिगुण तार मिटावनहारा, मेठन भर्म बसेरा ।
जैमलदास कहे मुन मारुँ, मैं हूँ चारर तेरा ॥

राम-नामकी अपूर्वता

राम खजानो खूंट नाहीं । आदि अत केते पचि जाहीं ॥
राम खजाने जे रँग लया । जामन मरण दोऊ दुख भागा ॥
सायर राम खजाना जेसे । अजलि नीर घटे वद कैसे ॥
काया मोक्षि खजाना पाव । रोम रोम में राम रमावे ॥
जैमलदास भक्तिरस भावे । खानाजाद गुलाम कहावे ॥

स्तवन

ध्यायक हे घट माहिं मो जन मेरा ॥ टेक ॥
जन्म मरण दूरे नहिं पाके, आवागवन न फेर ।
राम दोष भर्म का भोंडा, नहिं मोह अंधेरा ॥

स्वामी श्रीहरिरामदासजी महाराज

[दीरानेर-रायानगरम मिहलख नामक ग्राममें श्रीभगवदजी जोडीके पुत्र । स्वामीजी श्रीजैमलदासजीके शिष्य, मक्ख १७०० में गोवाद दुग्न १२ को दीक्षा ।]

(प्रेरक—महंत श्रीभगवदासजी दाजी)

राम नाम जरता रहै,
तज्ञ न आमा आन ।
जन हरिया उन जीव की,
मिटै न ख्याता न ॥
राम नाम निज मूल है,
और मकल विस्तार ।
जन हरिया पछ मुक्ति कैं,
जीजे मार मंगार ॥

पछितावेगो प्राणिमा, हरि हूँ पड़िने दूर ।
जन हरिया मन चेत से, हे तन साग हूर ॥
हरिया फलि में आय कै, कहा करत हे कूर ।
आगी विरिया अत बी, मुगों परेगी धूर ॥
धवायकी में दिन गया, गुल्लों रैन बिदाय ।
हरिया हरि बी भक्ति बिन, कहा कियो नर आय ॥

गोंचा मुव मानव तणा, जा मुग्न निकनै राम ।
जन हरिया मुव राम बिन, सोई मुल बेकाम ॥
हरिया तन जोवन बने, किया दिया जो जाय ।
बीजे सुमरण राम को, दीजे हाथ उठाव ॥
हरिया दीया हाथ का, आढा आमी सोय ।
राम नाम कूँ सुमरतों, पार उतारे सोय ॥
हरिया राम सँभारिये, दील करो मति कोय ।
सोझों बीच भवेर में, क्या जानू क्या होय ॥
हरिया राम सँभारिये, जब लग रिजर मान ।
सास सदा नहिं पाहुणा, ज्यूँ मायग का पाय ॥

खबर करि खबर गारील तुम मे कहूँ ।

बहुरि नहिं पाय नरदेह पारी ।

एक इकतार सिर धारि दूजा नहीं,
 मानि मेरा कहा पुरुष नारी ॥
 लोभ लालच मद मोह लगा रहे,
 आपदा पाणि पटपंच ठाणे ।
 आन उपाधि बहु ताप हिरदै उठै,
 राग अरु द्वेष मनमान ताणै ॥
 काम अरु क्रोध भय जोध जोरावरी,
 जहर अरु कहर जग माहि जाडा ।
 फाल कच्चाण कमी सिर ऊपरै,
 मारसी जोष नहिं कोय आडा ॥
 मात अरु तात सुत भ्रात भृत भामिनी,
 कुटुंब परिवार की प्रीति झूटी ।
 दास हरिराम कहै खेल भीतौ पछै,
 मेल सौ ऊठिग्यो झाड़ि मूठी ॥

मनवा रामभजन करि बल रे ।

तज संकल्प विकल्प को तप ही आया हुय निर्वल रे ॥
 देखि कुसंग पाँच नहिं दीजे जहाँ न हरि की गल रे ।
 जो नर मोक्ष मुक्ति कूँ चाहै भँता बैसी मिलल रे ॥
 संशय शोक परै करि सव ही हृद दूर करि दिल रे ।
 काम क्रोध भर्म करि कानै राम सुमर हक हल रे ॥
 मनवा उलटि मिल्या निज मन सँ पाया प्रेम अटल रे ।
 पाँच पचीस एकरस कीना सहज भई सव सल रे ॥
 नख सिख रोम रोम रग रग मे, ताली एक अटल रे ।
 जन हरिराम भये परमानंद सुरति शब्द सँ मिल रे ॥

प्राणी कर लो राम सनेही ।

विनस जायगी एक पलक में या गंदी नरदेही ॥
 रातो मातो विषय स्वाद में परफुल्लित मन माहीं ।
 जीव तणा आया जमकिंकर पकड़ि ले गया बाहीं ॥
 भूराव मगन भयो माया में मेरी करि करि मान ।
 अंतकाल में भई विडायी गली जाय मसानै ॥
 राग रंग रूप नर नारी सब हुय जाहिंगे लाका ।
 जन हरिराम रहेगा अमर एक नाम अल्ला का ॥

रे नर ! या घर में क्या तेरा ।

जीन जुनु न्यास घर माहीं कोई कहे घर मेरा ॥
 चीटी चिटी कमेड़ी उंदर घर माहीं घर केरा ।
 आया ज्यों गवरी उठि जायी बागो दिन दम लेता ॥
 मैड़ी भरि मरुल चिगावे मारे ऊँडी नीचो ।
 दिन पूरे नर छोड़ि चलेगो न्यूँ हाथी हल नीचो ॥

नय रंग रूप मोलह विणमारा माया विरै विखन ।
 जन हरिराम राम दिन दुनिया होसी खावर थाया ॥

दोहा

परब्रह्म सतगुरु प्रणम्य, पुनि सब संत नमोय ।
 हरिरामा मुर भवन में, या पद समा न कोय ॥
 पहिले दाता हरि भया, तिन ते पारि विर ।
 पीछे दाता गुरु भया, जिन दालै गोविंद ॥
 ब्रह्म अग्नि तन बीच में, मय करि कादै कोय ।
 उलटि काल कूँ खात है, हरिया गुरु राम होय ॥
 सब सुखदाई राम है, खरा भरोया मुक्ति ।
 जन हरिया हरि सुमिराँ, तार न तोड़ूँ मुक्ति ॥
 जन हरिया है मुक्ति कूँ, नीगरनी निज नाम ।
 चटि चौपर सौ सुमिरिये, जो चाहौ विराम ॥
 हिम्मत मति छोड़ो नरों, मुख से कहतौ राम ।
 हरिया हिम्मत से किया, धुब का अहल धाम ॥
 जो अधर पर्वत लिख्या, सोह हमारे अंक ।
 अथ हूयणती ना डरूँ, हरिया होय निरंक ॥
 राम नाम दिन मुक्ति की, मुक्ति न ऐसी जैर ।
 जन हरिया निशिदिन भजो, तजौ दूसरी दौर ॥
 जन हरिया निशिदिन भजो, रमना सेती राम ।
 नाम विना जीतव किनो, आयु जाय देवान ॥
 विरदिन बैसो भी उठै, जोवै हरि वा रंग ।
 कहु जोषी कद आवधी, देख गुमारा प्रम ॥
 मैं मतवाला राम का, मद मतवाला नरी ।
 हरिया हरि रस पीव करि, मगन मया मन मरि ॥

चेतावनी

पान तैशेली चापते, मित्री कछाड़े हल ।
 जन हरिया दिन एक में, मुख भूड़ी पुरन ॥
 जन हरिया कर करिया, डोलन लागी हरि ।
 तोहि न अंधा चेतरी, आगनो जगदीश ॥
 पलंग पयाने पोदते, ते ते नीरव नर ।
 गोवे गीदी नाथ रे, दोह गने तो दोह ॥
 प्याला भरि भरि पदमिणी, तिये तियावै नर ।
 जन हरिया जब क्या करे, जन ते जानी नर ।
 बनक मरुल ता बीच में, दोहे अंगन हल ।
 हरिया एके नाम दिन, नाच गने नर ॥

आड़े तेड़े चालते, रंगी पाग धुवाय ।
हरिया छाया निरगते, मे भी गये बिलाय ॥
मुंदर बिना न गारते, निमिदिन करते नेह ।
मे जंगल में पोढ़िया, हरिया एकल देह ॥
हाथ पांव निर करिया, आंगव्यों भयो अंधार ।
बाल्योती पाण्डुर भया, हरिया चेत गैवार ॥
घर घर लागो लायगो, घर घर धाड़ पुकार ।
जन हरिया घर आगयो, राखे मो हूँभियार ॥
तन तकर के बीच में, धर्म पैंनेर पंच ।
जन हरिया उडि जायमी, नही भरोसो रंच ॥
मैदी महल जुगावते, ऊपर फली छपेट ।
जुगत जुगावत ऊटिगे, लगी काल की फेट ॥
पग पग पैडे पाहू, आढा मजड़ किवार ।
काल धके सों ले चल्थो, फोड़ न मानी कार ॥
हैबर ऊमे पायगों, द्वारे हस्ती बंध ।
हरिया एक पलक में, सब सों पड़ गई संघ ॥
धोवा चंदन चरचती, कामिनि करत मनेह ।
खुती जाय ममान विच, भस्म भई सब देह ॥
राम नाम की जिक्र, करे फोड़ संत रे ।
मैं तैं मन की मेडि, रहे एकंत रे ॥
आशा वृष्णा छाँडि, निपछा हुए रहे ।
(हरि हौं) दास कहै हरिराम, स्वामि मुल जब लहे ॥
आपा मेढो हरि भजो, तजो विरानी आस ।
हरिया ऐना हुए रहो, जये कहावो दास ॥
लज चौरामी जौनि में, है नायक नरदेह ।
हरिया अमृत छाँडि कै, विषय न करिये नेह ॥
हरिया देवि हरामझो, रोप न कीजे राम ।
अब तो तेरो हुए रह्यो, और न मेरे काम ॥
राम नाम को कीजिये, आठों पहर उचार ।
हरिया बंदीवान प्यो, करिये कूक पुकार ॥
हरिया रत्ता तत्व का, मत का रत्ता नाहिं ।
मत का रत्ता से फिरै, तहें तत्व पायो नाहिं ॥
धनबन्ता सो जानिये, हूँदे राम का नाम ।
भक्ति भेदारे ना कमी, रिधि विधि कैदे काम ॥
जो कोर चारै मुक्ति को, तो सुमिरौजे राम ।
हरिया गैले चालिये, ऐसे आवै गाम ॥
दारक में पावक बसे, यों आतम पट माहिं ।
हरिया पय में धुव है, दिन मथियाँ जुछ नाहिं ॥

छप्पय

राम बखाने वेद, राम को दाख पुराने ।
रामहि शाखा स्मृति, राम शम्भर मो जाने ॥
राम गीता भागवत, राम रामायण गावे ।
राम विष्णु शिव शेष, राम ब्रह्मा मन भावे ॥
राम नाम तिहुँ लोक में, ऐना और न कोय ।
जन हरिया गुरु गम बिना, कहा सुन्या क्या होय ॥

कुंडलिया

हरिया सोई नर फकर, किया दोमती राम ।
मन भाया विषया तजै, भजै निराशा नाम ॥
भजै निराशा नाम, और की आश निवारै ।
भर्म करै सब दूर, ध्यान निश्चय करि धारै ॥
काह न करै अनीति, नीति राखे मन माहीं ।
सुरति वाद के पास, आन दिमि जावै नाहीं ॥
एको तन मन वचन का, मेढे मकल विराम ।
हरिया सोई नर फकर, किया दोमती राम ॥

तूँ कहा चित करै नर तेरिदि,
तो करता सोइ चित करेगो ।
जो मुख जानि दियो मुक्ति मानव,
तो सबहन को पेट भरेगो ॥
कूकर एकदि दूक के कारण,
नित्य परोपर बार फिरेगो ।
दास कहै हरिराम बिना हरि,
कोइ न तेरो काज भरेगो ॥

पद

रे नर राम नाम सुमिरौजे ।
या सों आगे संत उधरिया, येदों ताल भरीजे ॥टेक॥
या सों भुव प्रह्लाद उधरिये, करणी सौंघ करीजे ।
या सों दत्त मउदर उधरे, मोरख शान गरीजे ॥
या सों गोपीचंद भतरौरी, पैले पार लंपरीजे ।
या सों रंका बंका उधरे, आसा अजर जरीजे ॥
या सों रामानंद उधरिये, पीरा जुग जुग जीजे ।
या सों दास कबीर नामदे, जम वा जाल कटीजे ॥
या सों जन रैदास उधरिये, मीरों वात बनीजे ।
या सों फाड़ कीटा उधरे, वास अमरपुर कीजे ॥
या सों जन हरिराम उधरिये, दादू दीन भरीजे ।
जन हरिराम कहै सबही को, अरतों दीन न कीजे ॥

एक इकतार सिर धारि दूजा नहीं,
मानि मेरा कहा पुरुष नारी ॥
लोभ लालच मद मोह छाया रहै,
आपदा पापि पडपंच ठाणै ।
आन उपाधि बहु ताप हिरदै उठै,
राग अरु द्वेष मनमान ताणै ॥
काम अरु क्रोध भय जोध जोरावरी,
जहर अरु कहर जग माहि जाडा ।
काल कव्वाण कनी सिर ऊपरै,
मारसी जोय नहि कोय आडा ॥
मात अरु तात सुत भ्रात भृत भाभिनी,
कुटुंब परिवार की प्रीति छूटी ।
दास हरिराम कहै खेल बीतौ पछै,
मेल सौ ऊठिग्यो शाहि मूठी ॥

मनवा रामभजन करि बल रे ।

तज सकल विकल्प को तप ही आया हुय निर्वल रे ॥
देखि कुसंग पाव नहि दीजे जहाँ न हरि की मल रे ।
जो नर मोक्ष मुक्ति कूँ चाहि संतों बैसी मिलल रे ॥
संशय शोक परै करि सय ही हृद दूर करि दिल रे ।
काम क्रोध भय करि कानै राम सुमर एक हल रे ॥
मनवा उलटि मिल्या निज मन सँ पाया प्रेम अटल रे ।
पाँच पचीस एकरम कीमा सहज भई सय मल रे ॥
नल मिल रोम रोम रग रग मे, ताली एक अटल रे ।
जन हरिराम भये परमानंद मुपति शब्द सँ मिल रे ॥

प्राणी पर छो राम मनेही ।

विनय जायगी एक फलक में या मंदी नरदेही ॥
रातौ मातौ विषय भाद में परपूजित मन माहीं ।
जीय तगा आया जमकितर पदहि ले गया बाहीं ॥
मृग मगन भयो माया में भेरी करि करि मान ।
अंतर्हल में भई विदागी गूतौ जय मगाने ॥
राम रंग रूप नर नारी सब रूप जहिने ब्यास ।
जन हरिराम रहेग अमर एक नाम अमर का ॥

रे नर ! पा पर में कल योग ।

और जगु न्याय पर माहीं मोह कहै पर मंग ॥
पीटी निरी कनेही उंदर पर माहीं पर रंग ।
आया रने मंदी उठि जागी कानो दिन दम लेख ॥
मैही मोहर नरन विनये करे ईश्वरी जेत ।
दिन दूती नर एहि चोखे भई हरी हल जेत ॥

नव रंग रूप सोलह सिणगारा माया विपै सिखा ।
जन हरिराम राम विन दुनिया होगी पावर बाया ॥

दोहा

परब्रह्म सतगुरु प्रणम्य, पुनि सय सत नयेर ।
हरियामा मुर मवन में, या पद समा न खेर ।
पहिले दाता हरि भया, तिन ते पारि मिर ।
पीछे दाता गुह भया, जिन दारै मोरि ॥
ब्रह्म अग्नि तन बीच में, मय करि काटे को ।
उलटि काल कूँ खात है, हरिया गुह दम हो ।
सब सुखदारै राम है, लख भरोना दुख ।
जन हरिया हरि मुमिरतौ, तार न लोहूँ दुख ।
जन हरिया है मुक्ति कूँ, नीयली निज नन ।
चदि चौर सौ मुमिरये, जो चारौ शिखर ।
हिम्मत मति छोडो नरों, सुग ते कहतौ न ।
हरिया हिम्मत से किया, सुय का अटल बज ।
जो अशर पर्वत लिख्या, सोह हमारे मर ।
अब झुगती ना डरौ, हरिया होय मिर ।
राम नाम विन मुक्ति की, मुक्ति न ऐसी हरि ।
जन हरिया निशिदिन भजो, तजो दुखी हरि ।
जन हरिया निशिदिन भजो, रचना गीत रन ।
नाम बिना जीतर क्रिमी, आयु जग देव ।
विरहिन बैगे भी उठै, जोरै हरि का रग ।
कहु जोगी कद आवगी, देग तुमारा रग ।
में मतराया राम का, मद मतराया गरी ।
हरिया हरि रग पीन बरि, मगन भया मन गरी ॥

चेतावनी

पान तेंकोची कबो, मिगी कबो ॥
जन हरिया दिन एक में, सुग पूरी पूरा ॥
जन हरिया बर करिया, होय नारा नारा ॥
तोहि न अंधा चेतनी, आत्मतो जाहि ॥
पदेष पयने पोरत, ते ते नारा नारा ॥
गोरे गीरी गगन रे, दोहि गते ते ॥
प्याय मरि मरि पदमिनी, विरे जिये ॥
जन हरिया बर कद कद, जन मे ॥
बनक बरन कद बीन में, दोरे धारा ॥
हरिया लके नम दिन, नारा नारा ॥

आटे तेडे चालते, गांधी पाग छुवाय ।
हरिया छाया निरवत, मे भी गये विगय ॥
मुंदरि बिना न मारते, निमदिन करते नेह ।
मे जंगल मे पोंदिया, हरिया एकल देह ॥
हाय पाँव मिर बाँझ्या, आँख्यो भयो अँधार ।
कागँती पाखुर भया, हरिया चेत गँवार ॥
घर घर लागो ह्वायगो, घर घर धार पुकार ।
जन हरिया घर आरगो, राखे मो हँमियार ॥
तन तरवर के बीच मे, चर्म पेंगेरु पंच ।
जन हरिया उडि जायनी, नर्त मरोखो रंच ॥
मेही महल चुगायते, ऊपर कली खेपट ।
चुणत चुणावत ऊटिंगे, लगी काल की फेट ॥
पग पग बैठे पाहू, आढा मजह किंवार ।
कल धके गो ले चवयो, फोह न मानी कार ॥
दैवर ऊमे पायगो, दोरे हस्ती बघ ।
हरिया एक पलक मे, सब मो पड गई संघ ॥
कोश चंदन चरचती, कामिनि करत मनेह ।
दुनी जाय ममान बिच, भस्म भई सब देह ॥
राम नाम की त्रिक, करे कोह सत रे ।
मे तें मन की मेडि, रहै एकंत रे ॥
आचा तृष्णा छोंडि, निराशा हुए रहै ।
(हरि हों) दास कहै हरिराम, स्वामि मुख जब लहै ॥
आपा भेटो हरि भजो, तजो विरानी आस ।
हरिया ऐसा हुए रहो, जवे कदावो दास ॥
छाव चौपनी जोनि मे, है नायक नरदेह ।
हरिया अमृत छोंडि के, बिपय न करिये नेह ॥
हरिया देखि हृदमहो, रोप न कीजे राम ।
अग तो तेरो हुए रहो, और न मेरे काम ॥
राम नाम को कीर्तये, आठौं पहर उचार ।
हरिया बदीवान ज्यो, करिये कूक पुकार ॥
हरिया रचा सब का, मत का रचा नाहिं ।
मत का रचा से फिरै, तहँ तत्व पायो नाहिं ॥
धनयन्ता सो जानिये, ह्रदै राम का नाम ।
भक्ति भेंडारे ना कमी, रिधि मिधि केहे काम ॥
जो कोह चाहे मुक्ति को, तो मुमिरीजे राम ।
हरिया गेले चालिये, ऐसे आवं गाय ॥
दारक मे पावक बसे, यो जातम घट माहिं ।
हरिया पम मे पूव है, विन मयिथो कुछ नाहिं ॥

छप्पय

राम बखाने वेद, राम को दास्य पुराने ।
रामहि शाला स्मृति, राम शान्तर मो जानै ॥
राम गीता भागवत, राम रामायण गावे ।
राम विष्णु शिव शेष, राम प्रह्ला मन भावे ॥
राम नाम तिहुँ लोक में, ऐसा और न कोय ।
जन हरिया गुरु गम बिना, कहा मुन्या क्या होय ॥

कुंडलिया

हरिया सोई नर ककर, किया दोमती राम ।
मन माया विपया तजै, भजे निराशा नाम ॥
भजे निराशा नाम, और की आश निवारै ।
भ्रम करै सब दूर, ध्यान निश्चय करि धारै ॥
काह न करे अनीति, नीति राखे मन माई ।
सुरत शब्द के पास, आन दिमि जावै नाई ॥
एको वन मन वचन का, भेटे सकल विराम ।
हरिया सोई नर ककर, किया दोमती राम ॥

तू कहा चित करै नर तेरिदि,
तो करवा सोह चित करेगो ।
जो मुख जानि दिखे तुक्ति मानव,
तो सबहन को पेट भरेगो ॥
कूकर एकहि दूक के कारण,
नित्य धरोपर बार फिरेगो ।
दास कहै हरियमे बिना हरि,
कोह न तेरो काज मरेगो ॥

पद

रे नर राम नाम मुमिरीजे ।

या सौ आगे संत उधरिया, वेदो शाव भरीजे ॥देक॥
या सौ ध्रुव प्रह्लाद उधरिये, कलपी मोंच करीजे ।
या सौ दत्त मउदर उधरे, गोरख ज्ञान गरीजे ॥
या सौ गोपीचंद भरतरी, पैले पार लंपरीजे ।
या सौ वंका वंका उधरे, आपा अजर जरीजे ॥
या सौ रामानंद उधरिये, पीना जुग जुग जीजे ।
या सौ दास कबीर नामदे, जम का जाल कटीजे ॥
या सौ जन रैदास उधरिये, मोरो बात यनीजे ।
या सौ काद कबीता उधरे, बाघ भमरपुर वीजे ॥
या सौ जन हरियम उधरिये, दादू दीन भनीजे ।
जन हरिराम कहै सबदी को, जरावो दीन न कीजे ॥

पिनय

प्रभुजी ! प्रेम भक्ति मोहि आगे ।
मौगि मौगि दाता हरि आगे, जौं तुम्हारा जागे ॥टेका॥
आठ नये निधि रिधि भंडारा, क्या माँगूँ गरि नाहीं ।
दे मोहो हरि नाम पतना, गूटि कबू नहि जाहीं ॥

इंद्र अगरत मुहच विन्यासा, क्या माँगूँ दिनमंगा ।
दीने मोहि परम सुख दाता, मेवत ही रहूँ मंगा ॥
तीन लोक राज तर तेज, क्या माँगूँ जन ग्राम ।
दीने राज अभय गुरुदेवा, अटल अमरपुर वासा ॥
आठ पदर औन्य अणघड़की, ता मेती विस्तार ।
जन हरिराम स्वामि अरु मेवक, एकमेक दीदार ॥

संत श्रीरामदासजी महाराज

[गीतापा पीठके प्रधान आचार्य । जन्म-वर्षान् बीकं'कोर (मारवाड़), सं० १७८१ फाल्गुन कृष्ण १३, निधन-लके बीहरिण-
दासजीके शिष्य ।]

(प्रेषक—रामग्नेही-महाराजाचार्य श्रीहरिदासजी शास्त्री, दर्शनारुचेंदाचार्य)

राम दास मत शब्द की
एक धारणा धार ।
भय-सागर में जीव है
सगह्वर उतरो पार ॥
रामदास गुरुदेव हैं
सा दिन मिलिया जाय ।
आदि अंत राम जोड़िये
मोड़ीपत्र कहाय ॥

सब में व्यापक ब्रह्म है देख निरल सुख हाल ।
जैनी तुम कमज्या करो तेनी में फिर माल ॥
कमज्या कीजे राम की सतगुरु के उपदेश ।
रामदास कमज्या कियों पावे नाम नरेस ॥
करम रूप में जग पड़्या हूँव्या सब संसार ।
राम दास सो नीसरया सतगुरु शब्द विचार ॥
रामा काया खेत में करसा एको मन ।
पाप पुन्य में वैध रया भरया करम हूँ तन ॥
करम जाल में रामदास बंध्या सबही जीव ।
आस-प्रास में पच मुवा विसर गया निज पीव ॥
धीज हाथ आयो नहीं जोड़े हर जस साख ।
रामदास खाली रह्या राम न जान्यो आख ॥
मुख सेती मीठी कहे अंतर माँहि कपट ।
रामा साहि न धीजिये पीठे करे झपट ॥
आया हूँ आदर नहीं दीठों मोड़े मुख ।
रामा सहों न जाइये जे कोई उपजे मुख ॥

संतो रह त्याग ते न्यारा ।
सोई राम हमारा ॥ टेर ॥

गृही वैध्या गृह आरदा त्यागी त्याग दिखे ।
गृही त्याग दोनूँ पल भूला आतमराम न पावे ॥
गृही साधु संगत नहि कीन्ही, त्यागी राम न पावे ।
गृही त्याग दोनूँ पल झूठा निरल है सो पावे ॥
ना मैं गृही ना मैं त्यागी ना पट दरसन भेवा ।
राम दास त्रिगुण ते न्यारा, घट में अवघट देवा ॥
ऊँच नीच विच राम, राम सब के मन भावे ।
झूठ साच सब ठोड़, राम की आण कदोवे ॥
आदि अंत में राम राम सबही कह नीझ ।
सकल देव सिर राम राम सब के सिर ठीझ ।
चार चक्र चबदे भवन राम नाम सारों शिरे ।
रामदास या राम को साधूजन सिवरण करे ॥

राम सरीसा और न कोई । जिन सुमरथों छुल पावै सोई ॥
राम नाम हूँ अनेक उधरिया । अनंत कोटि का करज सरिया ॥
जो हरि सेती छावै प्रीता । राम नाम ताही का मीठा ॥
राम नाम जणि ही जणि लीया । तिण तिण वास ब्रह्म में कीया ॥
रामदास हक रामहि ध्याया । परम ज्योति के माँहि समया ॥

सरक सनेही बालमा क्यूँ न देवो दीदार ।
रामा पिंजर जात है इण मोर इण बार ॥
आवो भंडा साँइयों विरहण सामो जेव ।
नैन टगटनी हुय रही-पल नहि लगे कोष ॥
परदेसी विलमो मती एह मोर ततकाव ।
रामा-जिव जीवत मिले साँइ दीन दवाल ॥
मूवाँ पळे : पधारसो देसी कुण साराव ।
उपलैं सार घगाइयाँ पारम पयो निराव ॥

मो हृत गामो देखियो नार्ति कदे उधार ।
अनो विरद भिचार हो पावन पतित अगार ॥
मरवान महाराज है रामा दीन दयाल ।
दया बढी है कोन से कारण हुआ निमाल ॥
छुटा रुठा राम हैं नूठा नारी अंग ।
बूटा विरवानद मन नूठा हरि हैं रंग ॥
अद्वय किया तो मारिया जनमो जनम दुखार ।
फदत किया तो छूटिया सारन विरद मुरार ॥

माया

माया शिप की बेलड़ी तीन लोक विस्तार ।
रामदास फल कारणे धरे सय संभार ॥
बेली को फल आपदा आशा तुष्णा दोष ।
रामदास तिहुँ लोक में, कहाँ न छूटण होय ॥
आशा तुष्णा आपदा धर धर लागी लय ।
रामदास सय बालिया, कोर्द न सके जाय ॥
माया की अगनी जगे, दासत है सय जीव ।
रामदास मो ऊवरे, सिमरे समरय पीव ॥
रामा माया डाकणी डकणायो सभार ।
बाद कलेजो खायगी जाकी मुख ना सार ॥

कविच

राम डाल तरवार राम बंदूक हमारे ।
राम घर समेत राम अरि फौज सँहारे ॥
राम अनद गढ कोट राम निर्भय भैवानो ।
राम साथ नामान राम राजा देवानो ॥
राम धणी प्रभुता प्रदत्त श्वास श्वास रक्षा करे ।
रामदास समरय धणीरे जिवा अथ हैं क्यूँ दरे ॥

संत श्रीदयालजी महाराज (खेड़ापा)

[जन्मशाल—मार्गनीर् छुटा ११, वि० सं० १८१६ । निर्वाणकाल—मघ हू० १०, सं० १८८५ ।]
(प्रेषक—श्रीहरिदासजी शास्त्री, दशनायकेंशानावर्ष)

रो ममो रमणा रट ए,
मौची प्रीति लगाय ।
रामा अमृत रमण खव,
विम विलय हुय जाय ॥
साली स्वास रमाय मत,
रामा सिवरो राम ।
सय खुटे छूटे सदन,
जीव बरही आराम ॥

कहा देम परदेम कहा धर मौँही बरे ।
रक्षक राम दयाल मदा है मग हमारे ॥
पर्वत अचूट पाट घाट बन माहिँ मैगाती ।
ताके वेन्नी राम ताप लागे नहिँ ताती ॥
धाड़ चौर खोना कहा उबरा माहिँ उधार है ।
मोहिँ भरोमो राम को रामा प्राण आधार है ॥
नमो निरंजन देव सेव किणि पार न पायो ।
अमित अथाह अतोल नमो अणमाय अजायो ॥
एक अवबड अमट नमो अणमंग अनार्द ।
जग में जोत उदोत नमो निरभेय मुत्ताद ॥
नमो निरंजन आप हो, कारण करण अगार गत ।
रामदास बंदन करे नमो नूर भरपूर तत ॥
मनक पर गुरुदेवजी हृदय विराजे राम ।
रामदास दोनूँ पक्षा सब विध पूरण काम ॥
चिता दीनदयाल कूँ मो मन सदा अनंद ।
जायो सो प्रति पालनी रामदास गोविंद ॥

सोरठा

धर जाये की खोड़ धणी एक नॉहिन गिने ।
विरद आपनी ओड़ जान निभाख्यो थापजी ॥
पद
दीन छूँ जी दीनबधु ! दीन को नयेरो ।
महरवान विरद जान प्राण मेट घेरो ॥ टेर ॥
येह पुकार निराधार दरद मेट मेरो ।
जनम जनम हार मार तार अवे तेरो ॥
शिम घाट भय बैराट वेग ही नयेरो ।
बहो जात में अनाथ नाथ हाथ घेरो ॥
बार बार क्यूँ न मार बाल बाल चेरो ।
रामदास गुरु निवास मेट जनम फेरो ॥

रामा काया सदन बिच, रो भमे की जोत ।
रमना दीवक मौँचिये, परमानन्द उदोत ॥
लगन पतंगा होय के, राम-रूप के मौँय ।
मनहुत जल एक भया, मारदायन दरमाय ॥

× × ×

बंदे या भव-मिन्दु में, तेग नार्ति कोय ।
पुटे बेदे दैन मत, कदे न तिरणा होय ॥

आग गव्य गुमान तज, तरुणापो दिन दोय ।
रामा छाया बादली, सयन करो मत कोय ॥
X X X

नाम-माहात्म्य

राम-मंत्र से रामदास, जीव होत है ब्रह्म ।
काल उरग को गरल मिट, जनम-मरण नहीं श्रम ॥
महा पतित पापी अधम, नाम लेत तिर जाय ।
उपल तिर लिखतों रते, रघुपति साल सहाय ॥
रामरूप हरिजन प्रगट, भाव भक्ति आराध ।
जुग जुग माहीं देख लो, रामा सारण साथ ॥
मन धच क्रम सरधा लियो, लगे सजन के हेत ।
रामा साची भावना, जन्म सफल कर लेत ॥
मान मान उपदेश गुह, ध्याय ध्याय इक राम ।
जाय जाय दिन जाय है, उदै करो विश्राम ॥
रामा केवल नाम जप, कह हितकारी संत ।
इन मग परमानंद मिले, निरभै जीव निघंत ॥

मौसर मिनवा देह मिल्यो है, मत कोह गाफिल रह्यो रे ।
खुटा स्वात बहुरि नहीं आवै, राम राम भजि लीख्यो रे ॥
जानत है सिर मोत खड़ी है, चल्णो सोंस सनेरो रे ।
पाँच पचीसों बडे जोरावर, लूटत है जिव डेरो रे ॥
नर नारायण सहर मिल्यो है, जा मैं सँज अगार रे ।

राम कृपा कर तोहि बचायो, या मैं काज तुम्हारे ॥
जनम-जनम का खाता चुकै, हुय मन राम सनेही रे ।
रामदास सतगुरु कै सरणै, जनम सफल कर लेही रे ॥

तब तैं तूटा फूल डार धुर लगे न कोर ।
कागद अंक सकेल पुनि सकेल नहि होर ॥
सती साध सिणगार तेल तिरिया हक थार ।
ओल जल गल मित्या फेर होवै नहि सार ॥
मोह वासना नीर मँसि नर देह कदे नहि गालिये ।
जन रामा हरि प्रेम शिच गल्यात भव दुल टालिये ॥

मजो मजो रे राम तजो जग को वतुण्ड ।
सजो सजो रे साज काच तन जात बिलार ॥
गया मिले नहि बहुरि मुकर भंजन नहि संत ।
कोइ जतन मिल प्रभा कहै सोई मति मदत ॥
जाता निचै जाय सब रहता हरि संगी सरा ।
चेत चितामणि उर मही तौ पाया आत्म मुदा ॥

जाय जाय दिन जाय ताहि लेलै अय लखे ।
गाय गाय इक राम बहुरि मौसर नहि पावे ॥
साय साय गुह शान लाय एकण मन धारण ।
ध्याय ध्याय अब ध्याय आय लागी जोषा रण ॥
कटक काल दुष्कर कही हरिजन पुर मय्य छूट है ।
जन रामा पासे गयो महीत जमरो दूट है ॥

श्रीपूरणदासजी महाराज

[दीक्षाकाल—फागुन पूर्णिमा, वि० सं० १८३८ । निर्वाणकाल—श्रावण शु० ५, वि० सं० १८५१ ।]
—भेल्लो ग्राम (मालवा प्रान्त), श्रीदयालजी महाराजके शिष्य ।

(प्रेषक—आचार्य श्रीहरिदासजी शास्त्री)

आ दिन तैं या देह धरी दिन ही दिन पाव कसावनहारो ।
नीच क्रिया मुध हीन मवीन कुचील अचार विचार मुहारो ॥
नौगण को नहि छोर कहाँ लग, एक भरोखो है आस तुम्हारो ।
देहरिया ! विनती इतनी, तुम मुख सँ कहो पूरणदाम हमारो ॥

अब हरि कहाँ गये करुणा वेत ।
अधम उषारण पतितों पावन बहत पुकार्यो नेन ॥
मोय मरोमो लाखों शतों खाली रहे न तेन ।
पूरणदाम पर अजडूँ न सुरता अब कहुँ मार न तेन ॥

संत श्रीनारायणदासजी महाराज

(प्रेषक—तापु श्रीमधवदासजी)

सतगुरु अब सत जन, राम निरंजन देय ।
जन नारायण की विनति, दीखे प्रभुजी सेय ॥

नरिया राम मुमिरिये, यणे जन की दर ।
आलम जेय न कीजिये अवसर की दो दर ॥

राम नाम सतगुरु दिया, नरिया प्रीति लगाय ।
चौरामी योनि टलै, धेने पार लेंघाय ॥
राम नाम जाण्यो नहीं, माया कुँ चित धार ।
जाऊँ जमझो मारमी, नरिया करे खुवार ॥

राम नाम जाण्यो नहीं, कीया बहुत करम्म ।
ते नर कामी कूकरा, मुँहदे नहीं तरम्म ॥
दास नरायण बीनवे, संतन को अरदास ।
राम नाम सुमिराये, राखो चरणों पाम ॥

संत श्रीहरदेवदासजी महाराज

(प्रेषक—साधु श्रीमगवदामजी)

बदन हरि गुरु जन प्रथम, कर मन कायक बेन ।
अबिल भवन जो मोधिधे, ममा न या कोह तेन ॥

छप्पय

चेते क्यूँ न अचेत, संत सवही दे हेला ।
माने बहु परियार, अंत नूँ जय अकेल ॥
वित्त या स्वर व्यवहार, आय का बिया उचारे ।
तन चाले जय छौँड़ि, कष्टू हाले नहीं लारे ॥
आयो विचार आगम निराय, धारो निज गम थापना ।
हरिदेव राम अहनिश कहै, मुँ पद लहो सु आपना ॥

है अरखों नर माय, आय अरखों सम एको ।
खरखों धपे कोठार, अपे धन खरख अनेको ॥
जन बहु जपे जहान, दिपे बहु न्याय दरीखों ।
निज तन रहे निगक, धाँक बहु लहै मरीखों ॥
ऐसा भूगल अतिम ममे, जातों कुछ विरियों नयी ।
हरिदेव चेतरे मन मल, अल आयु एरही कयी ॥

बड बोधा कहाँ वीर, कहाँ वे मीर कराय ।
कहाँ वे दिल का धीर, कहाँ यजीर धराय ॥
कताँ ज्योतिर कहाँ, कताँ महा बैंग सु कहिये ।
बिगुलों धन व्यवहार, कहाँ जग सेठ सु लहिये ॥

कहाँ न्याय करायण करण, मरण मार्ग सवही गया ।
हरिदेव चेत रे मन चरल, तूँ किय गिणती मैं घया ॥
कोह नर ऊार पोंव, अधः मिर करके हाले ।
मन में करे मरोड़, मईत हुए जग में माले ॥
चल फोंरे कर आय, चहे दर्पण मुख देख्यो ।
पुनि महा सोह जुहार, माहिँ परखन मन देख्यो ॥
छाड़े सु राम कहै मैं भगत, हरियों नाकज हार्यो ।
हरिदेव कहै यूँ नर अधम प्रगट अमाधि परख्यो ॥
सुमिरन हे गम सेव, सहन मुँह करे सु जाया ।
बिमरे कचहू नाहि, जीह मुँह दूनी जाया ॥
अँखियो तिके अवार, पार नहिँ कोष निछानो ।
सुमिरन पद मुँ मोष, सेध रहियो सप जानो ॥
भू भार सई धीरज भली, जार सहित आनंद लहै ।
हरिदेव राम सुमिरन अगम, खेर ग्रंथ याही कहै ॥

दोहा

बंदन को राम मुगल है, हरि है, का गुरुदेव ।
ब्रह्म देह-दाता बने, सतगुरु दीया भेव ॥
आदि ब्रह्म जन अनैत के मोरे वारज मोय ।
जेहि जेहि उर निरने धरे, तेहि दिग परगट होय ॥

संत श्रीपरसरामजी महाराज

[जन्म सं० १८२४, स्थान बीठभोकर कोलायन—बीठभोकर, निर्वाण—सं० १८९६ पीबहुणा ३—श्रीत्याजी रामरामजीके शिष्य]

(प्रेषक—श्रीरामजी छप्पय)

नित प्रति गुरु बदन करे,
पूर्ण ब्रह्म प्रपन्न ।
परमगुरु कर बदन,
आदि प्रत मध सत ॥

उपदेश

परमगुरु सतगुरु कहै,
मुन निर भवान विचार ।

कारज चाहे जीव को, बहूँ मो दरदे धार ॥
प्रथम शब्द मुन माध का, वेद पुपा विचार ।
सत मगात नित कीजिये, कुल की काग निकार ॥
पूरा सतगुरु परम कर, तकी शरण मैंमाय ।
राम नाम उर रह पर, जान रह छिटकाय ॥
राम राम गुरु जग अर, कर मुँ कर कबु बर्न ।
उत्तम बरतव आदरो, छोडो नीचा कर्म ॥

आस गरव गुमान तज, तरुणागो दिन दोष ।
रामा छाया बादली, गयन करो मत कोष ॥

× × ×

नाम-माहात्म्य

राम-मंत्र मे रामदाग, जीव होत है ब्रह्म ।
काल उरग को गरल मिट, जनम-मरण नहीं भ्रम ॥
महा पतित पारी अधम, नाम छेत तिर जाय ।
उपल तिते लिखतों ररो, स्फुरति गगन मदाय ॥
रामरूप हरिजन प्रगट, भाव भक्ति आराध ।
जुग जुग माहीं देख लो, रामा सारण साथ ॥
मन बच क्रम मरधा लियो, यणै गजन के हेत ।
रामा साची भायना, जन्म मरल कर छेत ॥
मान मान उपदेश गुरु, ध्याय ध्याय इक राम ।
जाय जाय दिन जाय है, उदे करो विश्राम ॥
रामा केवल नाम जर, कह दित्तकारी संत ।
इन मग परमानंद मिले, निरमे जीव मिधंत ॥

मौवर मिनखा देह मिल्यो है, मत कोह गाविल रह्यो रे ।
खूटा स्वास बहुरि नहि आवै, राम राम भजि लीज्यो रे ॥
जानत है सिर मोत खड़ी है, चल्यो साँझ सवेरो रे ।
पाँच पचीसों बडे जोरावर, लटत है त्रिव डेरो रे ॥
नर नारायण महर मिल्यो है, जा मैं तूँज अपार रे ।

राम कृत कर तोरि बगयो, य नै ह्य ।
जनम-जनम का रागा चूटे, रूप न न
रामदाग सतगुरु के मरने, जनम डडर

सह ते तृष्टा पूल हर हर हो रे
कागद अंक सबेले पुनि सबेले दो
सती रास मिणगार तेर दिल्ल त
ओर्य जल गल मित्या केर होरे दो
मोह वागना नीर मँसि नर देह करे दो
जन रामा हरि प्रेम पिच गला ठ मरु-

भजो भजो रे राम तजो बग कर
भजो भजो रे सात्र काच वन बर
गया मिलै नहि बहुरि मुकर मल्ल
कोह जनन मिल प्रग करे सोरे न
जाता निरचे जाय सब रहता हो न
चेत चिंतामणि उर मरी वी पण बन

जाय जाय दिन जाय दारि लेने ज
गाय गाय इक राम बहुरि मौन नी
साय माय गुरु शान लाय एकर न
ध्याय ध्याय अब ध्याय आय लला रे
कटक काल दुष्कर कही हरिजन पुरान
जन रामा पासे गयो सहीत बनो-

श्रीपूरणदासजी महाराज

[दीक्षाकाल—फाल्गुन पूर्णिमा, वि० सं० १८३८ । निर्वाणकाल—श्राविक शु० ५, वि० सं० १८५०
—मेलकी ग्राम (मालवा प्रान्त), श्रीदयालजी महाराजके शिष्य ।]

(प्रेषक—आचार्य श्रीहरिदासजी शाजी)

जा दिन तें या देह धरी दिन ही दिन पाप कमावनहारो ।
नीच क्रिया बुध हीन मलीन कुचील अचार विचार बुहारो ॥
औगण को नहि छोर कहाँ लय, एक भरोसो है आस तुम्हारो ।
हो हरिया ! विनती इतनी, तुम मुख सँ कहो पूरणदाग हमारो ॥

अब हरि कहाँ गये करणा के ।
अधम उधारण पतिता पावन करुण
मोय भरोसो लाखों बातों सच्ये दो
पूरणदास पर अजहुँ न डुलता जन हँस

संत श्रीनारायणदासजी महाराज

(प्रेषक—साधु श्रीमगवरासजी)

सतगुरु अब संत जन, राम निरंजन देव ।
जन नापण की विनति, दीनै प्रभुजी सेव ॥

नरिया राम सुमिरिने, दावे कर
आलस ऊँच न कीजिये जन हँस

राम नाम सतगुरु दिया, नरिया प्रीति लगाय ।
चौराही योनि टले, पेले पार लँघाय ॥
राम नाम जाण्यो नहीं, माया कूँ चित धार ।
जाऊँ जमड़ो मारनी, नरिया करे खुवार ॥

राम नाम जाण्यो नहीं, कीया बहुत करम ।
ते नर कामी कूकरा, मुँहदे नहीं सरम ॥
दास नरायण बीनवे, मंतन को अरदाम ।
राम नाम सुमिदाये, राखो चरणों पाय ॥

संत श्रीहरदेवदासजी महाराज

(प्रेरक—सन्धु श्रीमगवदासजी)

बंधन हरि गुरु जन प्रथम, कर मन कायक बेन ।
अविल भवन जो सोधिये, समान न या कोइ सैन ॥

छप्पय

चेते क्यूँ न अचेत, मंत मयही दे रेल ।
माने बहु परिवार, अत तू जाय अकेल ॥
वित्त या स्वर व्यवहार, आप का क्या उचारे ।
तन चाले जब छाँहि, कछु हाँसे नहीं खारे ॥
आगे विचार आगम निरख, घाँरो निज गम थापना ।
हरिदेव राम अहनिश कहै, यूपद लहो सु आपना ॥

है अरखों नर माय, आर अरखों सम एक ।
स्वखों थपे कोठार, अपे धन स्वरय अनेको ॥
जग बहु जपे ज्ञान, दिखे बहु न्याय दरीलौ ।
निज तन रहे निगक, शंक बहु लहै मरीलौ ॥
ऐसा भूरा ल अंतिम गमे, जातौ कुछ थिरियाँ नची ।
हरिदेव चेतरे मन मल, अल्य आयु एहदी कची ॥

यह योधा कहीं बीर, कहीं वे बीर करार ।
कहीं वे दिल का धीर, कहीं यजीर धराय ॥
कर्ता ज्योतिर कहीं, कहीं महा पैद्य सु कहिये ।
विपुलौ धन व्ययहार, कहीं जग सेट सु लहिये ॥

कहाँ न्याय करावण करण, मरण मार्ग मयही गया ।
हरिदेव चेत रे मन चरल, तू कित गिणती में पया ॥

कोइ नर ऊार फँस, अधः पिर करके हाँसे ।
मन में करे मरोड़, मईत हुए जग में माने ॥
चल कोरे कर आर, चढ़े दर्पण मुख देख्यो ।
पुनि महा सोइ जुहार, माहिँ परखन मन देख्यो ॥
छाई सु राम कहै मं भगत, हरियाँ नाकज हाँस्यो ।
हरिदेव कहै यूँ नर अधम प्रगट अमापहि परख्यो ॥

सुमिरन है राम सेव, सहम मुँह करे सु जाग ।
बिम्बे कयहु नाहि, जीह मुँह दूनी जाग ॥
अँवियो तिके अगार, पार नई कोय निछानो ।
सुमिरन पद तूँ मोय, सेस रहियो सच जानो ॥
भू भार सहै धीरज भली, जार सहित आनंद लहै ।
हरिदेव राम सुमिरन अगम, शेष ग्रंथ याही कहै ॥

दोहा

बंधन को गम युगल है, हरि है, का गुरुदेव ।
ब्रह्म देह-दाता बने, सतगुरु दीया भेष ॥
आदि ब्रह्म जन अनेक के मारे कारज मोय ।
जेहि जेहि उर निदने परे, तेहि दिग परगाट होय ॥

संत श्रीपरसरामजी महाराज

[मग मं० १८९४, स्थान बीठणोडर कोलावन—बीकानेर, विर्वाण—मं० १८९४ पौषकृष्ण ३—श्रीधामी रामरामजी के शिष्य]

(प्रेरक—श्रीरामजी सन्धु)

अत प्रति गुरु बंदन करूँ,
पुण्य ब्रह्म प्रगत ।
रामराम कर यदना,
आदि अत मध सत ॥

उपदेश

रामराम सतगुरु करे,
मुन निष ग्यान विचार ।

बारज चाहे जीव को, कहुँ मो हिरदे पार ॥
प्रथम शब्द सुन माध का, वेद पुण्य विचार ।
गत समांत नित बीजिये, कुल बी धान निवार ॥
परा सतगुरु परम कर, ताही शरण भेदाय ।
राम नम उर हट धर, आन हट छिटाव ॥
राम राम मुख आन जग, कर तूँ कर कयु बर्न ।
उत्तम करना अदरो, छोडो नीच बर्न ॥

मांस मद हो को अमल, भोग सहित छिटकाय ।
 चोरी जारी परिहरो, अधरम पंथ उठाया ॥
 जूना खेल न खेलिये, भूल न चढो शिकार ।
 वेदशा का संग परिहरो, निहचै नीति विचार ॥
 झूठ कपट निंदा तजो, काम क्रोध अहंकार ।
 दुर्मति दुविधा परिहरो, तृष्णा तामस दार ॥
 राग दोष तज मछरता, फलह कल्याण त्याग ।
 सैकल्य विकल्य भेटि कर, साचे मारग लाग ॥
 मान बढाई ईर्ष्या, तजो दंभ पालंड ।
 धिमरो सिरजनहार कूँ, जाके मोडी मंड ॥
 दुनिया बद्धिया देवता, पर हरता की पूज ।
 अनपढ़ देव अराधिये, भेटो मन की दूज ॥
 प्रतिपालन पोषण भरन, सय में करे प्रकास ।
 निस दिन ताकूँ ध्यायिये, ज्यूँ छूटे जम पास ॥
 राम नाम नौका करो, सतगुरु खेवणहार ।
 बृद्ध भानकर भाव को, यूँ भय-जल हुए पार ॥
 राम नाम अम्मर जड़ी, सतगुरु चैद्य मुजान ।
 जन्म मरण वेदन कटे, पावै पद निरवाण ॥
 जग कूँ चित उरुदाय कर, हरि चरणों लपटाय ।
 लख चौरासी जोन में, जन्म न धारो आय ॥
 मनछा वाचा कर्मणा, रटो रैन दिन राम ।
 नरक कुंड में ना पड़ो, पावौ मुक्ति मुकाम ॥
 पाँचू इन्दी पालकर, पंच विषय रस भेटि ।
 या विष मन कूँ जीतकर, विष परमानंद भेटि ॥
 पूरव पूर्य प्रताप यूँ, पाई मनसा देह ।
 सो अप लेले लाइये, छोट जगत का नेह ॥
 चरणों यूँ चल जाइये, हरि हरिजन गुरु पास ।
 पैड पैड असमेध जग्य, फल पावत निज दास ॥
 हरि हरिजन गुरु दरग ते, नेत्र निर्मल होत ।
 परमराम समदृष्टि सुल, घट मध ज्योति उद्योत ॥
 हाथों यूँ बंदन करो, ज्यूँ कर होय मुनाप ।
 केर न जावो जमपुरी, मिट्टी न बंधा चाय ॥
 सीत निपायो परमराम, कर्म पोड गिर जाय ।
 हत विष भीम मुनाप हुय, गतगुरु चरण ल्याय ॥
 भवणों मुनिये परमराम, गतगुरु शब्द रगाल ।
 शन उदय अग्राल मिट, नूटे भ्रम जंबाल ॥
 ऐसे भवन मुनाप हुह, मुनो ग्यान विग्यान ।
 पीठे धारो परमराम, अग्राल अतर ग्यान ॥

करो दंडवत देह, यूँ ज्यूँ छूटे जमरंड ।
 परसराम निर्भय रमो, सत द्वीप नय साग ॥
 करो परिक्रमा प्रेम, यूँ सनमुख बैठो आर ।
 फेर, जामण-भरम का, सट्जों यूँ टल जार ॥
 मुख यूँ महा प्रसाद ले, पावे उत्तम दार ।
 ऐसे मुख सुनाय हुह, वायक विमल प्रभा ॥
 नख चल सय नर देह का, या विष उत्तम होर ।
 भाव भक्ति गुरु धर्म दिन, पसु समान नर होर ॥
 प्रेम नेम परतीत गह, भाव भक्ति विराज ।
 जाका नर तन सफल है, जग यूँ रहे उदाग ॥
 सौंच गहो समता गहो, गहो नील मंतर ।
 ग्यान भक्ति वैराग गहि, याही जीवत मोच ॥
 धीरज धरो छिमा गहो, रहो सत्य प्रत धार ।
 गहो टेक इक नाम की, देवो जगत जैर ॥
 दया दृष्टि नित राखिये, करिये पर उदार ।
 भाषा खरचो हरि निमित्त, राखो चित उदार ॥
 जाति पाति का भरम तज, उत्तम कमया देग ।
 सुपात्र को पूजिये, कहा रहल कहा भेग ।
 सोइ सुपात्र जानिये, कहे कहाये दग ।
 पाँच पचीस जीव के, करे भक्ति निराग ॥
 ऐसा हरिजन पूजिये, के गतगुरु की ग ।
 एक दृष्टि कर देखिये, घट घट आनन देग ।
 जल कूँ पीजे छानकर, छान वचन गुण बोग ।
 दृष्टि छानकर पाँच धरा छान मनोरप होग ॥
 कठत बैठत चालता, जागत मोरन निग ।
 राम संत गुरुदेव के, चरणों राखो निग ॥
 यद राधन हरिभक्ति के, गान्यों ते निर होग ।
 रामदास गतगुरु मित्या, भेद बज्जग होग ॥
 निप पूछ्या गतगुरु कता, मने होन का होग ।
 वाच विचारै परमराम, पावै निरंजन देग ॥
 गतगुरु पर उपकार कर, रिखा उग्रम उदेग ।
 गुन सीने धारन करै, मिट जय कई बदेग ॥
 सतगुरु दास्या परमराम, यदारी का होग ।
 पूरवला ओइर यूँ, गमसो निपन गुन ॥

संजीवनी जड़ी (मंजीवन बाँध)

राम नाम गत गौरी, गतगुरु गत होत ।
 जग बाणी जीर योगिन, स्वर्ग नरक मन होत ॥

कर्म रोग षट्पैयों शिना, नहीं मुक्ति सुख जीव ।
 चौरामी में परसराम, दुखिया रहे मदीव ॥
 नाम जड़ी पच शहर में, देऊँ मुक्ति बताव ॥
 परसराम सच पच रहे, कर्म रोग मिट जाय ॥
 मुख हमाम दसो कर रगना । रो ममो बूँटी रग घसना ॥
 मसख कंठ तामक भर पीजे । यूँ अठ पहरी माधन कीजे ॥
 अब सतगुरु पच देत बताई । गुरु आग्या खिच पचो मलाई ॥
 प्रथम बुगुंग पवन बंध कीजे । माध संगत घर भाई बहीजे ॥
 समता खड्ग हाथन कर भार । अहं अग्नि मत तारो जाई ॥
 भोजन भाव भक्ति कवि कीजे । दीन अदीन बिचार करीजे ॥
 तामस चरखो दूर उठाओ । बिचरन चिगट निकट नहिं स्थओ ॥
 कपट लट्ठाई भूल न लेना । मोटे छोटे चित नहिं देना ॥
 कुटक कुटिलता दूर करीजे । दुखिया हृद दूध नहिं पीजे ॥
 छालच छूण लगन मत राखो । मुन तैं कबहुँ छूट मत भाग्यो ॥
 आस बोझ दीप्त नहिं धरना । हुप निर्मल मुख राम उचरना ॥
 जगत जाल उद्यम परियायो । राम भजन हित निमदिन जाओ ॥
 निर्गुण हृष्ट स्थिरता गहिये । आन उपाय राग नहिं बहिये ॥
 प्रेम गहित परमात्म पूजा । भयम कर्म उडवाई दूजा ॥
 चेतन देख गाधु को पूजे । राम नाम बिन मन न पूजे ॥
 माया जाप तजे कर भेती । रसो ममो रट रमना भेती ॥
 अब गुन बुधियन बुधय बनाऊँ । राम-ऊँठो बी पाल जताऊँ ॥
 भोग धनुरा कमल न पाने । गुरुत समागु विप न उठाजे ॥
 मांग मद्य कारागन मंगा । पर गारी बीतजो प्रमत्ता ॥
 चढ़ ताबार तिणपर मत माथी । भोगी चुगली चित न धारो ॥
 लूपा खेल न खेलो भाई । जन्म बुद्धा वृद्ध जग बिलार ॥
 दूत कर्म मे दूरे रहिये । बुगुनी बनरी सग न बहिये ॥
 अनायासो जल पीजे गहरी । शुद्धम जीव नीर के सीरी ॥
 गाढा पर दुपट्ट करीजे । निर्मल नीर छलपर पीजे ॥
 पार वर्ण बा उलस धर्मा । राम नाम गिरये गिरबर्मा ॥
 लालच लोभ देत तज देई । अनन्त भौति मगन बूँ सेई ॥
 पार वरण मे भक्ति बताओ । भी सतगुरु के छारो आओ ॥
 सतगुरु दिना भाँति गरी हरी । भयम कर्म मे जीव अहरी ॥
 पर सब बुधय बिरीबर टारे । पलक समुत कही नैमारे ॥
 सतगुरु देत बरे भूँ कीजे । अना भक्ति लोक गरी दीजे ॥
 सब सब तारे परसराम, कानो डेस प्रहर ॥
 यूँ अठ पररी लखलख, लखलख कर्म का नष्ट ॥
 भयम कर्म बधु राज न कहे । जन्म जड़ी का निश कहे ॥
 राम नाम औरत तज जात । दीन दीन मिटे बिबल ॥

कंठ कमल तैं हृद प्रवेसा । तीन तार मिट काम कयेभा ॥
 उर आनंद हुय गुण दरगावे । नाभि कमल मन पवन मिलावे ॥
 नामी रग रग रोम रकारा । नव गिन चिच औरध निमारा ॥
 बंक पछिम हुय मेरु लगाने । दमवें द्वार परम सुख पाने ॥
 तिरिनेनी तट अलौट आनंद । सत्य पर गहज मिटे दुग्न हंदा ॥
 सत्य समाधि आदि सुख पावे । मद औरध गुरु मेरु पतावे ॥

नव पट में मुख ऊजरे, दुःख न दारो कोप ।
 परसराम आरोग्यता, जीव ब्रह्म गम होय ॥
 महा रोग जामग मरण, फिर नहिं भुगते आय ।
 अमर जड़ी का परसराम, निरना दिया बताय ॥

उपदेश (छावय)

एरा तन को काम, राम मंत्र लाहा लीजे ।
 मनुष्य देह रंग मंग, बहुर पीजे क्या कीजे ॥
 आयो भूँ उठ जग, हाथ कपु नहिं नहिं परिहे ।
 एरा सम्बत सेर, बहुर भोगा मन परिहे ॥
 लो स्थान विचार कर, लखगुरु गिरनर मजन कर ।
 परसराम गावी कह । हम फिर तेरा काज नर ॥

अष्ट काम रट राम, दाम देग कहा मागी ।
 महज निरो भय-विषु, राम रति भगर मागी ॥
 दूर होय दुख हृद, धंर भोगा मिट जाई ।
 उरजे मुन मनोर, मोच्छ मरण मुख पाई ॥
 मनुष्य देह अवनर दुर्जन, बार बार जातिन मिरे ।
 लूथु नदी सेग परसराम, ब्रह्म ब्रह्म निरने मिरे ॥
 बने बटाऊ अर, एक शानक मे काम ।
 अने हृद परमना, काम सब कवन विद्यामा ॥
 मरं भेर बी दे, उठ सब बने बटाऊ ।
 यूँ समर मर, जग सब जग बटाऊ ॥
 हृद नर भज मज निज, को बहू नैर न बने ।
 राम मज्ज हृद निजे, परसराम रगरी पर ॥

अद्वयन हृद सत्य, सत्य सत्य विद्या ।
 सब लूथु जग बटाऊ, राम नाम सब लूथु ॥
 राम नाम सब लूथु, का उठजे सब लूथु ।
 लूथु जग बटाऊ, राम नाम सब लूथु ॥
 परसराम लूथु रगरी, को विद्या सब लूथु ।
 अद्वयन हृद सत्य, सत्य सत्य विद्या ॥

यह अवसर आयो भलो, नर तन को अवतार ।
सुकुत सीदा कीजिये, कुल की कान निवार ॥
कुल की कान निवार, धार विस्वास प्रभू को ।
संत कहै चेताय, कौल गर्भ का मत चूको ॥
परसराम रट लीजिये, राम नाम तत सार ।
यह अवसर आयो भलो, नर तन को अवतार ॥

अंत सकल को मरना, कछु सुकृत करना ॥ टेर ॥
मुख रट राम बाँट कछु कर से, साधु संगति चित धरना ।

पंच विषय तज शील सँभावो, जिव हिंसा से दल
बेदद रत गुरु पारख करके, गहो उरी का शल
शन भगति वैराग्य गहीजे, यूँ भव सागर तरल
कुल अभिमान कदे नहीं कोजे, धर धीरज कर जल
व्याग असार सार गह लीजे, ले वैराग्य विचरना
रामदास गुरु आयसु सिर धर, मिटे जामग मरना
परसराम जन परहित भाखत, मुनजो बर्ण अवलना ।

संत श्रीसेवगरामजी महाराज

[दीक्षाकाल काथाद ३०० १५ वि० सं० १८६१, निर्वाणकाल पौष द्वादश ८ सं० १९०४, स्वामी श्रीपरसरामजीके शिष्य]

(प्रेषक—श्रीरामजी साधु)

सरण

राम राम रसना रट्या,
मुख का खुल्या कपाट ।
रोम रोम रुचि सँ पिया,
र र र र उचरत पाठ ॥
र र र र उचरत पाठ,
आदि अनपढ़ को ध्याया ।

परस्या आत्म देव, ध्यान अंतर में लाया ॥
सेवग सतगुरु परसकर, लही मोक्ष की बाट ।
राम राम रसना रट्या, मुख का खुल्या कपाट ॥

आर्त विरह

गल में कन्ता पहर कर, निश दिन रहूँ उदास ।
(संगत) सँपत एक शरीर है, रहूँ न तिन की आस ॥
रहूँ न तिन की आस, बास सुने पर करहूँ ।
कहा पर्वत बन बाग, निडर हुय निसेक विचरहूँ ॥
राम नाम से प्रीति कर, सिमरूँ स्वास-उदवास ।
गल में मैं कन्ता पहर, निश दिन रहूँ उदास ॥

जिस भेषो साईं मिले, सोई बेप करेस ।
राम भजन के कारने, फिरहूँ देस बिदेस ॥
फिरहूँ देस बिदेस, पेस तन मन हरि करहूँ ।
जाकर हुय हरि अंतर, तिकन से काने टरहूँ ॥
कसणी देसो अनेक मिल, सब तन भादि नहेस ।
जिस भेषो साईं मिले, सोई बेप करेस ॥

चेतावनी

सेवग सिंवरो राम कूँ, बिलंब न करिये धीर ।
आसु पटे तन छीजै, ज्यों अंजलि को नीर ॥

ज्यों अंजलि को नीर, तीर छूटा ज्यों जावै ।
स्वास बदीता जाय, बहुर पूठा नहि आवै ॥
जैसो छिलता नीर ज्यों, बहता धरे न धीर ।
सेवग सिंवरो राम कूँ, बिलंब न करिये धीर ॥
सेवग सिंवरो राम कूँ, सतगुरु सरणे आप ।
नर तन रतन अमोल है, बार बार नहि पाव ॥
बार बार नहि पाव, ताहि लेले कर लीजे ।
आल जिंसो नहि काल, काहि अब जेज कटै ॥
सतगुरु शिक्षा देत है, मत रीता उठ जाव ।
सेवग सिंवरो राम को, सतगुरु सरणे आप ॥

प्रेम

प्रेम बिना पढ़िबो कहा, प्रेम बिना कहा गार ।
प्रेम बिहूणो बोलियो, मन किन के नहि भान ॥
मन किन के नहि भाव, गाय रुखूँ स्वास जोई ।
सोई संत मुजान, मुरत मुमरण से जोई ॥
सेवगराम होय प्रेम सुत, मुन सब मन हरार ।
प्रेम बिना पढ़िबो कहा, प्रेम बिना कहा गार ॥
सेवग रीसे रामजी, प्रेम प्रीति जब होन ।
प्रेम बिना रीसे नहीं, चतुपार कर जोय ॥
चतुपार कर जोय, होय नहि प्रेम प्रज्ञान ।
प्रगटे नहीं घट राम, बूझा खोबे सब रा ।
सति प्रेम उपाय, मुन संतन की हो ।
सेवग रीसे रामजी, प्रेम प्रीति जब हो

रामप्रताप-विश्वास

आशी करे सो गमजी, के सतगुरु के ॥
भूरी बने सो माग की, ऐसी उर ॥

ऐसी उर भारत, तवे कछु विगड़े नाई ।
उन दामन की लज, प्रतिष्ठा रखै माई ॥
मेवगराम मैं क्या कहूँ, कहिये संत अनंत ।
आछी करै सो रामजी, के सतगुरु के संत ॥

अथ झलना गुरुदेवको अंग

परमा गुरुदेव मो मिर तपे, निज नाम निशान रगवता है ।
मय भोज भस्म करम दूरा, जिय जम की पाय छुड़ावता है ॥
दरियाय दुखन हैं काद लेये, सुग मागर माथें झुलवता है ।
कर मेवरा रामहि मेय मदा, उर जान पैराग उपावता है ॥

बंदि चैतन होय चितार साई, सतगुरु दे शान चैतावता है ।
नित निरमे अनि आनंद करे, काल कीरते जीय बैचावता है ॥
सचा सैंग सों साइ मिलाय देये, जग छुटा कूँ छुट बतावता है ।
कहै मेवगराम समझ नीके, सय सुख दे नुख छुड़ावता है ॥

उपदेश

नर जाग जगावत हैं सतगुरु, अब सोय रह्यो केसे सतिधेरे ।
राठ । आग गिरे मोहि काँहि जरे, चल साथ सँगत में रंजियेरे ॥
नित लाग रह्यो निज नाम सेती, एक सैंग विषयन का तजियेरे ।
तेरा भाग बडा भगवत भज्यो, कहै सेवगराम समझियेरे ॥
सय दानव देव पुनंग कहा, यह धर्म है चालैं यरण का रे ।
पुन नर न नार अंतज येहि, फिर मुखमान हिंदुन का रे ॥
सुम पैदा पिंजर में पेश करो, नर यहि है राह रमूल का रे ।
कहै सेवगराम राम रदो, निज जानिये भंज मूल का रे ॥

चेतावनी

इन देख दया मोहि आवत है,
नर मारें सुगहर खायेगा रे ।
याँ तो किये करम निर्योक मानी,
यहाँ तो क्या कछु नहि आयेगा रे ॥
एक पूछ हिगाय हज्ज माहि,
जय लेला दिया नहि जायेगा रे ।
कहै सेवग श्याम हैं चौर भया,
नर जम के हाथ बिकायेगा रे ॥
देखो देखो दुनान की दोहरी रे,
मोहि देख अर्चभाहि आत है रे ।
कछु मार अमार विचार नही,
सठ छाड़ गमी, विष खात है रे ॥
नित भोगत भोग अघाय नही,
फिर वेदि दिनों ये ही रात है रे ।
सुन सेवगराम रैरान भया,
कछु बात कही नहि आत है रे ॥

कोउ जात न पाँत कुड्डव तेरा,
घर धाम धरपा रहे जायेगा रे ।
अब मात न तात न आत सैंगी,
सब सुत दास न्यारा थायेगा रे ॥
जय जम जोरावर आय घेरे,
तब आइ कोउ नहि आयेगा रे ।
कहै सेवगराम सँभार सौँर,
ए तो जीव अकेला ही जायेगा रे ॥

पद

अब कहा सोय राम कह भाई । रैन गई बालर भयो आई ॥
पूर्व पुन्य ते नर देह पाई । हरि ये मुख मत भूलगमाई ॥
ताते एह उर करो विचार । नर तन मिले न वारंवार ॥
जात कपूर उड़े कर छेती । तो यहुरे आरै नहि जेती ॥
तिरिया तेल चढ़े एक बारा । बटुरि न चढ़ाई दूसरी बारा ॥
केल फूल फल एक हि होई । यहुरे फल लागै नहि कोरै ॥
काच फूट किरची हुय जावे । सो यहुरे सावत नहि पावे ॥
सचिवा छिटक परी सिंध माँहीं । सो कयहूँ कर आवै नाहीं ॥
एक बार कागज लिख सोई । जो दूसर लिखिहै नहि कोरै ॥
जो मोती बांधत जो फूटा । तो कयहूँ मीले नहि पूठा ॥
फाट पपाण तेइ जो आई । सो कयहूँ मीले न मिळाई ॥
सती सिंगार किया सज सोई । या तन ओर करै नहि कोरै ॥
ऐये ही यह नर तन कदिये । सो विनते यहुरै नहि परये ॥
नर तन अले होय तब भाई । सेवगराम राम लिख लाई ॥

या मैं कोरै नहीं नर तेरो रे ।

राम संत गुरुदेव बिना है, सब ही जगत अँधेरो रे ॥
हृदय देख विचार खोज कर, दे मन माही कैरो रे ।
आयो कौन चले कौन संगी, सहर सपाय बढेरो रे ॥
मात पिता सुत कुड्डव कबीले, सब कह मेरो मेरो रे ।
जव जम किकर पाय गढ़े गल, सहाँ नहीं कोर तेरो रे ॥
घरिया रहे धाम घन सब ही, छिन में करो निधेरो रे ।
आयो बूँ ही चले उठ रीतो, ले न सके कछु डेरो रे ॥
मगन होय सब कर्म कमावे, संक नहीं हरि केरो रे ।
होय हिमाच, ज्वाव जव बूही, यहाँ न होय उबेरो रे ॥
निरपल न्याय सदा समता से, राव रक सब केरो रे ।
जैमा करे तेरा मुगतावे, मुगतावे होय निधेरो रे ॥
अपही चेत हेत कर हरि से, अजहूँ हरि पद मेरो रे ।
गतगुरु साथ सँगत जग माँही, भव छिने को बेरो रे ॥
होय हुँवियार सिंवर ले गौर, मान कछो अब मेरो रे ।
सेवगराम कर बह समझावे, परमराम को बेरो रे ॥

सुखमें विस्मृति और दुःखमें पूजा

दुख में सुमिरत सब करें सुख में करें न कोय ।

जो सुख में सुमिरत करें दुख काहेको होय ॥

स्वास्थ्य, सम्पत्ति और खजन—सभी सुख प्राप्त हैं तो भगवान्‌को पूछे कौन ? भगवान्‌का कोई चित्र, कोई मूर्ति घरमें रहे—यह तो घरकी सजावटका एक अङ्ग है । नास्तिकता नहीं आयी, ईश्वर और धर्मके नामसे श्रुति नहीं हो गयी, यही बहुत मानना चाहिये । जैसे घरमें सजावटके दूसरे उपकरण हैं, भगवान्‌की भी एक संगमरमरकी मूर्ति धरी है ।

प्रारब्ध अनुकूल है । सम्पत्तिका अभाव नहीं है । शरीर स्वस्थ है । पत्नी अनुकूल है और संतान भी हैं । अब आमोद-प्रमोद तथा अधिकाधिक उपार्जनकी चिन्तासे अवकाश कहाँ है कि भगवान्‌की बात सोची जाय । प्रातःकाल होते ही चाय और अखबार आ जाता है । पत्नी आरामसे बैठी मौजे बुनती है । बच्चे खाते-खेलते हैं ।

‘भगवान्‌का भजन—हाँ करना तो चाहिये; किंतु यह बुझापेका काम है । जिनके पास समय है, वे उसका सदुपयोग कर सकते हैं । यहाँ तो समय ही नहीं मिलता । अवकाश प्राप्त होनेपर भजन करनेका विचार तो है ।’ आजका सुसम्पन्न व्यक्ति ऐसे विचार प्रकट करे तो उसे आस्तिक एवं भद्रपुरुष ही मानना होगा । भजन करना समयका दुरुपयोग है—कम-से-कम यह तो यह नहीं कहता ।

भगवती लक्ष्मी कहीं स्थिर नहीं रहती । प्रारब्ध सदा सानुकूल नहीं रहा करता । दियाला निकल गया—सम्पत्ति चली गयी । कल जो समाजमें सत्कृत था, सम्पन्न था, वही भद्रपुरुष कंगाल हो गया । आज उसे कहीं मुख दिखानेमें भी लज आती है ।

विपत्तियाँ साथ आती हैं । मुकदमा चल रहा है और घरमें बच्चा बीमार पड़ा है । अब विपत्तिने मनुष्य दयामय अशरणशरण भगवान्‌की शरण न ले तो जाय कहाँ ?

भगवान्‌की श्रीमूर्ति—जी, अब वह श्रीमूर्ति है । आराध्य प्रतिमा है । साक्षात् भगवान्‌का घरका स्वामी बड़ी विधिसे पूजा और आर्तकले प्रार्थना करता है । घरके सभी सदस्य धारी-नारी से पूजा करते हैं, आरती करते हैं और कारा प्रार्थना करते हैं ।

कंगाली, चिन्ता और बीमारीसे ग्रस्त वा परिष्कर—भगवान्‌के भजन-पूजनके लिये अवकाश का प्रश्न कहाँ है । भगवान्‌ ही तो एकमात्र आधार हैं इस विपत्तिमें । उनका पूजन, उनकी प्रार्थना—जीवनका सबसे महत्त्वपूर्ण अङ्ग—सबसे आवश्यक कार्य यही तो है ।

देवी कुन्तीने इसीसे श्रीकृष्णचन्द्रसे निर्गत का वरदान माँगा—

विषयः सन्तु नः शश्वत्स्य तप जगद्गुरो ।
भवतो दर्शनं यत्प्रादपुनर्भवंदर्शनम् ॥
(श्रीमद्भा. १।८।२५)

B. K. P. M. L.

मुलमें विस्तृति, दुःखमें पूजा

सुखमें विस्मृति और दुःखमें पूजा

दुख में सुमिरन सब करै सुख में करै न कोय ।

जो सुख में सुमिरन करै दुख काहेको होय ॥

स्वास्थ्य, सम्पत्ति और खजन—सभी सुख प्राप्त हैं तो भगवान्‌को पूछे कौन ? भगवान्‌का कोई चित्र, कोई मूर्ति घरमें रहे—यह तो घरकी सजावटका एक अङ्ग है । नास्तिकता नहीं आयी, ईश्वर और धर्मके नामसे श्रुता नहीं हो गयी, यही बहुत मानना चाहिये । जैसे घरमें सजावटके दूसरे उपकरण हैं, भगवान्‌की भी एक संगमरमरकी मूर्ति धरी है ।

प्रारब्ध अनुकूल है । सम्पत्तिका अभाव नहीं है । शरीर स्वस्थ है । पत्नी अनुकूल है और संतान भी हैं । अब आमोद-भ्रमोद तथा अधिकाधिक उपार्जनकी चिन्तासे अवकाश कहाँ है कि भगवान्‌की यात सोची जाय । प्रातःकाल होते ही चाय और अखवार आ जाता है । पत्नी आरामसे बैठी भोजे सुनती है । बच्चे खाते-खेलते हैं ।

‘भगवान्‌का भजन—हाँ करना तो चाहिये; किंतु यह सुझावका काम है । जिनके पास समय है, वे उसका सदुपयोग कर सकते हैं । यहाँ तो समय ही नहीं मिलता । अवकाश प्राप्त होनेपर भजन करनेका विचार तो है ।’ आजका सुसम्पन्न व्यक्ति ऐसे विचार प्रकट करे तो उसे आत्मिक एवं भद्रपुरुष ही मानना होगा । भजन करना ममपन्न दुरुपयोग है—कम-से-कम यह तो यह नहीं करता ।

भगवती लक्ष्मी कहीं खिर नहीं जाती । सदा सानुकूल नहीं रहा करता । खिर गया—सम्पत्ति चली गयी । न सत्कृत था, सम्पन्न था, वही भद्रपुरुष गया । आज उसे कहीं खल दिलासें आती है ।

विपत्तियाँ साथ आती हैं । दुःख है और घरमें बच्चा बीमार पड़ा है । मनुष्य दयामय अशरणशरण ले तो जाय कहाँ ?

भगवान्‌की श्रीमूर्ति—जी, आ है । आराध्य प्रतिमा है । साक्षात् घरका स्वामी बड़ी विविध पूजा प्रार्थना करता है । घरके सभी लोग से पूजा करते हैं, आरती करते हैं, प्रार्थना करते हैं ।

कंगाली, चिन्ता और बीकांभी, परित्यक्त—भगवान्‌के भजन का प्रश्न कहाँ है । भगवान्‌ ही को पूजते हैं इस विपत्तिमें । उनका जीवनका सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य यही तो है ।

देवी कुन्तीने इसीसे भीष्मपुत्र का वरदान माँगा—

विपदः सन्तु ना शङ्कयन्तु नः
भवतो दर्शनं यत्कालं यत्कालं

Dr. K. P. Singh

गुलमें विसृति, दुःखमें पूजा

असफलता

असफलता में सफलता

B. K. Mitra

असफलता में दुःख

संसारके सम्मानका स्वरूप

संसारके लोग सम्मान करें, घरके लोग सत्कार करें—कौन नहीं चाहेगा ? सम्मान किसे मीठा नहीं लगता ?

लोग हमारा सम्मान करते हैं, लोग हमारा सत्कार करते हैं—कितना मोह है । इससे बड़ा भ्रम कोई दूसरा भी होगा—कठिन ही है ।

संसारकेवल सफलताका सम्मान करता है । घरके लोग केवल अपने स्वार्थकी सिद्धिका सत्कार करते हैं । व्यक्तिका कोई सम्मान या सत्कार नहीं करता ।

एक व्यक्ति युवक है, स्वयं है, सबल है । भाग्य अनुकूल है । उपार्जन करके घर लौटा है । घरके लोग बड़ी उमंगसे उसका स्वागत करते हैं । पत्नीका तो यह पूज्य ही है, वह चरणोंपर पुष्प चढ़ाती है, माता आरती उतारती है, पिता आलिङ्गन करनेको आगे बढ़ते हैं । घरके भाई-बन्धु, सगे-सम्बन्धी, सभी स्त्री-पुरुष उसके सत्कारमें जुट पड़ते हैं । घरके लोग तो घरके हैं—पास-पड़ोसके लोग, ब्राह्मण तथा जाति-भाई, छोटे-बड़े सभी परिचित उससे मिलने दौड़े आते हैं । उसे आभीर्वाद मिलता है, सम्मान प्राप्त होता है । अपरिचित भी उससे परिचय करनेको उत्सुक हो उठते हैं ।

उसमें गुण-ही-गुण दीखते हैं सबको । उसकी भूलें भी गुण जान पड़ती हैं । उसे स्वयं लगता है—संसार बड़ा सुखप्रद है । लोग बड़े ही सज्जन, सुशील और स्नेही हैं ।

यह उस व्यक्तिका स्वागत-सम्मान है ? यह उसके गुणोंकी पूजा है ? वह भले भूल जाय, लोग मुखसे भले बार-बार उसकी और उसके गुणोंकी प्रशंसा करते न थकें—है यह केवल उसकी सफलताकी पूजा । उसने सफलता प्राप्त की, उससे परिवारका स्वार्थ सिद्ध हुआ—यस, उसके सम्मानका यही कारण है ।

×

×

×

व्यक्ति बड़ी है । उसके वे गुण कहीं नहीं चले गये । हुआ इतना कि वह निर्धन हो गया ।

भाग्य उसके अनुकूल नहीं रहा । उसे उद्योगोंमें सफलता नहीं मिली ।

किसीके बशकी बात है कि वह रोगी न हो ? कालकी गतिको कोई कैसे अटका सकता है और चञ्चला लक्ष्मी जब जाना चाहती हैं—उन्हें कोई रोक सका है ? इसमें मनुष्यका क्या दोष ?

उसकी उम्र बढ़ी हो गयी, वह शक्तिहीन हो गया, उद्योगोंमें असफल होकर कंगाल हो गया—इसमें उसका कुछ दोष है ?

दूसरे और घरके सभीका व्यवहार उसके प्रति ऐसा हो गया है जैसे यह सब उसीका दोष है । उसके गुण भी सबको दोष जान पड़ते हैं । वह कोई गुण सम्मति भी देना चाहता है तो दुत्कार दिया जाता है ।

पास-पड़ोसके परिचित—उसके मित्रतक द्वार-के सामनेसे चले जाते हैं और पुकारनेपर भी उसकी ओर देखतेतक नहीं । बड़ी शिष्टता कोई दिखलाता है तो कह देता है—‘बहुत आवश्यक कामसे जा रहा हूँ । फिर कभी आऊँगा ।’ ‘वह फिर कभी’—जानता है कि उसे कभी नहीं आना है ।

अपने घरके लोग, अपने सगे पुत्रतक उसे बार-बार झिड़क देते हैं । यह कुछ पछता है तो उसे कह जाता है—‘तुमसे चुपचाप पड़े भी नहीं रहा जाता ।’

उसकी अपनी पत्नी—बही पत्नी जो कभी उसके पैरोंकी पूजा करती थी—दो क्षणको उसके पास नहीं बैठती । कोई काम न रहनेपर भी वह उससे दूर—उससे मुख फिटाकर बैठे रहना चाहती है । माता गालियाँ बकती हैं, पिता इज्जत बर्बाद कर देनेवाले चेष्टोंको मारने दौड़ते हैं ।

उसका वह पुराना स्वागत, वह सत्कार, वह स्नेह और आजका यह तिरस्कार, यह उपेक्षा—लेकिन संसारने उसका स्वागत किया, कब था । संसार तो सफलताका स्वागत करता है । मनुष्य संसारके इस सम्मानके धोखेमें पड़ा रहे—पड़ा करे—उसीका तो अज्ञान है ।

मंत श्रीचिरमदासजी महाराज

(शमभनेदी भावनायके, मंत)

श्रीगुरु तन मनी कोइ हरी, न मरिण मरु होइ । शेष जग जिन मरि बिरह, विनय न करे ॥
 मरु मरु की भावना कोइ, वेद-मुक्त होइ ॥ मरु रे मरु मरु का हर, ही, तन रे शिव विहारी ॥
 शीतल कोइ शीतल का भावना, लेनी मरु देइ होई । मरु की वई मरु मरु मरु, मरु मरु मरु मरु ॥

श्रीलालनाथजी परमहंस

(देवद—श्रीलालनाथजी वरीक)

लालनाथ जी भावनायके, मरु भावना जी भावना । भावना वरु मरु मरु मरु, वरु उरु मरु ।
 मरु विन कोइ वरु मरु, मरु विरु मरु । मरु रे मरु मरु मरु, मरु मरु मरु मरु ।
 मरु मरु मरु मरु, मरु मरु मरु मरु । मरु मरु मरु मरु, मरु मरु मरु मरु ।
 दीनमदा मरु मरु मरु मरु, मरु मरु मरु मरु । मरु मरु मरु मरु, मरु मरु मरु मरु ।
 मरु मरु मरु मरु, मरु मरु मरु मरु । मरु मरु मरु मरु, मरु मरु मरु मरु ।
 मरु मरु मरु मरु, मरु मरु मरु मरु । मरु मरु मरु मरु, मरु मरु मरु मरु ।

मंत श्रीजसनाथजी

[मरुमरु—वि. म. १५३३. मरुमरु—मरुमरु (मरुमरु) ; मरुमरु—वि. म. १५३३]

(देवद—श्रीजसनाथजी वरीक)

जम रे शिव मरु रे मरु, मरु रे मरु मरु । मरु मरु मरु मरु, मरु मरु मरु मरु ।
 मरु रे मरु मरु, मरु मरु मरु मरु । मरु मरु मरु मरु, मरु मरु मरु मरु ।
 मरु मरु मरु मरु, मरु मरु मरु मरु । मरु मरु मरु मरु, मरु मरु मरु मरु ।
 मरु मरु मरु मरु, मरु मरु मरु मरु । मरु मरु मरु मरु, मरु मरु मरु मरु ।
 मरु मरु मरु मरु, मरु मरु मरु मरु । मरु मरु मरु मरु, मरु मरु मरु मरु ।
 मरु मरु मरु मरु, मरु मरु मरु मरु । मरु मरु मरु मरु, मरु मरु मरु मरु ।
 मरु मरु मरु मरु, मरु मरु मरु मरु । मरु मरु मरु मरु, मरु मरु मरु मरु ।
 मरु मरु मरु मरु, मरु मरु मरु मरु । मरु मरु मरु मरु, मरु मरु मरु मरु ।
 मरु मरु मरु मरु, मरु मरु मरु मरु । मरु मरु मरु मरु, मरु मरु मरु मरु ।
 मरु मरु मरु मरु, मरु मरु मरु मरु । मरु मरु मरु मरु, मरु मरु मरु मरु ।

भक्त ओपाजी आढा चारण

[मरु—भावी, राजस्थान]

(देवद—जोषरी ओपिखिंद मरुमरुजी)

मरु परपंच करे नर कूड़ा, विलकुल दिल मे धार विवेक । मरु आया तन रे नृ भागी, परमेस्वर भज रे भरपूर ।
 दाता जो वाधी विल दीनी, आधी लिखनहार नहि एक ॥ मरु लिखियो नॉद लॉपजे, दुख लिखियो मरु होली मरु ॥

काका जीव, लोभ है कारण ग्वाली मती जमारो खोय ।
करता जो लिगिया कैंकुरा, काजन्त तणा करे नहि कांय ॥

भज रे तरण नारण नु प्राणिया ! दूजों री कौनी मत देख ।
किरोड़ प्रकार टले नहि किण रें, जियिया जिके बिधाता देख ॥

भक्त कवियित्री समानवाई चारण

[गौड़-भावी, राजस्थान]

(प्रेषक—पोबरी श्रीशिवसिंह यशारामजी)

भव सागर नीर भरयो चिमना तिदि,
मन्य में मोह है प्राद भयंकर ।
जीव राग्यंद ॥ आया-विषा,
म्वकुट्टन मनोरथ लग भयो भर ॥

मोह के फंद परयो वन कर्म तें,
हाल गकै नहि चाल गयो गर ।
मो धनदयाम । 'समान' कहे,
करिये अब देख सहस्र लगे डर ॥

संत बाबा लाल

(पञ्जाबके प्रसिद्ध महात्मा, जन्म-स्थान—कुपूर (लाहौरके पास), कर्म—वि० सं० १६४७, स्वकीपुत्रमें, शरीरान्त—वि० सं० १७११)

चौपाई

जाके अंतर ब्रह्म प्रतीत ! धरे मौन भाये गावे गीत ॥
निमदिन जन्मन रहित छुमार । दण्ड सुख छुद एको तर ॥
ना यह गहे न बन की जाय । लाल दयाछ सुख आतम पाय ॥

साखी

आरा विषय विकार की, बाँध्या जग संसार ।
खव चौरागी फेर में, भरमत बांधार ॥

जिह की आवा कछु नहीं, आतम राखे सुन्य ।
तिह की नहि कछु भर्मणा, राखे पार न दुन्य ॥
देहा भीतर श्वास है, श्वासा भीतर जीव ।
जीवे भीतर वागना, किम रिच पाइये पीर ॥
जाके अंतर वागना, बाहर पारे ध्यान ।
तिह की गोरिंद ना मिने, अंत होत है हान ॥

भक्त श्रीनारायण स्वामीजी

(मारवाण साधन, जन्म—वि० सं० १८८५ वा ८६ के लगभग, रावलपिंडी (पंजाब) जिला । शरीरान्त—कलकत्ता कल्याण

११, वि० सं० १९५७, श्रीगोवर्धनके समीप कुपुममरोवरपर श्रीजइबमन्दिर ।)

श्रीकृष्णका प्रेम

रसम हजन की चोट कुरी री ।
इयो इयो नाम भेंट नू बाबो,
मो धायल पे गीन पुरी री ॥
ना जानी अब सुख सुख मेरी,
कीन धिनि ॥ आव कुरी री ।

'नारायण' नहि सुनत मऊनी, ऊबो जानो प्रीति कुरी री ॥

धरे नू जोग करि छपुरी मध्य ध्यान धरि,
धरे नाम रूप दिव्या जनि के निहारि ते ।
निर्गुन, निर्भेद, निराकार ज्योति रूप रही,
देखो नारायण निज मन में नू धरि ते ॥

'नारायण' अपने को आपुनी कथान करि,
मोने यह निज नहीं या विवि पुकारि ते ।
बोली तोहि नंद की कुमार नहि हवि परयो,
तो लो नू भने नेति ब्रह्म को बिचारि ते ॥

प्रीतिम, नू मोहि प्रान ते प्यरो ।

जो तोहि देखि दिखे मुख वाचन, मो बह भगवन्तरागे ॥
नू जीवन धन, मरवम नू ही, दुखी हजन को हारो ।
जो लोकी पत भर न निराके, दीखत जग प्रेम्भियो ॥
मोद ब्रह्मचरन के बचन हम, मज्जिनि कर्त्तहि प्यरो ।
'नारायण' हम दोउ एक है, पूज मुख न मरयो ॥

जिहि हजन हयै धनदयाम की ।

काल कहे पत जय दिनेही, नूज हन नूज धन की ॥

छवि निहार नहि रहत सार कछु, धरि पल निधि दिन जाम की।
जित मुँह उठै तितैहीं धायै, सुरति न छाया घाम की ॥
अस्तुति निंदा करौ भलै हीं, मेड़ तजी कुल ग्राम की।
‘नारायन’ बौरी भइ डोलै, रही न काहु काम की ॥

मूरल छाड़ि बृथा अभिमान ।

औसर बीत चल्थी है तेरो दो दिन कौ महमान ॥
भूप अनेक भये पृथिवी पर, रूप तेज बलवान ।
कौन बचौ या काल-ब्याल तैं मिटि गये नाम निवान ॥
घबल धाम, धन, गज, रथ, सेना, नारी चंद्र समान ।
अत समय सबहीं कौं तजि कै, जाय यसे समसान ॥
तजि सतसंग भ्रमत बिपयन में, जा बिधि मरकट, स्वान ।
छिन मरि बैठि न सुमरिज कान्हो, जासों होय कल्याण ॥
रे मन मूढ़, अनत जनि भटकै, मेरो कह्यौ अब मान ।
‘नारायन’ ब्रजराज कुँवर सौं, बेगहिं करि पहिचान ॥

मोहन बसि गयो मेरे मन में ।

लोक-लाज कुल-कानि छूटि गई, याकी नेह-स्नान में ॥
जित देखूँ तितही यह दीलै, घर-बाहर, आँगन में ।
अंग-अंग प्रति रोम-रोम में, छाया रख्यो तन-मन में ॥
कुंडल-झलक कपोलन सोहै, याजुवंद भुजन में ।
कंकन कलित ललित बनमाला, नूपुर धुनि चरनन में ॥
चपल नैन, भ्रुकुटी वर पाँकी, ठाढ़ी सधन लतन में ।
‘नारायन’ बिन मोल बिकी हीं, याकी नैक हसन में ॥

नयनों रे, चित चोर बतावौ ।

तुमहीं रहत भवन रखयारै, बाँके बीर कहावौ ॥
तुम्हरे बीच गयो मन मेरो, चाहै सोहैं खावौ ।
अब क्यों रोवत हो दहमारै, कहूँ तो याह लग्यावौ ॥
घर के भेदी बैठि द्वार पै, दिन में घर छुट्यावौ ।
‘नारायन’ मोदि बस्तु न चढ़िये, लेवनहार दिखावौ ॥

लावनी

रूपरसिक, मोहन, मनोज-मन-हरन, सकल-गुन-गारवीने ।
छैल-छबीने चपललोचन चकोर चित चटकीने ॥ टेक ॥
रतन-वदित गिर मुकुट लटक रई मिमट स्याम लट बुँधुरी ।
बाल बिहारी कन्हैयालाल, चतुर, तेरी बलिहारी ॥
श्लोक मोती जान कंगोल्न शङ्क बनी निरमल प्यारी ।
ज्योति उज्यारी, हमें हर बार दरम दे गिरिधारी ॥
बिजुछटानी दंतछटा मुख दोन सरद-नाम सरमीने ।
छैल-छबीने, चपललोचन चकोर चित चटकीने ॥

मंद हँसन, मृदु बचन चेतलै बय कियो भोलै नदी ।
करत चोचले, अमोलक अधर पीक रच रहि हरी ।
फूल गुलाब चिबुक सुंदरता, रुचिर कंठछरि बनरी ।
कर सरोज में, बुंद मेहँदी अति अमंद है प्रदरदी ।
फूलछरी-री नरम कमर करघनी-सन्द है दुखरी ।
छैल-छबीले, चपललोचन चकोर चित चटकीने ॥

हँगुली हीन जरीपट कछनी, स्यामल गात मुहल नो ।
चाल निराली, चरन कोमल रंकज के पात नो ।
पग नूपुर झनकार परम उत्तम जमुमति के हात नो ।
संग सखन के, जमुनतट गौनछरान चरत नो ।
भ्रज-भुवतिन कौ प्रेम निरखि कर घर-घर मालन गहरी ।
छैल-छबीले, चपललोचन चकोर चित चटकीने ॥

गावैं बाग-बिलास चरित हरि सरद-रैन रस-रस ही ।
मुनिजन मोहैं, कृष्ण कंसादिक खल-दल नाम ही ।
गिरिधारी महाराज सदा श्रीभ्रज बुन्दापन बाग ही ।
हरिचरित्र कौ खनन गुन-गुन करि अति आनिल ही ।
हाथ जोरि करि करे बीनती ‘नारायन’ दिल हरी ।
छैल-छबीले, चपललोचन चकोर चित चटकीने ॥

चेतावनी और वैयाग

बहुत गई योरी रही, नारायन अब चेता ।
काल चिरेया चुग रही, निग दिन शादु तेरा ॥
नारायन मुख भोग में, तू लंगट दिन तेरा ।
अंतसमय आयो निकट, देख सोरा के जैरा ॥
धन जीवन यों जायगी, जा बिधि उड़त बूरा ।
नारायन गोपाल भजि, क्यों पाटे जग भूरा ॥
जंमक भुंभ निभुंभ जक, त्रिपुर आदि तेरा ।
नारायन या काल ने, किये सकल गट बूरा ॥
हिरन्याच्छ जग में बिदित, शिरनकमिनु बरान ।
नारायन छन में भये, यह गर रण मगन ॥
सगर नहूय जगाति पट, ओर अनेक मरी ।
नारायन अब यह कह्यो, गुन बर जोही ॥
कुंमकरन दमकट मे, नारायन रतरी ।
भए सकल गट काठबग, बिन के कुत्रिग मरी ॥
दुर्जोधन जग में प्रगट, बरतन निभुंभ ॥
नारायन को अब कह्यो, अनन्य भूत ॥

नागयन संसार में, भूति भए अनेक ।
 मैं मेरी बरते रहे, तू न भये तून एक ॥
 मुज बन् जीते लोग मय, निरभय सुख धन धाम ॥
 नारायन तिन नृपन को, विष्णो रह भयो नाम ॥
 हाथ जोरि टाढो रखो, जिन के गन्गुन बाल ॥
 नारायन गोऊ बनी, परे पाल के गाल ॥
 नातयन नर पंढ में, निरभय जिन को राज ॥
 ऐसे भिहित महीन जग, भ्रमे बाल मराराज ॥
 गज सुरंग रख मेन अति, निग दिन जिन के द्वार ॥
 नारायन मो अब कर्षो, देखो ओंख पमार ॥
 नारायन निज हाथ पै, जे नर बरत सुभरे ॥
 थोड थीर या भूमि पै, भये राख के डेर ॥
 जिन के गद्गर्हि पग धरत, रज मम होत पगन ॥
 नारायन तिन को कहूँ, रखो न नाम निगन ॥
 नारायन जिन के भवन, विधि सम भोग बिलास ॥
 अंत समय सब छाँड़ि के, भए पाल के भ्रान ॥
 जिन को रूप निहार के, राखि खाँसि रथ द्यारत ॥
 नारायन ते स्वप्न धम, भए मनोहर गात ॥
 चटक मटक नित छैल धन, तकर चलत चढ़ी और ॥
 नारायन यह सुधि नदी, आज मरै के भोर ॥
 नारायन जय अंत में, यम पकरेगे बाँह ॥
 तिन सौ भी कहियो हमें, अभी मोपतो नाँह ॥
 कोड नदी अपनी समो, दिन राधा गोअल ॥
 नारायन तू बूझा मति, परे जगत के जाल ॥
 मन लाग्यो सुख भोग में, तरन चढ़ै संसार ॥
 नारायन कैठे बने, दिखन रेन को प्यार ॥
 विद्याधर स्वरूप गुन, सुत दास सुख भोग ॥
 नारायन हरि भक्ति बिन, यह नवही हँ रोग ॥
 नारायन निज दिने में, अपने दोष विचार ॥
 ता पीछे तू भीर के, अवगुन भले निहार ॥

संत-लक्षण

सजि पर औगुन नीर को, छीर गुनन सौ प्रीति ।
 हँस संत की सर्वदा, नारायन यद रीति ॥
 वनक मान मन में नहीं, सब सौ राखत प्यार ॥
 नारायन ता संत पै, बार बार बलिहार ॥
 अति कृपाळु संतोष चरित, लुगल चरन में प्रीति ॥
 नारायन ते सब घर, कोमल बचन बिनीति ॥

सं० बा० अं० ५६ —

उदासीन जग में रहे, जया मान अपमान ।
 नारायन ते संत जन, निपुन भावना ध्यान ॥
 मगन रहै नित भजन में, चलत न पाल कुचाल ॥
 नारायन ते जानिये, यह लालन के लाल ॥
 परहित प्रीति उदार चित, विगत दुःख मद रोष ॥
 नारायन दुरग में लखें, निज कर्मन को दोष ॥
 भक्ति कल्पतरु पात गुन, कषा फूल बहु रंग ॥
 नारायन हरि प्रेम फल, चादत संत विश्रंग ॥
 संत जगत में गो सुणी, मैं मेरी को त्याग ॥
 नारायन गोविंद पद, हृद राखत अनुराग ॥
 जिन के पूरन भक्ति है, ते सब सौ आधीन ॥
 नारायन तजि मान मद, ध्यान सलिल के मीन ॥
 नारायन हरि भक्त की, प्रथम यही पहचान ॥
 आर अमानी है रहे, देत और को मान ॥
 कपट गोटि मन में नहीं, सब सौ सरल सुभाव ॥
 नारायन ता भक्त की, लग्यो किनारे नाथ ॥
 जिन को मन हरि पद कमल, निविदिन भ्रमर समान ॥
 नारायन तिन सौ मिलें, करूँ न होवे हान ॥

श्रीकृष्णका स्वरूप-सौन्दर्य

रतिरति छवि निंदत बदन, नील जलज सम त्याग ।
 नव जीवन मृदु हाव बर, रूप राखि मुख धाम ॥
 श्रुतु अतुषार सुशबने, अद्भुत पदरे चीर ॥
 जो निज छवि सौ हरत है, धीजहू को धीर ॥
 मोर मुकुट की निरखि छवि, लज्जत मदन कियोर ॥
 चंद्र बदन सुख सदन पै, भावुक नैन चकोर ॥
 जिन मोरन के पंख हरि, राखत अपने सीख ॥
 तिन के भागन की सखी, कौन कर सके रीस ॥
 सुषरी अलकावली, मुख पै देत बहार ॥
 शक्ति मीन मन के लिये, कोंटे अति अनियार ॥
 मकराकृत कुण्डल अयण, हारें परत कपोल ॥
 रूप सरोवर भाहि द्वे, मछरी करत कपोल ॥
 मुक लजात लखि नाचिका, अद्भुत छवि की छार ॥
 ता में इक मोती परयो, अजब सुगदीदार ॥
 दसन पोति सुविषय लयी, अपर ललाट पान ॥
 ताहू पै हँसि हेरखो, को रविव बचै गुगन ॥
 मृदु सुविषयन निहार के, धीर भरत है कौन ॥
 नारायन के तन सबै, के नौर, के मोन ॥

पदाचारद्वारा ही धर्मके स्वरूपका बोध होता है। परमात्मके प्रीतिक्रम अभाव होता है, उन्नीका नाम वैराग्य है। तथा माहात्म्यज्ञानके द्वारा उनमें जो आत्यन्तिक रोग होता है, जीव, ईश्वर और माया—इन तीनोंके स्वरूपको जान लेना यही भक्ति है। भगवान्ते रहित अन्याय पदार्थमें जो ही ज्ञान कहलाता है।

श्रीमुक्तानन्द स्वामी

(पूर्वाश्रम-नाम—मुकुन्द । जन्म—सं० १८१४ पीप क० इ काठियावाड प्रान्तके अमरापुर सामक ग्राममें । विष्णुका नाम—मागीदास । देहावसान—सं० १८८७ अषाढ कृष्ण पञ्चमि ।)

गारद मेरे मंतने अधिक न होई । भू को मार हूँ मंतन दित, कहीं छाया कर दोई । ।
मम उर मत हूँ मंतन उर, यास कहीं धिर होई ॥ ना० ॥ जो मेरे मंत को गति एक दूत, तेहि जड़ डारूँ मैं गोर ॥ ना० ॥
कमला मेरी करत उपासन, मान परलता खोई । जिन नर तनु धरि मंत न भेधे, तिन निजजननि विगोई ।
यद्यपि वान दियो मैं उर पर, मंतन मम नहि होई ॥ ना० ॥ 'मुक्तानन्द' कहत यूँ मोहन, प्रिय मोई जन निरमोही ॥ ना० ॥

श्रीब्रह्मानन्द स्वामी

(जन्म—सं० १८६९ । गुरुदा नाम—स्वामिनारायणजी)

ऐसे मत मये जग मोहि किं, नहि चाहत लोभ हठम कूँ जी । अह जीमई मे कहीं छट न भागत, गौट न रागत राम कूँ जी ।
गदा मील मंतोर रक्षेप भीतर, कैद द्विजे कोष धाम कूँ जी ॥ 'ब्रह्मानन्द' करे गत्य बारताई, ऐसे मत मिलारत राम कूँ जी ॥

श्रीनिष्कलानन्द स्वामी

(जन्म—सं० १८९२ दोरावाट नामक गाँवमें । जन्म-नाम—कालजी । विष्णुका नाम—राम भाई । मागदा नाम—प्रवृत्त ।)
जानि—विष्णुकी (बड़ी) । प्रीतिभाव—प्रीति नगरमें सं० १९०४ ।)

मंतहारा मुख ऊपरै, मंतहारा मेरे बाम । संग प्रमंसे पोंगे, जोग भोगनो माय जी ॥
मंतहारा से पाइये, पूरण पुरुषोत्तम धाम ॥ उष्य रहे अरुनी ररे, बीज नर दीने वंशर जी ॥
मंतहारा मे गह्वति जागे, मंतहारा मे मद्गुन । धन दरे धन पंगरे, इद्रिय रिशय आगर जी ॥
मंतहारा बिन माधुला, बरिये पाया बीन ॥ चमक देरनि लोद चठे, इद्रिय रिशय मंतोग जी ॥
बामदुषा अह बान्तर, फारम चित्तमणि चार । अकभेटे रे अभास छे, भेटे भोगरने भोग जी ॥
संत गमान खोई नही, मंते मन रिधे रिचार ॥ उर वजे ने अंदर भजे, एम न मेरे अरप जी ॥
राम न टके रे वैराग रिता, बरिये कोटि उपाय जी । वगरो रे बान्धन बरी, अने करी अगप जी ॥
अन्तर ऊँडी हवा रहे, ते बेम करीने तजग जी ॥ भ्रष्ट बने जोग भोग बी, जेम बगदुं दूर जी ॥
देर लीधो वैरागनो, देस री गयो दूर जी । गपु पूत मरी बगर बरी, अरे बपु रे अमुन जी ॥
उपर वेप आगे बन्धो, मोंरी मोद भरपूर जी ॥ पडमो जेगी ने भोगी पडमो, पडमो री ने लगी जी ॥
बाम प्रीय लोभ मोःगु, प्या लगी मूल न जय जी । 'निष्कलानन्द' ए नरने, बामनरने वैराग जी ॥

श्रीगुणातीतानन्द स्वामी

(जन्म-सं०—१८४१ कश्मिर मुहा रूनि । जन्म-विष्णुकी (बड़ी) । विष्णुका नाम—होने कलबरी । मागदा नाम—
गुणारण । देहवसान—१९१३ कश्मिर मुहा १२ ।)

रिपु मुखे अममगुन अद्विष्ट ऊँच रे और अमरमंतिरा मुख हो निष्कलिक स्वाम्य है । अमरमंतिरा ही मंतहारा प्रापि मंतमन्त्रनो ही होनी है; कर्तव्य गतव्य ही अमरमंतिरा ही है । गुणोन्म अमरमंतिरा देहमंतिरा मंतिरे निष्कल बने रने । अमरमंतिरा ही मंतहारा एकमंथ बने रे ।

संत शिवनारायणजी

(इनके सम्प्रदायानुसार जन्म—वि० सं० १७०३, कार्तिक शुक्ल ३ इहरपतिवार; पिताका नाम—भीमरायजी, माताका नाम—शीकुन्दरीदेवी, गुरका नाम—दुहाहरण (बलिया खिलेवाले); देहत्याग वि० सं० १८४८ । जन्म-स्थान—बैरार नर (जहूराबाद परगना, जिला गाजीपुर ।)

अंजन ओंजिए निज सोइ ॥

जेहि अँजनसे तिमिर नासे, दृष्टि निरमल होइ ।

बैद सोइ जो पीर मिटावे, बहुरि पीर न होइ ॥

धेनु सोइ जो आर खवै, दूहिए विनु नोइ ।

अंशु सोइ जो प्याम मेटे, बहुरि प्यास न होइ ॥

सरस साधुन मुरति धोयिन, मैल ढारे धोइ ।

गुरू सोइ जो भरम टारै, द्वैत छोरे धोइ ॥

आवागमन के सोच मेटै, सब्द सखी होइ ।

‘शिवनारायण’ एक दरसे, एकसार जो होइ ॥

मिपाही मन दूर खेलन मत जेपे ॥

घटही में गंगा घटही में जमुना, तेहि बिच पैठि नरै ।

अछेरो चिरिछ की शीतल छदिया तेहि तरे पैठि नरै ॥

माता पिता तरे घटही में, नित उठि दरसन करै ।

‘शिवनारायण’ कहि समुझावे, गुरु के सबद दिपे करै ॥

हुन्दावन कान्हा मुरलि बजाई ॥

जो जेसहि तैसहि उठि धाई, झुल की लख पैराई ।

जो न गई सो तो भई है बावरी, समुझि समुझि राखी ॥

गौवन के मुख जैन बसत है, बछवा नियत न गरी ।

‘शिवनारायण’ श्रवण सबद सुनि, पवन रहत भवगरी ॥

संत तुलसी साहब

(जन्म-संवत्—१८१० वि० (मानारसे वि० सं० १८४५), स्थात—दाथरस, शरीरान्त—वि० सं० १८९९ (मानारसे वि० सं० १९००) ज्येष्ठ शुद्ध २ ।)

अरे बेहोस गाफिल गुरू ना लखा,

बँधा बेपीर जंजीर माहीं ।

छुदी खुद खोइ बदबोइ रह ना रखे,

रहम दिख यार जिन प्यार सारै ॥

बोपै जमजकइ करि लंबदोउ दस्त ले,

परक मन मूढ़ फिर समझ भाई ।

इतम से रसक जिन ख्याल पैदा किया,

तुलसी मन समझ तन पना जाई ॥

अरे मन मस्त बेहोस बग हो रहा,

जगत असार बस सार जावै ।

माया मद मोह जग सरम के भरम से,

करम के पंद परफंद भावै ॥

पेठ दिन चार परिवार सुख देनि ले,

शुठ गंसार नहि काम आवै ।

दास तुलसी नर चेत चल बावरे,

बूझा जिन या नहीं पार पावै ॥

तेरा है यार तेरे तन के माहीं ।

कहते सब संत साथ साक्षर भाई ॥

पूजन आत्मा आदि छबने गाई ।

भूले को देख दैन देना जाई ॥

तुलसी यह सच मच चीन्हे नहीं ।

चीन्हे जिन भेद पाइ बूझे सारै ॥

इंद्री रस मुख स्वाद बाद ले जन्म रियाज ।

जिम्हा रन बस काज पेठ भया पिता मर ॥

दुक जीवन के बाज लाज मन में नहि भार ।

अरे होंरे (तुलसी) काल खड़ा फिर ऊपर बड़ी पड़िया बरती ॥

हाथ हाथ जहान में मोत झुरी,

बाल जाल से रहन नहि पावता है ॥

दिन चार संसार में बार बार ले,

फिर जाण के राख मिलाता है ।

तुलसी कर ख्याल का ख्याल दूर,

लख लाभ जो यार को पाना है ॥

भूल चेत अचेत मैं खोवता है,
दिन रात मैंजिल तुल जात है रे ॥
उस साह से बोल करार किया,
सोह बोल का तोल विचार ले रे ।
(तुलसी) साह दिखाव कूँ खोवता है,
बिन साह के रूत सुन मार पड़े ॥

दिना चार का खेल है, झूठा जगत पमार ।
जिन विचार पति ना लखा, बूढ़े भौ-जल धारा ॥
ये दिन चार कुटुंब सौं लख,
सो शूट पमार के संग बँधानो ।
मान रिता सुत दार निहारि,
सो सार विभारि कै पंद पँदानो ॥
पानी मे निह बैयारि कियो,
नर ताहि विभारि अनंद मो मानो ।
तुलसी तब की सुधि बाद करो,
उलटे मुख गर्म रखी लटकानो ॥

नर को तन राज न काज कियो,
सो भये खर कूकर सूकर खाना ।
जानी न घात किया लँग साथ,
सो हाथ से खात जो खात निदाना ॥
धूली नहि रान की गैल गली,
सो अली अच पाप से होत अशाना ।
तुलसी लख सार से चीन्ह पड़ी,
छोर माल को खेत पयाल से जाना ॥

नर का जनम मिलता नहीं । गाफिल गम्भी ना रखो ॥
दिन दो बसेरा बास है । आखिर पना मरना मदी ॥
बेहोश मौत फिर पै लड़ी । मारे निगाना तारु के ॥
हर दम निकरै खेलता । जम से रहे मय हार के ॥
पेरा पड़ा है काल का । कोई बचन पावै नहीं ॥
जग में शुल्म लोग पड़ी । इन ते पनर देवै दरि ॥
चलने के दिन थोड़े रहे । हर दम नगात कूच का ॥
नहि नू तेरा मगी मया । तुलसी तरकन ना रिना ॥

दिन चार है पसेरा । जग में न कोई तेरा ॥
मयही घटाऊ लोग हैं । उठ जाईगे सदेरा ॥
अपनी बरो निकर । चलने की जो निकर ॥
यह रहन बा नहि बाम दे । फिर जा बरो नहि पेरा ॥
तन में पवन पसेर । जाये इबा नव देरी ॥

हुक जीवने के कारने । दुख महत क्यों जम केरा ॥
सुल देष क्यों मुल्यना । कुछ दिन रहे पर जाना ॥
जैसे मुमाफिर रात रह । उठ जात है कर डेरा ॥
क्या मोयता पड़ा । जम दार पै लड़ा ॥
तुलमी तयारी भोर कर । फिर रात को अँधेरा ॥

क्या फिरत है मुल्यना । दिन चार में चलना ॥
काया कुटम गर थोग यः । जग देव क्यों कुलना ॥
धन माल मुक्त धनेरे । कहि कर गये बहुतेरे ॥
कितने जतन कर कर यड़े । पट तत ना तुलना ॥
हुसियार हो दिवाने । चलना मैंजिल शिखाने ॥
बाक्री रहे पर आवता । जमराय का मुलाना ॥
लितते घड़ी घड़ी । कागज कलम चढ़ी ॥
तुलसी हुकम सरकार का । कहे देत हूँ उलाना ॥

क्या गाफिल होउ हुसियार । दार पर मौत खड़ी ॥
जम के चढ़ि चपरासी आवे । हुकमी शुल्म करार ॥
तन पर तलख तगादा छपे । हो छोड़े अगवार ॥
पढ़ि परधान पकरि कर बाँधे । दे धक्के अगवार ॥
लेकर सगट चरट कर चौड़ी । धरि धरि जूतिन मार ॥
धरमराय जव लेगा माँगे । भागत गैल विचार ॥
कर हिलाव कौड़ी कौड़ी का । लेत कठिन दरबार ॥
तुलसीरास काल की पासी । फेरि नरक में डार ॥
भटकत मान ग्यान चौपगी । होत न जुग निवार ॥

नर तन मुख पर मूठ । नहीं बहुत लाज लगे रे ॥
जम शुल्मी के प्यादे आवे । पकरि करायें कूच ॥
माना रिता कुटुंब तन तिरिया । चलत न काहू पूछ ॥
धन माया सगपति मुख मारे । माल मुलक कुल ऊँच ॥
काल बराल जाल रिच बाँधे । जो शुल्म लख छूँछ ॥
तन निशान कानी जम मुल्य । दूटि पहम करि गोच ॥
वरि वरि बरम बंधरिच बाँधे । पार पुन्य धरि दूठ ॥
तुलसीतन पदरिच पड़े । जाम जेर तन दूठ ॥
मतपुर तेग तरक जम बादा । नारु वान कर धूच ॥

जान रे तन बाद रिताना ।
जिन जिन उमर घटत दिन राती ।
मोरात बना उठि जग रिताना ॥
यह देरी बाम नाम भीती ।
रिनमत पव देतोष हेरना ॥

ज्यों गुलाल कुमकुम भरि मारे,
 पैक फूटि जिमि जात निदाना ॥
 यह तन को अन आस अनाही,
 तैं विष बंधन फाँस पैदाना ॥
 यह माया काया छिन भंगी,
 रँग रस करि करि डारत खाना ॥
 सुख सम्पति आमिक इंद्री में,
 विष बस बीज मौज मन माना ॥
 तुलनी ताव दाव यहि औसर,
 बामर निगि यह भजन न जाना ॥

मान रे मन मस्त मसानी ॥
 पोलि पोलि तन बदन बढ़ाया ।
 सो तन बन जैर अग्नि निदानी ॥
 कुड्डैय बंधु मैया सुत नारी ।
 मरत कोऊ सँग जात न जानी ॥
 यह संसार समझ दुग्गदार् ।
 पर बंधन नहिं परत गिछानी ॥
 जोह जोह पाय पुन्न जिन कीन्है ।
 आप आप भव भुगतत खानी ॥
 फूला बूछ फूल गिरि जावे ।
 तैं फूले पर कौन टिकानी ॥
 तुलसी जगत जान दिन चारी ।
 भारी भव बिच फाँस फँसानी ॥

रूप दे रस रहस्य गंदे ।

यह अँग अगिन जेरे मन मूरत, बारू बदन बनाया वे ।
 धाया कीड करम रंजक तन, भट्टी बुरज उड़ाया वे ॥
 ज्यों काया महताप हवाई, जल बल खाक मिलाई ।
 जम की जाल जवर नहिं छूटे, छूटे अंग इलाही ॥
 लाहिंद का कर खोज खुदी कुल, विलकत खोज नयाया वे ।
 पैदा किया खाक से पुतले, यारी यार भुलया वे ॥
 सब जहान दोजय दुनिगर्द, गादिव सुधि विनगर ।
 जय लेया सैं व्याप फिरस्ते, हाजिर दोष रिगर्द ॥
 गाविल मुनद राजय बी यार्त, कदु फहमीद न लया वे ।
 आतम हवा जिमी जिन बीन्दा, आव और ताव बनाया वे ॥
 मादिक मूल मेरर बिगर्द, आलिस हलम मोतर्द ।
 आदम बदन बनाया जिन मे, उनका कुजर कहाई ॥
 निलखत पना रिरे दोजय में, यों बुकगन कहाया वे ।
 भिद, घर कुडुग पतलमें, यों बूछ स्वाद न लया वे ॥

हकताल्य कर पेच पसारा, तुलसी पकड़ मैगर्द ।
 तोवा तोव गले नहिं फुरसत, सुरसिद यों समरर्द ॥
 मुपना जग जागि चले री, अपना कोर साहो भले री ।
 गुर विन खान ध्यान विन धीरज, बीरज बदन बनो री ॥
 बीरी काल हाल धरि खावे, वेवम बदन बनो री ।
 जगत जम जाल जले री ॥
 यह जम जोर जवर बहुतेरा, हेरा न हाम परे री ।
 मुनि मन भूतपकरि धरि खावे, खावे केहि भौति छले री ॥
 नजर मे न नेरु रौरी री ।
 सब जिव जंत अंत धरि मारे, परेनं भरम मिले री ॥
 विया विन ध्यान धुवों कोतिमिर, तेमर मुना पले री ।
 सोनि फल पोदि रागे री ॥
 येदि विधि जीव अतन जगही में, पुनि पुनि जनम परे री ॥
 आना अंत संत विन सोवे, तुनगी नहिं अंत रिरो री ।
 पकड़ि पछरात पिरो री ॥

चिदेसन कहो कित भूली री ।
 या चमन में फूल भौति भौति के रँग,
 तैं पिना के पौ पे करत अदुली री ।
 तू तो रिचारी धूग तोहिं ताहिं को,
 सुरति मुदाग भाग सो नगर को ॥
 औरर सीति गई लग्यत न धारो,
 तेरे मुल धूली री ।
 घर की दगार छूटी तन बीतो जात है,
 यारी नगर में नमस तू से री ॥
 पिना के पदर को पकर पद औरर,
 जनम मुगल मोर द्यत रंग पर ।
 हरज हजर भर पराय न धारो,
 तुलसी अजमूली री ॥

पर नहिं कीन्हा देग ।
 या बावरिया मन बंजन दीन्हा पराए बरुन ॥
 बुगन उगन जम बंधन बीन्हा, भरम भूल मरगत रंदिने ।
 वाकी तो मुरत तत मत न हल ॥
 सब दिने न बिन दिव चित जिन जिन दुग ।
 सब नहिं पकरे मुने गोज बो, मरत जर जन तेग ।
 काम मोप जर मदन विकारे, चमन जाना बीरी रंदिने ।
 बीरी री पकड़ि कर पर न दगा ॥

जब त्रियन जोर धक धक डूँडत मुख ।
ख्वाब गलक बस लयकि लोम को, तुलसी न नीक निरंश ॥

चल मैत्रि सुगर्षित थाके हो ।
जहाँ ने आये जाहु जहाँ जग, उतानी ठौर बगानो ॥
अगना धूसी बदन गाँव धर, अजर अमर जोड़वाने हो ।
भरम परे जग रोके हो जग, जग जैजरीन डोरेने ॥
भजतगी नाम को याद करो, तज तु फरवाह बरवाह नरो ।
मिल बजल वरी जद बाके हो ॥

अपर अली की मर तरो, जग मर मुख दिल दूर रखे ॥
तुम रुहरवाने गगन चढ़ी, अममान अम पर जय अहो ।
तब गजल गम मे पाके हो ।
गव मुभा बदन चय चपड़े हो, जग जग विधिमेनाके हो ॥
अब बहम पला तज वाट बगो, धर पाट मुचरबे धमर चलो ॥
वरि गिजल लो जग लोके हो ॥
तुलसी बहे तलब बिना पं हो, पर मुर्गद बोम न पाके हो ॥
परक कबीरी बूझगा, जब मुनद भमर न गुमेगा ॥
हक अदल मुरीदी बाके हो ॥

ये हंसा गगन विधे लज पाया ॥
मात रिता परिवार पुटैव सर, छोड़ि चोरे धन गया ।
रामदल मुख भेज बिहीना, रवि रवि भजन गया ॥
प्यारे प्रीत मीन मित्रगी, कोई काम न गया ।
गया आर शपेठ चाले, जगत बाध गया ॥
दुख पक्ष सब जानि छुटी है, नुमी बाट रिखाया ।
गया बलाव रानी धरि काता, जग बल गरा मिखाया ॥
मानसी जहाँ देरा दीनार, जग जग बरस गया ॥
हमा हमा भोरे सरवर से, गया मुक्ति भगवत ॥
तुलसी मानसोदर दुबला, हमा हमा हमा दया ।
बागा मुक्ति और बलन से, फिर भजनम भटव ॥

ये हमा मान पवन हक गया ।
बोष तल तल गजल बोरी है, रिधा जग पवन उ-गा ।
अर्गन अर्गन मान बोरी दीनार, रवि बहिन भगवत ॥
जग हमा पवन बो बगवत, जग हमा भेना गया ।
विधायक पवन बोरी दीनार, उदर बोरी हमा भगवत ॥

तन बरि नाम भाग चलि जैहै, जग बोद गगन न गया ।
जग के दूत दूत ले जावे, नहि कोई आग अगगा ॥
यद माया मिथुन पटगनी, भगवत जीन पागा ।
तुलसी पवर धर को रोके, मन मन मीन तरंग ॥

ये हंसा हक दिन चर जेने ।

यद बाया विच केर वरत है, मो तन गजल मिखात ।
मीर ग्राइ मुख भोग स्थित, यद तुन गोक ममेरी ॥
बीड़ी बीड़ी मान जेरी, जग हमा करोड़ी ।
चलन चार कनु गगन लीला, गग हाइ पडनेरी ॥
जो दुख पार पुन करनी के, कल कीक करीरी ।
धमरान की रीत बहिन है, गग दल मुनेरी ॥
तुलसी तु छ ततो री बचो, अगगगन वमेरी ।
जग दुगामी जग कगरे, जग जग हमा पैरी ॥
गग लो री जग लो री, पनी बह गग मुनि भूनी री ।
बाद बिबाह तरो बहुर बह, गग हमा गगनी री ॥
बाल बगल मुनार बगमा, जग लज भजन रमणी री ।
धीन जगन गग बिन गग, गग मर भूनी री ॥
गग गग जग दल गगनी, बग भग गगनी री ॥

(अ) बोद अमर नहि है का तन मे ।

बाद बगम भगवत ॥

उरज करे बन निर रिगि ।

हमा हमा बगन हमा हमा बगवत ॥

अमर हमा दल भटव ॥

अमर अमर जग दीनार बगवत ॥

बेद हमा भगवत भगवत ॥

मन हमा हमा भगवत बगवत ॥

जग हमा भगवत भगवत ॥

भगवत को भगवत के भगवत भगवत ॥

हमा हमा हमा हमा हमा भगवत ॥

भगवत हमा हमा भगवत भगवत ॥

भगवत भगवत भगवत भगवत भगवत भगवत ॥

भगवत भगवत भगवत भगवत भगवत भगवत ॥

संत शिवदयालसिंहजी (स्वामीजी महाराज)

(राधास्वामी सारंगके मूल-प्रवर्तक । जन्म—आगरा नगरके पत्नीगली मुहल्लेमें वि० सं० १८७५ भादो वरी ८ । स्त्री-नीति ।

[प्रेषक—श्रीजानकीप्रसादजी रावबादा 'विशारद']

जोड़ी री कोइ सुख नाम से ॥
यइ तन धन कुछ काम न आवे ।
पड़े लड़ाई जाम से ॥
अब तो समय मिला अति सुंदर ।
सीतल हो बच धाम से ॥
सुमिरन कर सेवा कर सतगुरु ।
मनहि इदाओ काम से ॥
मन इंद्री कुछ बस कर राखो ।
पियो घूँट गुरु जाम से ॥
लगे ठिकाना मिले मुकाम ।
छूटो मन के दाम से ॥
भजन करो छोड़ो सब आलम ।
निकर चलो कलि-ग्राम से ॥
दम दम करो बेनती गुरु से ।
वही निकारें तने चाम से ॥
और उपाव न ऐसा कोइ ।
रटन करो सुबह शाम से ॥
प्रीति लाय नित करो साध सँग ।
हट रहो जग के खाखे आम से ॥
राधा स्वामी कहे सुनाई ।
लगे जाय सत नाम से ॥
चूनर मेरी मैली भई ।
अब कापै जाउँ धुलान ॥
घाट घाट मैं खोजत हारी ।
धुधिया मिला न सुजान ॥

नहर रहें कम पिया घर जाऊँ ।
बहुत मेरे मेरे मान ॥
नित नित तरावें पल पल तड़पूँ ।
कोइ धोवे मेरी चूनर आन ॥
काम दुष्ट और मन अपराधी ।
और लगावें कीचड़ सन ॥
का से कहूँ सुने नहिं कोइ ।
सब मिल करते मेरी हान ॥
सखी सदेखी सब झुड़ आई ।
लगाँ भेद बसवान ॥
राधा स्वामी धुधिया भारी ।
प्रगटे आय जहान ॥

सुरलिया बाज रही । कोइ सुने संत घर प्यन ॥
सो सुरली गुरु मोहिं सुनाई । लगे प्रेम के रन ॥
पिंडा छोड़ अंड तज भागी । सुनी अघर में आरुन तन ॥
पाया शब्द मिली हंसन से । लैंच चढ़ाई सुत रनन ॥
यह बंसी सत नाम बंष की । किया अजर घर अमृत पन ॥
मैंवर गुफा ढिग सोई बंसी । रीत रही मैं सुन तुन ॥
इस सुरली का मर्म पिछानो । मिली शब्द की तान ॥
गई सुख खोल यह द्वार । पहुँची निज अस्तन ॥
सच पुरुष धुन बीन सुनाई । अद्भुत जिन की शान ॥
जिन जिन सुनी आन यद् बंसी । दूर किया सब मन का मान ॥
सुखत सगहरत निरत निरात । पाव गई अब नाम निदान ॥
अलख अगम और राधास्वामी । खेल रही अब उठ बैरान ॥

संत पल्लू साहव

(अयोध्याके संत, जन्म-स्थान—नगपुर जलालपुर, जिला—कैलाबाद; इनका स्थिति-स्थल विरुमरी १९ की राईके इलाके अनुमान किया जाता है । जाति—बनिया, गोविन्द साहबके शिष्य; शरीरान्त अयोध्यामें हुआ ।)

नाथ मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार ॥
कैसे उतरे पार पथिक बिस्वास न आवे ।
लगे नहीं बैराग यार कैसे कै पावै ॥
मन में धरे न गन नहीं सतसंगति रहनी ।

बात करै नहि कान प्रीति जिन जैसे कहती ॥
छूटि ढगमगी नाहि संत को बचन न माने ।
गुरुत तजै विवेक चतुर्द अगनी आने ।
पल्लू सतगुरु शब्द का तनिक न करे निर ।
नाथ मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार ॥

धुबिया फिर मर जायगा चादर लीजै धोय ॥
चादर लीजै धोय मेल है बहुत समानी ।
चल सतगुरु के पाठ भरा जहाँ निर्मल पानी ॥
चादर भई पुरानि दिनों दिन बार न कीजै ।
भतवंगत मैं सौंद शान का माधुन दीजै ॥
छूटे कल-मल दाग नाम का कलम लगावै ।
बलिये चादर ओढ़ि बहुर गढ़ि भव जल आवै ॥
पलटू ऐसा कीजिये मन नहि मेल होय ।
धुबिया फिर मर जायगा चादर लीजै धोय ॥

दीनक बाग नाम का महल भया उजियार ॥
महल भया उजियार नाम का क्षेत्र बिराजा ।
मन्द किया परकाश मानसर ऊपर छाजा ॥
दसो दिया भइ मुद बुद भइ निर्मल छाची ।
छुटी कुमति की गोंठि सुमति परगट होय नाची ॥
होत छलीखे राग दाग तिगुन का छूटा ।
पूरन प्राटे भाग करम का कलसा फूटा ॥
पलटू अँधियारी मिटी बाती दीन्ही टार ।
दीनक बाग नाम का महल भया उजियार ॥

देखौ नाम प्रताप से छिला तिरै जल बीच ॥
मिला तिरै जल बीच छेत में फटक उतारी ।
नामहि के परतार बानरज लका ज्यारी ॥
नामहि के परतार जदर मीरा ने खाई ।
नामहि के परतार बालक परलख बचाई ॥
पलटू हरि जग ना मुनै ताको कहिये नीच ।
देखौ नाम प्रताप से छिला तिरै जल बीच ॥

हाथी घोड़ा खाक है बरै मुनै सो खाक ॥
बरै मुनै सो खाक खाक है मुलक खजाना ।
जोरू बैठा खाक खाक जो खावे माना ॥
महल अठारी खाक खाक है बाग-बगीचा ।
मेढ-खेदी खाक खाक है हुक्का नैचा ॥
गाल-दुगाला खाक खाक मोतिन के माल ।
गोबरखाना खाक खाक है समुग-आला ॥
पलटू नाम खुदाय बा यरी मदा है पाक ।
हाथी घोड़ा खाक है बरै मुनै सो खाक ॥

देत लेत हैं आपुहीं पलटू पलटू सोर ॥
पलटू पलटू सोर राम की ऐसी इच्छा ।

कौड़ी घर में नहि आपु में माँगौ भिच्छा ॥
राई परबत करै करै परबत को राई ।
अदना के विर छत्र पैज की करै बढ़ाई ॥
खील अमम अपार सकल घट अंतरजामी ।
खाहिं खिलवावहिं राम देहिं हम को बदनामी ॥
हम सों भया न होयगा साहिब करता मोर ।
देत लेत हैं आपुहीं पलटू पलटू सोर ॥

हरि अपने अपमान सह जन की सही न जाय ॥
जन की सही न जाय दुर्बासा की क्या गत कीन्हा ।
मुचन चतुर्दस फिरे मपे दुरियाय जो दीन्हा ॥
पाहि पाहि करि परे जबै हरि चरनन आई ।
तब हरि दीन्ह जवाब मोर बस नाहिं गुसाई ॥
मोर द्रोह करि बचै करीं जन द्रोहक नासा ।
माफ करै अँबरीष बचौने तब दुर्बासा ॥
पलटू द्रोही संत कर तिन्हें सुदर्शन स्थाप ।
हरि अपने अपमान सह जन की सही न जाय ॥

ना काहू से दुष्टता ना काहू से रोच ॥
ना काहू से रोच दोऊ को इकरस जाना ।
बैर भाव सब तजा रूप अपना पहिचाना ॥
जो कंचन सो काँच खोज की आसा त्यागो ।
हारि जीत कछु नाहिं प्रीति इक हरि से लागी ॥
दुख मुख खगति विपति भाव ना बहू से पूजा ।
जो बाम्हन सो मुख दृष्टि सम सप की पूजा ॥
ना नियने की खुशी है पलटू मुए न मोच ।
ना काहू से दुष्टता ना काहू से रोच ॥

तू क्यों गफलत ॥ फिर विर पर बैठा फाल ॥
विर पर बैठा काल दिनों दिन पादा पूजे ।
आम-काल में कूच मुख नहिं तो कई छुरे ॥
कौड़ी-कौड़ी जोरि भ्यात्र दे करते बहुरे ।
मुगी रहै परिवार मुक्ति में, होत टहा ॥
तू जाने में टगो आर को तुरी टगारे ।
नाम मजीबन मूरि छारे के मानूर मारे ॥
पलटू सेनी ना रही चेत करो अन लाज ।
तू क्यों गफलत में फिर विर पर बैठा फाल ॥

भजन अतुरी कीजिये और बाव में देर ॥
और बाव में देर जगत में जीवन योग ।
मानुष तन धन ज्ञात मोह करि करो निरोध ॥

बोने कल्प के बीच पान हूँ पंजी रहता ।
 दग दरवाजा खुल उठन की निज उठि पाता ॥
 भक्ति सीने भगवान की मे भग दे अपना ।
 भगवान सुनि जग जन्म की मित्रे कष्टना ॥
 पलटू अटक न कीजिये भोगनी पर फेर ।
 भजन आगुनी कीजिये और पान में देर ॥

जग तनिक जग पीपुड़े छोड़ि देतु दे प्रान ॥
 छोड़ि देतु दे प्रान जग जग मे विरगा ॥
 देह दूध ॥ दारि रं ना प्रान सेकी ॥
 जगरी पारी अहार तादि की का से दीने ।
 रं ना बोडि उपाय और सुख जग कीने ॥
 मर सीने दखान मके सो मर विचारि ।
 ऐसी करे मनेद तादि की मे बलिदारी ॥
 पलटू ऐसी प्रीति मर जग और मीन ममान ।
 महीं तनिक जल पीपुड़े छोड़ि देतु दे प्रान ॥

जो मैं हारी राम की जो जीतीं तो राम ॥
 जो जीतीं तो राम राम मे सन मन लावी ।
 खेली ऐसी खेल लोक की सन बहारी ॥
 पाया कैसी जग नरद विम्वान चलावी ।
 चौधनी पर फिरे अड़ी चौवारह नावी ॥
 चौवारह गिरवाय एक घर भीतर रागी ।
 कधी मारी पांच रैनि दिन मयह भारी ॥
 पलटू बाजी लाहरी दोऊ विधि मे राम ।
 जो मैं हारी राम की जो जीतीं तो राम ॥

दिल में आवै है नजर उग मालिक का नूर ॥
 उग मालिक का नूर कहाँ को हँडन जावे ।
 सब मे पूर समान दरम पर बैठे पावे ॥
 धरती नम जल पवन तेरी का सबन पसावे ।
 छुटै भ्रम की मोडि मकल घट ठाकुरदास ॥
 तिल भरि नहीं कहीं जहाँ नहि मिरजनाहार ।
 बोही आवै नजर कुरा विस्वाम हमारा ॥
 पलटू मेरे सच के झूठे से है दूर ।
 दिल में आवै है नजर उग मालिक का नूर ॥

का जानी केहि औमर साहिब ताकै मोर ॥
 साहिब ताकै मोर मिरद की नजरि निहार ।
 तुरत पदम-पद देह जौगुन को नाहि विचारै ॥

गम गरीबनाम गरीबन गरीब निजाम ।
 भग-भग भगवान बरत भजन के काम ॥
 गादिन ताँदा परे गान है छो जरा लारे ।
 पग रहे गादि हार भनी के भक्त गारे ॥
 आठ पहर चौगट भरी पलटू पे न मोर ।
 का जानी केहि औमर गादिब ताकै मोर ॥

पतिव्रता की लच्छन मय मे रहे अर्धन ॥
 मय मे रहे अर्धन दखल मर मय की दखी ।
 गग मयुर और मयुर ननद देवर मे इली ॥
 मय का पौन करे सभन की मेर दिखी ।
 मय को सेव सुताय पग तर रिप के जा ॥
 एरी रिप के पग सभन को रामे एरी ।
 ऐसा भक्त जो होय तादि की जीती बाजी ॥
 (पलटू) छोटे मोटे दखन भजन में है छो लीन ।
 पतिव्रता की लच्छन मय मे रहे अर्धन ॥

हरि की दास कदाय के गुनह करे ना कोर ॥
 गुनह करे ना कोय जेरी विधि राखे रहिये ।
 दुग-गुन कैमउ पड़े केहु से तनिक न कहिये ॥
 सेरे मन में और करनगला है और ।
 नू ना करे राख नाहक को निज दिन दोरे ॥
 याको कीने पाद जाहि की मारी दूरे ।
 आधी को नू जाय घरदि में नमै दूरे ॥
 पलटू गुनह किये से भजन माहि भैल हो ।
 हरि की दास कदाय के गुनह करे ना कोर ॥

जौ लगि लागै दास ना करम न कीने त्याग ॥
 करम न कीने त्याग जल की पूर बहाई ।
 ओहु और हारे तोरि एहर कुछ एक न पाई ॥
 उत कुल से वे मने नाहि इत मिला रिक्तता ।
 केहु और में नाहि बीच के बीच मुलना ॥
 जेहु जेहु पावे बस्तु तेहु तेहु करम को छोड़े ।
 स्वातिर जमा को लेह जगत से मुद्रा मोड़े ॥
 पलटू पग धव निरख करि ताते लगी न दास ।
 जौ लगि लागै हाथ ना करम न कीने त्याग ॥

पलटू ऐसे दास को भ्रम करे संवार ॥
 भ्रम करे संवार होद आसन से पका ।
 भली बुरी फोड कहे रहे सहि सब का पका ॥

धरज पे मतोर रहे हट है टगरं ।
 जो कबु थाने रात बने सो देह छुटाई ॥
 मन न मया मोह जगत की छोड़े अया ।
 का लज निरवध होय मरु मे करे दिलाया ॥
 काम होय को मारि के मारे नींद अहार ।
 पलटू ऐसे दास को भयम करे संगार ॥

जिये जुगहाही हाथ में भारत अपने पाँय ॥
 भारत अपने पाँय पूकत है देरे-देवा ।
 मतगुप्त संत विमार्ज करे भूतन की भेरा ॥
 पाई सुगल गँवार अमी है माहुर राखै ।
 मने किये से लड़े नरक मे दोहा जावै ॥
 पाई जल के बीच हाथ में बाँधे रमरी ।
 परे भरम में जाइ ताहि को बेने पवरी ॥

पलटू नर तन पाह के भजन में हैं अलमाय ।
 लिखे जुगहाही हाथ में भारत अपने पाँय ॥

हरि को भजे सो बड़ा है जाति न पूछे बोय ॥
 जाति न पूछे बोय हरी को मनि नियारी ।
 जो कोइ करे सो बड़ा जाति हरि नाहि निदारी ॥
 पतित अजामिल रहे रहे निर मदन कगार ।
 गनिका बिस्वा रति विमान पे सुरत चढाई ॥
 नीच जाति रैदास आपु में लिया मिलान ।
 लिया गिद्ध को गोविंद दिया बैकुण्ठ पढाई ॥
 पलटू पारव के पुण्य छोड़ा कचन होय ।
 हरि को भजे सो बड़ा है जाति न पूछे बोय ॥

निदक जीवै जुगन जुग काम हमारा होय ॥
 काम हमारा होय बिना कीड़ी को चाकर ।
 कमर बाँधि के फिरे करे तिरुं लोक उजागर ॥
 उसे हमारी लोक पलक भर नाहि रिमागी ।
 लगी रहे दिन रात प्रेम से देता गारी ॥
 संत धई हट करे जगत वा भयम जुहावै ।
 निदक गुरु हमार नाम से बड़ी मिलवै ॥
 मुनि के निदक मरि गया पलटू दिया है रोय ।
 निदक जीवै जुगन जुग काम हमारा होय ॥

साहिब के दास बहाय गयो, जगत की आम न राखिये जी ।
 समरथ स्वामी को जय पाया, जगत से दीन न माखिये जी ॥
 साहिब के घर में कीन कमी, किन बात को अने आखिये जी ।
 पलटू जो दुख मुल लाख परे, यदि नाम मुखा रन चाखिये जी ॥

सील मनेह गीतल बचन, यदि संतन की गीत है जी ।
 मुनन बान के झुझाय जावै, सब से बरने वे प्रीति हैं जी ॥
 चितरनि चरनि मुमकानि नयनि, नहिं राग देग हार जीत है जी ।
 पलटू छिमा संतोष सरल, तिन को गावै सुति नीत है जी ॥

बिना सतगंग ना कथा हरिनाम की,
 बिना हरिनाम ना मोद भागे ।

मोद भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी,
 मुक्ति बिनु नाहिं अनुराग लागै ॥
 बिना अनुराग के भक्ति न होयगी,
 भक्ति बिनु प्रेम उर नाहिं जागै ।
 प्रेम बिनु राम ना राम बिनु संत ना,
 पलटू सतगंग बरदान मांगै ॥

पलटू नर तन पाह के, गुरग भजे न राम ।
 बोज ना मँग जायगा, सुत दास धन धाम ॥
 बेद धनतर मरि गया, पलटू अमर न कोय ।
 गुर नर मुनि जोगी जती, सर्व काल यम होय ॥
 पलटू नर तन पाह के, भजे नहीं करता ।
 अमपुर बाँधे जाहुगे, कहीं पुकार पुकार ॥
 पलटू नर तन जातु है, सुदर सुभग सरीर ।
 सेवा कीजै साथ की, भजि लीजै खुशीर ॥
 दिना चार का शीवना, का तुम करी गुमान ।
 पलटू मिलिई खाक में, छोड़ा बाज निमान ॥
 पलटू हरि जय गाद ल, यही तुम्हारे गाय ।
 बहता पानी जातु है, थोडा सितावी हाथ ॥
 राम नाम जेहि मुखन तें, पलटू होय प्रकाश ।
 तिन के पद बंदन करै, सो साहिब में दास ॥
 तन मन धन जिन राम पर, के दीन्ही यकनीन ।
 पलटू तिन के चरन पर, मैं अरपत हौ सीन ॥
 राम नाम जेहि उचारे, तेहि मुख देहुं कपूर ।
 पलटू तिन के नजर की, पनहीं का मैं धूर ॥
 मनना बाचा कर्मना, जिन के है निबनाम ।
 पलटू हरि पर रहत हैं, तिरु के पलटू दास ॥
 पलटू मंगय छुटियो, मिलिया पूरा यार ।
 मगन आपने ख्याल में, भाई पड़े सगर ॥
 अस्तुति निंदा कोउ करे, लगे न तेहि के नाथ ।
 पलटू ऐसे दास के, सब कोइ नावे माथ ॥
 आठ पहर लागी रहे, भजन-तेल की धार ।
 पलटू ऐसे दास को, कोउ न पावै पार ॥

गरवरि कचहुँ न कीजिये, मय मे रहिये हार ।
 पलटू ऐसे दाग यो, हरिये चारचार ॥
 गगति ऐसी कीजिये, जइयाँ उपजे भान ।
 पलटू तहाँ न बैठिये, घर की होय जियान ॥
 गतगति में जाइ कै, मन को कीजि सुद ।
 पलटू उहाँ न जाइये, जइयाँ उपज बुसुद ॥
 गारी आइ एक से, पलटू भई अनेक ।
 जो पलटू पलटै नहीं, रहे एक की एक ॥
 पलटू मेरे माँच के, शूटे मे दे दूर ।
 दिल में आवे माँच जो, गारिब हाल दूर ॥
 पलटू यह माँची करे, अपने मन को फेर ।
 तुम पराई क्या परी, अपनी ओर निवेर ॥
 पलटू में रोपन लगा, हेर जगत की रीति ।
 जहँ देखो तहँ फट है, काशों कीजि प्रीति ॥

मुँह मीठो मीतर कपट, तहाँ न मेरो वाम ।
 काहूँ से दिल ना मिले, तो पलटू फिर उदास ॥
 मुन लो पलटू भेद यह, हँसि बोलें मगतन ।
 दुख के भीतर मुक्ति है, मुप में नरक निदान ॥
 मन मिहीन कर लीजिये, जब पिउ लागे हाथ ॥
 जब पिउ लागे हाथ नीच है सब से रत्न ।
 पन्थापच्छी त्यागि ऊँच बानी नहीं कदना ॥
 मान बढ़ाई खोप राक में जीते मिलना ।
 गरी पीठ देह जाय छिमा करि सुप के रत्न ॥
 सब की करे तारीफ आप को छोड़ा जाने ।
 पहिले हाथ उठाव छीछ पर सब को आने ॥
 पलटू साँद मुद्रागिनी हीरा शूल है माप ।
 मन मिहीन कर लीजिये जब पिउ लागे हाथ ॥

स्वामी निर्भयानन्दजी

(स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी सरस्वतीके शिष्य ।)

मान मान रे मान मूढ मन ! मान लै ।
 मुपना है संसार बात यह जान लै ॥
 गुन-चरनन की धूरि सीध पर पारि लै ।
 सुद नीर सौं मलि मलिपाँय पखार लै ॥
 विषय-योग में मुख नहि खूब विचारि लै ।
 देवी संपति पारि सुद अधिकार लै ॥

तेर-मेर को मेर देर क्यों करत है ।
 हानि-लाभ को देख बृथा क्यों जरत है ॥
 आतम-तत्त्व विचारि क्यों दुख नहि हरत है ।
 बुलभ नरतन पाय नहीं क्यों तरत है ॥
 आतम ब्रह्म अनादि अनंत अपार है ।
 सब देवों का देव यही सरदार है ॥
 चेतन सुद अखंड सार का सार है ।
 बड़भागी कोइ करत खुला दीदार है ॥
 दरसन कर ताकालहि पद निरवान ले ।
 मुपना है संसार बात यह जान लै ॥
 तन का दाँचा शङ्ख मौल मल खाल है ।
 क्या करता गिगार साधया काल है ॥

अमल चदथी धनचोर बजावत गाल है ।
 निज आतम सुखरूप न जानत हाल है ॥
 'निरभय' आतम ब्रह्म एक पहिचान लै ।
 मुपना है संसार बात यह जान लै ॥

गोला मारै शान का, सत विपारी बाप ।
 उत्कट जिय्यान् बनै, अजब उजाख होय ॥
 अजब उजाख होय अँधेरा सबही नावै ।
 अंतरमुख हो लखे आतमा अपनी भावै ॥
 कहै 'निर्भयानंद' होय जिय्यान् भोग ।
 संत विपारी क्यों ध्यान का मारै गोल ॥

पाता है निज आतमा, विषयन सौं मन रोक ।
 काम क्रोध के नेग की जो सहि जावे शोक ॥
 जो सहि जावे शोक यार विरेष हटावै ।
 निद्रा अरु आहार जुक्ति सौं कष्ट पटावै ॥
 कहै 'निर्भयानंद' छूटे जानै नावा है ।
 विषयन सौं मन रोक आतमा निज पाता है ॥

अस्मा भगत

क्षयन यन्त्र रोगन नर शानी ।
 जेमेन नावनि निरे दमो दिग-धुतारे पर रत्न निगानी ॥
 कानन यन्त्र अवनी पर बाकी, मन की मुनन टगानी ।
 तन्य मन्नाय मरो दे म्यंगनर, जेमे दिम दोन दे पानी ॥

धुरी आदि अंत नदि पायो, आदि नयकत जने मन बानी ।
 ता पर त्विती भई है जिन की, कदिन जात ऐसी अकथ कहानी ॥
 अजर गेट अद्भुत अनुक्रम है, जाकू है परिचान पुरानी ।
 गगननिगेच भया नर बोडे, यदि अन्ना जानत कोट गानी ॥

भक्त श्रीललितकिशोरीजी

(भक्तजी नाम श्रीगुदलकाजी, कमल-कानन—कानन, काननके साइ गोविन्दकाजी काननके पुत्र और श्रीगगरमणीय गोस्वामे
 ललितकिशोरीजी के पिता, कानन—कानन । दासीगन—वि० सं० १०३० बार्निक सुर ०)

मन, पलितै भजन दिन भीने ।
 धन दोन वस्तु काम न आवे,
 कमलनयन गुन चित बिनु रीने ॥
 देवत की यं जगत मैगाती,
 तात मात अपने मुन भीने ।
 'ललितकिशोरी' हुद मिटे ना,
 आनंदकद बिना हरि भीने ॥

माग्य हाथ ललित तुलसी गर,
 अँग अँग भगवत छार सुगनी ।
 बाग्य परम विराग भजन रत,
 शतम मति पर लुपति नगानी ॥
 मुक्क मो न्यान-ध्यान बनत बहू,
 कानन रति नित विषय-कहानी ।
 'ललितकिशोरी' कृपा करी हरि,
 हरि संताप मुहद सुखदानी ॥

मुमाधिर, रैन रही थोरी ।
 जागु जागु, मुक्क नीद व्यागि है,
 होति यस्तु की थोरी ॥
 मजिल दूरि, भूरि भयमागर,
 मान कुरमति मोरी ।
 'ललितकिशोरी' हाकिम मौ हट
 करे ओर बरजोरी ॥

दुनियाँ के परपचों में हम, मज कछू नहिं पाया जी ।
 भार-धनु रिता-माता, पति, सब सों चित अकुलपा जी ॥
 छोड़-छाड़ घर, गाँव-मोक, बुल, बरी पंथ मन भाया जी ।
 ललितकिशोरी आनंदधन मो अब हठि नेह लगया जी ॥
 क्या करना है सति-संपति, मिथ्या सब जग माया है ।
 शाल-दुशाले, हीरा-मोती में मन क्यों भरमाया है ॥
 माता-पिता, पती-बंधू, सब गोरखबंध बनाया है ।
 ललितकिशोरी आनंदधन हरि हिरदै कमल बनाया है ॥
 बन-वन फिरना बिहतर हम को रतन भजन नहिं भाये है ।
 लता तरे पड़ रहने में मुक्क नाहिं सेज सुशाय है ॥
 सोना कर धार नीग भला अति ताँकिया ख्याल न आवे है ।
 ललितकिशोरी नाम हरी का जप-जप मन नबु पावे है ।
 तजि दीनी जर दुनियाँ दोलत फिर कोद के घर जाना क्या ।
 कंद-मुल-फल पाय रहैं अब गड़-भीटा खाना क्या ॥
 छिन में सादी बकमें हम को मोती-माल-वज्राना क्या ।
 ललितकिशोरी रुन हमारा जाने ना तहें आना क्या ॥
 अलमदि नवनिदि हमारी मुदी में हरदम रहती ।
 नहिं जवाहिर, मोना-चौदी, विभुवन की सति चहती ॥
 भायें ना दुनिया की बाँनें दिलवर की चरचा यहती ।
 ललितकिशोरी पार लग्यै माया की शक्ति दहती ॥

लाभ बहा कचन तन पाये ।
 भजे न मुदुल कमलदल्लेचन,
 दुख मोचन हरि दरिद्र न ध्याये ॥
 तन मन धन अपन ना कीन्दे,
 प्रात प्रातरति गुननि न गाये ।
 जावन, धन, कलधीत धाम सब
 मिथ्या आयु गँवाय गँवाये ॥
 गुदजन गर्भ, विमुख रँग राते,
 दोलत मुख संपति विगराये ।
 'ललितकिशोरी' मिटे तार ना,
 बिन हट चितामनि उर लाये ॥
 मायो, ऐमेर आयु विरानी ।
 लगत न लाज लजावत संतन,
 बरतहिं दम छदब विहानी ॥

॥ संन यचन सीतल सुधा करत तापप्रय नास ॥

मोर-स्याम बदनामिद पर त्रिपङ्को वीर मनलते देगा ।
नेन-नान, मुगस्यान मंग फेम फिर नहि नैक सैमने देगा ॥
नलितकिमोरी पुगल रुधक में बहूतों का पर पन्दो देगा ।
इषा प्रेमगिधु का कोई हमने नहीं उछलते देगा ॥

देनो गी, यद नंद का छोप बरही मोर जाता है ।
बरही-मी तिरही निनवन की पैनी छुरी बलता है ॥
हम को पायल देव बेदररी मंद-मंद मुनकता है ।
ललितकिमोरी जलम त्रिगर पर नौगपुरी बुरगत है ॥

भक्त श्रीललितमाधुरीजी

(लखनऊ में जोड़ी श्रीगोविन्दलालजीके पुत्र, गृहस्था नाम माद पुन्दनवाल्मीकी । सं० १९१३ में अपने माई कुन्दनवाल्मीकी के साथ मर कुछ छोड़कर वृन्दावन आ गये ।)

देनो बलि मुंदावन आनंद ।
नवल गरद निगि नय वगंत सिनु, नवल मु राका नंद ॥
नवल मोर रिक कीर बोफिला बूजत नवल मल्लिद ।

रहत श्रीराधे राधे माधव माहत नीतल मंद ॥
नवल क्रिमोर उमंगन लेलत, नवल राम रमकद ।
ललितमाधुरी रसिक दोड बर, निरतत दिये करकद ॥

भक्त श्रीगुणमंजरीदासजी

(असली नाम—गोस्वामी गहड़जी, जन्म वि० सं० १८८४ ज्येष्ठ ८, पिताका नाम—श्रीरमणदयालजी, माताका नाम—देवी, स्थान—परलंछाबाद ।)

श्रीराधारमन हमारे मीत ।
ललित त्रिमंगी स्याम सलोने कटि पदिर पटपीत ॥
मुखलीधर मन हरन छपीले छके प्रिया की प्रीत ।
'गुनमंजरी' बिदित नागर बर जानत रम की रीत ॥

हमारे धन स्याम जू कौ नाम ।
जाकौ रहत निरंतर मोहन, नंदनंदन धनस्याम ॥
प्रतिदिन नवनव महा माधुरी, वरमति आठो जाम ।
'गुनमंजरी' नवकुंज मिलावै, श्रीवृंदावन धाम ॥

भक्त रसिकप्रीतमजी

तैरैटी श्रीगोवर्धन की रहिये ।
नित प्रति मदनगोपाल लाल के चरन कमल चित लैये ॥

तन पुलकित व्रजरज मे लोटत गोविंद कुंड में ।
रसिक प्रीतमहित चित की बातें श्रीगिरिधारीजी सोंक ॥

श्रीहितदामोदर स्वामीजी

नमो-नमो भागवत पुरान ।
महातिमिर अग्यान बद्धौ जय,
प्रगट भये जग अद्भुत भान ॥
उदित सुभग श्रीसुक उदयाचल,
छिपे ग्रय उडगनन समान ।
जीव निधि सोये अविद्या,
किन्वो प्रकास विमल विग्यान ॥
अंबुज बचा सोता,
हिमकर मंद मदन अभिमान ॥

छूट गये कर्मन के बंधन,
मिटवौ मोह सखे सुख
दरख्यो भक्ति-पंथ अनुरागी,
सखे सब्द स्वरूप
देखत नही उलूक सकामी,
जद्यपि दिनकर है
राजत एक महा सरोवर,
बद्धौ प्रताप और न
दामोदर हित सुर मुनि बंदित,
जय जय जय श्री

भगवान हित रामदासजी

और योऊ गमशै गो गमसो हम कुँ इतनी गमज्ञ मली ।
ठाहुर नंद निगोर हमारे ठुनुराइन वृषभानु लली ॥
श्रीदामादिक गन्वा व्याम के द्यामा गँग स्युंतादि अली ।

प्रजपुर बाघ शील बन रिहिन कुंजन कुंजन रंग रली ॥
इन के लाइ चहूँ सुख अगो भावबेलि रम फलन फली ।
कहै भगवान हित रामदाग प्रभु मव तें इन की कृपा वली ॥

श्रीकृष्णजनजी

मत्स्य गनेही माँवरो, और न दूजो कोय ।
रे मन ! तापें प्रीति कर, और सकल भ्रम ग्योय ॥
पानी में ज्यों बुदबुदा, ऐसी यह है देह ।
निनि जाय पल एक में, या मैं नहीं सदेह ॥
स्वामा चलत कुटार है, काटत तबवर आय ।
हो मचेत जै कृष्णजन, गिरिधर लाइ लड़ाय ॥
समय-समय पर फलत मोह, अमन-धमन निरधार ।
रे मन ! नू अय सुख चहत, ऐसे प्रभुहि विचार ॥

देन कसो तहँ नहीं दियो, दियो विषय के हेत ।
जनम गमायो बारही, पायो नरक निकेत ॥
व्याय गये स्वम खेत सब, रह्यो मोहँ अय रात ।
भज हरि धरन गरोज गो, सब गतन की साय ॥
तिनका तोरै ब्रज कों, ममक विदारै भेर ।
ऐसी लीला कृष्ण की, तनक न लागै भेर ॥
काया महर मुझबनो, जहाँ जौहरी नैन ।
हरि हीरा छे हेत गों मोल, बोल मृदु वैन ॥

महात्मा बनादासजी

(प्रेषक—प्रिन्सिपल श्रीअगवतीप्रसादतिहजी एम्० ए०)

(१)

राम भजे भये राम यही तन, गो मन बुद्धि औ चित अहँ सब ।
बिधि और नियम न जानत वेद, गये सब खेद अनंद भये अब ॥
लिटि प्रभे पति भूलि गर्द नहिँ जानत देस औ काल अहँ कब ।
'दास बना' हम ब्रह्म, हमी म्वर, आवत है उठै स्वास जयै जव ॥

(२)

अजय रँग अनुभौ बरने लाग ।
काम मोह मद आम धामना अहँ जवागहि क्षरने लाग ॥
होम मोह परछोइ दोष दुख बलि पुचाल सब तरने लाग ।
हन्त्री दमन अमन गय भौतिहि अरुचि होत अब छरने लाग ॥
छमाणील मतौर सुराई माति मद्दज मुख नरने लाग ।
'दास बना' जाय नाम मो उपजा मुक्त करत नहिँ अरने लाग ॥

(३)

'दास बना' पहुँचे मुक्ताम जे, और्वे कहत हवाला ।
नसा लखार, धवित धृष्टी, फलक न लागत हाल ॥
अलमाने-ने रहत हमेसा हरि-जब सुनि हय नीरा ।
दरकि चलत, फरहा भरि आवत पुलकावली मरीरा ॥
गद्गद गर, चित माति, यका मन, तनहु यका दरमारा ॥

व्यान विराग भक्ति से पूरे जगत न सकत समारहँ ॥
बैर प्रीति लवि परत न कतहूँ समता माँहि मुकामा ।
'दास बना' जहँ ये लखन तौ कवन भेद तेहिँ रामा ॥

(४)

सेवत सेवत सेव्य के सेवकता मिटि जाय ।
'बनादास' तन रीझि कै स्वामी उर लगाय ॥
नाचत बिते बहुत दिन रीझ्यो नहिँ रिक्तवार ।
'बनादास' तेहि नाच को, बार बार थिरकार ॥
कला कुलम सो सुंदरी धँषट को नहिँ दीन ।
'बनादास' जाकी अदा एक ताल यम कीन ॥

× × × ×

रहना एकांत सब याचना को अत किये,
मातरम-माने औ न रवेद उतमाह है ।
धीर कुटीछायें, जाट जय को मुँहायें, मोद-
कोट की नगायें, मदा रिया परवार है ॥
उदिम को टारें, मन मारें, ओ रिगारें वेद,
हारें हज मारे ओ बिचारें दुनगाह दे ।
तरक, तरारी औ जगोरी तीनिहूँ लोक,
'बना' आव परक सो पचीरी बह-वार है ॥

चन्दन-कुल्हाड़ी

काटइ परसु मलय सुनु माई । निज गुन देइ सुगंध बसाई ॥

ताते मुर सीसन्ह चढ़त जग बहंम श्रीखंड ।

अनल दाहि पीठत धनहिं परसु चदन यह दंड ॥

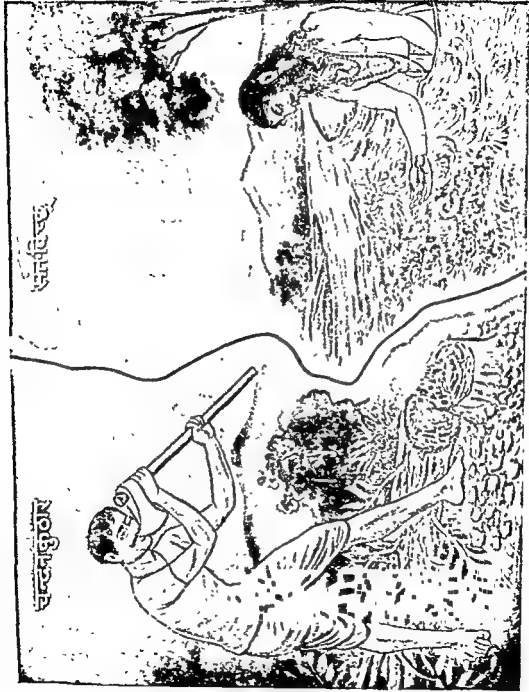
—(गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी,

रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड)

संत और विच्छ

विश्वपायनी घाराणसि में संत एक थे करते वास ।
रामचरण-लवलीन-चित्त थे, नाम-निरत, नय निपुण, निरास ॥
नित मुरखरि में अवगाहन कर विदेवेदर-अर्चन करते ।
क्षमाशील पर-दुख-कातर थे, नहीं किसी से थे डरते ॥
एक दिवस श्रीभागीरथि में ब्राह्मण विदय नहाते थे ।
दयासिंधु देवकिनन्दन के गोप्य गुणों को गाते थे ॥
देखा, एक बड़ा जाता है वृद्धिक जलधारा के साथ ।
दीन समझकर उसे उठाया संत विप्र ने हाथों हाथ ॥
रखकर उसे हथेली पर निज, संत पोंछने लगे निशंक ।
खल, कृतघ्न, पापी वृद्धिक ने मारा उनके भीषण डंक ॥
कौंप उठा तत्काल हाथ, गिर पड़ा अधम बह जल के बीच ।
लगा डूबने अथाह जल में निज करनी बस निपटुर नीच ॥
देखा उसे मुमुर्दु, संत का चित करुणा से भर आया ।
प्रबल वेदना भूल, उठे फिर उठा हाथ पर अपनाया ॥
ब्यों ही सँभला, चेत हुआ, फिर उसने वही डंक मारा ।
हिला हाथ, गिर पड़ा, बहाने लगी उसे जल की धारा ॥
देखा पुनः संत ने उसको जल में बहते दीन मलीन ।
लगे उठाने फिर भी उसको क्षमामूर्ति प्रतिहिमा-हीन ॥
नहा रहे थे लोग निकट सब बोले क्या करते हैं आप ?
“हिंसक जीव बचाना कोई धर्म नहीं है पूरा पाप ॥
चकला हाथों हाथ विषम फल तब भी करते है फिर भूल ।
धर्म देश को हुआ चुका भारत इस कायरता के कूल” ॥
“भाई ! क्षमा नहीं कायरता, यह तो वीरों का बाना ।
स्वल्प महापुरुषों ने इसका है सच्चा स्वरूप जाना ॥

कमी न डूबा क्षमा-धर्म से, भारत का वह सच्चा धर्म ।
डूबा, जब भ्रम से या इसने पहना कायरता का वर्ण ॥
मकराज प्रह्लाद क्षमा के परम मनोहर थे आदर्श ।
जिन से धर्म बचा या जो खुद जीत चुके थे हर्षामर्ष ॥
बोले जब हँसकर यों ब्राह्मण, कहने लगे दूसरे लोग ।
“आप जानते हैं तो करिये हमें बुरा लगता यह बोग” ॥
कहा संत ने “भाई ! मैंने बड़ा काम कुछ किया नहीं ।
स्वभाव अपना बरता इसने, मैंने भी तो किया वही ॥
मेरी प्रकृति बचाने की है, इसकी डंक मारने की ।
मेरी इसे हराने की है, इसकी सदा हारने की ॥
क्या इस हिंसक के बदले में मैं भी हिंसक बन जाऊँ ।
क्या अपना कर्तव्य भूलकर प्रतिहिंसा में सन जाऊँ ॥
जितनी बार डंक मारेगा उतनी बार बचाऊँगा ।
आखिर अपने क्षमा-धर्म से निश्चय इसे हराऊँगा” ॥
संतों के दर्शन, स्पर्शन, भाषण अमोघ जगतीतल में ।
वृद्धिक छूट गया पापों से संत-मिलन से उस दल में ॥
खुले शान के द्वार जन्म-जन्मान्तर की स्मृति हो आई ।
छूटा डूब स्वभाव, सरलता, शुविना सब उस में छाई ॥
संत-चरण में लपट गया वह करने को निज पावन वन ।
छूट गया भव-व्याधि विषम से हुआ रुचिर यह भी हरिजन ॥
जब हिंसक जह अन्तु क्षमा से हो सकते हैं साजु मुन्नन ।
हो सकते क्यों नहीं मनुज जो माने जाते हैं सतन ॥
पढ़कर वृद्धिक और सत का यह रुचिर सुखकर संग ।
अच्छा लगे मानिये, तत्र प्रतिहिंसा, हिंसा, वैरा, निर ॥

भक्तोंकी क्षमा

प्रह्लादकी गुरु-पुत्रपर

जिनके भक्तों ने त्रिभुवन कोपता था, वह स्वयं कौण उठा था पाँच वर्षके बालकके भक्तों ने। सुराग और लोकापाल जिन हिरण्यकशिपुके भक्तों ने दिन-रात भयभीत रहते थे, वह अपने ही पुत्र प्रह्लादके डर गया था। उगे आगन्ना हो गयी—'कहाँ मेरी मृत्यु इसके विरोधमें न हो।'।

'आर चिन्ता न करे!'। देवराजके पुरोहित आगे आये। 'यदि इसने हमारी बात न मानी तो हम इसे ठिकाने लगा देंगे।'।

पुरोहितोंको अपनी अभिचार-विद्याका शक्ति थी। प्रह्लाद गगनानुका भजन छोड़ दें, वर तो होना था नहीं। पुरोहितों ने मन्त्र-बलसे कृत्या राक्षसी उत्पन्न की। प्रह्लादने तो डरना सीखा नहीं था। राक्षसी दौड़ी उन्हें निगलने—यह कहना ठीक नहीं है। उसने केवल दौड़नेकी इच्छा की।

जो निखिल-ब्रह्माण्डनायकके चिन्तनमें जागता रहता है, उसके ध्यो-धेयके रक्षणमें वह सर्वमर्ष तो कैसे सकता है। कृत्याने उत्पन्न होते ही देखा कि वह प्रह्लादकी ओर तो पीछे हटती, उसकी ओर महाचक्र क्षय आ रहा है—कोटि-कोटि एवं जिवकी किरणोंमें लुप्त हो जायें, वह महाचक्र मुदर्यन। वैचारी कृत्या ही किस गणनामें। लेकिन कृत्या अभीष्ट होती है। उसे कुछ करना था—अपने उत्पन्न करने-वाले पुरोहितोंके प्राण लेकर वह अदृश्य हो गयी।

राष्ट्र और अमर्क—बालक प्रह्लादकी मारनेकी उद्यत दोनों पुरोहितोंकी लक्ष्य पड़ी थी। लेकिन प्रह्लाद भगवान्के भक्त थे न, ये इसके दुखी हुए कि मेरे कारण मेरे गुरुपुत्र मरे। वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे—'यदि मेरे मनमें अपनेको मारनेवाले, अपनेको विर दनेवाले, अपनेको पर्वतले पर्वतवालोंके प्रति भी कभी द्वेष न आया हो तो ये गुरुपुत्र जीवित हो जा'। यदि मैंने अपनेको कष्ट देनेवाले देवों, गरों, हाथियों और निहोंमें बिना किसी भेदके आका दर्शन किया हो तो मेरे दयामय प्रभु! ये गुरुपुत्र जीवित हो जायें।'।

गुरुपुत्र जीवित हो गये—ये मनुष्य जीवित हो गये। जो भगवान्के विमुख है, वह तो जीवित हो तो भी मृत है। प्रह्लादकी प्रार्थनामें गुरुपुत्रोंमें प्राण ही नहीं आये, उनमें भगवत्प्रति भी आती। उन्हें सच्चा जीवन मिला।

× × × ×

अम्बररीषकी दुर्वासापर

भगवान् नागपत्नके पास प्रिय भक्त महागुरु अम्बररीष—

अम्बररीष भगवद्भक्तिमें इतने तन्मय रहनेवाले कि स्वयं श्रीहरिको उनकी तथा उनके राज्यकी रक्षाके लिये अपने चक्रको नियुक्त कर देना पड़ा था। अम्बररीष-जैसे भगवद्भक्त नियमित एकादशी व्रत करे तो क्या आश्चर्य। एकादशीके व्रतमें पारण द्वादशीमें होता है। एक पारणके समय दुर्वासाजी पहुँच गये। महागुरुने भोजन करनेकी प्रार्थना की श्रुति उसे स्वीकार करके स्थान में-था करने वाले गये।

द्वादशीमें पारण करना आवश्यक था। द्वादशी थी यौही और दुर्वासाजी संध्या करते हुए ध्यानस्थ होंगे तो कथ लौटेंगे, यह कहा नहीं जा सकता था। व्रतकी रक्षा हो और अतिथिोंके भोजन कराये बिना भोजन करनेका अरुण भी न हो—ब्राह्मणोंकी आज्ञासे इस धर्म-मंकटमें राजाने गद्गा-जलसे आचमन कर लिया।

दुर्वासाजी लौटे। राजाने जल पी लिया, यह उन्होंने जान लिया। उनका तो नाम ही दुर्वासा ठहरा—क्रोधकी मूर्ति। एक जटा उखाड़कर कृत्या उत्पन्न कर दी राजाको नष्ट करनेके लिये।

राजा बिना झिल-झुले ज्यो-केनयों निर्मय लड़ रहे। भगवान्के चक्रने कृत्याको उत्पन्न होते ही भस्म कर दिया और दौड़ा दुर्वासाके पीछे। अब तो लेनेके देने पड़ गये। प्राण बचानेके लिये भागे दुर्वासा श्रुति, चक्र पीछे पड़ा उनके।

महर्षि दुर्वासा ब्रह्मलोक गये तो ब्रह्माजीने दूरने कह दिया—'यहाँ स्थान नहीं है।'। कैलाश गये तो शंकरजीने रुन्हा-न्हा जवाब दे दिया—'मैं अमर्ष हूँ।'। देवर्षि नारदके कहनेपर वैकुण्ठ गये; किन्तु भगवान् नागपत्नके भी कह दिया—'मैं विषय हूँ।'। मैं भी भक्तोंके पगपीन हूँ। अम्बररीषके ही पाग जाये।'।

चक्रनी ज्वाला शरीरको जयाये दे रही थी। दुर्वासाजी दौड़े आये और लीबे अम्बररीषके पैरोंपर गिर पड़े। बड़ा संकोच हुआ राजा अम्बररीषों। वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे चक्रने—'यदि मेरा कुल ब्राह्मणोंका भक्त रहा हो तो ये महर्षि तारापति हो जायें। यदि भगवान् नागपत्न मुझसे तनिक भी प्रसन्न हों तो महर्षि तारापति हो जायें।'।

चक्र मान्य हो गया। राजाने दुर्वासाजीको भोजन कराया पूरे एक वर्ष बाद और दस वर्षों भोजन दिया। केन्द्र उल पीकर वे एक वर्षतक महर्षिके लौटनेकी प्रतीक्षा करते रहे थे।

रसिक संत सरसमाधुरी

* मन्त्र-मन्दसौर (मन्त्रियर राज्य) । विश्वा नाम-श्रीनानीतमन्त्र । मन्त्र-मन्त्र

(५)

गावें श्यामा श्याम को, ध्यावें श्याम बन ।
 निरखें श्यामा श्याम को, यही हमारे काम ।
 यही हमारे काम, नाम दाति लो लागे ।
 निज सेवा मुख रंग, महल लीला अनुलगे ।
 सरसमाधुरी रंग रंगे, मरमाते रंगे ।
 मिलें सजाती संग लोल अंतम मृदु को ।

(६)

जगत में भक्ति बड़ी सुख दानी ।
 जो जन भक्ति करे कैदाव को सर्वोत्तम सोई ।
 आग अर्पन करे कृष्ण को, प्रेम प्रीति मन दाने ।
 मुमरे मुखि सनेह श्याम को, सहित कर्म मन दाने ।
 श्रीहरि छवि में छहो रहत नित, मोर सखा हरि दाने ।
 सब में देखे इष्ट आपनो, निज अनन्य पन दाने ।
 नैन नेह जल द्रव्य रहत नित, सर्व अंग पुनर्दाने ।
 हरि मिलने दित नित उमगे चित, मुख मुख सब दाने ।
 बिरह श्यामा में व्याकुल निधि दिन, ज्यों मज्जरीन दाने ।
 देखे भक्त के बरा भगवत, बैरन प्रल दाने ।
 सरसमाधुरी हरि हैं भेंट, भेंट आन दाने ।

(७)

॥ भजन विन नर मरपट को भूत ।
 रक्ता रक्ता रते रतना में तिन को जत दाने ।
 विन हरि भजन करम सब अकरम, आठों गंड दाने ।
 एक अनन्य भक्ति विन कीये पूग करती दाने ।
 मित दिन करत कण्ठ छलवाजी, समझे नरी दाने ।
 सरसमाधुरी अंतकाल में मारोने दाने ।

(८)

भजन विन नर मर पशू समान ।
 खान पान में उमर बितान, और नरी दुष्ट दाने ।
 मिल्यो आच भाग्य मो नर तन, अर तो मरत दाने ।
 सतसंगत में बैठ छँड तन, घर मोरीर दाने ।
 जिन पल धड़ी घटत है श्यामा, काठ रपो नर दाने ।
 भाव अचनक तड मारोने, मोर मरती दाने ।
 नर कष्ट नारी बनि आये, निरुप जग दाने ।
 सरसमाधुरी सब तज हरि मर करी दाने ।

(९)

जगत में रहना है दिन चार ।

चेत हंत कर हरि गो प्यारे, हरि सुमरन की चार ॥
परी पलक का नारि भरोषा, मौत विछाया जाए ।
इन्दी भोग दियाय बम हूये, फँसे सकल नर नार ॥
कर ले भजन संत गुह सेवा, सब करनी को गार ।
मुकुत मोदा मत्त यही है, जीत जनम मत हार ॥
चला चली लग रही रैन दिन, मन में मोच बिचार ।
चला गया कोई चला जात, कोई चलने को तैयार ॥
र्यों र्यों मैं सुमिर द्याम को, दया धर्म उर धार ।
सरसमाधुरी नाम नाव चढ़, उतरो भव जल पार ॥

(१०)

जगत में सकल बढाऊ लोग ।

बोई आपत कोई जात यहाँ ते, झूठो सुख संजोग ॥
भुगत बरम भरम खोली, जनम मरन दुख रोग ।
जो उपजै मो निरबे चिन्ते, काको कीजे भोग ॥
बरे भजन निष्काम द्याम को, फिर नहीं होत बियोग ।
सरसमाधुरी मत्त कहत हैं, फरे अमर पुर भोग ॥

(११)

घोड़ा जीवन जगत में, सुन मेरे मन गार ।
सरसमाधुरी मदन सों, बरो परस्पर प्यार ॥
राजी खाली सवन को, राजी रहिये आप ।
सरसमाधुरी मुहुरता, भेटत प्रयविधि ताप ॥
जग दग्गति सब छोट के, जाये गाली हाथ ।
सुमिरन मेरा भावना, चले जीव के साथ ॥
सुनना यह संगार है, मोह नौद से जाग ।
नेरी करो प्रभु से दूरे, हरि सुमरन को लाग ॥
जो जन सुमरे नाम हरि, जागे ताके भाग ।
सरसमाधुरी होइ सुली, लड़े युगल अनुराग ॥
परी शान अह ध्यान है, यही योग तर त्याग ।
सरसमाधुरी समस्त मन, विषयन में मत पाग ॥

(१२)

जगत यह जान रैन का मरना ।

मात रिता परिवार नारि नर, हरि दिन कोई न अपना ॥
निज स्वारथ के मगे सनेही, त्रिविधि ताप ॥ तपना ।
बिदुरत मरन मिलन जीवन में, बरिये नहीं बल्लभना ॥
माथा जाल जीव उरसायो, उपज उपज फिर खपना ।
सरसमाधुरी समस्त मूढ मन, मोचा हरि हरि जपना ॥

दोहा

जो मेरा श्रीयुगल की, तन गां वने न मित ।
तो मन गां कर भावना, ममय-ममय की नित ॥
यह बन में जित नित रहो, गहो मानगी मेव ।
'सरसमाधुरी' भाव सों, गहचरि बन सुख लेव ॥
सुख की दंशति रागि है, तिन सों प्रेम बढाय ।
'सरसमाधुरी' टहल को, नित प्रति रल चित चाव ॥
हुगल लगन में मन मगन, खचहु आठो जाम ।
'सरसमाधुरी' सुरति गां, सुमिरहु स्याम-स्याम ॥

श्रीमद्भगवत्-सेवाके बचीस अपराध

वाहनादि अम्बार हो, पहर खडाऊ पाँच ।
पदत्राण को पहर के, हरि मंदिर नहीं जाय ॥
जन्म अष्टमी आदि ले, हरि उत्सव दिन जान ।
सेव करे नहीं श्रीदरी, यह अपराध निष्ठान ॥
हरि मंदिर में जाय के, करे नहीं परनाम ।
नमन करे नहीं प्रेम सों, श्रीमत द्यामों द्याम ॥
अशुचि अग झूठे वदन, लघुसंकादिक जान ।
दिन धोये कर दंडवत, यह अपराध प्रमान ॥
एक हाथ सों ही करे, श्रीहरि चरण प्रणाम ।
युगल हल जोड़े नहीं, यह अपराध निष्काम ॥
श्रीहरि मूरति मामने, करे प्रदक्षिणा कोष ।
मन में निश्चय कीजिये, यह अपराध होष ॥
हरि मूरति के अगाड़ी, बैठे पाँच पगार ।
करे अवश समस्त दिन, पातक लेहु निदार ॥
कमर प्रष्ट पुढनों बों, बन्ध बांध पर जोष ।
मन्मुख बैठे श्रीदरी, यह अपराध होष ॥
श्री मूरति के मामने, सोवे पाँच पगार ।
यह भी पातक प्रगट है, कियो शास्त्र निर्धार ॥
श्रीहरि मन्मुख बैठ के, भोजन करे जो आन ।
यह भी पातक प्रयथ है, समस्त मत मुक्तन ॥
हरि मंदिर में बैठ के, मिरदा पोते ओष ।
झूठ बलाने वार्ता, यह भी पातक होष ॥
हरि मूरति मन्मुख कोई, करे पुकार बहवार ।
यह भी है अपराध ही, करनो बाद विचार ॥
हरि मंदिर में बैठ के, जग चचां अनुवार ।
मनुष्य मंहली जोड़ के, करे मंदिर उन्मार ॥

मृतक भये प्राणीन कों, और जगत गंताप ।
 रोवे मंदिर बैठ के, मो भी कहिये पाप ॥
 मंदिर मॉही बैठ के, करे रूपां जोय ।
 द्वेप करे प्राणीन सों, यह भी पातक होय ॥
 हरि मूरति के सामने, देहि किसी को दंड ।
 क्रोध करे मारे हने, यह भी पाप प्रचंड ॥
 श्रीठाकुर के सामने, जग लोगन को जान ।
 देवे आशिर्वाद ही, सोहू पाप पिछान ॥
 हरि मंदिर में बैठ के, बोले बचन कठोर ।
 चित्त दुखावे और को, यह पातक सिरमोर ॥
 ऊन उपरणा ओढ के, हरि सेवा मे जाय ।
 बाल गिरे मंदिर बिपे, यह अपराध लखाय ॥
 ठाकुर सन्मुख बैठ के, निंदा करे बखान ।
 यह भी पाप पिछानिये, होय पुन्य की हानि ॥
 श्रीहरि मूरति सामने, अस्तुति भाले और ।
 करे बड़ाई लोक हित, यहै पाप अति घोर ॥
 हास्य करे जिय और की, बोले बचन अयोग ।
 मंदिर मॉही बैठ के, जीव दुखावे लोग ॥
 मंदिर मॉही बैठ के, छोड़े वायु अपान ।
 झुचि पवित्रता नष्ट हो, यह भी पातक जान ॥
 निज समर्थ तजि लोभ बरा, करे कृपणता जान ।
 सेवे नहिं श्रीहरी को, यथाशक्ति हित मान ॥

विना समर्थे प्रभू के, भोग लो वन जन ।
 भले वस्तु जो जीव यह, मो पातक अनुमान ॥
 श्रुतुफल भोग धरे नहीं, श्रीमत राधेधाम ।
 लख लड़ा सेवे नहीं, सो भी पाप पिछान ॥
 भूत पितर अरु देवता, तिन के भोग लगार ।
 सोह समर्थे प्रभू को, यह भी पाप बहार ॥
 पीठ फेर के बैठनो, श्रीठाकुर की ओर ।
 यही अवस्था विमुक्तता, अतिशय पाप कठोर ॥
 ठाकुर सेवा करत में, जग जिय करे प्रणाम ।
 नमन करे हर लोभ बरा, यहै पाप को काम ॥
 गुरु महिमा कोऊ करे, सुनत रहे चुपचाप ।
 निज मुख अस्तुति नहिं करे, मो भी कहियत पाप ॥
 और देवता की करे, निंदा आप बखान ।
 यह भी कहियत पाप है, मन में समस्त सुखान ॥
 अपने मुख ही सों करे, आप बड़ाई जान ।
 लघुता गुण धरे नहीं, यही पाप ले मान ॥
 यह बत्तीस जो पाप हैं, त्याग करो हरि वर ।
 अपनावैं ताको प्रभो, है प्रवस हरि दर ॥
 श्रीवापह पुराण में, यह सेवा अरार ॥
 इन को तजि के प्रीति सों, भगवत पर अरार ॥
 भक्ति भाव कर सेइये, श्रीअरचा अरार ।
 सरसमाधुरी कर कृपा, मिलैं सुगल सरार ॥

संत लक्ष्मणदासजी

[जन्म—१९वीं शताब्दीका पूर्वार्ध, जन्मस्थान—गोंडा जिलेका नगवा ग्राम, जति ब्राह्मण ।]

(प्रेषक—भिक्षुपल श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी पृ० ५०)

लाद्री नाम खजनवा हो सुनौ मन बनजरवा ।
 घीर गह्वीर के आमन मारो, प्रेम के दिहौ बचनवा हो ॥
 सौंच के गोनिया मों जिनिस भरेव है, कछि लेव ज्ञान रखवा हो ।
 अन्तर के कोटरी मों ध्यान लगायो, निशिदिन भजन बिचरवा हो ॥
 राति दिवस वाके देम न व्यागित स्याम हीर के उजरेवा हो ।
 कई लछन जन चली मतगुर घर अहुरि बहुरिन गजनवा हो ॥

सौंवरो धन धाम तुमारा ॥

जागेव अलख पलक अविनाशी सोचेव गगन केवारा ।

तापर दरसं दियो प्रभु है है त्रिभुवन छवि उजियार ।
 नाद वेद जस वाजन लागे अगहद मधर पुडियार ।
 मुनि जन राम नाम रट लागे मंतन देत नगार ।
 सार भिव गावैं सारद खड़ी नाचै, मेम कहत दुखार ।
 देवन नृत करत मुरपुर चरि परछन भोगार ।
 अतर गुलाब कुमकुमा केमरि अगि लसत बुझार ।
 तापर पोरि पोरि रंग मारत चहुँ दिनि बरे रंगार ।
 लगि बैराट मकल छवि जाको छति भरी मन हार ।

लच्छन दाम दया मतगुर के मुरगि चरित जियार ।

संत श्रीसगरामदासजी

कहे दाग मगराम रामराम वा ले गटका ।
 मत चूके अथ दाव चार दिन का है चटका ॥
 ये सटका चूक्यों पटे मिले न दूजी बार ।
 लख चौगमी जोनि ॥ दुग को आर न पार ॥
 दुग को आर न पार घणा मारेगा भटका ।
 कहे दाम मगराम राम रग का ले गटका ॥
 कहे दाम मगराम मुणो हो सजन मिता ।
 मारी बात में जाण थने क्यों व्यापै चिता ॥
 क्यों व्यापै चिता थने मुन-मागर खैं मीर ।

राम भजन तिन दिन गया वो सालत है वीर ॥
 वो सालत है वीर आर जाये जय चिता ।
 कहे दाम मगराम मुणो हो सजन मिता ॥
 कहे दाग मगराम मुणो धन की धनियाणी ।
 कर मुहत्त भज राम जाण धन ओस को पाणी ॥
 यहेत पाणी धोय ले कृपा करी महाराज ।
 कारज कर ले जीव को करयो जाय तो आज ॥
 करयो जाय तो आज बाल की जाय न जाणी ।
 कहे दाम मगराम मुणो धन की धनियाणी ॥

श्रीस्वामी रामकवीरजी

(प्रेरक—श्रीभक्त् पंभाबसहायजी बी० ए०, बी० एल्०)

धुरे क्यालोंने पीछा छुड़ानेके लिये ये ग्यारह युक्तियाँ
 हुत उपकारी हैं :—

(१) मालिकसे प्रार्थना करना, (२) आत्मसे वचना,
 ३) कुमङ्गलसे दूर रहना, (४) धुरी कितायें, क्रिस्मा-
 दानी न पदना, (५) नाच-तमाशा, चेटक-नाटकमें-
 जाना, (६) अपनी निरल्य-मरत्य करते रहना, (७)
 नदियोंको धुरे विपयोंकी ओर छुड़ाने न देना, (८) जब

धुरे चिन्तवन उठें तो चित्तसे नोचकर फेक देना, (९)
 एकान्तमें मन-इन्द्रियोंकी विशेष रखवारी करना, (१०)
 परमार्थी शिष्याओंको सदा याद रखना, (११) मौत और
 नरकोंके कष्टको याद दिलाकर मनको डरवाते रहना ।

काम काम नय कोई कहे, काम न चीन्है कोय ।
 जेती मन की कल्पना, काम कहावन गोय ॥

संत दीनदरवेश

[जन्म १८६३ वि०; स्थान डभोड़ा, गुजरात]

(प्रेरक—श्रीवैद्य बदरसीन राणपुरी)

जितना दीने फिर नहीं, फिर है निरंजन नाम ।
 टाट बाट नर फिर नहीं, नहीं फिर धन-धाम ॥
 नहीं फिर धन-धाम, गाम-घर-हस्ती धोड़ा ।
 नजर आत फिर नाहिं, नाहिं फिर माथ संजोड़ा ॥
 कहे दीनदरवेश, कहा इतने पर इतना ।
 फिर निज मन सत सध्द, नाहिं फिर दीसे जितना ॥
 बंदा कर ले बंदगी पाया नर-तन मार ।
 जो अब गाफिल रह गया, आयु बंदे क्षण मार ॥
 आयु बंदे क्षण मार, कृत्य नाहिं नेक बनाये ।
 पाजी बेरमान, कौन विधि जग में आये ॥
 कहत दीनदरवेश, कैसेो माया के फंदा ।
 पाया नर तन मार बंदगी कर ले बंदा ॥

जिक्र बिना करतार के, जीव न पावल चैन ।
 चहुँ दिनि दुख में हूयते, धूर रहे दो नैन ॥
 धूर रहे दो नैन, रैन दिन रोयत बीते ।
 हाथ भ्रमामी जीव पीय विद्रु पौ नाहिं सीते ॥
 कहत दीनदरवेश जिक्र अब दूर करीजे ।
 तब ही आवै चैन, जीव जब जिक्र बरीजे ॥

अमल चढ़ावा हो गया, लगी नशा चरचूर ।
 आली क्यों बुझत नहीं, मिल गये सादेव नूर ॥
 मिल गये सादेव नूर, दूर दूर दुविधा भेरी ।
 विकट मोद की पौंस, छूट गर मंगल तेरी ॥
 कहत दीनदरवेश, अन यहाँ कहाँ रहना ।
 लगी नशा चरचूर हो गया अमल चढ़ावा ॥

आली अमल छूटै नही, लग रहे आठों याम ।
मैं उन में ही रम रहूँ, कहा और से काम ॥
कहा और से काम, नाम का जाम पिया है ।
जित को मिल गये आप उसी ने देख लिया है ॥
कहे दीनदरवेश, फिर्कें प्रेमे मतवाली ।
लग रहे आठों याम अमल नहीं छूटै आली ॥

आली पिया के दरस की, मिटै न मन की आस ।
रैन दिनों रोवत फिर्कें, लगी प्रेम की पाँस ॥
लगी प्रेम की पाँस आस-उआस सँभारे ।
मैं उन की हुद रोय, पीव नहीं हुए हमारे ॥
कहत दीनदरवेश, आस नहीं मोहि जिया की ।
मिटै न मन की प्यास, आस मोहि दरस पिया की ॥

मौई घट-घट में बसे, दूजा न बोलनहार ।
देखो जलवा आप का, खाविंद खेवनहार ॥
खाविंद खेवनहार, नाप का यही नज़ाफ ।
तू कहा जान अबूझ, बागी हविश का प्यारा ॥
कहत दीनदरवेश, फकीरी इल्म बलाने ।
दूजा न बोलनहार सोई तैयों पहचाने ॥
माया माया करत है, लाया खरभ्या नौहि ।
आया जैना जायगा, ज्यूँ यादल की छाँहि ॥
ज्यूँ यादल की छाँहि, जायगा आया जैना ।
जान्या नहीं जगदीस, प्रीत कर जोड़ा वैसा ॥
कहत दीनदरवेश, नहीं है अम्बर बाया ।
लाया खरभ्या नौहि करत है माया-माया ॥

बंदा बहुत न फूलिय, खुदा खमंदा नौहि ।
जोर जुलम मत कीजिये मत लोक के मोहि ॥
मत लोक के मोहि, तजुर्वां तुरत दिलावे ।
जो नर करे गुमान, वही नर खत्ता ग्यावे ॥
कहत दीनदरवेश भूल मत गाफिल गंदा ।
खुदा गमंदा नौहि श्रुत मत फूले बंदा ॥
बंदा बहता मैं करूँ करणहार करतार ।
प कहा भाँ होय नहि, दोषी होवणहार ॥
भी होवणहार, बोस नर रुषा उठावे ।
विधि लिप्पा लिप्पा, तुरत वैसा पल पावे ॥
कहत दीनदरवेश हुकुम से पान हलद ।
गहार करतार, तुरी क्या करनी बंदा ॥

धुरै नगारा कूच का, छिन भर छाना नौहि ।
कोई आज कोई काल ही, पाव पलक के मोहि ॥
पाव पलक के मोहि, समस ले मनचा मेय ।
धरया रहे धन माल, होय जगल में डेय ॥
कहत दीनदरवेश जतन कर जीत जगार ।
छिन भर छाना नौहि कूच का धुरै नगार ॥

हिंदू कहें सो हम बड़े, मुसलमान कहें हम ।
एकें मूँग दो फाड़ है, कुण क्यादा कुण कम्म ॥
कुण क्यादा कुण कम्म, कभी करना नहिं कज्र ।
एक भजत है राम, दुजा रहिमान से रोज ॥
कहत दीनदरवेश, दोय सरिता मिल निधू ।
सब का साहब एक एक ही मुमलम हिंदू ।
बंदा बाजी छूठ है, मत सानी घर मान ।
कहाँ शीरचल गंग है, कहाँ अकबर तान ॥
कहाँ अकबर खान, भले की रहे भलाई ।
फतेह सिंह महाराज, देस उठ चल गये भार ॥
कहत दीनदरवेश, सकल माया का धरा ।
मत साची कर मान, छूठ है बाजी बंदा ॥

मर जायेगा मूरख, क्यूँ न भजे भगवान ।
छूटी माया जगत की, मत करना अभिमान ॥
मत करना अभिमान, बेद हानतर दू करे ।
तन ममता, भज राम, नाम सो अम्बर रहे ॥
कहत दीनदरवेश, केर अवसर कय आरे ।
भग्या नहीं भगवान, अरे मूरख मर जारे ॥

काल हागडा देत है, दिन में बार हजार ।
मूरख नर चेते नहीं, कैमें उठो नर ॥
कैमें उठो नर, मोह में हारयो बागी ।
भग्या नहीं भगवंत रम्यो माया में लगी ॥
कहत दीनदरवेश, छोड़ दे नूद-बागी ।
दिन में बार हजार, देत है हाग-हागी ॥

राम कपैया रोझी, मरग्या मूरख जेने ।
साहेब गरिया मोठिया, बने नगर के मोहि ॥
बने नगर के मोहि, हुंझियां तरे न लगी ।
कया रये की प्रीत, प्रीत भीर की न लगी ॥
कहत दीनदरवेश त्याग बेगम नैद ।
मरग्या मूरख नौहि, गन दे गेद नौद ॥

ताहूँ मनवा थिक है, साहेब समरथा नाहिं ।
अलख पुरुष नहिं ओखल्यो, पड़यो मोद के मोहिं ॥
पड़यो मोद के मोहिं समझ ले मनवा मेरा ।
पड़यो पृतन जान, होयगा मूना देरा ॥
कहत दीनदरवेश जान की लगी न धाहूँ ।
साहेब समरथा नाहिं, थिक है मनवा ताहूँ ॥

बंदा हरि के भजन विन, तेरा कोह न भित ।
तूँ क्यूँ भटके बाबरे, कर ले नाम मे प्रीत ॥
कर ले नाम मे प्रीत, वही भजनारक मैयाँ ।
परमानंद को पैव बार ! क्यूँ राह-भुवैयाँ ॥
कहत दीनदरवेश, कटे फिर बाल का फदा ।
जनम-मरण मिट जाय, हरी को भज ले बंदा ॥

मायिक विषय संगार का, देखत मन लोभाय ।
मनहिं लींच हरि चरण में, राखो मदा छव लाय ॥
राखो मदा छव लाय, लग्य हरि से निरवाना ।

उन का नाम है योग, भागवत गाँह बन्धाना ॥
कहत दीनदरवेश, मित्र उबरन का आरा ।
कबहुँ न मन लोभाय, देख मायिक संगारा ॥
मुंदर काया छीन की मानो क्षणभंगूर ।
देखत ही उड़ जायगा, ज्यों उड़ि जात कपूर ॥
ज्यों उड़ि जात कपूर, वही तन दुर्लभ जाना ।
मुक्ति पदारथ काज, देव नरतनहिं बन्धाना ॥
कहत दीनदरवेश, गंत दर्शन जन प्राया ।
क्षणभंगुर मगार, मुक्त भद मुंदर काया ॥
देवाधिदेव दया करो, भायो तुम्हारे पाम ।
भयोभवमें राधा रहूँ, तुम चरणन की भाग ॥
तुम चरणन की भाग, भक्ति-अनुराग कौरा ।
पल छिन गिरन नाह तुम्हें हो मेरे मैया ॥
कहन दीनदरवेश मिटे मगार उतापी ।
आयो तुम्हारे पाम, दया करो देवदेवतारी ॥

संत पीरुद्दीन

[संत दीनदरवेश के शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमद्विष्णुदास शंकरदास राय)

प्राणिक विन दूजा क्यों, मोहिं तेरा अबूत । मेरा नाम दिनाथ तबी हम देना जगती ॥
मोरे नजर देवे बिना किम विष पावत गुन ॥ बहत पीर दरेश वही है मेरा मायिक ;
दिग विष पावन गुन किरे हम अंध अमागी । मोहिं पैव अबूत, दूज नहिं दीनदरवेश मायिक ॥

वाचा नवी

[संत दीनदरवेश के शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमद्विष्णुदास शंकरदास राय)

॥ जाहूँ हरि शपथ उधारन पतिग उधारन स्वामी रे । गिरधारी तेरे नाम बहो है, जग मीग का पीया रे ।
भत बल्लभ भूधरजी रे, है एक नाम बहुनामी रे ॥ नमदेव की गाय विरार, दामा के जंगल जीया रे ॥
प्रथम भग प्रह्लाद उबारो, भुव को अमर पद दीक्षा रे । मेन बाज जगूँ बनि आने, मन्दर का मल धिया रे ।
मुद्रामा के लव मकट बाधे, हैम हैम सदुल लीला रे ॥ ब्रह्म के परकाय मन्दार, मदन कम्पन मन मोदया रे ॥
पापाती को पीर बशयो, पादप बिदे उबारी रे । बहुमती लोहे की बकने, मोहिन्दरी पदारी रे ।
बीर दुल को अरविदारे, अर्जुन को रथ धारी रे ॥ दामनरी को मारने लगे, दुराज नेद जती रे ॥

* वाचा फलजल *

[संत दीनदरवेश के शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमद्विष्णुदास शंकरदास राय)

सुखद हृष्य दुल, मोती बिरादरे । नेद रहे मेहन, मेहन लीये ।
लगत मन की बान, बिरादरे बरिदे । बरिद उपाये लय, हरी दलारे ॥

संत नूरुद्दीन

[संत दीनदरवेशके रामभाऊ शिष्य, कनिष्ठ जीवन सूर्य-मधुर ।]

(प्रेषक—श्रीमणिकण्ठल शंकरलाल राणा)

शायरी मिलनी जानि के जूँटे खाये बेर ।
नायिक जन मरणे रख्यो कहा यवन गौं बेर ॥
कहा यवन सी बेर जटायू खग ये प्राणी ।
वानर और फिरात उचारे जाण अजाणी ॥
नूर फकीर जानै नहों जात यवन एक सम ।
तुव चरनन में आय के अब तो कियो विश्राम ॥

संत हुसैन खाँ

[संत दीनदरवेशके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमणिकण्ठल शंकरलाल राणा)

बालमुकुन्दा माधवा केराव कृष्ण मुरार ।
यवन उधारन आहये निर्लज नंदकुमार ॥
निलज नंदकुमार नाथ छौंझे निदुराई ।
दूध दही धृत ग्याव यादव तेरी चतुराई ॥
हुसैन तेरा हो गया गिरधर गोविन्दा ।
केराव कृष्ण मुरार माधवा बालमुकुन्दा ॥

संत दरिया खान

[संत कमलके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमणिकण्ठल शंकरलाल राणा)

तेरा जलवा कौन दिखावै ॥
तेल न बाति बुझत ना ज्योती जाग्रत कौन लखावै ।
भिज चमके शिरमिर मेह बरसे नवरँग चीर भिजावै ॥
फल एक पिय दीदार न दीखे जियरा बहु तड़पावै ।
दरिया खान को खोज लगाकर आपहि आप मिल्यावै ॥

संत झूलन फकीर

[स्थान—अहमदाबाद, दरिया खानके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमणिकण्ठल शंकरलाल राणा)

ख्याव का देखके भूल मत रौंचिये,
यह बाजीगर का खेल है जी ।
रूप जोवन दिन चार का देखना,
जब ह्या दीप में लेल है जी ॥
हम तुम दोनों दिलमिल रहें, यह
खराब पल-दिन का खेल है जी ।
झूलन फकीर पुकारकर कहे
क्यों बंदे अब भी बदकेल है जी ॥

संत शम्भुद शेष

[समय सतरहवीं सदी, संत माधवरासजीके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमणिकण्ठल शंकरलाल राणा)

मुहागिन पिय से नाची हो ।
फल एक पीव को बिखरत नाहीं (तेरी) प्रीती वाची हो ॥
रखना तेरी पीव रदन में, नैन निपासी हो ।
जियरा तेरा पिय सँग बिरमै, (तेरी) काया काची हो ॥
तन मन झुलझ झोर बोंधकर पिय रँग राची हो ॥
शम्भुद शेष पिय माधव मिलते (हुई) काल की राची हो ॥

बाबा मलिक

[स्थिति—मुगल बादशाह जहाँगीरके समय, स्थान—मुल्तान
भरौच जिल्लेमें आनन्दनगर । भीसत हरिदासजीके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमणिकण्ठल शंकरलाल राणा)

बाबा मोदे एक त्रिदारी आठ ॥ रेक ॥
धन दौलत मेरे मन नहि भावे, मैं हूँ तिरारो खान ।
तेरा है मैं टाढ़ रहा हूँ, मोय रखो चरन के पान ।
रोजे क्यामत कोई न मेरा सादेव रानो खान ।
दास मलिक की लहु खचरिया, एक दिन जंगम खान ॥

बाबा गुलशन

[शुभ—मनदास नामक संत, ब्रजवासी मुस्लिम संत ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

मनमोहन सूरत मोहन की; देखत जग लागि रहा सपना ।
मुख-चैन न मौर्वार सूरत विनु; मोहे फोड़ यहाँ न लगे अपना ॥
चित पंचल हरि के चरन लग्यो; रगना लागि प्रिय नामहि जपना ।
गुलशन सरकीक कर देख लिया; जग झूठ जेंजाल मन की कल्पना ॥

गुलशन काया फारसी कल मिट्टी का ढेर ।
पाक खुदा के जिक्र यिन बड़े न पावत हरेर ॥

ठाढ़ी रह ब्रज ग्वालिनी गुलशन पृष्ठत तोर ।
ब्रजवासी वो कहाँ गये मुरलीधर चित चोर ॥
पाजी नैन मानै नहीं; गुलशन कह्यो समुझाय ।
इत उत नित भटकत फिरै क्याम छत्री मन भाय ॥
क्याम छत्री जिन जिन लखी गुलशन वही न आन ।
मुरलीधर मो मन लगा; उन्ही वही भगवान ॥

संत दाना साहेब

[समय वि० स० १७५० से १८००, स्थान चौपानेर, आजी गुलशनके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

मुरलीधर म्याम की मौर्वरी सूरत निरखत नैन छत्रि रहे ।
ब्रजवासी हुन ब्रज ठाढ़ि रह्यो; बंसीधर माधुर बेणु बहे ॥
परमाना कुज हूँ दायनमें; हरि दीखत नार्ही कौन कहे ।
दाना ब्रजसे नहीं दूर रहे; यह जगत का मुख कौन छहे ॥
दाना के दिल में लगी; पीय दग्ग की आस ।

बिरहिन ब्रज में आइ कै; ठाढ़ी ठौर उद्दान ॥
मनमोहन । तुम हो कहाँ; ब्रजवासी मुख दैन ।
सैयों तुम्हारे दरख विनु; दाना यहायत नैन ॥
बिलखत आयू बीत गइ; बीते जोयन बेश ।
अब तो दरख दिखाइये; दर पै लवहा दरवेश ॥

संत केशव हरि

[स्थान—मौराहू, जन्म-संवत् १९०७]

(प्रेषक—श्रीमाली गोमतीदासजी)

जो शांत दांत मुसमाहित पीतरण ।
जेने नयी जगत माँ रतिमात्र राग ॥
जेने सदा परम बोध पवित्र धाम ।
एने अने प्रणय थी करिए प्रणाम ॥
जेने चयो सफल जन्म नृजाति रूप ।
जेने सदा सुखद एक निज स्वरूप ॥
जेने सुखाभ्रम विप्रे समये विराम ।
एने अने प्रणय थी करिए प्रणाम ॥

देव्याय तोय पण अन्तर मोहि गूढ ।
जेने विवेक विनयादि विचार रूढ ॥
जे आत्मलाम यदि केवल पूर्णकाम ।
एने अने प्रणय थी करिए प्रणाम ॥
जे त्यागवान पण छेवट एक रागी ।
रागी जगाय पण अंतर माँ बिरागी ॥
जेनु सदा रक्षण केशव राम नाम ।
एने अने प्रणय थी करिये प्रणाम ॥

संत यकरंगजी

निनिदिन जो हरि का गुन गाव रे ।
रिगड़ी शांत बाही भव चैन जाव रे ॥

लख कह्यो मानै नहि एकदु ।
अब करो; बरख्य रन ममसुँ रे ॥

गोच निनार करो मुल भयरेग ।

आगित बनत बनत बन जाय रे ॥

गायनिदा मन नाया रे ॥

मोदिनी गुन मोदिनी गुनत ।

दिदे चीन ममाया रे ।

रग मे हुंदा, निरेग मे हुंदा,

आ को अन न नाया रे ॥

हा मे भगमः, हा मे दुहा,

हा मे गम नहाया रे ।

गोच-गिनार कहे भयरेग गिया,

जिन हुंदा तिन नाया रे ॥

हरदम हरि-नाम भजो रे ॥

जो हरदम हरि-नाम को मजिरो, मुक्ति है जे तेरो

गान छोड़ के मुन्य जो करिरो, तब बैकुंठ मिले रो

करम से धरम बनो रे ।

भयरेग गियरो जाइ करो कोइ, हर घर रंग मचो रे ।

मुग नर मुनि गय पाग पेलत है, अपनी-अपनी कोरी ।

परपर कोई नेत न मोरो ॥

मितया रे ! नेकी मे देहा पार ।

जो मितया गुम नेकी न करिरो, मुहि जेही मंगलार ॥

नेर करम मे धरम सुघरिहो, जीवन के दिन पार ।

भयरेग जायो खैर हार की, जासी हो निमार ॥

मंत पूरण साहेब

(श्रीगणेशाय नमः)

नरतन काहे को धरे हो चेतन !

पशुपत कर्म परत हो जग में, विषयन भग जे ।

गतसंगति चीन्दी नहि कयहूँ, बहु भ्रम कंद परे ॥

सुत दारा परिवार कुटुम मय, मोह-धार में परे ।

'पूरन' परल पाय बिन हंसा, जनम-मरन न टरे ॥

या तन की केती अवनार ! घोरे दिनन में भाटी गिनार ॥

जल पृथ्वी मिलि बनो है सरीरा, अग्नि पवन ता मध्य समार ।

गुन्य स्वभाव अकास भरो है, तू नहि जानत चेतन सार ॥

धन-संपति छिनभंग सकल जग, छिनभगी सब मान बहार ।

भूक तिन को जो इन को मानत, 'पूरन' पारल बिन बुलवार ।

ममूषि ब्रूमि कछु लीजिये मनुआ ! जग मे चित न दोरे ।

जो आपुहि बौराय गयो है, ताको संग न कीरे ।

विषयन के मदमाते जियरा, तिनके ज्ञान नहि भीरे ।

चांचो तीर पखान में मारो, नास्ति हेतु नहि रीरे ।

करे 'पूरन' मुखरूप परल पद, ताहि अमल रस पीरे ।

मीर मुराद

[कविराज नारण कृष्णदासके शिष्य, स्थान—बहीरा राजमें बिलवार ग्राम ।]

(प्रेषक—श्रीमणिकलाल शंकरलाल राणा)

मुरलीधर ! मुल मोड़के अव मत रहियो दूर ।

मुराद आयो शरण में, रलियो हरी हनूर ॥

स्याम छपी हिरदै लखी, अव कहा निरखूँ आन ।

मुराद दूधरा कोउ नहीं, नाम किया निरबल ॥

बिलखत मन हरि के बिना, दरस बिना नहि बैन ।

मुराद हरि के मिलन बिन, बरसा जूँ बहूँ नैन ॥

संत भाण साहेब

[जन्म—संवत् १७५४ भाषी पुर्णिमा, जन्म-स्थान—सौराष्ट्र में ग्राम कनखीखेड, पिताका नाम—बन्ध्याण अण, माताका नाम—अम्बाबाई, प्रसिद्ध संत ।]

(प्रेषक—साधु दयालदास मगलदास)

भाबु नाम साहेबतु, जुड़ नहि जराय ।

कहे प्रेमे भजे, तो भारे कामज थाय ॥

माण कहे भटकीस मा, मयी जोने माँहि ।

समजीने जो बुद रहे, तो करुं नयी बार ॥

बोले ए बीजो नहीं, परमेश्वर पोते ।
अशानी तो औंछलो; अल्लगो जड़ने गोते ॥
एक निरंजन नामज माये मन लाग्यो छे भारो ।
सुख प्रताप साधु नी मगत, आव्यो भवनो आरो ॥
कुड़े कपटे कोद न राचो, मतमारगने जाहो ।
सुखने बचने ग्यान प्रदीने, निम्न गंगा मां नाहो ॥

षट प्रकाश गुरुगम लापी, चौरागीनी छेड़ो ।
जेरे देब ने दूर देखता, नजरे माख्यो नेड़ो ॥
अनैत करोड़ पृथ्वी मां आतम, नजरे करीने निशलो ।
भ्रानि भ्रमणा भवनी भांगी, भिवे जीव ममागो ॥
जल शौशवे कोद ना राचो, जूठो जग संसारो ।
भाषदास भगवतने भक्तिवे, जेदि गव भुवन पमारो ॥

संत रवि साहेव

[जन्म—संवत् १७९३, स्थान—गुजरात जामादे तालुकेंमें मयल नामक ग्राम । भागमाहेबके शिष्य ।]

(श्रेष्ठक—साधु दयालदास मंगलदास)

राम निरंजन देव भेद जाणै शिव शकर ।
रात दिनम लय लाय रहत रामहिं निज अन्नर ॥
उगदि दिया उपदेश राखा कबहु नदि दूरा ।
राम नाम हक मार तब गवही का मुला ॥
रामा सुखंगी मकल अखिल रूप आनंद दे ।
रविदास एक श्रीनाम बिन मकल जगत यद फंद है ॥

रमना राम सैमारिये, भजनहिं सुनिमे राम ।
नयने निरलहु राम कूं, रवीदास यदि काम ॥
मल अनेकन जे भये, कीर्त्ती राम पुकार ।
रवीदास गव छोरि के, रामहिं राम उच्चार ॥
(श्रेष्ठक—वैद्य श्रीवद्वीनजी रागपुरी)

जग जीवन जै शब्द भिए मय सृष्टि उपाया ।
ररा रमता राम ममा निज मझ की माया ॥
जीब बहै जे राम नाम से अष सब भागै ।
भाष्यो श्रामा रदन स्वपन से मुता जागै ॥
जे श्रीराम मुख उचरे हिम माहीं हरे करी ।
रविदास नाम वहि चीन्हतों योगि जन्म न आवै करी ॥

दोहा

नैनहिं निरख्य राम वूं, एए नैन के माहिं ।
राम रमत नित हगन मे, रवि बोड जानत नाहिं ॥
रगरग राम रमी रघो, निर्गुन अगुन के रूप ।
राम-राम रवि राब: ही, मुदर मगुन मरूप ॥

राम भजन बिना नहिं निमारा रे,
जाग जाग मन कयूं सोता ।
जगत नगरी में घोर न लूटे बाज मारे जमदूता ॥
जर तर करता कोटि जवन कर कामी जाद करवा मेता ।
मुवा पीठे तेरी शेष न घुबती से जायगा जमदूता ॥
जोगी होकर बने जंगल में अंग लगारे भभूता ।
दमही कारण देद जगवे, ये जोगी नहिं रे जगभूता ॥
जाकी मूरत लग्य राम ने काम मोब गर्दन नेता ।
अपर तपन ये आगन लग्यै ये जोगी ने जग भेता ॥
ऊँच्या नर भो मकल चौदगी जगवा भो नर जगजोग ।
बह रविदास भगवतने अनुभविषा अनुभव लेग ॥

संत मौजूदीन

[जन्म १७८०, स्थान जेठे अंग महेबके शिष्य, मल करी ।]

(श्रेष्ठक—श्रीमद्विष्णु शंकरदास राग)

गेयो लोह भाषा न मलयक, यहि नाम अमीरम गगा ॥
ररी बिहार लेरी छंद न देखूं, कबहुं कबि ना लगा ॥
मग निरारे बुद्धी उरजद, ररन भजन मे भग ॥
बापा रूप तिलक निरंजन, दिन नहिं छेड़ै मुजग ॥
बापा लोह बर न भवे, बरे स्थान नगरे गंग ॥

मईत बहा भूवन बंदनने, अमर मेर मर अल ।
मुरमिल कर गज अन्हवे भूज चदरन भग ॥
बगल बमरिष लोह अरे चदर न दूध राग ॥
नयनमेर मुख भेद बमर, कीज निरंजन ॥

* संत बचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास *

संत मोरार साहेब

[भारबाब बराद नामक राज्यके राजकुमार, रविमाहेबके शिष्य, जन्म—संवत् १९०२, समाधि—मन्भाजिवा, तौरापुर]

(प्रेषक—साधु दयाशंकर मंगलदास)
मुजरो आय करत मोरार ।
भरनागत मुख मुजम अवन
कर आये गरीबनेवाज ॥

अजामील, राज, गनिका सारी
आरत बुनि के अवाज ।
मृषि की नारि अहल्या सारी
चरन-सरन मुख माज ॥
पत्रा, सेना, सजन कगई किये सचन के काज ।
व्याध, गीध, पशु, पारधि तारे पतितन के सिरताज ॥
पतीतभावन नेह-निभावन राजत हो खुराज ।
दाम मोरार मौज यह मांगै दीजे अभयराद आज ॥

(प्रेषक—वैद्य श्रीवदरहारीजी तारपुरी)

गोविंद गुण गाया नहीं; आळम आवी रे अभागी ।
अंतर न टळी आपदा; जुगते न जोयुं जगती ॥
जनम गयो जंत्राळ मों; शब्दे लक्ष्य न लगती ।
भजन तू भूल्यो रामतुं; मोह ममता नव लगती ॥
धन रे जोवन नाँ जोर माँ बोले आँल चढाई ।
संत चरणने मेळ्या नहीं; कर्म कुबुद्धि आवी ॥
अलंड ब्रह्मने ओळखो सुंदर मदा रे मोहाणी ।
मोरार कहे महापद तो मळे, मनबो होय रे वेगणी ॥

संत कादरशाह

[रवि साहेबके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

रवि साहेब गुरु सरमा, काटी भव-जंजीर ।
कादर अपनी जानि के, ले गये भव-जल तीर ॥
यह संसार सुना लगे, माया लगे विषधार ।
कादर कफनी पहिन के, खोजे खेवनहार ॥
तन पै भस्म रमाय के, लिया फकीरी वेध ।

कावा कादर क्या हुआ; कैसे भया दरवेश ।
हरि-सुमिरण में राँच के, छाँडे जग जवाल ।
कादर अब कैसे रहे, भज मन श्रीगोपाल ॥
कादर नैना खोलिये, आये खेवनहार ।
पामर बहु पछिताओगे; नैषा डूबे (मस) धार ॥

संत गंग साहेब

[श्रीम साहेबके शिष्य, रवि साहेबके शिष्य ।]

(प्रेषक—साधु दयाशंकर मंगलदास)

आये मेरे आँगन झुकुट मणी ।

जन्म जन्म के पातक छूटे सतगुरु शान बुनी ॥
कोटि काम रवि किरणें लाजें ऐसी शोभा बनी ।
कलीकाल के पागे उठाए सूर्य शब्द नव धुनी ॥

कमलनयन कृपा भूषण पर कीर्तियों नैननलिल कीनी ।
चित्त चरण से निवृत्त नाहीं ऐसी आय बनी ॥
गंगदास गुरु किरपा कीर्त्यों मन रवि मान भनी ।
श्रीमदास यह शान बताई मिले मोहि धुन बनी ॥

साईं करीमशा

[प्रेरक—साहेब के शिष्य । मृत—कण्ठ ।]

(प्रेरक—श्रीमानिकलाल गोकुलदास रागा)

तेरो अवरगर दीन्दो जाय बाबरे, दो दिन को मेरमान ॥ टेक ॥
बड़े बड़े बादशाह देगे, नूरे नजर बलवान ।
बाण बगड से बोन बने हैं, मिट गये नाम निशान ॥
गज घोड़े अक सेना भारी, नारी रूप की नान ।
मभी एक दिन नगरे होकर, जा मोये मममान ॥
मन ममगाम ममज्ञ न जाने, बटे दिवस गकमान ।

पने रहे दिन रात मंद मति, जैसे छकर स्तान ॥
हक पल साहेब नाम न लीन्हा, हाथ अभामे जान ।
पनीतरावन देव रियासे, हो जावे कन्यान ॥
हरिहर छोड़ आन कहे भटके रे मन मेरे ! मान ।
साईं करीमशा साहेबजी ने अब तो कर पदमान ॥

संत बहादुर शा

(प्रेरक—रंग शीवगद्दीन गगपुरी)

अब चौथा पद पाया गतो ॥
नाभि कमल ने सुरता बाली मुकटा दम उलटाया ।
थिठुटि महल की खपर पही जय आगन अधर जमाया ॥
जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति जागी तुरिया तार मिलाया ।
अन्तर अनुभव ताली लागी शून्य मैदल में ममाया ॥

बाली सुरता चढी गगन पर अनहद नाद बजाया ।
कनछुन कनछुन हो रणकारा वामे सुरत ममाया ॥
देवी देव वहाँ कछु नारी नहीं धूप नहीं छाया ।
रामदान चरणे भणे बहादुर शा निरख्या अमर अजाया ॥

संत श्रीकम साहेब

(श्रीम साहेब के शिष्य ।)

[प्रेरक—माधु दयालदास मंगलदास]

मनमुग हेरा साहब मेरा ।
बाहिर देख्या भीतर देख्या देख्या अगम अपारा ॥
दे तुम मारी मफल नारी गुरु दिन घोर अंधेरा ।

वह संसार स्वप्न की बाजी तामे जेत सबेरा ॥
आवागमन का केरा टलिया पल में हुआ निरबेरा ।
श्रीकम संत श्रीमने चरणे तोड़या जग का जैनीरा ॥

संत लाल साहब

(प्रेरक—माधु दयालदास मंगलदास)

हरिजन हरि दरबार के, प्रगट करे पोकार ।
शब्द पारल्य गगनदास, मधुसे ममज्ञानहार ॥
नेत ये जेत अनेत बहूँ ओंधरा ! आज अब काल मे उठ जाई ।

सोह का सोह में सार नदी सुद की अब के घब में जन्म जाई ॥
काल कूं मारकर कुबुधि कूं रोपकर भगम का बोट कूं भोग भाई ।
स्वर कर खबर कर खोजले नाम कूं याद कर शब्द संभाल भाई ॥

संत शाह फकीर

ब्यान लगावहु थिपुटी द्वार, गदि मुहमना बिहंगम सार ।
पैटि पताल में पश्चिम द्वार, चदि मुभेर भव उतरहु पार ॥
हकने कमल नीके हम बूझा, अठये बिना एको नहि दूझा ।
'शाह फकीरा' यह सब धंद, सुरात लगाउ जहाँ वह चंद ॥

अनहद तानहि मनहि लगावे, मो भूला प्रभु-लोक मिधावे ।
मुनतहि अनहद लागे रंग, बरि उठे दीपक बरे पसंग ॥
'शाह फकीरा' तहां समावे, बिबवा पानी नदी मिळावे ।
मन-कष्टी अति जोर है, मानत नाहीं थीर ।
कहा लगाम दे के पकड़, मथे 'शाह फकीर' ॥

गोस्वामी श्रीहरिरायजी महाराज

भगवान् श्रीकृष्ण ही एकमात्र शरण हैं

सर्वसाधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वतः ।
पापपीनस्य दीनस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ १ ॥

यह तथा शान इत्यादि परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले साधनोंसे रहित, सभी प्रकारसे परतन्त्र, विविध प्रकारके पापोंसे पुष्ट मुक्त दीनके लिये साधनहीन जीवोंके उद्धारक श्रीकृष्ण ही शरण हैं ॥ १ ॥

संसारसुखसम्प्राप्तिसम्मुखस्य विरोधतः ।
बहिर्मुखस्य सनतं श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ २ ॥

अधिकतर सासारिक अनित्य सुखोंकी प्राप्तिके लिये ही उद्योगमें तत्पर, मिथ्या साधारिक प्रयत्नोंमें ओतप्रोत हो जानीसे सदा बहिर्मुखी प्रवृत्तिवाले मुक्त दीनके लिये निःसाधन जीवोंके समुद्रतः भगवान् श्रीकृष्ण ही शरण हैं ॥ २ ॥

सदा विषयकामस्य देहभारस्य सर्वथा ।
दुष्टस्वभाववासस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ३ ॥

सर्वदा विषयोंकी इच्छा रखनेवाले, निरतः दैहिक सुखमें ही आनन्द माननेवाले और कामुकता तथा लुब्धता इत्यादि दुष्ट स्वभावोंसे अत्यन्त कुटिल मुक्त साधनहीनके लिये निःसाधन जीवोंके उद्धार करनेवाले श्रीकृष्ण ही शरण हैं ॥ ३ ॥

संसारसर्वदृश्य धर्मग्रहस्य दुर्मतेः ।
लौकिकप्राप्तिकष्टस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ४ ॥

संसाररूपी तौपसे ढंके हुए, स्वधर्मको नहीं माननेवाले, दुष्टबुद्धि और अनेकों प्रकारके लौकिक पदार्थोंकी प्राप्तिके लिये कष्ट उठानेवाले सर्वसाधनहीन मुक्त दीनके समुद्रतः श्रीकृष्ण ही हैं ॥ ४ ॥

विस्मृतस्त्रीधर्मस्य कर्ममोहितचेतसः ।
स्वरूपज्ञानशून्यस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ५ ॥

अपने धर्मको भूल जानेवाले, कर्म-जालमें किंचित् अन्य-विमूढ़ निश्चयान्, स्वरूपज्ञानसे रहित मुक्त साधनहीन दीनके शरण निःसाधन जीवोंके उद्धारक श्रीकृष्ण ही हैं, अन्य नहीं ॥ ५ ॥

संसारसिन्धुभासस्य मग्नभावस्य दुष्टनेः ।
दुर्भावकानमनसः श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ६ ॥

संसाररूपी अगाध समुद्रमें डूबे हुए, नष्ट भवभाव वाले (प्रभुप्रेम-विहीन), दुष्कर्मकारी, दुष्ट भावनाओं से संतक अन्तःकरणवाले सर्वसाधनहीन मुक्त दीनके निःसाधन जीवोंके समुद्रतः श्रीकृष्ण ही शरण हैं ॥ ६ ॥

विवेकचैर्यमकस्यादिरहितस्य निरतस्य ।
विरुद्धकरणासक्तः श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ७ ॥

विवेक, चैर्य और भक्ति इत्यादि परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले कार्योंसे सर्वथा रहित तथा निरन्तर परमात्माकी प्राप्तिके बाधक अनुचित कार्योंमें तत्पर सर्वसाधनहीन मुक्त दीनके शरण श्रीकृष्ण ही हैं, जो साधनहीन अनेकों जीवोंके उद्धार किया करते हैं ॥ ७ ॥

विषयाक्रान्तदेहस्य वैमुख्यहृतसन्मतेः ।
इन्द्रियाश्रयगृहीतस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ८ ॥

कामादि विषयोंसे अभिभूत शरीरवाले, परमात्माकी प्राप्ति से विमुख होनेके कारण शृंगार बुद्धिको गँवा देनेवाले, इन्द्रियाश्रय गृहीत, रूपी दुष्ट धोड़ोंके अधीन हो जानेवाले, सर्वसाधनहीन मुक्त दीनके शरण निःसाधन जीवोंके समुद्रतः श्रीकृष्ण ही हैं ॥ ८ ॥

पतदृष्टकपारेन श्वेतदुर्गार्थभावका ।
नितापार्थपदभोगसेवको ईश्वरानुसार ॥ ९ ॥

इस श्रीकृष्ण-शरणाटकके पाठ करनेसे तथा ११ अक्षरों में कहे हुए अर्थांका ध्यानपूर्वक मनन करनेसे भगवान् श्रीमहाप्रभुजीके चरणरुमत्वेका उपासक दीनको प्राप्त करता है, जिस दीनताके प्राप्त हो जानेपर वह भगवान् श्रीकृष्णमें जाता है और वे प्रकाश होकर उस भक्तकी प्राप्ति लेते हैं । इसलिये दीनतापूर्वक प्रभुकी शरणमें जाना ही अष्टका प्रधान उद्देश्य है ॥ ९ ॥

भगवान् श्रीनवनीताप्रियनीका लान

भक्तकृतसुखदलिके विरचितकृतप्रियनीका लान
चपल्यतोषावाले शोभितमाले प्रियनीका लान

गुणरत्न बागोंमें आच्छादित, अक्षर कृत
विशेष रूप कस्तूरीके तिलकसे विभूषित प्रियनीका लान
धीयशोभाकी चमक बाटक श्रीकृष्णमें है ॥ १० ॥

मुखरितनूपुरचरणे कटिबद्धध्रुवघण्टिकाभरणे ।
नीपिकरजकृतभूषणभूषितहृदये मतिर्मेऽस्तु ॥ २ ॥

मधुर वाच्य करनेवाले नूपुरोंसे सुशोभितचरण, कमरमें
बँधी हुई ध्रुवघण्टिकाओं (छोटे-छोटे घुँघरुओंमें युक्त मखला)
में विभूषित वस्त्रवाले, बाध-नयने बनाये हुए आभरणोंमें
हृदयर धारण करनेवाले श्रीकृष्णमें मेरी बुद्धि स्थिर हो ॥ २ ॥

करपुननगवनेति हितकृतजननीविभीषिकामते ।
रतिमुद्वहतास्वनेनो मोर्षागिरिर्दशनां मते ॥ ३ ॥

तासे मायनको करकमलोंमें धारण करनेवाले, सदा
हित बुद्धिसे दी हुई माता श्रीयशोदाजीकी छाँटमें ढरे हुए और
गोपिकाओंद्वारा वगमें किये हुए श्रीकृष्णमें मेरा किंचित प्रेम
धारण करे ॥ ३ ॥

बाह्यद्वारामतिमुग्धे चोरितदुग्धे प्रजाङ्गनाभववाप ।
ननुपालम्भवौभयविभ्रमनयने मतिर्मेऽस्तु ॥ ४ ॥

बाह्यावस्थाकी बुद्धि तथा चञ्चलता इत्यादिसे अत्यन्त
मनोहर लगनेवाले, प्रज-गोपियोंके घरसे दूध चुरा लेनेवाले,
गोपियोंके उल्लासनोंके भयसे ध्माकुल (भयभीत)-नयन श्री-
कृष्णमें मेरी बुद्धि स्थिर हो ॥ ४ ॥

प्रजकर्मसहितान्ते स्वरूपमुपमा जितान्ते ।
कृतमन्दारगणरिङ्गविशिविहारे मतिर्मेऽस्तु ॥ ५ ॥

प्रजके बीचमें लयस्थ दारीवाले, अपने दारीकी
मनोहरतासे कामदेवकी जीत लेनेवाले अर्थात् अद्वितीय
मोन्दसंचाली, भीनन्दजी महाराजके आँगनमें अनेकों प्रकार-
की रसिधे बाललीला करनेवाले भीनन्दनन्दनमें मेरी बुद्धि
स्थिर हो ॥ ५ ॥

करवरपटलपुलकटे विचित्रमापूरचन्द्रिकागुहुरे ।
मातागतमुत्तमगजितमिदिविभूये मतिर्मेऽस्तु ॥ ६ ॥

मनोहर हाथमें मुग्धर तथा छोटी हनुडियाकी
धारण करनेवाले, मोरचिह्नकी विचित्रचित्र चन्द्रिकाओंमें
बनये हुए गुहुरकी धारण करनेवाले, मोती और मणिमें
भरे हुए नक्षत्ररकी लम्बिकायें धारण करनेवाले
भीनन्दविशोरमें मेरी बुद्धि स्थिर हो ॥ ६ ॥

ममिमन्दनमनूये शिखितनिकर्तविक्रमवृत्ते ।
आश्विननिकर्तव्ये प्रसन्नमुदिते मतिर्मेऽस्तु ॥ ७ ॥

अनन्दन किसे अपने लय करनेवाले, अश्वि
प्रेमकी शिखरोंमें छोटे-छोटे लाल प्रकाश के कमल

देनेवाले, अपने सेवकोंको अनेक प्रकारकी लीलाओंका
आस्वादन कराकर आनन्दमग्न कर देनेवाले तथा अधिक
हास्यसे आनन्दित होनेवाले श्रीकृष्णमें मेरी मति
स्थिर रहे ॥ ७ ॥

कामादपि कमन्ये नमनीये मल्लहृदायै ।
निस्त्यागनभजनीये भावनयै मे मतिर्भूयात् ॥ ८ ॥

कामदेवमें भी परम सुन्दर, मल्ला और कट्ट इत्यादिमें
भी नमस्कार करने योग्य, गाधनहीन मनुष्योंद्वारा भी भजने
योग्य, भाषनात्मी श्रीभङ्गवाले भीनन्दनन्दनमें मेरी बुद्धि
हृद हो ॥ ८ ॥

चौरासी अमृत-यचन

१-भगवदीय वैष्णव सदैव मनमें प्रसन्न रहे ।
अमङ्गलरूप, उदात्त न रहे ।

२-श्रीभगवान्के मन्दिरमें निम्न नूतन उभार मनाये ।

३-अनेक टाडुरजीकी सेवा दूरीके भरोमें न रखते ।
अनेक मन्त्रकार जो वेद्य स्वल्प विज्ञानमान हो, उनकी सेवा
हाथमें करनी चाहिये ।

४-किसीमें विरोध नहा रखना । सरक साथ मधुर
वचन बोधना ।

५-विषय और लुब्धात्ता परित्याग करना ।

६-प्रभुकी सेवा नन्दन लय रनेह रखकर करनी
चाहिये ।

७-अनेक देहको अल्प समयमान ।

८-वैष्णवके कृतकमें रहना ।

९-भगवत्स्वरूपमें और भगवदीय वैष्णवमें मध्यमाव
रचना ।

१०-अन्य बुद्धिको स्थिर रखना । बुद्धिको रित्यो
न करना ।

११-भगवत्के दर्शनमें आनन्द नहीं करना ।

१२-भगवत्के दर्शनमें आनन्द करने लगे आसुकी
भाव उत्पन्न हो ।

१३-उत्पन्न भगवत्के दर्शनमें आनन्द करना ।

१४-वैष्णवके चरित्रमें हि अल्प निम्न न ले ।

१५-अनन्दनके लय रनेह रखकर रचना चरित्र ।

१६-हिन्दुके उत्तर और नही करना । छोटे बालके
हृदयमें भगवत्के लय रनेह रखना ।

* संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नांस *

- १७-जहाँपर स्वधर्मके विरुद्ध चर्चा होती हो, वहाँ
मौन रहना ।
- १८-अवैष्णवका सङ्ग न करना ।
- १९-श्रीप्रभुकी सेवामें अवैष्णवको शामिल न करना ।
- २०-सब समयमें धैर्य रखना ।
- २१-मन श्रीप्रभुके चरणारविन्दमें रखकर सामारिक
कार्य करते रहना ।
- २२-भगवदीयके साथ नूतन स्नेहभाव रखना ।
- २३-सेवाके अवसरमें प्रलप न करना ।
- २४-सेवा अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक करनी चाहिये ।
- २५-श्रीप्रभुकी सेवा करके उनसे किसी भी वस्तुकी
याचना नहीं करना ।
- २६-श्रीठाकुरजीके नामसे जो वस्तु लयी जाय, उसको
प्रथम श्रीठाकुरजीको अङ्गीकार कराना, तदनन्तर प्रसादरूपमें
उसका उपयोग करना ।
- २७-मनमें भगवदीयोंके प्रति दास-भाव रखना ।
- २८-किसी भी प्रकार भगवदीयसे द्वेषभाव नहीं
रखना ।
- २९-श्रीठाकुरजीके किसी उत्सवको न छोड़ना ।
- ३०-भगवदीयका सत्सङ्ग-स्मरण करना ।
- ३१-मार्गीकी रीतिके अनुसार प्रभुकी सेवा करना ।
- ३२-भगवदीयमें छल-छिद्र न देखना ।
- ३३-नवीन वस्तु जो प्राप्त हो, उनको श्रीठाकुरजीकी
मामाप्रियमें अवश्य धरना ।
- ३४-लौकिक प्रिय वस्तु प्राप्त हो जानेपर हर्षित
न होना ।
- ३५-लौकिक कुछ हाजि हो जाय तो अन्तःकरणमें
उसका शोक नहीं करना ।
- ३६-मुल-दुखको समान समझना ।
- ३७-भगवद्वातां नित्य नियमपूर्वक करना ।
- ३८-श्रीमयोंत्तमजीका पाठ नित्य करना । पुष्टिमार्गीय
योगियोंके लिखे गये पाठ गाण्डीके समान है ।
- ३९-श्रीवसुदेवक प्रभृति ग्रन्थोंका पाठ नित्य नियम-
पूर्वक करना ।
- ४०-मुल्य चार जपन्तीका मन और एकादशीका मन
शान्त करना ।
- ४१-श्रीवसुदेवके चरित्र पढ़ना ।
- ४२-अन्य मनमें किसी बातका अङ्गभन नहीं करना ।
- ४३-असमर्पित कोई भी वस्तु नहीं लेनी ।
- ४४-मनको उदार रखना ।
- ४५-सबके साथ मित्रता रखना ।
- ४६-स्वधर्म-सम्बन्धी वायामें तन मन और
सहायता करना ।
- ४७-अहंता-भ्रमताका त्याग करना ।
- ४८-सदैव क्षमापरायण रहना ।
- ४९-जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसमें संतोष रखना ।
- ५०-बाहर और भीतरकी शुद्धता रखना ।
- ५१-आलस्यरहित रहना ।
- ५२-किसीका पक्षपात नहीं करना अपात
परायण रहना ।
- ५३-सब प्रकारके लौकिक भोगोंका त्याग करना ।
- ५४-मनमें किसी बातकी ईर्ष्या न करनी ।
- ५५-सहजमें जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसमें
काम चलायना ।
- ५६-किसी वस्तुमें आसक्त न रहना ।
- ५७-शत्रु और मित्रमें समान बुद्धि रखनी ।
- ५८-असत्य-भाषण न करना ।
- ५९-किसीका अपमान न करना ।
- ६०-निन्दा और स्तुतिको समान समझना ।
- ६१-स्विरता रखना । अपने चित्तको बसमें लाना ।
- ६२-इन्द्रियोंके विषयमें प्रीति न रखना ।
- ६३-स्त्री, पुत्र, युवादिमें आसक्ति नहीं रखनी ।
- ६४-स्त्री, पुत्रादिके मुल-दुःखको भाना न करना ।
- ६५-मनमें किसी बातका गर्व न करना ।
- ६६-आर्ज्य रखना अपात बुद्धिमानादि रहना ।
- ६७-मिथ्याभाषण न करना ।
- ६८-सदैव श्रम-सम्भाषण करना ।
- ६९-शान्त चित्त रखना ।
- ७०-प्राणीमात्रके ऊपर दया रखनी ।
- ७१-एकाग्रचित्तसे प्रभुकी सेवा करनी ।
- ७२-अन्तःकरण कोमल रखना ।
- ७३-निन्दित कार्य कदापि न करना ।
- ७४-कोई अन्ना अंगण्य करे तो उसका
खाना करना ।
- ७५-महापुरुषोंके चरित्र पढ़ना ।
- ७६-अन्य मनमें किसी बातका अङ्गभन नहीं करना ।

७६—जिस बातसे दूसरेके मनको दुःख हो, ऐसा वचन सर्वथा नहीं बोलना ।

७७—जो सत्य हो और सुननेवालेको प्रिय लगे, ऐसा ही वचन बोलना ।

७८—पुरुषोत्तमसहस्रनाम तथा श्रीमहाप्रभुजीरचित ग्रन्थोंका पाठ अवश्य करना ।

७९—जो कर्म करना, उसके फलकी इच्छा मनमें नहीं रखनी ।

८०—श्रीठाकुरजीकी सेवा और कीर्तनको फलरूप मानना ।

८१—वैष्णवमण्डलीमें नित्य नियमपूर्वक जाना । निःशङ्क होकर कथा-वार्ता कहना और सुनना ।

८२—अन्याश्रय कदापि न करना । अन्याश्रय बाधक है । उसके सदैव डरते रहना ।

८३—श्रीप्रभुके शरणागत होकर रहना । अन्य देवतासे किसी प्रकारके फलकी इच्छा न रखना ।

८४—श्रीआचार्य महाप्रभुजी, श्रीगुणईजी और आरके बंशजोंके समान अन्यको न समझना । उनके समान अन्यको समझना अरथाय है और अपने उठासमें अन्तर्गत होता है ।

श्रीरामकृष्ण परमहंस

(वयम्—२० फरवरी सन् १८३३ ई० । स्थान—जिला दुगली । ग्राम—बगामपुकर, बंगाल । पिताका नाम—श्रीसुरीराम चट्टोपाध्याय । माताका नाम—श्रीचन्द्रमणि देवी । श्रुतका नाम—श्रीनेत्रपुरीजी महाराज । देहावसान—१६ अगस्त सन् १८८६ ई०)

बाद-विवाद न करो । जिस प्रकार तुम अपने धर्म और विश्वासपर दृढ़ रहते हो, उसी प्रकार दूसरोंकी भी अपने धर्म और विश्वासपर दृढ़ रहनेका पूरा अवसर हो । केवल बाद-विवादसे तुम दूसरोंको उनकी गलती न समझा सकोगे । परमात्माकी कृपा होनेपर ही प्रायः मनुष्य अपनी गलती धमसेना ।

मतलबको न समझकर चेहेने उमड़ा अर्थ अधरशः लगाया । एक समय जब वह महा होकर गड़कर जा रहा था कि सामनेने एक हाथी आता दिखलाई पड़ा । महावतने चिल्लाकर कहा, 'हट जाओ, हट जाओ ।' परंतु उस लड़केने एक न सुनी । उसने गोचा कि मैं ईश्वर हूँ और हाथी भी ईश्वर है, ईश्वरको ईश्वरसे किस बातका डर । इतनेमें हाथीने खंडसे एक ऐसी चोट मारी कि वह एक कोनेमें जा गिरा । चौड़ी देर बाद किसी प्रकार सँभरकर उठा और गुरुके पास जाकर उसने सब हाल सुनाया । गुरुजीने हँसकर कहा 'ठीक है, तुम ईश्वर हो और हाथी भी ईश्वर है, परंतु जो परमात्मा महाराजके रूपमें हाथीपर बैठा तुम्हें सावधान कर रहा था, तुमने उसके करनेको क्यों नहीं माना ?'

एक बार एक महात्मा नगरमेंसे होकर कहीं जा रहे थे । संयोगसे उनके पैरसे एक दुष्ट आदमीका अँगूठा कुचल गया । उसने क्रोधित होकर महात्माजीको इतना मारा कि पे पेटारे मूर्छित होकर जमीनपर गिर पड़े । बहुत दशादाक करके उनके चेहे बड़ी बटिनतासे उन्हें होचमें लिये । तब तो एक चेहेने महात्मासे पूछा, 'यह कौन आदमी सेवा कर रहा है ?' महात्माने उत्तर दिया, 'जिनसे मुझे पीटा था।' एक लम्बे साधुको मित्र और शत्रुमें भेद नहीं माना होता ।

यह सत्य है कि परमात्माका पात्र व्यक्तमें भी है, परंतु उसके पास जाना उचित नहीं । उसी प्रकार वह भी ठीक है कि परमात्मा दुष्टसे भी दुष्ट पुरुषमें निवसमान है, परंतु उसका मह्न करना उचित नहीं ।

एक गुरुजीने अपने चेहेको उलटका दिया कि सगलसे जो कुछ भी है, वह सब परमेश्वर में है । ईश्वरी

एक किसान उसके खेतमें दिनभर पानी मारता था, किंतु गावकाट जब देखता, तब उसमें पानीका एक बूँद भी दिखलाई नहीं पड़ता था । सब पानी भेरेको डिङ्गिया बर जमा था । उसी प्रकार जो मनु अपने मनमें ईश्वर, सुख, सम्पत्ति, परकी अर्द्ध दिवसेही चिन्ता करण हुआ ईश्वरकी पूजा करता है, वह परमादेके मार्गमें कुछ भी उन्नत नहीं कर सकता । उसकी सभी दृष्ट सम्पत्तिका दिङ्गिया बर जाती है और अन्तमें दूख करनेके अन्तर्गत

आगे बढ़ा और उसे एक चौड़ीकी ग्यान मिली । उसने उस-
झे मनमानी चौड़ी निकाली और बाजारमें देवकर और
अधिक रुपया प्राप्त किया । वह और आगे बढ़ा, उसे मोने
और हीरेकी गानें मिली । अन्तमें वह बड़ा धनवान् हो
गया । ऐसा ही हाल उन लोगोंका है, जिन्हें ज्ञान प्राप्त करने
की अभिलाषा होती है । योद्धी-भी मित्रि प्राप्त करनेपर वे
रुचते नहीं, बराबर बढ़ने जाते हैं । अन्तमें लखड़ारकी तरह
ज्ञानका कोर पाकर आयात्मिक क्षेत्रमें वे धनवान् हो
जाते हैं ।

× × × ×

एक छोटे पौधेकी रक्षा उसके चारों ओर तार बाँधकर
करनी पड़ती है । नहीं तो बकरे, गाय और छोटे बच्चे उसे
नष्ट कर डालते हैं; किंतु जब वह एक बड़ा वृक्ष बन जाता
है, तब अनेकों बकरियों और गायें स्वच्छन्दतासे गाय उसीके
नीचे विश्राम करती हैं और उसकी पत्तियों खाती हैं । उसी
प्रकार जबतक तुममें योद्धी भक्ति है तबतक बुद्धी संगति और
संसारके प्रवचने उसकी रक्षा करनी चाहिये । लेकिन जब
उसमें हृदता आगयी, तब फिर तुम्हारे गामने कुवागनाओंको
आनेकी हिम्मत न होगी और अनेकों दुर्जन तुम्हारे पवित्र
महाबामने गज्जन बन जायेंगे ।

× × × ×

चक्रमक पत्थर चाहे सैकड़ों वर्ष पानीमें पड़ा रहे, पर
उसकी अभि-उत्साहक शक्ति नष्ट नहीं होती । जब आगका जी
चाहे तभी उसे लोहने रगड़िये, वह आग उगलने लगेगा । ऐसा
ही हाल हृद भक्ति रखनेवाले भक्तोंका भी है । वे संसारके
घुरे-मे-घुरे प्राणियोंके बीचमें भले ही रहें, लेकिन उनकी भक्ति
कभी नष्ट नहीं हो सकती । क्यों ही वे ईश्वरका नाम सुनते
हैं, त्यों ही उनका हृदय प्रफुल्लित होने लगता है ।

× × × ×

एक मनुष्यने कुआँ खोदना शुरू किया । तीन हाथ
खोदनेपर जब उसे मोता नहीं मिला, तब उसने उसे छोड़ दिया
और दूसरी जगह कुआँ खोदने लगा । वहाँ उसने कुछ
अधिक गहरातक खोद, किंतु वहाँ भी पानी न निकला ।
उसने फिर तीसरी जगह कुआँ खोदना शुरू किया । इसको
उसने और अधिक गहरातक खोद, किंतु वहाँ भी पानी
न निकला । तीनों कुओंकी खुदाई १०० हाथसे कुछ ही कम
हुई होगी । यदि पहले ही कुएँको वह केवल ५० हाथ खीटा-

के साथ खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता । यही हाल
उन लोगोंका है, जो बराबर अपनी श्रद्धा बदलते रहते हैं ।
मफलता प्राप्त करनेके लिये जब औरसे चित्त हटाकर केवल
एक ही ओर अपनी श्रद्धा लगायी चाहिये और उसी
मफलतापर विश्राम करना चाहिये ।

× × × ×

पानीमें पत्थर सैकड़ों वर्ष पड़ा रहे, लेकिन पानी उसके
भीतर नहीं घुस सकता; इसके विपरीत चित्रनी मिट्टी पानीके
स्पर्शमें ही घुसने लगती है । इसी प्रकार भक्तोंका हृदय
कठिन-से कठिन दुःख पड़नेपर भी कभी निराश नहीं होता,
लेकिन दुर्बल भद्धा रखनेवाले पुरुषोंका हृदय छोटी-छोटी
बातोंमें हताश होकर ध्वस्त होकर लमता है ।

× × × ×

ईश्वरपर पूर्ण निर्भर रहनेका स्वरूप क्या है ? यह
आनन्दकी वह दशा है, जिसका अनुभव एक पुरुष दिनभर
परिश्रमके पश्चात् मायकालको तकियेके सहारे लेटकर आराम
करते समय करता है । चिन्ताओं और दुःखोंका रुक जाना ही
ईश्वरपर पूर्ण निर्भर रहनेका सच्चा स्वरूप है ।

× × × ×

जिन प्रकार हवा सूखी पत्तियोंको इधर-उधर उड़ा ले
जाती है, उनको इधर-उधर उड़नेके लिये न तो अपनी बुद्धि
खर्च करनेकी आवश्यकता पड़ती है और न परिश्रम ही करना
पड़ता है, उसी प्रकार ईश्वरके भक्त ईश्वरकी इच्छाने सब
काम करते रहते हैं, वे अपनी अस्ल खर्च नहीं करते और
न स्वयं श्रम ही करते हैं ।

× × × ×

बहुतोंने बर्कका केवल नाम सुना है लेकिन उसे देखा
नहीं है । उसी प्रकार बहुत ने धर्मोपदेशकोंने ईश्वरके गुणोंको
धर्म-ग्रन्थोंमें पढ़ा है, लेकिन अपने जीवनमें उनका अनुभव
नहीं किया । बहुतोंने बर्कको देखा है लेकिन उसका स्वाद
नहीं लिया, उसी प्रकार बहुत-से धर्मोपदेशकोंको ईश्वरके तेज-
की एक बूँद मिल गयी है लेकिन उन्होंने उसके तत्त्वको
नहीं समझा । जिन्होंने बर्कको खाया है, वे ही उसका स्वाद
बतल सकते हैं । उसी प्रकार जिन्होंने ईश्वरकी संगतिका लाभ
मित्र मित्र अवस्थाओंमें उठाया है, कभी ईश्वरका मेरक
बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी भक्त बनकर और कभी
एकदम उसीमें लीन होकर, वे ही बतल सकते हैं कि

परमेश्वरके गुण क्या हैं और उनकी संगतिके प्रेमरसको आस्वादन करनेमें कैसा आनन्द मिलता है।

× × × ×

हार्यके दो तरहके दाँत होते हैं, एक दिखलानेके और दूसरे खानेके। उसी प्रकार श्रीकृष्ण आदि अवतारी पुरुष और दूसरे महात्मा साधारण पुरुषोंकी तरह काम करते हुए दूसरोंको दिखलायी पड़ते हैं, परंतु उनकी आत्माएँ वास्तवमें कर्मोंसे मुक्त रहकर निजस्वरूपमें विश्राम करती रहती हैं।

× × × ×

एक ब्राह्मण और एक संन्यासी सांसारिक और धार्मिक विषयोंपर बातचीत करने लगे। संन्यासीने ब्राह्मणसे कहा, 'बच्चा! इस संसारमें कोई किसीका नहीं है।' ब्राह्मण इसको कैसे मान सकता था। वह तो यही समझता था कि 'अरे मैं तो दिन-रात अपने कुटुम्बके लोगोंके लिये मर रहा हूँ। क्या ये मेरी सहायता समयपर न करेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता।' उसने संन्यासीसे कहा, 'महाराज! जब मेरे सिरमें थोड़ी-सी पीड़ा होती है तो मेरी माँको बड़ा दुःख होता है और दिन-रात वह चिन्ता करती है; क्योंकि वह मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्यार करती है। प्रायः वह कहा करती है कि मैयाके सिरकी पीड़ा अच्छी करनेके लिये मैं अपने प्राणतक देनेको तैयार हूँ। ऐसी माँ समय पड़नेपर मेरी सहायता न करे, यह कभी नहीं हो सकता।' संन्यासीने जवाब दिया, 'यदि ऐसी बात है तो तुम्हें वास्तवमें अपनी माँपर भरोसा करना चाहिये, लेकिन मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि तुम यही भूल कर रहे हो। इस बातका कभी भी विचार न करो कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी स्त्री या तुम्हारे लड़के तुम्हारे लिये प्राणोंका बलिदान कर देंगे। तुम चाहो तो परीक्षा कर सकते हो। घर जाकर पेटकी पीड़ाका बहाना करो और जोर-जोरसे चिन्ताओं। मैं आकर तुमको एक तमाशा दिखाऊँगा।' ब्राह्मणके मनमें परीक्षा करनेकी छल्ला हुई, उसने पेट-दर्दका बहाना किया। डाक्टर, वैद्य, दहीम सब बुलाये गये, लेकिन दर्द नहीं मिटा। बीमारकी माँ, स्त्री और लड़के कभी बटुस ही दुःखी थे। इतनेमें संन्यासी महाप्राण भी पहुँच गये। उन्होंने कहा, 'बीमारी तो बड़ी गहरी है, जराकर बीमारके लिये कोई अपनी जान न दे सके पर अस्था नहीं होवेगा।'।

भीयक हो गये। संन्यासीने सोचें कहा,

'बूढ़ी माता! तुम्हारे लिये जीवित रहना और मरने एक समान है, इसलिये यदि तुम अपने कमाएँ दूँदेंगे अपने प्राण दे दो तो मैं इसे अच्छा कर सकूँ। अगर तुम माँ होकर भी अपने प्राण नहीं दे सकते तो मैं अपने प्राण दूसरा कौन देगा।'।

बुद्धिया स्त्री रोकर कहने लगी—'मायाजी! अगर कहना तो सत्य है। मैं अपने प्यारे पुत्रके लिये प्राण देने तैयार हूँ, लेकिन क्याल यही है कि ये छोटे-छोटे बच्चे मुझे बहुत लगे हैं, मेरे मरनेपर इनको बड़ा दुःख होगा। जो मैं बड़ी अपागिनी हूँ कि अपने बच्चेके लिये जाने का तक नहीं दे सकती।' इतनेमें स्त्री भी अपने सानसुनूँ और देखकर बोल उठी, 'माँ! तुमलोगोंकी इच्छा देखकर मैं भी अपने प्राण नहीं दे सकती।' संन्यासी धूमकर खीसे कहा, 'पुत्री! तुम्हारी माँ तो पीते हुए हैं लेकिन तुम तो अपने प्यारे पतिके लिये अपनी जान देना हो।' उसने उत्तर दिया, 'महाराज! मैं बड़ी शर्मिली हूँ, मेरे मरनेसे मेरे ये मा-बाप मर जायेंगे, हमको बँस हत्या नहीं ले सकती।' इन प्रकार सब लोल मार देते लिये बहाना करने लगे। सब संन्यासीने रोकीन रूप 'क्यों जी, देखते हो न, कोई तुम्हारे लिये प्राण देने तैयार नहीं है।' 'कोई किसीका नहीं है।' मेरे इन करने मतलब अब तुम समझे कि नहीं।' ब्राह्मणने जब बात देखा तो वह भी कुटुम्बको छोड़कर संन्यासीके साथ चला चला दिया।

× × × ×

लोहा जबतक लपका जाता है, तबतक मर जाता है लेकिन जब बाहर निकाल लिया जाता है, तब कामकाज में है। यही दशा सांसारिक मनुष्योंकी भी है। जहाँ मन्दिरमें अथवा अच्छी संगीतमें बैठते हैं, तब तब धार्मिक विचार भी रहते हैं; किंतु जब ये अपने प्रान्तों जाते हैं, तब वे फिर धार्मिक विचारोंको भूल जाते हैं।

× × × ×

जानकके हृदयका प्रेम पूर्ण और अगाध है जब उसका विवाह हो जाता है, तब अगाध प्रेम उसकी ओर खल जाता है। फिर जब उसके बच्चे होते हैं, तो यही प्रेम उन बच्चोंकी ओर खल जाता है। यही प्रेम ही माता, पिता, बहन, बेटा और...

मे बैठा रहता है। ईश्वरकी ओर लगानेके लिये उसके पास प्रेम बचता ही नहीं। अतएव बालकनमे ही मनुष्यका अल्पक प्रेम ईश्वरकी ओर लगाया जाय तो वह उसपर प्रेम लगा सकता है और उसे (ईश्वरकी) प्राप्त भी कर सकता है। वही होनेपर ईश्वरकी ओर प्रेम लगाना कठिन हो जाता है।

× × × ×

गहंके दाने जब बंधी हुई पोटीलीसे नीचे छिटा जाते हैं, तब उनका इकट्ठा करना कठिन होता है, उसी प्रकार जब मनुष्यका मन भगवत्की अनेक प्रकारकी बातोंमें दौड़ता फिरता है, तब उसको रोककर एक ओर लगाना मरल बात नहीं है।

× × × ×

क्या तब मनुष्य ईश्वरके दर्शन कर सकेंगे? जिस प्रकार किसी मनुष्यको सचें नौ बजे भोजन मिलता है, किसीको दोहरको, किसीको दो बजे और किसीको छह बजे, पर कोई भूला नहीं रह जाता। इसी प्रकार किसी-न-किसी समय चाहे इस जीवनमें ही अथवा अन्य कई जन्मोंके बाद, ईश्वरका दर्शन सब मनुष्य अवश्य कर सकेंगे।

× × × ×

जिम घरके लोग जागते रहते हैं उस घरमें चोर नहीं घुस सकते, उसी प्रकार यदि तुम (ईश्वरपर) मयोग रखते हुए) हमेशा चौकसे रहो तो चुरे विचार तुम्हारे हृदयमें नहीं घुस सकेंगे।

× × × ×

जिम प्रकार बिना तेलके दीपक नहीं जल सकता, उसी प्रकार बिना ईश्वरके मनुष्य अच्छी तरह नहीं जी सकता।

× × × ×

गौर वहा जदरिया होता है। कोई जब उसे पकड़ता है तो वह उगे बाट देता है। परन्तु जो मनुष्य गौरके चिरको मन्त्रमे हाइना जानता है, वह गौरको बेजल पकड़ ही नहीं देता, बल्कि बहुतसे गौरोंको गहनोंकी तरह गहरान और हाथोंमें गिराये रहता है। इसी प्रकार जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसपर बाह्य और मोक्षका विष नहीं घटता।

× × × ×

सागरमें रहो, लेकिन सागरिक मत बनो। किसी बन्दे गब बहा है, भोजनको भोजन के रूप में चखाये, लेकिन कच्चे खावो कि भोजन के रूपको भोजन न चखे।

× × × ×

एक बार एक पहुँचे हुए साधु रानी राममणिके कालीजीके मन्दिरमें आये, जहाँ परमहंस रामकृष्ण रहा करते थे। एक दिन उनको कहीसे भोजन न मिला, यद्यपि उनको जोरोंसे भूल लग रही थी। फिर उन्होंने किसीने भी भोजनके लिये नहीं कहा। थोड़ी दूरपर एक कुत्ता बड़ी गेटकी टुकड़े खा रहा था। वे चट दौड़कर उसके पास गये और उसको छातीसे लगाकर बोले, 'भैया। तुम मुझे बिना खिलाये क्यों खा रहे हो?' और फिर उसीके साथ पाने लगे। भोजनके अनन्तर वे फिर कालीजीके मन्दिरमें चले आये और इतनी भक्तिके साथ वे माताकी स्तुति करने लगे कि वारे मन्दिरमें मसाला छा गया। प्रार्थना समाप्त करनेके जब वे जाने लगे तो श्रीरामकृष्ण परमहंसने अपने भतीजे हृदय मुकुर्जीको बुलाकर कहा—'बच्चा। इस साधुके पीछे-पीछे जाओ और जो वह कहे, उसे मुझे कहे।' हृदय उनके पीछे-पीछे जाने लगा। साधुने घूमकर उससे पूछा कि 'मेरे पीछे-पीछे क्यों आ रहा है?' हृदयने कहा, 'महात्माजी। मुझे कुछ शिक्षा दीजिये।' साधुने उत्तर दिया, 'जब तू इन गंदे पड़ेके पानीको और गल्लाजकड़ो समान समझेगा और जब इन बौमुर्खी आवाज और इस जन-गमूहकी कर्ना आराज तेरे कानोंको एक समान मधुर लगेगी, तब तू सच्चा ज्ञानी बन सकेगा।' हृदयने सीटपर श्रीरामकृष्णके कहा। श्रीरामकृष्णजी बोले—'उन साधुको पाठार्थमें ज्ञान और भक्तिकी कुजी मिल चुकी है। पहुँचे हुए साधु बावक, गिनाच, पागल और इसी तरहके और-और कैतोंमें घूमा करते हैं।'।

× × × ×

पराभक्ति (अधुनिक प्रेम) क्या है? पराभक्ति (अधुनिक प्रेम) में उसका ईश्वरकी मदी भक्ति गहरी ही सम्बन्धी सम्बन्ध है। ऐसी भक्ति गौरोंकी श्रीरामकृष्णकी प्रति थी। वे उन्हें अनन्तर नहीं कहती थी बल्कि गौरोंका कहकर पुकारती थी।

× × × ×

समय और विषय-भेदमें क्या हुआ? मन स्वर्गमें चिरती हुई सुनतीही तरह है। उसका सुनती नहीं रहती तबका अपने ही समने वह स्वर्गमें चिरती रहती है। लेकिन उस मन को स्वर्ग में तब सुनती सुनती भगवान् ही जानती है और स्वर्गमें रहते उसकी स्मरण सुनती रहती है। उसी प्रकार स्वर्ग और स्वर्गमें रहने का वह मन जानते तब स्वर्ग में रहने के लिए है।

× × × ×

ईश्वरको प्राप्त करनेका प्रयत्न नहीं करता; उसका जीना व्यर्थ है।

× × × ×

सांसारिक मनुष्योंकी बुद्धि और ज्ञान, ज्ञानियोंकी बुद्धि और ज्ञानके सदृश हो सकते हैं। सांसारिक मनुष्य ज्ञानियोंके सदृश मृष्ट भी उठा सकते हैं; सांसारिक मनुष्य तपस्वियोंकी तरह त्याग भी कर सकते हैं। लेकिन उनसे प्रयत्न व्यर्थ होते हैं। कारण इसका यह है कि उनकी शक्तियाँ ठीक मार्गपर नहीं लगती। उनके मध्य प्रयत्न विषय, भोग, मान और सम्पत्ति मिलनेके लिये किये जाते हैं, ईश्वर मिलनेके लिये नहीं।

× × × ×

शहरमें नवीन आये हुए मनुष्यको राशियों विश्राम करनेके लिये पहले सुख देनेवाले एक स्थानकी खोज कर लेनी चाहिये, और फिर वहाँ अपनी सामान रखकर शहरमें घूमने जाना चाहिये, नहीं तो, अँधेरेमें उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। उसी प्रकार इस संसारमें आये हुएको पहले अपने विश्राम-स्थानकी खोज कर लेनी चाहिये और इसके पश्चात् फिर दिनका अपना काम करना चाहिये। नहीं तो, जब मृत्युकी राशि आयेगी तो उसे बहुत-सी अड़चनोंका सामना करना पड़ेगा और मानसिक व्यथा सहनी पड़ेगी।

× × × ×

यह संसार रंगभूमिकी तरह है जहाँ नाना प्रकारके भेष बना-बनाकर मनुष्य अपना-अपना पार्ट खेला करते हैं। जब-तक कुछ देर वे अपना पार्ट नहीं कर लेते तबतक अपना भेष वे बदलना नहीं चाहते। उनको थोड़ी देर खेल लेने दो, इसके बाद वे अपने भेषको अपने-आप बदल दालेंगे।

× × × ×

एक तालारमें कई घाट होते हैं। कोई भी किसी घाटमें उतरकर तालारमें स्नान कर सकता है या घड़ा भर सकता है। घाटके लिये लड़ना कि मेरा घाट अच्छा है और तुम्हारा घाट बुरा है, व्यर्थ है। उसी प्रकार दिव्यानन्दके झरनेके पानीतक पहुँचनेके लिये अनेकों घाट हैं। संसारके प्रत्येक धर्मका सदाय लेकर संचार और उत्साहभरे हृदयसे आगे

बढ़ो तो तुम बढ़ातक पहुँच जाओगे; लेकिन तुम यह न कहो कि मेरा धर्म दूसरोंके धर्मसे अच्छा है।

× × × ×

अगर तुम संसारमें अनागत रहना चाहते हो तो तुमको पहले कुछ समयतक—एक वर्ष, छः महीने, एक महीने या कम-से-कम बारह दिनतक किसी एकान्त स्थानमें रहकर भक्तिका साधन अवश्य करना चाहिये। एकान्तस्थानमें तुम्हें सर्वदा ईश्वरसे ध्यान लगाना चाहिये। उस समय तुम्हारे मनमें यह विचार आना चाहिये कि 'संसारकी कोई वस्तु मेरी नहीं है। जिनको मैं अपनी वस्तु समझता हूँ, वे अति शीघ्र नष्ट हो जायँगी।' बाल्यमें तुम्हारा मित्र ईश्वर है। वही तुम्हारा सर्वस्व है, उसको प्राप्त करना ही तुम्हारा ध्येय होना चाहिये।

× × × ×

सैल शीतमें सूर्यकी किरणोंका प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता। उसी प्रकार जिनका अन्धकरण मलिन और अशुद्ध है तथा जो मायाके बशमें हैं, उनके हृदयमें ईश्वरके प्रकाशका प्रतिबिम्ब नहीं पड़ सकता। जिस प्रकार साक शीतमें सूर्यका प्रतिबिम्ब पड़ता है, उसी प्रकार स्वच्छ हृदयमें ईश्वरका प्रतिबिम्ब पड़ता है। इसलिये पवित्र बनो।

× × × ×

संसारमें पूर्णता प्राप्त करनेवाले मनुष्य दो प्रकारके होते हैं। एक वे, जो सत्यको पाकर चुप रहते हैं और उनके आनन्दका अनुभव बिना दूसरोंकी कुछ परवा किये स्वयं क्रिया करते हैं। दूसरे वे, जो सत्यको प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसका आनन्द वे अकेले ही नहीं लेते, बल्कि नगाड़ा पीट-पीटकर दूसरोंसे भी कहते हैं कि आओ और मेरे साथ इस सत्यका आनन्द लूटो।

× × × ×

द्रव्यके अभिमान करनेका कोई कारण दिव्यन्यायी नहीं पड़ता। यदि तुम कहो कि मैं धनी हूँ तो मराममें बहुत-से ऐंसे धनी पड़े हैं, जिनके मुकाबलेमें तुम कुछ भी नहीं हो। संन्यासमय जब जुगलू चमकते हैं तो वे समझते हैं कि संसार-

चमत्कार दिखलानेवालों और सिडि दिखलानेवालोंके पास न जाओ। वे लोग सत्यमार्गसे अलग रहते हैं। उनके मन श्रद्धा और भिदिके जालमें पड़े रहते हैं। श्रद्धा-भिदिर ईश्वरतक पहुँचनेके मार्गके रोड़े हैं। इन भिदियोंसे सावधान रहो और इनकी इच्छा न करो।

× × × ×

धनका क्या उपयोग है? उसकी सहायतासे अन्न, वस्त्र और निवासस्थान प्राप्त किये जा सकते हैं। वस्त्र, उनके उपयोगकी मायांदा इतनी ही है, आगे नहीं है। निस्पन्देह, धनके चलर ईश्वर हुंसे नहीं दिखायी दे सकता। अथवा धनसे कुछ जीवनकी सार्पकता नहीं है। यही विवेक की दिया है, क्या नृ इसे समझ गया?

× × × ×

बिल्लीका क्या तिरफ़ इतना ही जानता है कि 'भ्यावें, म्यावें' करके अपनी माताको किस प्रकार पुकारना चाहिये। फिर आगे क्या करता है, सो गव बिल्लीसी मादूम रहता है। यह अपने बच्चोंको, जहाँ उसे अच्छा लगता है, ले जाकर रखती है। पहीभरमें खोएंपरमें, पही ही भरमें माताके गुदगुदे बिछीनेर। हाँ, पर बिल्लीके बच्चेकी भिरा इतना ज्ञान अवरर होता है कि अपनी माँसे कैसे पुकारे। इनी म्यावने, मनुष्य जब अनन्य भावसे अपनी परम दयालु माता परमात्माकी पुकार करता है, तब वह गुरुत ही दीहता हुआ आकर उसका योगधेम मेंभायता है। तिरफ़ पुकार करना ही उसका काम है। हाँ,

× × × ×

दान और दया आदि गुणोंका आचरण यदि निष्ठाव भुडिये लोग है तो फिर उसकी उत्तमतरसे विवे बहना ही क्या है। इस आचरणमें यदि बहीं भक्तिकी पुष्टि मिल गयी, तब तो फिर ईश्वर-प्राप्तिके लिये और क्या चाहिये। जहाँ दया, धर्मा, शान्ति आदि लब्ध हैं, वहाँ ईश्वरका काम है।

× × × ×

जब हम बच्चाके मकनन बालरर उसे अँवरर रखते हैं, तब उसमें बचक अचरर होती है। बचक उसमें

सं. क. अं. ५९—

इतनी उष्णता नहीं आ जाती कि उसका जलंश जल जाय या उसमें पानीका कुछ भी अंश न रहे। मकनन जतक अच्छी तरह पूर्णतया नहीं पक जाता, तभीतक वह ऊपरको उबलता है और कल-कल—कल-कल आवाज करता है।

× × × ×

जो मकननकी तरह अच्छी तरह पककर निःशब्द हो गया है, वी यन गया है, यही ब्रह्मभावाकार किया हुआ सच्चा ज्ञानी पुरुष है। मकननको भिखाम कह सकते हैं। उसमें जो पानीका अंश है, उसे अधिक संस्कारमें निकाल डालना चाहिये। यह पानीका अंश अहंकार है। जबतक यह अहंकार निरुल्ला नहीं, तबतक कैसा नृत्य करता है। पर जहाँ एक बार यह जलश—अहंकार विस्तृत नष्ट हो गया कि वग पक्का वी यन गया। फिर उसमें गड़बड़-गड़बड़ कुछ नहीं।

× × × ×

भुडि पट्ट है। भदा गर्वमय है। भुडि बहुत नहीं बल्लि, वह धककर कहीं न-कहीं टूटर जाती है। भदा अरक्षित कार्य भिद करती है। हाँ, भदाके चलर मनुष्य अगर मोहोदध भी लीलसे वार कर सकता है।

× × × ×

पहले हृदय मन्दिरमें उसकी प्रविष्टा करो; पढ़ते ईश्वरका अनुभवपूर्वक ज्ञान कर लो, तब वस्तु और भाषण भी चाहे करो, इसमें पढ़ते नहीं। लोग एक ओर तो संसार-वर्त्ममें खोदते रहते हैं और दूसरी ओर शान्ति ब्रह्मकी विचही पकवा करते हैं। ज। विरंक-देवगवही गन्ध भी नहीं है, तब फिर भिरा 'ब्रह्म-ब्रह्म' बहनेसे क्या मतलब? उनमें क्या लम्ब होगा? मन्दिरमें देवताकी स्थापना तो की नहीं, फिर भिरा दण्डभन करनेसे क्या लयन?

× × × ×

पढ़ते हृदयमन्दिरमें सत्यकी प्रविष्टा करनी चाहिये। पढ़ते भावस्थान कर लेनी चाहिये। वर न बरके भिरा 'मो-मो' करके दण्ड बहनेसे क्या होगा? भावस्थान होनेसे पढ़ते उर मन्दिरकी तब गल्ले निराश रहते

चाहिये । पापरूपी मल धो डालना चाहिये । इन्द्रियोकी उत्पन्न की हुई विषयावृत्तिको दूर कर देना चाहिये । अर्थात् पहले चित्तको शुद्ध करना चाहिये । जहाँ मनकी शुद्धि हुई कि फिर उस पवित्र आसनपर भगवान् अवश्य ही आ बैठेगा । परंतु यदि उसमें गंदगी बनी रही तो माधव वहाँ कदापि न आयेगा । हृदय-मन्दिरकी पूर्ण स्वच्छता होनेपर माधव उस जगह प्रकट होगा । फिर चाहे तो शङ्ख भी न बजाओ ! सामाजिक सुधारके विषयमें तुम्हें बोलना है ! अच्छा, बोलो । परंतु पहले ईश्वरकी प्राप्ति कर लो और फिर बैसा करो । ध्यान रखलो, प्राचीन कालके श्रुतियोंने ईश्वर-प्राप्तिके लिये ही अपनी यहूदीर तुलसीपत्र रख दिया था । यम, यही चाहिये । अन्य जितनी बातें तुम्हें चाहिये, वे सब फिर तुम्हारे पैरोंमें आकर पड़ेंगी ।

✕ ✕ ✕ ✕

समुद्रतलके रत्नोंकी यदि तुम्हें आवश्यकता हो तो पहले हुबकी लगाकर समुद्रतलमें चले जाओ । पहले हुबकी लगाकर रत्न हाथमें कर लो । फिर दूसरी बात । पहले आने हृदय-मन्दिरमें माधवकी प्रतिष्ठा करो, फिर शङ्खध्वनिकी बात करो । पहले परमेश्वरको पहचानो, फिर चाहे ध्याख्यान शादो और चाहे सामाजिक सुधार करो !

✕ ✕ ✕ ✕

स्मरण रहे कि मूल यस्तु एक ही है, केवल नामोंकी भिन्नता है । जो ब्रह्म है, वही परमात्मा है और वही भगवान् । ब्रह्मरानी ब्रह्म कहता है, योगी परमात्मा कहता है और भक्त भगवान् कहता है । यस्तु एक है, नाम भिन्न-भिन्न हैं ।

✕ ✕ ✕ ✕

मेरी माता जगन्माता आधर और अशेष भी है । वही जगन्माता निमिष काग्य है और उग्रदान काग्य भी है ।

✕ ✕ ✕ ✕

अच्छा भी दूरमें जीत देना पड़ता है; परंतु यदि अपने समीपका अच्छा देना चाहें तो उसका कोई रस ही नहीं है । समुद्रका जल भी दूरमें जीत देना पड़ता है; परंतु जब उसके जल काओ और खोद-का जल हाथमें लेबर

देखो तो मालूम होगा कि उस जलमें कोई रस ही नहीं है । इसी तरह कालीके समीप—मेरी माताके समीप उसको देखो, उसका अरोध रस प्राप्त करो, उस साधारण लय करो; तब यह देख पड़ेगा कि माता और निराकार ब्रह्म ही है !

✕ ✕ ✕ ✕

सब बातें केवल मनपर ही अवलंबित हैं यदि तुम्हारा मन बढ़ है तो 'तुम भी बढ़ हो और यदि तुम्हारा मन मुक्त है तो 'तुम मुक्त हो जाओगे । मनका रंग पानीके रंग जो रंग उसमें दिया जायगा, वही उसका रंग हो उसमें लाल रंग डालो, वह लाल दीन पड़ेगा; डालो, पीला हो जायगा । मन हाथ में निरुण है । स्थितिके कारण ही उसमें गुण या अगुण दीन

✕ ✕ ✕ ✕

यदि मनको कुसंगति लय जाय तो उसका हमारे आचार-विचार और वाणीपर भी प्रकट हो है । इनके बदले यदि मनको अपनी संगतिमें समागममें लगा दिया जाय तो वह रंगीन रमण करने लगता है और फिर ईश्वरकी अतिरिक्त उसको कुछ नहीं गुस्ता ।

✕ ✕ ✕ ✕

यदि कोई मनुष्य भद्राशुभ भगवान् के नाम लेगा तो उसके सब पाप नष्ट हो जायेंगे । यदि मुक्त हो जायगा । इतिहासके शिरोमणि देखा है । जो कहिये कि मैं ईश्वरका नाम लगाऊँगा, मैं पाप पाप लेने रह गइने हूँ । पापों को भाँटो कोटि स्थान ही नहीं दे । अब मैं ब्रह्मरूपी बन जाऊँ ।

मनमें पड़ने ईश्वरकी प्राप्ति का दूरी दूरी लय यस्तु है, वही कर्तव्य है और यही मार्ग है । इसके बाद और दूसरे काम काय नहीं ।

✕ ✕ ✕ ✕

देना कुछ नियम नहीं है कि माता-पिता

सांसारिक बाधोंमें सुस्थिति ही प्राप्त होती रहे । भगवान्का भक्त कदाचित् दरिद्र भी हो सकता है परंतु वह मनमें बड़ा श्रीमान् होता है । शंख, चक्र, गदा और पद्मके धारण करनेवाले भगवान्का दर्शन यद्यपि देवकी-वसुदेवकी काशीग्रहमें हुआ, तथापि उम गमय वे काशीग्रहमें मुक्त नहीं हुए ।

× × × ×

देह सुखी हो या दुखी; परंतु जो अमली भक्त है, यह तो ज्ञान और भक्तिके ऐश्वर्यमें ही दिन-रात मग्न रहता है । पाण्डुरोंका उदाहरण ही देखो न—कितनी विपत्ति उनको भोगनी पड़ी; कैसे संकट उनके ऊपर आये; परंतु ऐसी कठिन विपत्तियोंमें भी उन्होंने भगवान्के ऊपरसे तिलमात्र भी श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा नहीं हटायी । उनके समान शानी और उनके समान भक्त क्या करी हैं !

× × × ×

कर्मका त्याग तुमसे कभी करते न बनेगा । प्रकृतिका धर्म है कि यह तुमसे कर्म करा ही लेगी, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या न हो । जब ऐसा ही है, तब कर्मपूरी तरहसे क्यों किया जाय ! कर्म अवश्य करो, परंतु उसमें आशङ्क न रहो । अनामकः भाग्ये किया गया कर्म ईश्वरप्राप्तिका साधन है । अनामकः कर्मको साधन और ईश्वर-प्राप्तिको साध्य वस्तु समझो ।

× × × ×

भक्तिरहित कर्मसे कुछ लाभ नहीं । वह पशु है । कर्मके लिये भक्तिका आधार होना आवश्यक है । भक्तिके ही आधारपर सब कुछ करना चाहिये । धर्मके लिये ही कर्मकी प्राप्यव्यवस्था है । धर्म न होगा तो कर्मसे क्या लाभ ।

× × × ×

संगारमें रहने और संगारके सब काम करनेमें कुछ दोष नहीं है, केवल दानीके समान अपने मनका भाव होना चाहिये । जब दानी अपने मालिकके घर आदिके विषयमें 'हमारा घर' 'हमारा बागू' आदि कहती है, तब वह अपने मनमें मलीमोति तनती है कि वह कुछ मेरा घर या बागू नहीं है । इसी

तरह संगारमें प्रत्येक गृहस्थको अन्तित भावमें रहना चाहिये और सब काम अन्तिमभावमें ही करते रहना चाहिये । यदि संगारमें रहकर और संगारी काम करनेपर परमेश्वरका विस्मरण न हो, तो हमने अच्छा और कौन साधन हो सकता है !

× × × ×

जबतक विवेक या तदमद्विचार और वैराग्य-सम्पत्ति तथा सम्मान और इन्द्रिय-सुखके प्रति तिरस्कारका प्रादुर्भाव नहीं हुआ, तबतक ईश्वरप्राप्तिकी चर्चा ही व्यर्थ है । वैराग्यके अनेक प्रकार हैं । एक मर्कट-वैराग्य होता है । जब संगारी दुःखोंमें शरीर अत्यन्त गताया जाता है, तब यह वैराग्य होता है; परंतु यह वैराग्य बहुत दिन नहीं टिकता । जब साग नमारी सुख अनुकूल है और जब इन बातका बोध होता है कि संसारी सुख अनित्य है, केवल दोषहरकी छाया है; अतएव यह सुख मिथ्या है, हमसे सच्चे और नित्य सुखकी प्राप्ति नहीं होगी, तब समझो कि तुम्हें वैराग्य हुआ ।

× × × ×

ईश्वर-प्राप्ति हो—ऐसी विषयी इच्छा है, उसको निरन्तर सलङ्ग करना चाहिये । संगारी मनुष्य सदासे व्याधिग्रस्त है । इस व्याधिको दूर करनेके लिये मानुषोंके ही निवार प्रदण करने चाहिये । साधु जो कहते हैं, उनसे सुनकर ही कार्यसिद्धि नहीं हो सकती; अर्थात् जैसा वे कहें, वैसा करना चाहिये । औषध पेटमें जानी चाहिये और कठिन पथका पालन करना चाहिये ।

आग्राहमें रात्रिके समय बहुत मे तारे दिखलायी पड़ते हैं, परंतु गृहोदय होनेपर ये अदृश्य हो जाते हैं । हमसे यह बर्दाश्त नहीं करा जा सकता कि दिनके समय तारे नहीं हैं । उसी प्रकार मनुष्यो ! साधा जायमें नैननेके कारण यदि परमात्मा न दिखलायी पड़ें तो मन कहो कि परमेश्वर नहीं है ।

× × × ×

जब एक ॥ वस्तु है; परंतु लोगोंने उसको अनेक नाम दे रखे हैं । कोई पानी कहता है, कोई कपूर कहता है

और कोई आय कहता है। उसी प्रकार सच्चिदानन्द है एक; परंतु उसके नाम अनेक हैं। कोई उसे अहम्ब्रह्मके नामसे पुकारता है; कोई हरिका नाम लेकर याद करता है और कोई ब्रह्म कहकर उसकी आराधना करता है।

× × × ×

ऑल-मिचीनीके खेलमें जब एक खिलड़ी पाछेको छू लेता है, तब वह राजा हो जाता है; दूसरे खिलड़ी उसे चोर नहीं बना सकते। उसी प्रकार एक बार ईश्वरके दर्शन हो जानेसे संसारके बन्धन फिर हमको बाँध नहीं सकते। जिस प्रकार पाछेको छू लेनेपर खिलड़ी जहाँ चाहे, वहाँ निडर घूम सकता है, उसे कोई चोर नहीं बना सकता, उसी प्रकार जिसको ईश्वरके चरण-स्पर्शका आनन्द एक बार मिल जाता है, उसे फिर संसारमें किसीका भय नहीं रह जाता। वह सांसारिक चिन्ताओंसे मुक्त हो जाता है और किसी भी माया-भोगमें फिर नहीं फँसता।

× × × ×

पारस-पत्थरके स्पर्शसे छोटा एक बार जब सोना बन जाता है, तब उसे चाहे जमीनमें गाड़ दो अथवा कतवारमें फँक दो, वह सोना ही बना रहता है, फिर छोटा नहीं होता; उसी प्रकार सर्वशक्तिमान् परमात्माके चरण-स्पर्शसे जिसका हृदय एक बार पवित्र हो जाता है, उसका फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकता; चाहे वह संसारके कोटरहलमें रहे अथवा जंगलमें एकान्त-वास करे।

× × × ×

पारस-पत्थरके स्पर्शसे छोटेकी तलवार सोनेकी हो जाती है और यद्यपि उसकी एत वैसी ही रहती है, तथापि छोटेकी तलवारकी तरह उससे श्लेष्मोंको हानि नहीं पहुँच सकती। इसी प्रकार ईश्वरके चरण-स्पर्शसे जिसका हृदय पवित्र हो जाता है, उसकी मूल-शक्त तो वैसी ही रहती है, किंतु उससे दूसरोंको हानि नहीं पहुँच सकती।

× × × ×

समुद्र-तटमें स्थित चुम्बकी चट्टान समुद्रके ऊपर चढ़नेवाले जहाजको अग्नी और खींच लेती है; उसकी

कीलें निहाल डालती है, सब पटरोंको कल-कल कर देती है और जहाजको समुद्रमें डुबो देती है। इसी भाँति जब मनुष्यको आत्मज्ञान हो जाता है, जब वह अपनेको ही समानरूपसे विध्वंसमें देखने लगता है, उसका व्यक्तित्व और स्वार्थ एक क्षणमें नष्ट हो जाते हैं और उसका जीवात्मा परमेश्वरके अगाध प्रेम-सागर में डूब जाता है।

× × × ×

दूध पानीमें जब मिलाया जाता है, तब वह बुरा नहीं जाता है; किंतु दूधका भस्मन निकालकर बालनेसे वह नहीं मिलता बल्कि उसके ऊपर तैरने लगता है। उसी भाँति जब जीवात्माको ब्रह्मका माभात्कार हो जाता है, तब वह भी ब्रह्म प्राणियोंके बीचमें निरन्तर रहता हुआ भी बुरे स्वभाव प्रभावित नहीं हो सकता।

× × × ×

नयी उम्रकी तरुणीको जबतक बच्चा नहीं होता, तब वह एकदममें निमग्न रहती है; किंतु बच्चा हो जानेपर कार्योसे वह धीरे-धीरे बेपरवाह होती जाती है और तब वह अधिक ध्यान देती है। दिनभर उसे बालों का साथ चूमती, चाटती और प्यार करती है। इसी भाँति मनुष्य अज्ञानकी दशामें संसारके सब कार्योंमें लगा रहता है; ईश्वरके भजनमें आनन्द पाते ही वह उसे तीव्र प्रतीति देने लगता है और वह उनसे अपना हाथ लींच लेता है। ईश्वरकी भक्ति करने और उसके इच्छानुसार चलनेमें ही उसे बड़ा आनन्द मिलता है। दूसरे किसी भी काममें उसकी रुचि नहीं मिलती। ईश्वरदर्शनके सुखसे फिर जलनेवाला नहीं सकता।

× × × ×

थरकी छतपर मनुष्य मीठी, बॉम, रसी, मीठी, साधनोंके योगसे चढ़ सकता है। इसी प्रकार ईश्वर पहुँचनेके लिये भी अनेक मार्ग और साधन हैं। प्रत्येक धर्म इन मार्गोंमें से एक मार्गको प्रदर्शित करता है।

× × × ×

संसारमें पाँच प्रकारके विद्वत् पाये जाते हैं—

(१) स्वप्न मिद—जिपको स्वप्नके ही माध्यात्मरूपे पूर्णता प्राप्त होनी है। (२) मन्त्र मिद—जिन्हें दिव्य मन्त्रोंमें पूर्णता प्राप्त होनी है। (३) हठान् मिद वे कह्यते हैं, जिन्हें एकाएक मिदि मिल जाती है और जो एकाएक पासोंमें मुक्त हो जाते हैं—जिप प्रकार एक दरिद्रको अकस्मान् द्रव्य मिल जाय या अकस्मान् उगका रिहाई एक धनवान् स्त्री हो जाय और यह धनी बन जाय। (४) कृपा-मिद वे कह्यते हैं, जिन्हें ईश्वरी कृपामें पूर्णता प्राप्त होती है। जिस प्रकार बन्को नाक करते हुए किसी मनुष्यको पुगना तात्पर्य या पर मिल जाय और उगके बनवानेमें उगे फिर बह न उठाना पड़े, उगी प्रकार कुछ लोग भाग्यरता विचित्र परिश्रम करनेमें ही मिद हो जाते हैं। (५) नियमिद वे कह्यते हैं जो नदीव मिद रहते हैं। लीवीनी देशमें बल गया जानेकर पुग आवे हैं। हनी प्रकार नियमिद गर्भमें ही मिद होते हैं, उनको बाहरी नयन्या तो मनुष्य जातिको सम्मार्गपर बन्दनेके लिये एक नाममात्रका साधन है।

× × × ×
 एष सोषे बर एदुखे होये है । एषको बर जेवा
 देली है, दूसरेको किलौना देली है और तीसरेको मिट्टार
 देली है । सब आगती अगती बीजोंमें लग जाते हैं और सोषो
 भूल जाते हैं । सो भी आगे धरबा काम करने लगती है ।
 बिनु इन बीजोंमें ओ एदुबा सब कागजोंको खेव देता है और
 सोषे लिये गिलाने लगता है, सो दीदुबर उनको खुद
 बरती है । इली प्रवार, मनुष्यो ! तुममें समारके
 बायोदर और अंगानामें सम होकर आगती जगन्नाथको
 भूल गये हो । अब तुम इन सबको एदुबर उनको पुकारो, सब
 बर लीप दी आयेली और तुमको अपनी सोरमें उठा रेकी

सामान्यतः जीव नाम और जीव रूप हैं। जिन नाम और जिन रूपों द्वारा जीवों, उनकी नाम और उनकी स्थितियों में हम उनके दोष देख सकते हैं।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

है, तब मैं उमागना फिर प्रसार कर सकता हूँ ! जिनकी तु
उमागना करता है, वह तेरी आत्मशक्तियों से अवश्य पूर्ण
करेगा । तुझे पैदा करने में पढ़ते ही ईश्वर ने तेरे देह का प्रयोग
कर दिया है ।

मन । यदि ईश्वरकी शुभ चर्चाको ज्ञाननेकी तेरी
 व्याख्या है तो वह शायं गद्गुल भेजेगा । शुभकी ईदनेमें तुम
 कष्ट उठानेकी आवश्यकता नहीं है ।

मनुष्य तल्लेखी ग्योतीके समान है। किसी ग्योतीका रंग लाल, किसीका नीला और किसीका काला होता है, पर सब समान है। यही हान्य मनुष्यांश भी है। उनमेंसे कोई सुन्दर है तो कोई काल है, कोई समान है तो कोई दुर्जन है; किन्तु परमात्मा सभीमें मौजूद है।

कामधेनू के समय का लोगों ने दूर रखा, जो भक्त और धर्मनिष्ठ लोगों का उत्साह करते हैं।

ਹੁਣੀਂ ਸੀਰੀ ਨਹਿਤਿ ਕਾ ਅਧਾਰਿਓ ਆਪਾ ਤੁਸ ਸਾਧੂ-
 ਕੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਹੁਤ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾ ਹਜ਼ਾਰੀ ਹੰਝਕੇ
 ਜਿਹੇ ਹੋਸ਼ ਏਕ ਅੰਤ ਨੂੰ ਤੇ । ਆਪਾ-ਸਰੋਤੀ ਲਾਭ ਕਾ
 ਜਿਵਾਨ-ਸਰੋਤੀ ਕਾ ਕਾ ਹਿ ਓ ਸਾਧੂ ਅਧਾਰਿਓ ਜਿਹੜੇ
 ਸੁਖਮ ਹੋ ਸਦਾ, ਤੁਸਰੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਖਿਤ ਮਾ ਆਪਾ ਤੇ
 ਸਾਧੂਕ ਵਰੋਕਾਏ ਆਪਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਤੁਹੀ ਕੁਝ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ।
 ਹੰਝਕੀ ਸੁਖਿ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾ ਬੰਦ ਸਾਧੂ ਹਨ ਅਧਾਰਿਓ ਆਪਾ
 ਜਿਹੜੇ ਤੁਸਰੇ ਕਾ ਕਾ ਤੇ ਤੁਸਰੇ ਕੇ ਹੋਂ ਲਹਿ ਨ
 ਹੋਈ । ਆਪਾ-ਸਰੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਅਧਾਰਿਓ ਕਾ, ਆਪਾ
 ਅਧਾਰਿਓ ਜਿਹੇ ਆਪਾ ਕੇ ।

જાતે પેલી બાળ છે । કાલ પુત્રના મગ લાગે છે ।
 મરી । જલ જલમ જુ છે — પુત્રના મગ લાગે છે ।
 કાલ છે, જલમ છે જા લાગે છે જાતે પેલી બાળ છે ।
 દા. જલમ પુત્રના મગ લાગે છે — પુત્રના મગ છે

जाय—उसका ज्ञान हो जाय तो जान पड़ेगा कि उसका रंग काला नहीं है, किंतु अत्यन्त मनोहर है।

× × × ×

भगवान् राधाकृष्ण अवतारी थे। इसमें किसीकी भद्रा रहे या न रहे, इस बातका कोई विशेष महत्व नहीं है। ईश्वरीय अवतारपर किसीका (चाहे वह हिंदू हो या ईसाई) विश्वास होगा; किसीका न होगा; परंतु भगवान् के प्रति गोपियोंके समान अत्यन्त प्रगाढ़ प्रेमलक्षणा भक्ति हृदयमें उत्पन्न होनेकी तीव्र आतुरता प्रत्येक मनुष्यमें होनी चाहिये। मनुष्य चाहे पागल भी हो जाय, परंतु उसे विषयासक्तिते पागल नहीं होना चाहिये—भगवद्भक्तिते होना चाहिये।

× × × ×

..... इसीलिये मैं कहता हूँ कि इस युगमें अन्य मार्गसे भक्तियोग ही सुलभ है। उससे कर्मकी व्यापकता सहज ही संकुचित हो जाता है। ईश्वरका अलण्ड चिन्तन होता है। इस युगमें ईश्वरप्राप्तिका यही सुलभ मार्ग है।

ज्ञानमार्गसे (सद्बिचारसे अर्थात् ज्ञानविचारसे) अथवा कर्ममार्गसे (अर्थात् निष्काम कर्मचरणसे) ईश्वरप्राप्ति होगी, परंतु इस कलियुगमें भक्तिमार्गसे ये मार्ग अधिक कठिन हैं। यह नहीं कि भक्त अन्य स्थानपर पहुँचे और शान्ति या निष्कामकर्मों अन्य स्थानपर। तीनोंके पहुँचनेका अन्तिम मोक्षप्रद स्थान एक ही है। केवल मार्ग भिन्न भिन्न हैं।

× × × ×

प्रेमके मुख्य दो लक्षण हैं—(१) जगत् मिथ्या है इस बातका बोध होना; (२) जो शरीर माधारण लोगोंके लिये अत्यन्त प्रिय वस्तु है, उसकी कुछ परवा न होना। भाव कब आत्मके समान है, और प्रेम कब आत्मके तुल्य है। प्रेम भक्तके हृदयमें एक रस्मी है। उसीसे वह ईश्वरको बंधकर अपने यशमें करता है—किंबहुना, अपना नाम ही बना लेता है। भक्तकी प्रेममय पुकार जहाँ भगवान् को सुनायी दी कि भगवान् दोहे अनेक हैं। वाक्य

पुस्तकोंमें लिखा है कि इस शरीरमें चमड़ेके भीतर मांसके भीतर हड्डी, हड्डीके भीतर मज्जा, इसी प्रकार मीन भीतर एक पुट बतलाकर सबके अंदर प्रेम बतलाना है।

× × × ×

ईश्वर-प्राप्तिकी सीढ़ियाँ

‘साधुसमागम’ यही पहली सीढ़ी है। सलङ्गे ईश्वर प्रति मनमें भद्रा उत्पन्न होती है। ‘भद्रा’ दुर्गम है। भद्रासे ‘निद्रा’ होती है। निद्रा जहाँ जनीकित ईश्वर-कथाके विषा और कुछ सुननेकी इच्छा नहीं होती—जीव चाहता है कि निरन्तर उसी परमात्माकी सुश्रवण करे। यह तीसरी सीढ़ी है। निद्राके लिये यह आत्मनो कि अमुक ही उपास्य देवता हो। उपास्य देवता हो तुम्हारा गुरु हो, सगुण ईश्वर हो, निर्गुण ईश्वर हो, अवतारी पुरुष हो अथवा कोई कुलदेवता हो, सरस्वती हैं। वैष्णवोंकी निद्रा विष्णु या भगवान् भीष्मपुराण है। शाक्तोंकी शक्तिपर—इसे ही काली, दुर्गा ईश्वर दे दिये गये हैं।

‘भक्ति’ निद्राकी परिणतताया परिणाम है। यह तीसरी सीढ़ी है। भक्ति आरम्भ करके आगे बढ़ती जाती है। भावकी अवस्थामें ईश्वर-नाम सारा हो जाता है। निःशब्द या स्तब्ध हो जाता है। यही पाँचवीं सीढ़ी है। सामान्य संसारीमनोंकी गति इसी अवस्थाक पहुँचने है इसके आगे नहीं जाती।

‘महाभाव’ छठी सीढ़ी है। ईश्वरदत्तने ही महाभाव प्राप्त होता है। ‘महाभाव’ भावनात्मक आत्यन्तिक स्वरूप है। इस अवस्थामें भक्त कर्मका नहीं करता है। कभी हँसता है और कभी रोता है। उसे अपने हृदय में कुछ भी सुख नहीं रहती। माधारण मनुष्य की तरह सुख होनेसे इस अवस्थाका अनुभव करने की शक्ति नहीं होती।

प्रेम—यह सातवीं और अन्तिम सीढ़ी है। प्रेम और प्रेम बहुधा माय-ही-माय रहती है। प्रेम ईश्वरकी शिष्य है। जीवन्मा मायकाकारके बाद प्रेम प्रेम प्रेम प्रेम प्रेम है। इस अवस्थाके मुख्य दो लक्षण हैं—(१) प्रेम

जगत्की कोई सुध न होना। (२) अपने शरीरकी कुछ सुध न होना। श्रीचेतन्यदेव इस अवस्थाको पहुँचे थे। वे प्रेमावेशमें इस प्रकार निमग्न रहते थे कि उन्हें अपने शरीरकी भी परवा नहीं रहती थी और देखे हुए स्थानकी भी उन्हें स्मृति न रहती थी। कोई भी वन देखकर उसे वृन्दावन ही समझते थे। एक समय वे जगन्नाथपुरी गये थे, वहाँ 'भगुद' देखकर वे उसे यमुना ही कहने लगे और उसी आवेशमें आकर वे समुद्रमें कूद गये। इस तरह उनकी विदेहावस्था देख उनके शिष्योंने उनकी आशा ही छोड़ दी थी। ऐसी अवस्था प्राप्त होनेपर भक्तको इष्ट-प्राप्ति होती है; उसे साक्षात्कार होता है और इस संसारमें जन्म लेनेकी सार्थकता होती है।

× × × ×

प्रश्न—इन्द्रिय-निमग्न बहुत कठिन है। इन्द्रियों मतवाले घोड़ोंकी तरह हैं। उनके नेत्रोंके सामने तो अंधेरा ही रहना चाहिये !

उत्तर—इंद्रकी एक बार कृपा हुई—उसका एक बार दर्शन हुआ कि फिर कुछ भय नहीं रहता। फिर पदरिपुओंकी कुछ नहीं चल सकती—उनकी शक्ति मारी जाती है।

नारद और प्रह्लाद इत्यादि नित्यसिद्ध पुरुषोंके नेत्रोंके लिये ऐसे अभयकारकी कुछ आवश्यकता नहीं पड़ती। जो लड़के अपने पिताका हाथ पकड़कर खेतकी मेढ़-पर चले हैं, उन्हींको, हाथ छूट जानेसे, कौचड़में गिर जानेका भय रहता है। किंतु जिन लड़कोंका हाथ पिताने पकड़ लिया है, उनकी स्थिति थिरकुल निराली ही रहती है। वे कभी गड्डेमें नहीं गिर सकते।

× × × ×

बालकके समान जिसका मन सरल रहता है, सबमुच उसीकी ईश्वरपर भद्रा होती है।

× × × ×

ईश्वरके चरणकमलोंमें लयनीन हो जानेवाला ही इस संसारमें धन्य है। यह चारे शूकरयोनिमें ही क्यों न उत्पन्न हुआ हो; उनका अवश्य ही उद्धार होता है।

× × × ×

यद्यपि व्यक्तिचारीणी स्त्री अपने गृहकायमें मग्न रहती दिखायी देती है, तथापि उसका मन उसके जारकी ओर ही लगा रहता है। इसी प्रकार मनुष्यकी अपने सासारिक कार्योंको करना चाहिये। प्रभु-चरणोंमें रत होकर

ही अन्य क्षणोंमें हाथ डालना चाहिये। व्यक्तिचारीणी स्त्रीके यह-कायमें लगी रहनेपर भी उसका मन उसके चाहनेवालेकी ओर ही लगा रहता है।

× × × ×

अकबर बादशाहके जमानेमें दिल्लीके पात किमी वनमें एक फकीर रहता था। उसके दर्शनके लिये कई लोग उसकी कुटियापर जाया करते थे। वह चाहता था कि मैं इन लोगों-का कुछ आदर-सत्कार कर सकूँ। परंतु वह अत्यन्त दरिद्र था; इसलिये वह कुछ नहीं कर सकता था। तब एक दिन उसने अपने मनमें सोचा कि 'अकबर बादशाह साधु और फकीरोंको बहुत चाहता है; यदि मैं उसे निवेदन करूँगा तो वह मुझे कुछ द्रव्य अवश्य ही देगा; जिससे मैं अतिथियोंका उचित सत्कार कर सकूँगा।' इस प्रकार मनमें सोचकर वह बादशाहके पास गया। उस समय बादशाह नमाज पढ़ रहा था। फकीर भी यही जाकर बैठ गया। नमाज पढ़नेके समय अकबर बादशाहने यह प्रार्थना की कि 'गुंभर ! मुझे धन दे; सत्ता दे और दौलत दे।' यह सुनकर फकीर वहाँसे उठकर बाहर जाने लगा। तब बादशाहने उसे संकेतसे बैठनेको कहा।

नमाज पढ़कर बादशाहने फकीरसे पूछा, 'आज मुझसे मिलने आये थे; परंतु बिना कुछ बातचीत किये ही लौटकर चले जा रहे हैं; यह क्या बात है?' फकीरने जवाब दिया, 'मैं इनके दरबारमें इसलिये आया था कि "....."; परंतु आपको निवेदन करनेसे कोई फायदा नहीं है।' जब बादशाहने बार-बार आग्रह किया, तब फकीरने कहा, 'मेरी सुविचार बहुतोंसे लोग आया करते हैं। मैं दखि हूँ, इसलिये मैं उनका स्वागत नहीं कर सकता। अतएव कुछ द्रव्य माँगनेके लिये आकर यहाँ आया था।' तब बादशाहने कहा 'तो फिर बिना कुछ माँग ही लौटकर क्यों चले जा रहे हैं?' यह सुनकर फकीरने कहा, 'सुदार्द ! आर तो स्वयं भिखारी हैं ! आर सुदार्दने धन और दौलत माँग रहे हैं। जब आरकी यह दया किने देनी, तब किने सोचा कि जो स्वयं दरिद्र है, वह मुझे क्या दे सकेगा ! यदि कुछ माँगना ही है तो अब मैं भी सुदार्दने ही माँगूँगा।' × × × ×

शरीर-सौन्दर्यकी वास्तविकता

बड़ा सुन्दर शरीर है। सृष्टिकर्तानि जैसे पूरे संयमसे उसे सौंचेमें ढाला हो। स्वास्थ्य और सौन्दर्य तो सहचर हैं। स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो सौन्दर्य टिकेगा कैसे।

दूसरे ही उसके सौन्दर्यकी प्रशंसा करते हों, ऐसा नहीं है। वह स्वयं सजा है अपने सौन्दर्यके प्रति। उसका बहुत-सा समय शरीरको सजानेमें ही जाता है।

क्या है यह सौन्दर्य ? यदि शरीरपरसे चमड़ा उतार दिया जाय—आप इस लोपड़ेको धूना तो दूर, देखना भी नहीं चाहेंगे। मांस, रक्त, मज्जा, मेद, स्नायु, केशका एक बड़ा-सा पिनीना लोपड़ा, जिससे छू जानेपर स्नान करना पड़े—जिसकी अँतड़ियोंमें भरा कफ, पित्त, मूत्र और विषा यदि फट पड़े—व्यसन आ जाय आपको।

यही सुन्दर शरीर—आप कद्दाल किसे कहते हैं ? आपका यह कद्दाल ही तो है जिसपर आपका सौन्दर्य-गर्भ है। यह कद्दाल—यह साक्षात् प्रेतके समान कद्दाल, जो रात्रिको आपके कमरेमें खड़ा कर दिया जाय तो आप चीलकर भागें। किंतु यही हमारी-आपकी देह है। हमारी-आपकी देहका पूरा आधार यही है और यही है जो कुछ तो टिक सपता है। देहका बाकी सब पिनीना तत्व तो यह जाता है कुछ धंदोंमें। इस कद्दालको आप सुन्दर कहते हैं ? इसे छोड़ देनेपर तो देहमें यही मांस, मेद, मज्जा, स्नायु, मूत्र आदिवा लोपड़ा रहता है। क्या हुआ जो लोपड़ा चमड़ेसे ढका है।

कद्दालपर मांस, मेद, मज्जा का लेप चढ़ा है, स्नायु-जाल बंधे हैं और ऊपरसे चमड़ा मँटू दिया गया है। यही है शरीर और इस शरीरपर सुन्दरताका आवरण—सुन्दरताका गर्भ। यह शरीर तो बिनाही आदुषि है। बिनाही धू-धू करती छन्दे इसकी प्रतीक्षा कर रही है।

X

X

X

नारी तो सौन्दर्यकी प्रतिमा है। कुसुमारा और देवता की यह पुत्तलिका यदि मुर्जित हो—उत्तरे देवता की मादकता कितनोंको प्रमत्त करती ही है।

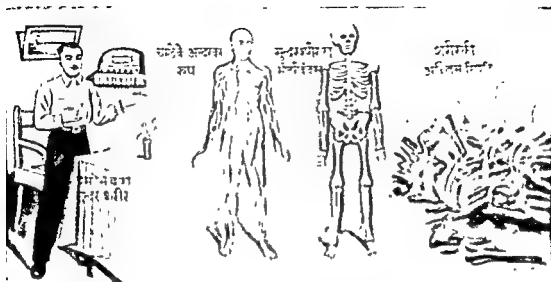
भगवान् न करें, किसीको रोग हो। लेकिन वहाँ तो किसीसे अनुमति लेकर नहीं आता, किसीसे रक्त सम्पत्तिकी अपेक्षा नहीं करता। किते कप रक्त तो अपना मास बना लेगा—कौन कह सकता है।

अनुपम सौन्दर्य, परम कुसुमार रूप—इसी भी इस सो चेचक हो सकती है। कुसुमकोमल, पादलिनिका जो जब चेचकके हाथ मधुमक्तीके परके छतोना बनना दिया जाता है—अपनेकी रक्त माननेकी उसकी ओर देखनातक नहीं चाहते। परके लोग ही बिचकाते हैं।

चेचकसे ही कुछ अन्त तो नहीं है। रोगोंकी बीज संख्या नहीं। किसीके सौन्दर्यको हृदय जनेके ही मुहोंसे-जैसे सामान्य रोग ही पर्याप्त है। फिर कहा कि कुछ आ टपके ? मल्लिका मुँहके धार—धूना ही लोग देलनातक नहीं चाहते। आर्यंग, मेद, मज्जा, मूत्र, सभानका भावन सौन्दर्य पुगा एवं तारकने नहीं पाता।

क्या अर्थ है सौन्दर्यका ? सौन्दर्यमें मोहका ? मोह आर्यंगका ? चेचक या कोई कही चने मोह है। कितना सुन्दर, कितना नरार है सौन्दर्यका सम्मुख।

बड़ावका सौन्दर्यकी विराट्पु है। कोई ऐसा मोह अर्थ है वह तो आपकी ही। लेकिन यह सौन्दर्यका प्रतीक्षा नहीं करती। वह तो अपने का आभास अन्तः शरीरपर मास तो बिनाही ही है। बिनाही टपे भन्न होना ही पड़ेगा।

शरीर-सौन्दर्यकी वास्तविकता

बड़ा सुन्दर शरीर है। सृष्टिकर्तानि जैसे पूरे संयमसे उसे साँचेमें ढाला हो। स्वास्थ्य और सौन्दर्य तो सहचर हैं। स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो सौन्दर्य टिकेगा कैसे।

दूधरे ही उसके सौन्दर्यकी प्रशंसा करते हों, ऐसा नहीं है। वह स्वयं सजग है अपने सौन्दर्यके प्रति। उसका बहुत-सा समय शरीरको सजानेमें ही जाता है।

क्या है यह सौन्दर्य? यदि शरीरपरसे चमड़ा उतार दिया जाय—आप इस छोथड़ेको छूना तो दूर, देखना भी नहीं चाहेंगे। मांस, रक्त, मज्जा, मेद, स्नायु, केशका एक बड़ा-सा धिनौना लोथड़ा, जिससे धू जानेपर स्नान करना पड़े—जिसकी अँतड़ियोंमें भरा कफ, पित्त, मूत्र और विषा यदि फट पड़े—यमन आ जाय आपको।

यही सुन्दर शरीर—आप कङ्काल किसे कहते हैं? आपका यह कङ्काल ही तो है जिसपर आपका सौन्दर्य-गर्भ है। यह कङ्काल—यह साक्षात् प्रेतके समान कङ्काल, जो रात्रिको आपके कमरेमें खड़ा कर दिया जाय तो आप चीखकर भागें। किंतु यही हमारी-आपकी देह है। हमारी-आपकी देहका पूरा आधार यही है और यही है जो कुछ तो टिक सकता है। देहका बाकी सब धिनौना तत्त्व तो सह जाता है कुछ घंटोंमें। इस कङ्कालको आप सुन्दर कहते हैं? इसे छोड़ देनेपर तो देहमें बही मांस, मेद, मज्जा, स्नायु, मल आदिका छोपड़ा रहता है। क्या हुआ जो छोपड़ा चमड़ेसे ढका है।

कङ्कालपर मांस, मेद, मज्जाका लेप चढ़ा है, स्नायु-जाल बँधे हैं और ऊपरसे चमड़ा मँद दिया गया है। यही है शरीर और इस शरीरपर सुन्दरताका आरोप—सुन्दरताका गर्भ। यह शरीर तो चित्ताकी आदुति है। चित्ताकी धू-धू करती लन्ट्रें इसकी प्रतीक्षा कर रही हैं।

×

×

×

नारी तो सौन्दर्यकी प्रतिमा है। सुदुमारना और कैदने की यह पुत्तलिका यदि सुसजित हो—उसके सौन्दर्यकी भादकता कितनोंको प्रमत्त करती ही है।

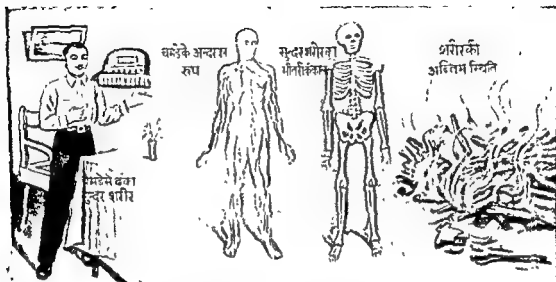
मगवान् न करूँ, किसीको रोग हो। लेकिन कों ले किसीसे अनुमति लेकर नहीं आता, किसीकी इच्छा सम्मतिकी अपेक्षा नहीं करता। किसे कब कौनसा ले अपना मांस बना लेगा—कौन कह सकता है।

अनुपम सौन्दर्य, परम सुकुमार रूप—किसी भी हथ तो चेचक हो सकती है। कुसुमकोमल, पाटलीन्दक रूप जब चेचकके द्वारा मधुमक्खीके बरके छत्तेका प्रदूषण बना दिया जाता है—अपनेको रक्त मानतेछत्ते से उसकी ओर देखनातक नहीं चाहते। इसके लोग ही धू बिचकाते हैं।

चेचकसे ही कुछ अन्त तो नहीं है। रोगोंकी कोर्टी संख्या नहीं। किसीके सौन्दर्यको हड़प जानेके छिने भूँछे-जैसे सामान्य रोग ही पर्याप्त हैं। फिर कहीं उन्हें कुछ आ टपके! गलित, कुष्ठके घाव—धूना से ही छोग देखनातक नहीं चाहते। आकर्षण, मोह को सम्मानका भाजन सौन्दर्य धुणा एवं तिरस्कारके लक्ष्य नहीं पाता।

क्या अर्थ है सौन्दर्यका? सौन्दर्यके मोहका? सौन्दर्यके आकर्षणका? चेचक या कोढ़ कहीं चले नहीं देते हैं। कितना तुच्छ, कितना नश्वर है सौन्दर्य उनके सम्मुख।

वृद्धावस्था सौन्दर्यकी चिरग्राही है। कोर्टी रोग कौन आये; यह तो आयेगी ही। लेकिन मृत्यु वृद्धावस्थाकी प्रतीक्षा नहीं करती। यह तो चारों जब आ गच्छती है। अन्ततः शरीरपर स्वत्व तो चित्ताका ही है। चित्ताकी चमत्कृत उधे भस्म होना ही पड़ेगा।

शरीर-सौन्दर्यकी वामाविकृता

स्वामी विवेकानन्द

(जन्म—ता० १० जनवरी मन् १८६३ ई०, जन्मनाम—नरेन्द्रनाथ दत्त, पितृनाम—विधनाथ दत्त, देहत्याग—ता० ४

जुलाई सन् १९०२, परमहंस रामकृष्ण के प्रधान शिष्य ।)

हरेक मनुष्यमें आत्मिक-बुद्धि होती ही है, परंतु कोई उसे समझते हैं और कोई उसके ज्ञानसे विमुख रहते हैं । जो चेतन एक शरीरमें है, वही मय मयारमें है । उस चेतन-बी उत्पत्ति या नाश नहीं होता । एक शरीरमें जो चेतन है वह जीवामा, और जो सर्वव्यापक है वह परमात्मा है । दोनों अच्युत हैं ।

× × ×
हिंदू-धर्मकी उत्पत्ति वेदोंसे हुई है और वेद अनादि, अनन्त तथा अशरीरेय हैं । किसी पुस्तकका आरम्भ और अन्त नहीं, वह सुनकर आसुरियोंकी आश्चर्य होगा । पर हममें आश्चर्य करनेकी कोई बात नहीं है । वेद कोई पुस्तक नहीं, किंतु उन विद्वान्ताका संग्रह है, जो अदृष्ट या अकाश हैं । जिन लोगोंने देने मिद्वान्त हूँ निकाले, उन्हें श्रुति कहते हैं । श्रुतिपोकों हम पूर्ण—ईश्वरस्वरूप समझते हैं । यद्यपि इस बातका उल्लेख कर देना अनुचित न होगा कि उन तत्त्वविवेचकोंमें कुछ त्रुटियाँ भी थीं । भिन्न-भिन्न व्यक्तियों-के परस्पर सम्बन्ध या व्यष्टि (एक पुरुष) का समष्टि (विश्व) से सम्बन्ध जिन विद्वान्तावे निश्चित हुआ, वे ही विद्वान्त त्रिकालावधि हैं । उनका पता लगानेके पहले भी वे वर्तमान थे । आगे चलकर हम उन्हें भूल जायेंगे तो भी उनका अस्तित्व नष्ट न होगा । न्यूटनके आविष्कारके पहले भी गुरुत्वाकर्षणका नियम बका हुआ नहीं था ।

× × ×
वेदोंने बाल शार्दूलके पत्रोंसे छूटनेका उपाय बताया है । भगवान् श्रीकृष्णने, जिन्हें हम हिंदू परमात्माका पूर्णवतार मानते हैं, भवमागरे सत्नेत्री रीति बताया है । सृष्टिके मय नियम जिसके अनुरोधसे चलते हैं, जो जड़ और चेतनमें भय हुआ है, जिसकी आशय वायु बरता है, आग जलाती है, मेघ जल बरगाते हैं और मृत्तु हरण करती है, उस परमात्माकी पूजा करो । उसीकी श्रुतिश्लोक प्रार्थना करते हैं—
ये सर्वव्यापी दयामय ! तू हमारा पिता, तू ही हमारी माता, तू ही बन्धु, मित्र और संगारकी मय शक्तियोंका अधिष्ठाता है । तू सब विश्वका भार सहता है, हम तेरे पात्र इस जीवन-

का भार सहनेकी शक्तिके लिये गानना करते हैं । इस जन्म तथा अन्य जन्ममें उसके बद्ध और कियीर प्रेम न हो, यह भावना मनमें दृढ़ कर लेना ही उगकी पूजा करना है । मनुष्यको संगारमें कमल-पत्रके समान अलिप्त रहना चाहिये । कमल-पत्र जलमें रहकर भी नहीं भोगता; इसी तरह कर्म करते हुए भी उसके उत्पन्न होनेवाले सुख-दुःखने यदि मनुष्य अलग रहे तो उसे निराशासे गमना नहीं करना होगा । गप काम निष्काम होकर करो, तुम्हें कभी दुःख न होगा ।

× × ×
आत्मा पूर्ण ईश्वरस्वरूप है । जड़ शरीरसे उसके बद्ध होनेका आभास होता है सही, पर उग आमामको मिटा देने-से वह मुक्त-अवस्थामें देख पड़ेगा । वेद कहते हैं कि जीवन-मरण, सुख-दुःख, अपूर्णता आदिके बन्धनोंसे छूटना ही श्रुति है । उक्त बन्धन बिना ईश्वरकी कृपाके नहीं छूटते और ईश्वरकी कृपा अत्यन्त पवित्र-हृदय बिना हुए नहीं होती । जब अन्तःकरण सर्वथा शुद्ध और निर्मल अर्थात् पवित्र हो जाता है, तब जिस मूर्तिपूजक देहका जड़ या त्याग्य समझते हो, उसीमें परमात्माका प्रत्यक्षरूपसे उदय होता है और तभी मनुष्य जन्म-मरणके चक्रसे छूट जाता है । केवल कल्पना-चित्र देखकर या शब्दादम्बरपर मुग्ध होकर हिंदू समाधानका अनुभव नहीं करते । दस इन्द्रियोंद्वारा जो न जानी जाती हो, ऐसी किसी वस्तुपर हिंदुओंका विश्वास बिना अनुभव किये न होगा । जड़-सृष्टिसे अतीत जो चेतन तत्त्व है, हिंदू उसके बिना किसी विचरार्थके (प्रत्यक्ष) मिलेंगे । किसी हिंदू माधुसे पृथिवे स्वावाजी, क्या परमेश्वर मय है ? वह आरको उत्तर देगा भिःसंदेह सत्य है; क्योंकि उसे मने देना है । आत्मविश्वास ही पूर्णताका बोधक है । हिंदू-धर्म किसी मतकी मय या किसी विद्वान्तकी मिय्या कहकर अपभ्रष्ट बननेकी नहीं कहता । हमारे श्रुतिपोकोंका कथन है कि जो बुद्ध हम करते हैं, उसका अनुभव करो—उसका गाथाकार करो । मनुष्यको परिधम करके पूर्ण पवित्र तथा ईश्वरस्वरूप बनना चाहिये । ईश्वर-धर्ममें आत्ममानी निराकी बन्धना की गयी है । हिंदू-धर्म कहता है—उसे अनेकें प्राप्त करो, ईश्वर बहुत दूर नहीं है ।

के समान जिनकी कम्प हारी हुई है, उन झड़ीके सहारे पैर रखनेवाले हृदयों के अन्तर नहीं है। हम जो कुछ देखते हैं, सुने हैं या अनुभव करते हैं, वह सब ब्रह्ममय है। हम ब्रह्ममें रहते हैं, उसीमें सब स्वरूप करते हैं और उसीके आश्रयमें जीते हैं।

× × ×

ब्रह्मकी उपासना करनेसे आत्मा की निर्भीक भय न रहेगा। विस्मय आकाश पट पड़े या बिजली गिर पड़े, तो भी आत्मा के आनन्दमें बसी न होगी। गौर और घेरेसे दूसरे लोग मने ही करें, आश निर्भय रहेंगे; क्योंकि उन सब जन्तुओंमें भी आत्मा शान्तिमय स्वरूप आत्मा की दीप्त पड़ेगा। जो ब्रह्ममें एक रूप हुआ, वही वीर—यही गुरु निर्भय है। महात्मा इंगामसीहका विश्वामयानसे जिन लोगोंमें क्या किया, उन्हें, भी ईशाने शीर्षाद ही दिया। गुरु निर्भय अन्तःकरणके बिना यह बात ही हो सकती। मैं और मेरा पिता एक हैं—ऐसी जहाँ भावना। वहाँ भयकी क्या शक्ति है कि वह पाप भी आनेका साहस है। समस्त विश्वको जो अपनेमें देखता है—उसमें तत्परीता है, वही सत्ता उपासक है; उसीने जीवनका सत्ता कर्तव्य स्थापित किया है। हमारे विचार, शरीर और मन जितने निकट, उगरे भी अधिक निकट परमात्मा हैं। उनके अस्तित्वपर ही मन, विचार और शरीरका अस्तित्व निर्भर है। ऐसे वस्तुका पार्थक्य जान होनेके लिये हमें ब्रह्मज्ञान होना चाहिये। हमारे हृदयके अत्यन्त गूढ़ भागमें उसका वास है। सुख-दुःख, उदर और सुगोके बाद युग आते और चले आते हैं; परन्तु वह ब्रह्म अमर है। उसीकी सत्तासे संसारकी सत्ता है। उसीके सहारे हम देखते, सुनते और विचार करते हैं। वह तब जैसा हमारे अन्तःकरणमें, वैसा ही शुद्ध बीजमें भी है। यह बात नहीं कि सारुस्वर्गके हृदयमें उसका वास है और चौरोंके नहीं। जिस दिन हमें इस बातका अनुभव होगा, उसी दिन सब संदेह मिट जायेंगे। जगत्का विकट प्रभ हमारे सामने उपस्थित है, इसका उत्तर 'नवै स्वस्तिवद् ब्रह्म' इस भावनाके अतिरिक्त क्या हो सकता है? भौतिक शास्त्रोंने जो ज्ञान सम्पादन किया है, वह सत्ता ज्ञान नहीं; मत्त ज्ञान उनसे दूर है। उनका ज्ञान विद्युत् ज्ञान-मन्दिरका लोपानमर है। 'मय कुछ ब्रह्ममय है'—यह अनुभव होना ही सत्ता ज्ञान है। यही धर्मका रहस्य है, विवेक बुद्धिके आगे हमी धर्म-ज्ञानकी विजय होगी।

× × ×

परमात्मा सर्वव्यापिमान्, सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी तथा नित्य शुद्ध है। यही शुद्ध-दशा और उससे उत्पन्न होनेवाली निर शान्ति प्राप्त करना सब धर्मोंका अन्तिम लक्ष्य है। जिस अवस्थामें कभी अन्तर नहीं पड़ता, उस पूर्ण अवस्था और किसी समय भी डीनी न जानेवाली स्वाधीनता प्राप्त करनेकी सब धर्मोंकी प्रवृत्ति है; क्योंकि मनी मुक्ति वह स्वाधीनता ही है। हम स्वाधीनता प्राप्त करनेके राज-मार्ग पर चलते हुए रास्ता भूलकर भटक रहे हैं।

× × ×

संसारकी प्रत्येक वस्तुमें—सूर्य, चन्द्र, अग्नि, तारागणमें तथा हमारे हृदयोंमें प्रकाशित होनेवाला तेज परमात्माका ही है। नारा सत्ता परमात्माके प्रकाशसे प्रकाशमान है। संसारमें अच्छा या बुरा—जो कुछ हम देखते हैं, उसी विश्वात्माका रूप है। यह हमारा मार्गदर्शक और हम उसके अनुचर हैं। अच्छे कर्म करनेवालेकी तरह पानीके मनमें भी वही—आवरयकताओंको पार करनेकी—मुक्तिकी इच्छा होती है। दोनोंके मार्ग भिन्न भेदे ही हैं, एकका मार्ग सुविधाका और दूसरेका असुविधाका हो सकता है। परन्तु इससे हम यह नहीं कह सकते कि एक परमात्माके पूजनमें निमग्न और दूसरा उससे विमुख है। भिन्न मार्ग तो केवल उपाधि-भेदभाव है। जिन भेदोंसे संसारमें भिन्नता दील पड़ती है, उन्हें हटा दीजिये; सबका मूल एक ही इष्टिगोचर होगा। उपनिषद्ोंने यही बात पिछ की है। गुलाबकी मधुर सुगन्ध, पथियोंके चित्र-विचित्र पक्ष और हमारा चेतन एक ही परमात्माके विविध स्वरूप हैं। सब सत्ता उसीपर अवलम्बित है। वही अमर चेतनरूप है और समस्त संसारका संसारकर्ता भी। व्याधको देख खरगोश जैसे चारों ओर भागने लगते हैं, हम भी वैसे ही ईश्वरके उग्र रूपको देखकर भाग रहे हैं। खरगोश शिल्लोंमें घुसकर व्याधसे जान भले ही बचा ले, पर सर्वव्यापी परमात्मासे घुसकू शोकर हम कहाँ रह सकेंगे?

× × ×

मैं एक बार काशी गया था। वहाँके एक मन्दिरमें बहुत-से हृष्ट-पुष्ट और उपद्रवी बंदर थे। मैं दर्शन कर मन्दिरसे बाहर निकला और ऐसे संग रास्तेसे चला कि जहाँ एक ओर बड़ा भारी तालाब और दूसरी ओर बहुत ऊँची दीवार थी। बंदरोंने बीच रास्तेमें मुझे घेर लिया। अब मैं यहाँसे भागा। मुझे भागते देख बंदर और भी मेरे पीछे पड़ गये और

काटने भी लगे। यह तमाशा देख दूर खड़े हुए एक आदमीने कहा—“आप डरकर भागते क्यों हैं? उनसे निर्भय हो सामना कीजिये, वे आपसे खुद डरकर भाग जायेंगे।” मैंने ऐसा ही किया और सब बंदर धीरे-धीरे भाग गये। यही बात संसारकी है। अनेक विघ्न-बाधाओंसे—इंशरके भयानक रूपसे हम डरकर भाग जायेंगे तो मुक्तिसे हाथ धो बैठेंगे। हम विपत्तियोंसे जितना डरेंगे, उतना ही वे हमें चक्रमें डाल देंगी। भय, दुःख और अज्ञानका डटकर सामना कीजिये। किसी कविने कहा है—

‘नहीं जो खारसे डरते वही उस गुरूको पाते हैं।’

× × ×

परमात्मा मुख और शान्तिमें निवास करता है, यह बात सत्य है; तो फिर दुःख तथा विपत्तियोंमें उसका अस्तित्व क्यों न माना जाय। दुःखोंसे डरना रस्तीको सोंप समझकर डरनेके घरावर है। आनन्ददायक और दुःखकारक, नयनमनोहर और भयानक—सभी तरहकी वस्तुओंमें इंशरका वास है। जब स्वयं आपको परमात्मा दीख पड़ेगा, तब किछ दुःख या संकटकी मजाल है जो आपके सामने भी लड़ा रहे। भेदबुद्धि नष्ट होकर जब नरक और स्वर्ग एक-ठे ही मुखदायक हो जायेंगे, तब सब विघ्न-बाधाएँ अपने-आप मुक्तिके दरवाजे-से हटकर आपका रास्ता साफ बना देंगी और सभी आपकी सत्य स्वरूपसे भेंट होगी। भिन्नता दूरकर समता बढ़ाहये। भयके अन्धकारसे निर्भयताके प्रकाशमें चले आइये।

× × ×

हम मुंहमे लंपी-चोड़ी बातें करते और तत्त्वज्ञानकी गरिमा बहा देते हैं। परंतु मामान्य कारणोंसे क्रोधसे लाल हो अहंकारके अधीन हो जाते हैं। उस समय क्षुद्र देहका अहंकार ही घृष्टि का चेतन बन जाता है। चेतनको इतना क्षुद्र बना देता मानवजाति की उन्नतिमें बड़ी भारी बाधा है। ऐसी अवस्थामें हमें मोचना चाहिये कि मैं निरसीम चेतन हूँ, मुक्त हूँ। मोघ और मोघसा कारण भी मैं ही हूँ, फिर स्वयं अहंकारके पक्षी-नृत होना क्या मेरे लिये उचित है।

× × ×

परमेश्वरकी प्रार्थना करते समय हम अपना माग भार उन्हीं से लेते हैं और दूसरे ही क्षण मोघ और अभिमानके चक्करों में डूबकर उभे खीनते हैं। हम प्रकार करी उनकी उत्तमता को देखते हैं। सभी दूरा तत्त्वज्ञानकी धारण करने अज्ञान गढ़े पड़कर अपने चरनेके समान रहित हैं। हम रहित-गढ़ी

तुच्छ जान जो अपना रास्ता तय करता है, वो सनर साम्राज्यतक पहुँचता है। विघ्न-बाधाओंसे डरना वैदेशीय सच्चे वीरका काम नहीं, वह तो ऐसी आरंभिक ईद करता है। सच्चे हृदयसे यज्ञ कीजिये, आपको अमृत रस विपकी घूँट पीनी नहीं पड़ेगी। हम देव और दैत दोनों स्वाामी होनेके योग्य हैं। हमें परमात्मासे यही प्रार्थना चाहिये—‘स्वर्गव्यापिन्।’ हम तुम्हें सर्वस्व अर्पण कर रहे हैं। हमारे अच्छे-बुरे कर्म पाप-पुण्य, सुख-दुःख—सभी तुम्हें समर्पित हैं।’

× × ×

हमारे यक हजारों विचोपर प्रभुत्व प्राप्त करनेसे निरत रहे हैं; परंतु दुःखकी बात है कि हजारों विच हमारे प्रभुत्व दिला रहे हैं। मुखदायी वस्तुओंका समान हमारी इच्छा है, परंतु वे ही वस्तुएँ हमारा क्रोध लाती हैं। छष्टिकी सारी सम्पत्ति हजम कर जानेके हमारे विच परंतु छष्टि ही हमारा सर्वस्व छीन रही है। ऐसी रित्त क्यों होती है? हम कर्ममें आलसिक रहते हैं—छष्टिके अपने-आप जा फँसते हैं—यही विचित्रता कारण है।

× × ×

कुटुम्बी-मित्र, धर्म-कर्म, बुद्धि और बारीक प्रति लोगोंकी जो आवकि देली जाती है, वा केन। प्रातिके लिये है। परंतु जिन आत्मिकी लोग मुक्त समझ बैठे हैं, उनसे मुक्तके बदले दुःख ही मिलता है। अनावक हुए हमें आनन्द नहीं मिलेगा। इच्छाके हृदयमें उत्पन्न होते ही उगे उगाइकर फँस देनेकी शक्ति है, उनके समीप दुःखोंकी छायाका नहीं पहुँचाना। अत्यन्त आत्मिक मनुष्य उत्साहके माग जिन प्रकाश करता है, उगी प्रसार कर्म करने हुए भी उगे प्रकाश तोड़ देनेकी जिनमें सामर्थ्य है, वरी प्रार्थना कर मुखका उपयोग कर सकता है। परंतु वह प्रकाश हो सकती है, जब कि उत्साहके कार्य करनेकी प्रवृत्ति उगने प्रवृत्ति होनेकी अनावकिका वाग मन्त्रा है। विचित्र अनावक देव पढ़ते हैं। न उगाइकर फँस देनेकी और न ये संसारमें ही छीन रहते हैं। सभी उगाइकर फँस बना होता है। वे सभी दुःखी नहीं दीव रहते हैं। उनकी योग्यता कुछ भी नहीं है। इच्छाके तत्त्व बलवत् नष्ट हो चुका है। हम दीवमें कम बलवत् बलवत् अनुमान न दिया होगा और न हमारा विचार है।

होगा। यह आरम्भसे अनासक्त है। परंतु ऐसी अनासक्तिये तो आसक्त होकर दुःख भोगना ही अच्छा। पत्थर बनकर ठोनेसे दुःखोंसे धामना नहीं करना पड़ता—यह बात सत्य; परंतु फिर सुनोये भी तो वञ्चित रहना पड़ता है। यह तब चित्तकी दुर्बलतामात्र है। यह एक प्रकारका मरण है। तब बनना हमारा साध्य नहीं है। आसक्ति होनेपर उसका नाश करनेमें पुरुषार्थ है। मनकी दुर्बलता सब प्रकारके लक्षणोंकी जड़ है। दुर्बल मनुष्य संसारमें तुल्य गिना जाता है। उसे यथा-प्राप्तिकी आशा ही न रखनी चाहिये। धार्मिक और मानसिक दुःख दुर्बलतासे ही उत्पन्न होते हैं। हमारे प्राण-मांस-लाशों लोगोंके कीटाणु हैं; परंतु जबतक हमारा शरीर मुदङ्ग है, तबतक उसमें प्रवेश करनेका उन्हें साहस नहीं होता। जबतक हमारा मन अशक्त नहीं हुआ है, तबतक दुःखोंकी क्या मजाल है जो ये हमारी ओर आँख उठाकर भी देखें। शक्ति ही हमारा जीवन और दुर्बलता ही मरण है। मनोबल ही सुखसर्वस्व, चिरन्तन जीवन और अमरत्व तथा दुर्बलता ही रोगसमूह, दुःख और मृत्यु है।

× × ×

किसी वस्तुपर प्रेम करना—अपना चारा ध्यान उसीमें लगा देना—दुखोंके हित-साधनमें अपने-आपको भुल जाना—फर्कतक कि कोई तालवार लेकर मारने आये, तो भी उस ओरसे मन खलानामान न हो—इतनी शक्ति हो जाना भी एक प्रकारका दैवी गुण है। वह एक प्रबल शक्ति है, परंतु उसीके साथ मनको एकदम अनासक्त बनानेका गुण भी मनुष्यके लिये आवश्यक है; क्योंकि केवल एक ही गुणके चलकर कोई पूर्ण नहीं हो सकता। भित्ती भी मुली नहीं रहते; क्योंकि उन्हें अपने निर्वादीकी नाममात्र छुटनेमें लोगोंकी दया और तिरस्कारका अनुभव करना पड़ता है। यदि हम अपने कर्मका प्रतिकूल चार्दंगे तो हमारी गिनती भी भित्तारियोंमें होकर हमें सुख नहीं मिलेगा। देन-लेनकी यत्न-वृत्ति अपरूपण करनेसे हमारी हाथ-हाथ कैम बूट छूटती है। धार्मिक लोग भी वीतिवकी अवेजा रखते हैं, प्रेमी प्रेमका बदला चाहते हैं। इस प्रकारकी अवेजा या शृंखला ही सब दुःखोंकी जड़ है। कभी-कभी ध्यानात्ममें हानि उठानी पड़ती है, प्रेमके बदले दुःख भोगने पड़ते हैं; इसका कारण क्या है? हमारे बर्तन अनासक्त होकर बिये हुए नहीं होते—आशा हमें फँसानी है और संसार हमारा तमासा देवता है। प्रतिकूल की आशा न रखनेवालेको ही सच्ची सन्तुष्टि मिलती है।

साधारण तौरसे विचार करनेपर यह बात व्यवहारसे विद्वद्द दोख पड़ेगी; परंतु वास्तवमें इसमें कोई विरोध नहीं, किंतु विरोधामात्रमात्र है। जिन्हें किसी प्रकारके प्रतिफलकी इच्छा नहीं, ऐसे लोगोंको अनेक कष्ट भोगते हुए हम देखते हैं; परंतु उनके वे कष्ट उन्हें प्राप्त होनेवाले सुखोंके सामने पाशोंके बराबर भी नहीं होते। महात्मा ईशाने जीवनभर निःस्वार्थ-भावसे परीकार किया और अन्तमें उन्हें पॉलीकी सजा मिली। यह बात असत्य नहीं है। परंतु सोचना चाहिये कि अनात्मिक-के चलकर उन्होंने साधारण विजय-सम्पादन नहीं किया था। करोड़ों लोगोंको मुक्तिका रास्ता बतानेका पवित्र यश उन्हें प्राप्त हुआ। अनासक्त होकर कर्म करनेसे आत्माको प्राप्त हुए अनन्त सुखके आगे उनका शरीर-कष्ट सर्वथा नगण्य था। कर्मके प्रतिफलकी इच्छा करना ही दुःखोंको निमग्नण देना है। यदि आपको सुखी होना हो तो कर्मके प्रतिकूलकी इच्छा न कीजिये।

× × ×

इस बातको आप कभी न भूलें कि आपका जन्म देनेके लिये है, लेनेके लिये नहीं। इसलिये आपको जो कुछ देना हो, वह बिना आपत्ति किये बदलेकी इच्छा न रखकर दे दीजिये। नहीं तो दुःख भोगने पड़ेंगे। प्रकृतिके नियम इतने कठोर हैं कि आप प्रवृत्ततासे न हँगे तो वह आपसे जरूरदस्ती छीन लेगी। आप अपने सर्वस्वको चाहे जितने दिनोंतक छातीसे लगाये रहें, एक दिन प्रकृति उसे आपकी छातीपर खार हो लिये बिना न छोड़ेगी। प्रकृति बेरिमान नहीं है। आपके दानका बदला वह अवश्य चुका देगी; परंतु बदला पानेकी इच्छा करेंगे तो दुःखके निपा और कुछ हाथ न लगेगा। इससे तो राजी-खुशी दे देना ही अच्छा है। सूर्य सघुटका जब सोलता है तो उमी जल्ये पुनः पृथ्वीको तर भी कर देता है। एकसे लेकर दूसरेको और दूसरेसे लेकर तृतीयेको देना सृष्टिका काम ही है। उनके नियमोंमें बाधा डालनेकी हमारी शक्ति नहीं है। हम कोटवीकी हवा जिनकी बाहर निकलनी रहेगी, बाहरसे उठनी ही लाजी हवा पुनः हममें आनी जायगी और इसके दरवाजे आर बंद कर देंगे तो बाहरसे हवा आना तो दूर रहा, हमेंमेंकी हवा रिपान होकर आत्मको मृत्युके अधीन कर देगी। आर जिनका अरिष्ट देंगे, उसके हजारगुना प्रहृतिने आर पावेंगे। परंतु उसे लानेके लिये धीरज रखनी होगी। अनात्मक बनना अत्यन्त कठिन है। ऐसी वृत्ति करनेके लिये मरान् दण्ड मन

होनी चाहिये । हमारे जीवनरूपी वनमें अनेक जाल बिछे हुए हैं; बहुत-से सोंप, बिन्दू, सिंह, शिंशार स्वेच्छाये घूम रहे हैं; उनसे बचकर अपना रास्ता सुधारनेमें हमारे शरीरको चाहे जितने कष्ट क्यों न सहने पड़ें, हाथ-पैर टूटकर हमारा सारा शरीर खूनसे लथपथ क्यों न हो जाय; हमें अपनी मानसिक हटता ज्यों-की-त्यों बनाये रखनी चाहिये—अपने कर्तव्यप्रथमे जरा भी न दिगमना चाहिये ।

× × ×

अपनी पूर्वदशापर विचारकर क्या हम यह नहीं समझ लेते कि जिनपर हम प्रेम करते हैं, वे ही हमें गुलाम बना रहे हैं—ईश्वरकी ओरसे विमुक्त कर रहे हैं—कठपुतलियोंकी तरह नचा रहे हैं; परंतु मोहबध हम पुनः उन्हींके संगुल्लमें जा पँतते हैं । संसारमें सच्चा प्रेम, सच्चा निःस्वार्थभाव दुर्लभ है—यह जानकर भी हम संसारमें अलित रहनेका उद्योग नहीं करते । आत्मिक हमारी जान मार रही है । अभ्याससे कौन-सी बात विद्व नहीं होती ! आसक्तिको भी अभ्यासमें हम हटा सकते हैं । दुःख भोगनेकी जयतक हम तैयारी न कर लेंगे, तबतक वे हमारे पास भी नहीं आयेंगे । हम खुद दुःखोंके लिये मनमें भर बना रखते हैं । फिर यदि वे उसमें आकर बसें तो इसमें उनका क्या अपराध है ! जहाँ मरा हुआ जानवर पड़ा रहेगा, वहाँ कौए और गीब उसे खाते हुए दीप्य पढ़ेंगे । रोग जब किसी शरीरको अपने बघनेयोग्य समझ लेता है, तभी उसमें प्रवेश करता है । मूर्खता और अभिमानकी किनारे रखकर हमें पहले यह सीखना चाहिये कि हम दुःखोंके शिकार न बनें । जब-जब व्यवहारमें आने लगे, तब-तब उसकी तैयारी आने परलेखे ही बर रक्खी होगी । दुःखके मार्गदर्शक हम ही हैं । वास्तविक भी उन्हें हमारे सामने टकेल्लती है; पर हम पाहें तो उनका मद्गममें प्रतीकार कर सकते हैं । बाह्य जगत्पर हमारा अधिपत्य नहीं, परंतु अन्तर्जगत्पर पूर्ण अधिपत्य है । यदि हम हमी भ्रमनाको हटकर पढ़लेखे ही वचेत रहें तो हमें दुःखोंके गामना नदी करना पड़ेगा ।

जब हमें कोई दुःख प्राप्त होता है, तब हम उसका दोष किसी दूसरे पर मारना चाहते हैं, अपनी भूलको नहीं देखते । 'जुनिया अन्ही दे' 'धूममें रखेसके गब लोय मरदे है' 'दर कदर हम भन्ने मनको मंताय कर लेते हैं । परंतु मोहना चाहिये कि दुनिया मजबूरी है—सुखी है, तो उसमें हम क्यों रहते हैं ! कसर यदि मरहेका आगेर दिया

जा सकता है, तो हम उस विशेषणसे कब छूटते हैं ! यह सब कुछ नहीं, संसारका निरीक्षण करनेके पहले हमें अपना धर्म निरीक्षण करना चाहिये । संसारको क्या दोष देकर शूठ मोल्ना सच्चे वीरका लक्षण नहीं है । वीर बनिये और सच बोलिये । आपमें शक्ति होगी तो दुःख आपके डरेगा । क्योंकि वह किसीके भेजनेसे आपके पास नहीं आता, आप स्वयं उसे बुलाते हैं ।

× × ×

आप अपने पुकार्यकी प्रशंसा करते समय लोगोंकी यही दिवानेका यज्ञ करते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ । मैं चाहे सो कर सकता हूँ; मैं शूद्ध—निर्दोष हूँ—ईश्वर हूँ, निष्कलंक हूँ; संसारमें यदि कोई स्वाध्यायी हो तो वह मैं ही हूँ । परंतु उसी समय आपके शरीरपर कोई छोटी-सी कंकड़ी पँके तो तोपका गोला लगानेके समान आपको दुःख होता है; छोटे-से बच्चेकी एक यम्पड़से आप आगपबूला हो जाते हैं । आपका मनोबल इतना क्षीण है—आपकी धन-शक्ति इतनी अल्प है—तब फिर आप सर्वसमर्थ कैसे हैं ! जब मन ही इतना दुर्बल है कि एक अकिञ्चन मूर्खके उद्योगसे आपकी शान्ति मंग हो जाती है, तब दुःख वेचारे आपका पीछा क्यों न करेंगे ! परमात्माकी शान्तिको मंग करनेकी मन्ना किस्में सामर्थ्य है ! यदि आप सचमुच परमेश्वर हैं तो सारा संसार भी उल्टा होकर दौग जाय—आपकी शान्ति कभी मंग नहीं हो सकती । आप नरकके ओरसे छोरतक चले जायें—कभी आपको कष्ट न होंगे । वास्तवमें आर जो कुछ घुंरते रहते हैं, उसका अनुभव नहीं करते; इसीसे संसारको दोषी ठहराते हैं । आर अपने दोषोंको पढ़ने हटा दीजिये, तब लोगोंको दोषी कहिये । 'अधुक मुने दुःख देता है,' 'अधुक मेरे काल उमेदता है' यह करना आरको योग्या नहीं देता । कोई किसीको दुःख नहीं देता, आर सत्य दुःख भोगते हैं । हममें लोगोंका क्या दोष है ! दूसरोंके दोष देखनेमें आप जिनना समय लगाते हैं, उतना अपने दोष सुधारनेमें लगायें । आप अपना चरित्र सुधारेंगे, अपना आचरण परिवर्तन करायेंगे तो संसार आर ही सुखर जायगा । संसारको सुधारनेके साधन हम मनुष्य ही हैं । जिन दिन आर पूर्ण हो जायेंगे, उस दिन संसार अपूर्ण न रहेगा । आर सत्य परिवर्तन करनेके उद्योगमें लगिये, यही कर्मका रहस्य है ।

× × ×

मनुष्यमें विवेकता उत्पन्न करनेसे निषम कोटपपने

हूँ निकाले हैं और वे सब समय, देश तथा पात्रोंके अनुकूल हैं। कोई श्रीमान् हो या दरिद्र, मंगरी हो या मंग्यामी, कामकाजी हो या आरामतलब—हरेक मनुष्य अपनी विशेषताको—अर्थात् स्वरूपको—हट कर सकता है। इसमें संदेह नहीं कि जड़ शास्त्रोंके खोजे हुए जड़ नियमोंके सूक्ष्म रूपोंका अब पता लग गया है। 'धर्मै ब्रह्ममयं जगत्'—इस मिथ्यान्तरे यह सिद्ध हो चुका है कि जड़ विश्व, सूक्ष्म विश्व, अन्तःसृष्टि आदि भेद धूँटे हैं; वे केवल शब्दभेदमात्र हैं। हम अपने या संसारके स्वरूपको शङ्कुकी उपमा दे सकते हैं। शङ्कुका विस्तृत निम्न भाग जड़ विश्व या स्थूल शरीर और सूक्ष्म अप्रमाणा चेतन या आत्मा है। उसीको हम ईश्वर कहते हैं। बाल्यमें जीव और शिवमें भेद नहीं है।

× × ×

हरेक वस्तुकी शक्ति स्थूल रूपमें नहीं किन्तु सूक्ष्म रूपमें होती है। उसकी गति अत्यन्त शीघ्र होनेसे वह हमें दीख नहीं पड़ती; परन्तु जब वह स्थूल वस्तुके द्वारा प्रकट होती है, तब उसका अनुभव हमें हो सकता है। कोई बलवान् पुरुष जब किसी बोझको उठाता है, तब उसकी नतीं पुष्ट दीख पड़ती हैं; परन्तु हमसे यह न समझ लेना चाहिये कि बोझ उठानेकी शक्ति उन नतींमें है। उस पुरुषके ज्ञान-सन्तुष्टिोंकी शक्ति, उन नतींद्वारा प्रकट हुई है। ज्ञानतन्तुओंको उनसे भी सूक्ष्म वस्तुद्वारा शक्ति प्राप्त होती है और उस सूक्ष्म वस्तुको हम विचार करते हैं। जलके नीचेसे जब बुलबुला उठता है, तब वह हमें दिखायी नहीं देता; परन्तु क्यों-क्यों वह

ऊपरको आने लगता है, क्योंकि उसका रूप अधिक स्पष्ट हो चलता है। विचारोंकी भी यही बात है। जब वे बहुत सूक्ष्म होते हैं, तब हमें उनका अनुभव नहीं होता—हृदयमें वे कब उठते हैं, इसका भी पता नहीं चलता। परन्तु मूल-स्थानको छोड़कर जब वे स्थूल रूपमें प्रकट होने लगते हैं, तब उन्हें हम अपने चर्मचतुर्भाषों भी देख लेते हैं। लोगोंकी यह सिफ़ायत गदा ही बनी रहती है कि अपने विचार और कार्योंपर हमारा अधिकार नहीं चलता। यदि विचारोंके उठते ही हम उनका नियन्त्रण कर सकें—स्थूल कार्योंकी सूक्ष्म शक्तियों अपने अधीन बनाये रहे—तो यह सम्भव नहीं कि हमारा मन अपने कान्धूमें न रहे। और जब हम अपने मनपर पूरा अधिकार जमा लेंगे, तब दूसरोंके मनपर अधिकार जमाना हमारे लिये कठिन नहीं रह जायगा; क्योंकि सब मन एक ही विश्वव्यापी समष्टि मनके अंशरूप हैं। मिट्टीके एक टेल्लेसे दूसरी कल्पना की जा सकती है। अपने मनपर अधिकार जमानेकी कला ज्ञान लेनेपर दूसरोंके मनपर हम गहज ही अधिकार जमा लेंगे। मनोनिग्रह सबसे बड़ी विद्या है। संसारमें ऐसा कोई कार्य नहीं, जो इनके द्वारा सिद्ध न हो। मनोनिग्रहसे शरीररमण्यन्धी बड़े-बड़े दुःख तिनकनेमें प्रतीत होंगे। मानसिक दुःखोंको मनोनिग्रही पुरुषके पान आनेका साहच न होगा और अत्यन्त तो उसका नाम मुनिर भागता कियेगा। तब धर्माणि नीति और अन्तर्पाण्ड पवित्रताका संसारको किस लिये उपदेश क्रिया है! पवित्रता और नैतिकतासे मनुष्य अपने मनका निग्रह कर सकता है और मनोनिग्रह ही सब सुखोंका मूल है।

श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी

(जन्म—१८४८ सन् १८४८, १९५५; देहत्याग—सन् १९०६, २० अक्टूबर; जन्म-स्थान—ग्राम दहकुल, जिला जहिया, बंगाल।)

जो प्रभुको प्राप्त कर लेते हैं, वे कहते हैं—'प्रभु गुहारी जय हो। मैं सर जाऊँ।' जो व्यक्ति प्रभुको प्राप्त कर लेता है, वह फिर अपना अस्त्व नहीं रखता चाहता, उसका कुछ भी नहीं रहता। 'मैं बताऊँ, मैं जानी हूँ'—यह सब चञ्चल आवाज है। रद जाता है क्योंकि इतना ही कि 'मैं प्रभुका दास हूँ। वे नियम सत्य हैं। कल्पना नहीं है, कहानी नहीं है, उनकी आशानों सारा ब्रह्माण्ड चल रहा है। सूर्य, चन्द्रमा, वायु, मेष, नदी, समुद्र, शृङ्ग, लता, ममल प्राणी अना-अना कार्य कर रहे हैं। मैं प्रभु साधारण बीज नहीं हूँ जो

वाणीसे बसाये जा सकें। उनसे देगा जा सकता है। वे ही धर्म हैं। उनसे प्राण परितृप्त होते हैं। मैं गिनान्त ही अनुस्युक्त हूँ; आश्रयों आशीर्वाद कर कि मैं जैसे अपनी मौक पाय लड़ा होता हूँ, वेसे ही उनके पास लड़ा हो गई। वे मेरी माँ हैं, जननी हैं—इस प्रकार कर उन्हें पुकार नहीं गा। मैं आहम्बर नहीं चाहता। हे मन्ददेवता! सब मत्त है। मैं और कुछ भी नहीं चाहता; मुझी धन्य हो, मुझी धन्य हो।

× × ×

दीननाथ, दीनयन्त्रु ! मैं और कुछ नहीं चाहता । मैं नराधम हूँ, मैं अवोध हूँ, मैं मूर्ख हूँ। दयामय, तुम्हीं एक-मात्र दयालु हो। हे प्रभु ! हे कंगालके धन ! वधे दयालु हो तुम ! इस प्रकार परिचय दिये बिना क्या मेरी रक्षा होती ! मेरे हृदयके धन ! प्रभु ! मैं कुछ नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानता। मैं क्या कहूँ ! मेरी इच्छा होती है यह कहने-की कि इस शरीरका एक-एक टुकड़ा मांस भी तुम हो; परंतु तुमको अपना अस्थि-मांस बसाकर भी मुझे रूति नहीं। मेरे प्राणकी वस्तु तुम हो। तुम्हारे शरणापन्न हूँ मैं।

× × ×

मा ! मेरा सब कुछ मुला दो; जान-बूझकर जो अभिमान करता हूँ, वह सब मुला दो, जिससे मैं शयनमें, स्वप्नमें भी तुम्हें (मैं) कह सकूँ। जैसा लड़कपनमें मुझे कर रक्खा था, वैसा ही फिर कर दो। तुच्छ हूँ मैं, तुच्छ हूँ मैं, तुच्छ हूँ मैं; केवल तुम्हारी ओर ही दृष्टि रखूँगा, मुझे मय नहीं है। मेरी माँ ! तुम्हीं धन्य हो, तुम्हीं धन्य हो।

× × ×

माँके सामने प्रार्थना कैसी। दृष्ट करता हूँ, कितना क्या कहता हूँ, क्या-क्या चाहता हूँ। तुमलोग कहते हो—माँ मुझे रुपये नहीं देती, दवा नहीं देती। नहीं, माँ मुझको सब देती है। धन देती है, दवा देती है, शरीरपर हाथ फेरती है, मुलाती है, राज-रजवाड़े कोई मुझे कुछ भी नहीं देते।

× × ×

मेरे प्रभु ! मैं और कुछ नहीं चाहता, तुमको चाहता हूँ। प्रभु ! तुम अपमानमें, शोकमें, दुःखमें कैककर मुझे जलाते हो—इससे क्या ! मुझे अपना बना लेनेके लिये तुम्हारी जो इच्छा हो, वही करो। यथार्थमें ही यदि उनकी चाह होती है तो वे मिलते हैं। खोजते-खोजते, हाहकार करते-करते, देखता हूँ—पीछे-पीछे कौन फिर रहा है ! कौन हो तुम ! तुम कौन हो मेरे पीछे ! एक बार, दो बार देखता हूँ, पहचान लेता हूँ। 'परिपूर्णमानन्दम्' से सारा ब्रह्माण्ड भर गया। उनके लिये भाषा नहीं है, शब्द नहीं हैं। विचार आया—कितना क्या कह जाऊँ, उनकी कितनी बातें प्रकट कर दूँ। परंतु उसी समय निबोधकी तरह—अज्ञानीकी तरह हो जाता हूँ। (क्या कहूँ !) न उनकी कहीं उपमा है, न तुलना है। गुरुके स्वप्न-दर्शनकी भाँति।

× × ×

जो धर्मके लिये लालापित हैं और धर्मका आचरण

करते हैं, उनके ऊपर मानो पत्थर झूलता रहता है कि किसी प्रकार जरा-सा अहंकार-अभिमान आते ही फिरपर गिर पड़ेगा। जिन खोगोंकी धर्मकी ओर दृष्टि नहीं है, उनकी बात दूसरी है। जैसे धानको हवामें उड़ानेपर एक तरफ धान गिरता है और दूसरी ओर भूसा, उसी प्रकार भगवान् अच्छे-बुरेको पृथक्-पृथक् कर देते हैं।

× × ×

धर्मके साथ धन, मान या सांसारिक वस्तुकी आशा करनेपर वह माग जायगा। समय-समयपर अच्छा आहार भी आवश्यक है, किंतु शरीर-रक्षाके लिये अन्नका नित्य प्रयोजन है; इसी प्रकार उपासनाके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये।

× × ×

यथार्थ भक्तिरस सुधाकी तरह है। जितना पीया जायगा, उतनी ही और पीनेकी इच्छा होगी।

× × ×

अविश्वासी आदमी ईश्वरके पास मन-प्राणको बन्धक रखता है और कुछ दिनोंके बाद लौटा लेता है; परंतु पूर्ण विश्वासी अपनेको सम्पूर्णरूपसे उनके हाथों बेच डालता है।

× × ×

पापका विष भीतर रहता है और प्रकाश बाहर। बाहरी प्रकाशको रोककर निश्चिन्त मत हो जाना। भीतरसे अहंरको विस्कुल बाहर निकाल पेंकना।

× × ×

वास्तविक धर्मका लक्षण है—ईश्वर अनन्त ब्रह्माण्डका सृजन करके उसे चला रहे हैं। उनकी विधि, व्यवस्था, नियम, प्रणाली—सब अव्यर्थ हैं। प्रत्येक पदार्थकी ओर दृष्टिपात करनेपर सबमें असमताका बोध होता है। जिसकी सृष्टि होती है, उसके लिये व्यवस्था है, नियम है। फिर हमलोग जो जरा-सी अधिक हवा, हाड़, दूधान, गर्मी या चर्मा होनेपर सृष्टिकर्ताका अतिक्रम करते अपने विचारसे असंतोष प्रकट करते हैं, यह इसलिये कि मूलमें हमारा अविश्वास है। इन अविश्वासकी जड़ क्या है ! परनिन्दा, हिंसा, द्वेष और स्वार्थका चिन्तन करते रहनेसे इस दुर्गतिकी उत्पत्ति होती है; इसीलिये धार्मिकोंका एक लक्षण है कि वे प्राण आनेपर भी परनिन्दा नहीं करते, आत्म-प्रशंसाको विषके समान समझते हैं, हिंसाको हृदयमें स्थान नहीं देते। जीवके प्रति दया, भगवान्में विश्वास रखकर संतोषसे जीवन

बिताते हैं। अमृतोरस जन्म अविधानसे होता है; परंतु सामाजिक धार्मिक पुरुषों की स्थिति है सुखमें रक्खो या दुःखमें, सुखारी दी हुई सम्पत्ति वितरित दोनो ही भेरे छिपे समान है। इन अवस्थाओं धार्मिक लिये आवश्यक होनी चाहिये।

× × ×

विभाली मत्त हरि-मंजीरोंके समय भाव-विमोह होकर सन्मयताको प्राप्त हो जाते हैं। वे आनी मुषि भूल जाते हैं, परंतु जो लोभ भावके परमें खोरी करते हैं, भावही नकल दिखाते हैं, उनके लिये इन राजयोग द्वार बंद रहता है।

× × ×

हरिनाम लेते-लेते नशा आ जाता है। भोग-मोजा आदिवा नशा कुछ भी नहीं है। नामका नशा कभी छूटता नहीं। सर्वथा स्थायी रहता है। हरिनाममें प्रेम-प्राप्तिका यह क्रम है—

(१) पावका बोध, (२) पाप-कर्ममें अनुत्तार, (३) परममें अग्रभूति, (४) कुसङ्गसे वृणा, (५) सत्यज्ञमें अनुराग, (६) नाममें कंच और जगत्की चर्चामें अरुचि, (७) भावका उदय और (८) प्रेम।

विधि

(१) मन्त्र बोलो, दार्वन्दी छोड़कर मन्त्रनिष्ठ बनो।
(२) परनिन्दाको परित्याग करो। दूसरेके दोषकी कोई बात कहना ही निन्दा नहीं है, दूसरेको छोटा मतानेकी चेष्टा ही परनिन्दा है।
(३) सब जीवोंके प्रति दया, अर्थात् दूसरेके सुखसे सुखी और दुःखसे दुखी होना।
(४) पिता-माताकी सेवा करो।
(५) साधुप्रकरणमें भक्ति करो। जो सत्यवादी त्रितैन्द्रिय हैं, वही साधु हैं। अपना विश्वास स्थिर रखकर साधु-सङ्ग करो।

निषेध

(१) दूसरेका जूँटा मत खाओ।
(२) मादक वस्तुका सेवन मत करो।
(३) मौस मत खाओ।

वाग्द्वारकी रखा

जो व्यक्ति सत्यवती, सधुरभाषी और अग्रभक्त होकर श्रोत्र, श्रिण्या वाक्य, कुटिष्ठता और लोक-निन्दाका सर्वथा त्याग

पं० वा० अ० ६१—

कर देता है उसकी वाणीका द्वार सर्वथा सुरक्षित रहता है।

मत्त्ववादी बनो, मन्ची वाणी बोलो, सत्यका चिन्तन करो, मत्कार्य करो। अपार वृथा कल्पना न करो, वृथा वाणी मत बोलो।

पर-निन्दा

परनिन्दा न करो। परनिन्दा मत सुनो। जहाँ परनिन्दा होती हो, वहाँ मत बैठो। दूसरेका दोष कभी मत देखो। अपने दोषोंको सदा ही देखो। अपने अंदर छिपे हुए दोषोंको जो खोज खोजकर देखता है, उसमें परनिन्दा करनेकी प्रवृत्ति नहीं होती, दूसरेका दोष देखनेकी इच्छा नहीं होती।

परनिन्दा सर्वथा त्याग करने योग्य है। प्रत्येकमें कुछ-न-कुछ गुण है। दोषके अंशको छोड़कर गुणका अंश ग्रहण करो। इससे हृदय परिशुद्ध होगा। निन्दनीय नियम (दोष) का ग्रहण करने और उसकी आलोचना करनेसे आत्मा आपन्न मलिन हो जाती है। जिस दोषके लिये निन्दा की जाती है, वही दोष क्रमशः निन्दकमें आ जाता है। दूसरेको किसीके सामने नीचा गिरानेके लिये कुछ भी कहने या भाव प्रकट करनेका नाम ही निन्दा है। बात सत्य होनेपर भी यह निन्दा है। दूसरेके उपकारके लिये जो कुछ किया जाता है, वह निन्दा नहीं है। जैसे पिता पुत्रके उपकारके लिये उसकी सुखी आर्तोंको बतता है। स्वयं श्रोत्रित होकर जब कोई बात कही जाती है, तब उसमें दूसरेका उपकार नहीं होता। कुछ कहना ही तो केवल उपकारकी ओर ही दृष्टि रखकर कहना चाहिये।

मनुष्यमें हजारों दोषोंका रहना कुछ भी अगम्य नहीं है, परंतु उसमें जितना-सा गुण है, उसीको लेकर उसकी प्रशंसा करनी चाहिये। नरल हृदयसे किसीकी प्रशंसा करनेपर ईश्वरोपासनाका काम होता है। दूसरेके गुण-कीर्तनसे पाप-ताप भाग जाते हैं, शान्ति-आनन्दका आगमन होता है। निन्दा करनेपर अपने शत्रुगुण नष्ट होकर नरककी प्राप्ति होती है।

हिसा

अहिंसा परम धर्म है। हिंसाका अर्थ है हननही इच्छा। हननका अर्थ है आपात। किसी भी व्यक्तिके मार्गपर आपात न लगे, इस तरह चलना चाहिये। काम और क्रोध भी हिंसाके समान अस्वाभाविक नहीं करते।

दीनताप, दीनबन्धु ! मैं और कुछ नहीं चाहता । मैं नराधम हूँ, मैं अवोध हूँ, मैं मूर्ख हूँ । दयामय, तुम्हीं एक-मात्र दयालु हो । हे प्रभु ! हे कंगालके धन ! बड़े दयालु हो तुम ! इस प्रकार परिचय दिये बिना क्या मेरी रक्षा होती ? मेरे हृदयके धन ! प्रभु ! मैं कुछ नहीं जानता । मैं कुछ नहीं जानता । मैं क्या कहूँ ? मेरी इच्छा होती है यह कहने-की कि इस शरीरका एक-एक टुकड़ा मांस भी तुम हो; परंतु तुमको अपना अस्थि-मांस बचाकर भी मुझे वृत्ति नहीं । मेरे प्राणकी वस्तु तुम हो । तुम्हारे शरणापन्न हूँ मैं ।

× × ×

मा ! मेरा सब कुछ भुला दो; जान-बूझकर जो अभिमान करता हूँ, वह सब भुला दो, जिससे मैं शयनमें, स्वप्नमें भी तुम्हें 'माँ' कह सकूँ । जैसा लड़कपनमें मुझे कर रक्खा था, वैसा ही फिर कर दो । तुच्छ हूँ मैं, तुच्छ हूँ मैं, तुच्छ हूँ मैं; केवल तुम्हारी ओर ही दृष्टि रखूँगा, मुझे मय नहीं है । मेरी माँ ! तुम्हीं धन्य हो, तुम्हीं धन्य हो ।

× × ×

मैंके सामने प्रार्थना कैसी ! हठ करता हूँ, कितना क्या कहता हूँ, क्या-क्या चाहता हूँ । तुमलोग कहते हो—माँ मुझे रुपये नहीं देती, दवा नहीं देती । नहीं, माँ मुझको सब देती है । धन देती है, दवा देती है, शरीरपर हाथ फेरती है, झुलाती है, राज-रजवाड़े कोई मुझे कुछ भी नहीं देते ।

× × ×

मेरे प्रभु ! मैं और कुछ नहीं चाहता, तुमको चाहता हूँ । प्रभु ! तुम अपमानमें, शोकमें, दुःखमें फँककर मुझे जलते हो—इससे क्या ! मुझे अग्ना बना लेनेके लिये तुम्हारी जो इच्छा हो, वही करो । यथार्थमें ही यदि उनकी चाह होती है तो वे मिलते हैं । खोजते-खोजते, हाहाकार करते-करते, देखता हूँ—पीछे-पीछे कौन फिर रहा है ? कौन हो तुम ! तुम कौन हो मेरे पीछे ! एक बार, दो बार देखता हूँ, पहचान लेता हूँ । 'परिपूर्णमानन्दम्' से सारा ब्रह्माण्ड भर गया । उनके लिये भाषा नहीं है, शब्द नहीं हैं । विचार आया—कितना क्या कह जाऊँ, उनकी कितनी बातें प्रकट कर दूँ । परंतु उसी समय निबोधकी तरह—अज्ञानीकी तरह हो जाता हूँ । (क्या कहूँ !) न उनकी कहीं उपमा है, न तुलना है । गूँगेके स्वप्न-दर्शनकी भाँति ।

× × ×

जो धर्मके लिये लालायित हैं और धर्मका आचरण

करते हैं, उनके ऊपर मानो पत्थर झूल्ता रहता है कि किसी प्रकार जग-सा अहंकार-अभिमान आते ही विरपर गिर पड़ेगा । जिन लोगोंकी धर्मकी ओर दृष्टि नहीं है, उनकी बात दूसरी है । जैसे धानको हवामे उठानेपर एक तरफ धान गिरता है और दूसरी ओर भूसा, उसी प्रकार भगवान् अच्छे-बुरेको धृक्-धृयक् कर देते हैं ।

× × ×

धर्मके साथ धन, मान या सांसारिक वस्तुकी आशा करनेपर वह भाग जायगा । समय-समयपर अच्छा आहार भी आवश्यक है, किंतु शरीर-रक्षके लिये अन्नका नित्य प्रयोजन है; इसी प्रकार उपासनाके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये ।

× × ×

यथार्थ भक्तिरस सुधाकी तरह है । जितना पीया जायगा, उतनी ही और पीनेकी इच्छा होगी ।

× × ×

अविश्वासी आदमी ईश्वरके पास मन-प्राणको बन्धक रखता है और कुछ दिनोंके बाद लौटा लेता है; परंतु पूर्ण विश्वासी अपनेको सम्पूर्णरूपसे उनके हाथों बेच डालता है ।

× × ×

पापका विष भीतर रहता है और प्रकाश बाहर । बाहरी प्रकाशको रोककर निश्चिन्त मत हो जाना । भीतरसे जहरको बिल्कुल बाहर निकाल फेंकना ।

× × ×

वास्तविक धर्मका लक्षण है—ईश्वर अनन्त ब्रह्माण्डका सृजन करके उसे चला रहे हैं । उनकी विधि, व्यवस्था, नियम, प्रणाली—सब अव्यर्थ हैं । प्रत्येक पदार्थकी ओर दृष्टिपात करनेपर सबमें असौमत्ताका बोध होता है । जिसकी सृष्टि होती है, उसके लिये व्यवस्था है, नियम है । फिर हमलोग जो जग-सी अधिक हवा, सड़, दूधान, गर्मी या कड़ा होनेपर सृष्टिकर्ताका अतिश्रम करके अपने विचारसे असंतोष प्रकट करते हैं, यह इसलिये कि मूलमें हमारा अविश्वास है । इस अविश्वासकी जड़ क्या है ? परनिन्दा, हिंसा, द्वेष और स्वार्थका चिन्तन करते रहनेसे इस दुर्गतिकी उत्पत्ति होती है; इसीलिये धार्मिकोंका एक लक्षण है कि वे प्राण जानेपर भी परनिन्दा नहीं करते, आत्म-प्रशंसाको विपके समान समझते हैं, हिंसाको हृदयमें स्थान नहीं देते । जीवके प्रति दया, भगवान्में विश्वास रखकर संतोषसे जीवन

* श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी *

विताने हैं। अमृतोपमा जन्म अविधामने होता है; परंतु वास्तविक धार्मिक पुरुषांगी स्थिति है सुगममें रखो या दुःश्रममें, गुरहारी दी दूर गमयति विगत दोनों ही मेरे लिये समान है। इस अवस्थानी प्राप्तिके लिये आत्मदृष्टि होनी चाहिये।

X

X

X

विधायी भक्त हरि-मंकीर्तनके गमय भाव-विभोर होकर तन्मयताको प्राप्त हो जाते हैं। वे अपनी सुधि भूल जाते हैं, परंतु जो लोग भावके परम चोरी करते हैं, भावकी नकल दिखाते हैं, उनके लिये इस राव्यका द्वार बंद रहता है।

X

X

X

हरि-नाम लेते-लेते नशा आ जाता है। माँग-माँगा आदिवा नशा कुछ भी नहीं है। नामका नशा कभी झूटा नहीं। सर्वथा स्थायी रहता है। हरिनाममें प्रेम-प्राप्तिका यह क्रम है—

- (१) पापका बोध, (२) पाप-कर्ममें अनुत्ताप, (३) परममें अभ्युत्ति, (४) कुमङ्गले धृणा, (५) सत्सङ्गमें अनुराग, (६) नाममें रचि और जगत्की चर्चामें अरुचि, (७) भावका उदय और (८) प्रेम।

विधि

- (१) मन्त्र बोलो, दलबदी छोड़कर सत्यनिष्ठ बनो।
(२) परनिन्दाका परित्याग करो। दूसरेके दोषकी कोई बात कहना ही निन्दा नहीं है, दूसरेको छोटा बतानेकी चेष्टा ही परनिन्दा है।
(३) मन्त्र जीवोंके प्रति दया, अर्थात् दूसरेके सुखसे दुखी और दुःखसे दुखी होना।
(४) पिता-माताकी सेवा करो।
(५) साधुपुरुषमें भक्ति करो। जो सत्यवादी सत्सङ्ग करो।

नियेध

- (१) दूसरेका नैटा मत लाओ।
(२) मादक वस्तुका सेवन मत करो।
(३) माँस मत लाओ।

वाग्द्वारकी रक्षा

व्यक्ति सत्यव्रती, मधुरभाषी और अग्रमत्त न हो, कुटिलता और

• वा० अं० ६१—

कर देता है उसकी वाणीका द्वार सर्वथा सुरक्षित रहता। सत्यवादी बनो, सच्ची वाणी बोलो, मत्स्यका चित्र करो, मत्कार्य करो। अवार वृथा कल्पना न करो, वृथा व मत बोलो।

पर-निन्दा

परनिन्दा न करो। परनिन्दा मत सुनो। जहाँ परनिन्दा होती हो, वहाँ मत बंटो। दूसरेका दोष कभी मत देखो। अपने दोषको मदा ही देखो। अपने अंदर छिपे हुए दोषोंको जो खोज खोजकर देखता है, उसमें परनिन्दा करनेकी प्रवृत्ति नहीं होती, दूसरेका दोष देखनेकी इच्छा नहीं होती।

परनिन्दा सर्वथा त्याग करने योग्य है। प्रत्येकमें कुछ-न-कुछ गुण हैं। दोषके अंशको छोड़कर गुणका अंश ग्रहण करो। हमने हृदय परिशुद्ध होगा। निन्दनीय विषय (दोष) का ग्रहण करने और उनकी आलोचना करनेमें आत्मा अत्यन्त मलिन हो जाती है। जिस दोषके लिये निन्दा की जाती है, वही दोष क्रमशः निन्दकमें आ जाता है। दूसरेको किसीके सामने नीचा गिरानेके लिये कुछ भी कहने या भाव प्रकट करनेका नाम ही निन्दा है। बात सत्य होनेपर भी वह निन्दा है। दूसरेके उपकारके लिये जो कुछ किया जाता है, वह निन्दा नहीं है। जैसे पिता पुत्रके उपकारके लिये उसकी बुरी बातोंको बतता है। स्वयं क्रोधित होकर जब कोई बात कही जाती है, तब उसमें दूसरेका उपकार नहीं होता। कुछ कहना हो तो केवल उपकारकी ओर ही दृष्टि रखकर कहना चाहिये।

मनुष्यमें हजारों दोषोंका रहना कुछ भी अचमत्त नहीं है, परंतु उसमें जितना-सा गुण है, उसीको लेकर उसकी प्रशंसा करनी चाहिये। सरल हृदयसे किसीकी प्रशंसा करनेपर ईश्वरोपमानका काम होता है। दूसरेके गुण-कीर्तनसे पाप-ताप भाग जाते हैं; शान्ति-आनन्दका आगमन होता है। निन्दा करनेपर अपने सद्गुण नष्ट होकर नरककी प्राप्ति होती है।

हिंसा

अहिंसा परम धर्म है। हिंसाका

इच्छा।
आपात
नेत्र भी

क्रोध

क्रोध आनेपर मौन रहो । जिसके प्रति क्रोध आया है, उसके सामनेसे हट जाओ । किसीके कुछ कहनेपर अथवा अन्य किसी कारणसे क्रोधके लक्षण दीखनेपर अलग जा बैठो और नाम-कीर्तन करो ।

अभिमान

अभिमानका नाश कैसे हो ! अपनेको सबकी अपेक्षा हीन समझनेपर । जबतक अपनेको दीन नहीं बना सकोगे तबतक कुछ नहीं हुआ । कुली-मजदूर, अच्छा-बुरा—सभीके प्रति भक्ति करनी पड़ेगी । सभीसे अपनेको छोटा समझना पड़ेगा । मनमें अभिमानका अणुमात्र भी प्रवेश हो जाता है तो बड़े-बड़े योगियोंका भी पतन हो जाता है । अभिमान भयानक शत्रु है । मैं कामका त्याग करूँगा, क्रोधका त्याग करूँगा और लोग मुझे साधु कहेंगे, यह अभिमान सबकी अपेक्षा बढ़ा शत्रु है ।

जबतक इन्द्रियोंपर विजय नहीं होती, तबतक अभिमान-से कितना अनिष्ट हो सकता है यह समझमें नहीं आ सकता । इन्द्रिय-दमन होनेपर ही समझमें आता है कि अभिमानसे कितनी हानि होती है ।

भगवदिच्छा

बहुत बार यह अनुभव होता है कि अपनी शक्ति कुछ है ही नहीं । जग जो कुछ होता है, भगवान्‌की इच्छासे ही होता है । यदि वयार्थरूपसे सिद्धकी भाँति हम रह सकें तो भगवान्‌ माताकी तरह सर्वदा हमारी देख-रेख रखते हैं ।

अपनी ओरसे कुछ भी स्थिर नहीं करना है । भगवान्‌की इच्छापर निर्भर होकर रहना है । अपने ऊपर भार खेते ही बंध आ जाता है । भगवान्‌की इच्छासे जो घटना होती है, उस घटनामें कोई विचार प्रयोजन है । भगवान्‌ जब जग भागमें रखते, उसमें आनन्द मानना चाहिये । अपनी परमात्माकी कोई बात नहीं । प्रभो ! जैसे बाजीगर काटकी पुतलीको गवाता है, वैसे ही मुझे गवाओ । तुम्हीं मेरे जीवनके आपार हो । (तुम्हारी इच्छाके अतिरिक्त मेरे मनमें कभी कुछ आने ही नहीं कि मैं यह करूँ, यह न करूँ ।)

चतुरङ्ग साधन

(१) साध्याय-अर्धांशु मद्धन्योऽहो अभ्यसन और नान-जन ।

(२) सत्सङ्ग ।

(३) विचार-अर्थात् सर्वदा आत्मपरीक्षा । अपनी बड़ाई मीठी लगती है या विपके समान, परनिन्दा प्रतिकर लगती है या अप्रतिकर । धर्मभावना (देवी सम्पत्ति और भगवान्‌की ओर रुचि) प्रतिदिन घट रही है या बढ़ रही है ? यह आत्मपरीक्षा है और इस प्रकार करना सदा आवश्यक है ।

(४) दान-शास्त्रकार कहते हैं कि 'दान' शब्दका अर्थ है दया । किसीके प्राणोंको किसी भी प्रकार क्लेश न देना । शरीर, वाणी अथवा अन्य किसी प्रकारसे किसीके प्राणोंको क्लेश पहुँचानेसे दया नहीं होती । बूझ, लता, कीट, पतंग, पशु-पक्षी और मनुष्य आदि सभी जीवोंके प्रति दया कर्तव्य है ।

भीतर प्रवेश

शरीरमें प्रधान यन्त्र है जीभ । जीभके बराबरी जानेपर सब कुछ बराबरी जाता है । जबतक आँख, कान आदि इन्द्रियों बाहरी विषयोंकी ओर लिखती हैं, तबतक शरीरसे लौंचकर भीतरकी ओर प्रवेश नहीं किया जा सकता और भीतर प्रवेश किये बिना शरीरको किसी तरह भूला नहीं जा सकता । किसी तरह एक बार भगवान्‌का दर्शन हो जाय, तब तो शरीरकी ओर दृष्टि नहीं रहती । सदा ही शरीरको भूला जा सकता है, परंतु यह स्थिति सबकी नहीं होती । इसलिये किसीके प्रति प्रेम करना होगा । यह प्रेम होना चाहिये अकृत्रिम और स्वरूपरहित । ऐसे प्रेमकी प्राप्ति-के लिये अहिंसाका अभ्यास करना पड़ेगा । किसीको भी कष्ट न पहुँचाना । मारने, मारकी देने, यहाँतक कि सर्वनाश कर देनेपर भी किसीका अमङ्गल न चाहना । मन, मन-से हमका अभ्यास करना पड़ेगा । हम प्रकार मनमें द्वेष और हिंसाके नष्ट होनेपर प्राणोंमें प्रेम आता है, इस प्रेमको किसी स्थानमें अर्पण करके उसका चिन्तन करते रहनेसे सब कुछ भूला जाता है । इस अवस्थामें महज ही भगवान्‌को प्राप्त किया जा सकता है । एक ही मनुष्यको विद्योपस्थाने प्रेम करना धर्म-साधनका सर्वप्रधान अंग है ।

सेवा

जैसे अपनी आत्मपुरुषाको पूर्ण करनेकी इच्छा होती है, वैसे ही दूसरेकी आवश्यकता पूर्ण करनेके लिये व्याकुल होने-पर सेवा होती है । सिद्धकी सेवा माँ हवी मायसे करती है ।

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

**श्री मेवा
सहायता**

वृक्ष-सेवा; पशु-पक्षी-सेवा; पिता-माताकी सेवा; पति-सेवा; सतान-सेवा; प्रभु-सेवा; राज-सेवा; भृत्य-सेवा; पत्नी-सेवा—
इस भावने करनेपर ही सेवा होती है। नहीं तो, उमे सेवा
कहना उचित नहीं है। अहङ्कार नष्ट करनेका उपाय है—
जीवकी सेवा। पशु-पक्षीकी भी चरणोंमें नमस्कार करना होगा।
यहाँतक कि चिन्ताके कीड़ेसे भी घृणा नहीं करना। जैसे तार
टूटकर गिर जाता है, वैसे ही अहङ्कारने योगियोंका भी हटात्
पतन हो जाता है।

जाति-धर्मका विचार न करके सभी भक्तोंकी सेवा करो। माता-पिताको माझातु देवता जानकर उनकी पूजा करो। स्त्रीको भगवान्की शक्ति जानकर भद्रा करो, उमका भरण-पोषण करो, देन-रेल करो। जो पुरुष पत्नीको साक्षात् देवीके रूपमें नहीं देखता, उसके घरमें धान्ति और मङ्गल नहीं होता। स्त्रीको विद्याम-नाममी अथवा दामी मत नमसो।

मम जीवोन्तर दया करो । वृक्ष-प्लुता, पशु-मयी, कीट-
पतंग, मानव-सभीतर दया करो । किमीको भी नरेश मत
पहँचाओ ।

अतिथि का उत्तर करो। अतिथि का नाम-धाम मत
पूछो। अतिथि को शुद्ध और देवता जानकर उनकी सपानास्य
पूजा करो।

मत्कि

भक्तिको इच्छासे घनकी तरह गुप्त रखना होगा। साधनकार पुष्पतीके शक्तोंके साथ उसकी युल्ला किया करते हैं। बाकिरा खुले शरीर घूमती फिरती है। पर मुक्ती होनेपर सबके हाथ शक्तोंको दब लेती है। स्वाधीके अतिरिक्त-रिता माता-गुरुजन कीर्ति भी उन्हें नहीं देख पाता। भक्तिका भी यही रूप है। भक्तिको भी भगवान्‌के अतिरिक्त सभीके सामने साधनान्तरेके साथ गुप्त रखना चाहिये। पहले, जब भावका उल्लास आरम्भ हुआ, आँखोंसे कुछ अल टपक पड़ता, तब मनमें अन्त कि श्रेय हमें देवें। पर पीछे जब चित्ता दूर कि देवें हमको छिटाऊँ। तब हृदयके पलाश सामने हमें छिपा रखनेकी इच्छा दूर, (हृदयके) भीत में छिपी है।

माधुर्य लयन

मनुष्य का स्थाप और चरित्र वही है कि उसके मन में

जो भी नियम आर्यो, उन सबको वह भगवान् के निकट रख दे, फिर उनमेंसे जिसपर भगवान् की सुधरा ज्योति, प्रकाश दिखायी दे, उसीको स्वीकार करे। जो इसी नियमके अनुसार सारे कार्य करते हैं, वे ही यथार्थ मानु हैं। मानु सभी नियमोंमें, ईश्वरकी इच्छा क्या है—यह समझकर चलते हैं।

जिनके समीप जानेपर हृदयके श्रेष्ठ भाव प्रकटित हो जाते हैं, भगवान्का नाम अग्ने-आर ही जीमेष उच्चारित होने लगता है और पाण्डुरि लज्जित होकर भाग जाती है, यही माधु है।

निरन्तर भगवान्का नाम-जा करते रहनेसे शरीरमें एक नवीन सौन्दर्यका उदय होता है। निम्नके प्रापेक्ष शब्दोंमें भगवान्के नामका ज्ञ होता है, ये धीरे-धीरे भाग्यवती तनु प्राप्त करते हैं। उनके रक्त-मांसमें—प्रापेक्ष रोम-हृत्में, अस्थिमें अपने आर ही भगवन्नामका ज्ञ होता रहता है।

शिष्योक्तं प्रति

(१) मत्स्य शोको । (२) परमिन्द्राका त्याग करो । (३) पिता मालाको प्रस्थान देवता जानकर उनही गंगा करो । (४) पति और पत्नीमें भगवान्प्रमाण स्थापित करो। कभी कोई किगीहा भी अनादर, अन्देक्या और अग्रमान मत करो । (५) प्रतिदिन पत्रपत्र—देवपत्र, शिवपत्र, शृङ्गपत्र, मनुष्यपत्र और भूतपत्र करो । (६) रिद्धि, सुखत्याग, ईसाई, शैव, जैन, शाक्त, सैर, वैष्णव, वंश्यानी, दसम्—कभी मातृ भक्तोंकी भक्ति करो । मातृभक्ति मन्त्रवर्त्म में किनी सम्प्रदाय वा वर्णाश्रमका विचार मत करो । (७) अनेकों किनी सम्प्रदाय वा वर्णके भद्र मन मन्त्रको । जो विम धर्म वा सम्प्रदायमें हो वे उपायमें रहकर साधन करे । (८) कभी प्रकाशके आदर पदार्थोंका त्याग करो । वे शत्रुमें पेट तिलका दे । (९) मज्जी भी न खाओ, उष्यवे (दिना) तथा गर्मामुख की कुट्ट होती है । और (१०) उच्छिष्ट मत खाओ ।

प्रार्थना

સમી ! મેં જાણી લીધી કે તારા મનમાં કેટલો દુઃખ છે ।
 મને મુશ્કેલી થઈ રહી છે । મને જાણ છે કે તારા મનમાં
 કેટલો દુઃખ છે ।

કુતી એ સ્વ કુલ છે । મનના પ્રભાવ કુતરી સમ
 છે, કુતરી સ્વભાવ ગિરજા છે । કુતરી માણ છે, કુતરી પા-
 નો કુતરી ધર્મ-દાતા છે । કુતરી કુતરી ભક્ત, કુતરી ભક્ત
 રૂપ છે, કુતરી શ્રી-ગુણી સ્વરૂપ છે । બેંચ રાજ, કુતરી

सम्पट—सभी तुम हो। सारी प्रशंसा, स्तुति, प्रेम—सभी तुम्हारा है। तुम बाजीगर हो, केवल जादूके खेल खेलते हो। सार तुम हो, वस्तु तुम हो, प्रयोजन तुम हो। इहलोक, स्वर्गलोक, यमलोक, सत्यलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक,

पितृलोक, मातृलोक, वैकुण्ठ, गोलोक—सभी तुम हो। मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, खाक-धूल—कुछ भी नहीं हूँ। तुम मेरे घर-द्वार हो, तुम मेरे दर्पण हो। तुम मधुर हो, मधुर हो, मधुर हो। मधुरं मधुरं मधुरं मधुरम्।

स्वामी श्रीशिवरामकिंकर योगत्रयानन्दजी महाराज

(जन्म—हवड़ा जिलेके बराहनगरके गङ्गानटपर। शूद्राश्रमका नाम—श्रीशिवमूर्धन सान्याल। अगाध पण्डित, सिद्ध योगी, महाशान्ति और परम भक्त।)

(१) शिवकी—परमेश्वरकी उपासना और चित्तवृत्ति-निरोधरूप योग—ये दोनों एक ही चीज हैं। जीवात्माका परमात्माके साथ संयोग ही 'योग' है। जीवात्मा यद्यपि सदा ही सर्वव्यापक परमात्माके साथ युक्त होकर रहता है, तब भी 'आवरण' और 'विशेष' इन दो शक्तियोंके कारण जीवको यह बात मालूम नहीं होती। जिस उपायद्वारा इन दो शक्तियोंका नाश होता है, उस उपायका नाम योग है। अतः योगद्वारा जीवके अज्ञानका नाश होता है, अज्ञानका नाश होनेसे ही उसे मात्रम हो जाता है कि जीव परमात्मासे भिन्न नहीं है।

(२) नास्तिक होकर, ईश्वरको दूर करनेकी चेष्टा करके, 'सभी जड़शक्तिके परिणाम हैं'—ऐसे विश्वासकी दृढयत्न सुदृढ़ आसन देनेकी चेष्टा करके कोई पुरुष न तो कृतार्थ हो सके है और न हो सकेगी ही।

(३) यथाविधि प्रार्थना करनेसे, श्रद्धापूर्ण, विमल हृदयसे प्रार्थना करनेसे फलप्राप्ति हुई है, हो रही है, होगी—यही सत्योक्ति है।

जायगी कि सत्योक्ति ही सर्वजनोंकी अन्तर्निमिणी है; सत्योक्ति ही अखिल ज्ञान-विज्ञानकी प्रसूति है, प्रवृत्ति-निवृत्तिकी नियामिका है।

(४) जो विश्वके प्राण हैं, जो विश्वके बल हैं, जो विश्वके आत्मद और बलद हैं, जिनका शासन सभी कोई मानते हैं, देवतालोक भी जिनका शासन माना करते हैं, जिनकी छाया—आश्रय—शरणगति अमृत है (सर्वसुखनिधान) मुक्तिका एकमात्र साधन है), जिनका विसरण ही मृत्यु है, उन मङ्गलमय प्रभुके अतिरिक्त हमलोग फिर कितनी प्रीतिके लिये कर्म करेंगे ?

श्रीनन्दकिशोर मुखोपाध्याय

(पिताका नाम—श्रीकालीपद मुखोपाध्याय। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजीके प्रकण्ठ पण्डित।)

उपदेश देना साधारण बात है। पर विकट परिस्थितिमें भगवत्कृपाका अनुभव करते हुए प्रमुदित रहना—तनिक भी विचलित नहीं होना—भगवद्भक्तके ही वचनकी बात होती है।

जीवनमें उतारे बिना, स्वयं

पालन किये बिना—उपदेश व्यर्थ होता है।

शास्त्र-वाक्य भगवद्वाक्य-मुल्य हैं। प्रत्येक हिंदूको उन्हें आदर देना आवश्यक है। शास्त्र-विपरीत आचरण अकल्याणकर होता है।

एक पशु मर जाता है और उसकी बगलमें ही दूसरा पागुर करता रहता है। यही दशा आज मनुष्यकी हो गयी है। वह प्रतिदिन लोगोंकी मृत्युमुखमें बाते देखकर भी

हमर—गमी तुम हो । गरी प्रसांसा, खुति, प्रेम—गमी तुम हो । तुम गमीगर हो, येवल जादूके खेल खेलते हो । सार तुम हो, वस्तु तुम हो, प्रयोजन तुम हो । इहलोक, स्वर्गलोक, यमलोक, मत्तलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, भित्तलोक, मातलोक, वैकुण्ठ, मोलोक—गमी तुम हो । मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, खार-धूल—कुछ भी नहीं हूँ । तुम मेरे पर-डार हो, तुम मेरे दर्पण हो । तुम मधुर हो, मधुर हो, मधुर हो । 'मधुरं मधुरं मधुरं मधुरम् ।

स्वामी श्रीशिवरामकिंकर योगत्रयानन्दजी महाराज

(जन्म—हवडा जिलेके बाराहगरेके गजानन्दपर । गृहस्थाश्रमका नाम—श्रीशिवभूषण सन्मान । अगाध पण्डित, सिद्ध योगी, शाली और परम भक्त ।)

(१) शिवकी—परमेश्वरकी उपासना और चित्तवृत्ति-निरोधरूप योग—ये दोनों एक ही चीज हैं । जीवात्माका परमात्माके साथ संयोग ही 'योग' है । जीवात्मा यद्यपि सदा ही सर्वव्यापक परमात्माके साथ युक्त होकर रहता है, तब भी 'आवरण' और 'विशेष' इन दो शक्तियोंके कारण जीवको यह बात मात्तम नहीं होती । जिन उपायद्वारा इन दो शक्तियोंका नाश होता है, उस उपायका नाम योग है । अतः योगद्वारा जीवके अज्ञानका नाश होता है, अज्ञानका नाश होनेसे ही उसे मात्तम हो जाता है कि जीव परमात्मासे भिन्न नहीं है ।

(२) नास्तिक होकर, ईश्वरको दूर करनेकी चेष्टा करके, 'सभी जड़शक्तिके परिणाम हैं'—ऐसेविश्वासको हृदयमें सुदृढ़ आसन देनेकी चेष्टा करके कोई पुरुष न तो कृताये हो सके है और न हो सकेंगे ही ।

(३) यथाविधि प्रार्थना करनेसे, श्रद्धापूर्ण, विमल हृदयसे प्रार्थना करनेसे फलप्राप्ति हुई है, हो रही है, होगी—यही सत्योक्ति है ।

(४) सत्योक्तिसे पृथ्वी, और दिन-रातका प्रसार हुआ है, प्राणिमात्रको विश्राम मिलता है, ही प्राणिमात्रका विचलन—रहता है, अन्तका शनन्द होता उदय होता है । '.....' शान न हो, तो यह

जायगी कि सत्योक्ति ही सर्वज्ञ सत्योक्ति ही अखिल शान-विश्रान्ति निवृत्तिकी नियामिका है ।

(५) जो विश्वके प्रविशके आत्मद और बलन हैं, देवतालोग भी जि-छया—आश्रय—शान्तिकी एकमात्र उक्त मङ्गलमय लिये कर्म करें-

श्रीनन्दकिशोर मुखोपा

(पिताका नाम—श्रीकालीपद मुखोपाध्याय । हिंदी, संस्कृत)

उपदेश देना साधारण बात पालन ।

है । पर विकट परिस्थितिमें भ

का अनुभव

रहना

होना

ह

बुद्धि मेरे हैं' इस रंगमें । इस प्रकारके वेशोंमें अनर्थ करने-वाली श्रद्धा कुञ्जा (उल्टा विश्वास) प्रतिसमय अहंकार (देहाध्याय या अहंता) को पुष्टि और बल देती रहती है । जबतक यह संसारोक्त दृष्टिवाली श्रद्धा सीधी होकर आत्मा (ज्ञान) की सद्गामिनी और तद्रूप न होगी, तबतक न तो अहंकार (कर्म) मरेगा और न स्वयम्भू मिलेगा । मारो जोरकी लात हम कुञ्जाको, जमाओ विवेक-रूपी मुक्ता हम उल्टे विश्वासको, अलिक (।) की भाँति सीधी कर दो इस कुचरी श्रद्धाकी कमर ।

कहे-अलिक पैदा कुनम्, रूँ राख पुठे-रूँ कुनम् ।

अर्थात् जब नून अक्षरकी पीठको सीधा करता हूँ तो अलिकके कदको मैं उत्पन्न कर देता हूँ ।

अपने असली स्वरूप (परमात्मा) में पूर्ण विश्वास उत्पन्न करो, देह और देहाध्याय कैसे, तुम तो मुख्य ईश्वर हो ।

सब ओर तू ही तू

जिस ओर हम दौड़ें, वे सब दिशाएँ तेरी ही होती हैं, अर्थात् सब ओर तू ही था और जिस स्थान पर हम पहुँचे, वह सब तेरी ही गलीका सिरा देखा, अर्थात् सर्वत्र तुझे ही पाया ।

जिस उपासनाके स्थानको हृदयने प्रार्थनाके लिये प्रहण किया, उस हृदयके पवित्र धामको तेरी भ्रका छुकाव देखा, अर्थात् उस स्थान पर तू ही साँकता दृष्टिगोचर हुआ ।

हर सर्वे-नवीं (मिथ वृक्ष अर्थात् प्रेमरात्र) को, जो कि इस संसार-शाटिकामें है, उठे तेरी नदी-सदृशी वाटिकाका उगा हुआ देखा, अर्थात् जो भी इस जगत्में प्यारा दृष्टिगोचर हुआ, वह सब तुझसे ही प्रकट हुआ दिखायी दिया ।

बल रात हमने पूर्वी वायुसे तेरी मुगन्ध सूँधी और उस प्राची पवनके साथ तेरी मुगन्धका सनूह देखा, अर्थात् उसमें तेरी ही मुगन्ध बनी हुई थी ।

सगारके समस्त मुन्दर पुरखोंके मुखमण्डलोंको बौराएके लिये हमने देखा, किन्तु तेरे मुखके दर्शनने उनको देखा, अर्थात् इन समस्त मुन्दरोंमें तेरा ही रूप पाया ।

समस्त सगारके प्यारेकी मल आँखोंमें हमने जब

देखा, तो तेरी जादूमरी नगिण (आँख) देखी ।

जबतक तेरे मुखमण्डलका सूर्य समस्त परमाणुओं पर न चमके, तबतक सगारके परमाणुओं पर तेरी ही ओर दौड़ते हुए देखा, अर्थात् जबतक तेरी किरण न पड़े, तबतक सत्यका जिहासु तेष ही इच्छुक रहेगा ।

नानात्व खेल है

सैनिकों क्या परया है, जेवर (आभूषण) रहे चाहे न रहे । सोनेकी दृष्टिसे तो जेवर कमी हुआ ही नहीं । सोनेके जेवरके ऊपर भी सोना, नीचे भी सोना, चारों ओर भी सोना और बीचमें भी सोना, हर ओर सोना-ही-सोना है । आभूषण तो केवल नाममात्र है । गोना सब दशाओंमें और सब दिशाओंमें एकरस है । मुझमें नाम और रूप ही कभी स्थित नहीं हुए, तो नाम-रूपके परिवर्तन और रूपान्तर, रोग और नीरोगका कहाँ प्रवेश है ! यह मेरी एक विचित्र आश्चर्य महिमाका चमत्कार है कि मैं सबसे भिन्न-भिन्न 'अह' कहित कर देता हूँ, जिससे यह सब लीला व्यक्ति-व्यक्तियों में विभक्त होकर मेरा-तेराका शिकार (आखेट) हो जाती है । एक-दूसरेको अक्षर-मातहत, गुरु-गुरु, शावक-शावित, दुर्गी-मुली स्वीकार करके मदायीकी पुतलियोंकी तरह खेल दिखाने लगते हैं ।

यह मेरी कालानिक बनावट मेरे प्रतिनिधि या आमावके कारण अरने-आरको मान बैठी है । इनके कारण मुझमें कदापि भिन्नता नहीं आती; क्योंकि समस्त अस्तित्व और सृष्टि जो इन्द्रियगोचर है, मुझमें है । निजमें चिह्नित उल्लनी है, नृदती है, प्रसन्न होती है, शोक भी मानती है; किन्तु प्यास जानता है कि इसमें क्या शक्ति है, पुर तमाशा देखा करता है । आनन्दस्वरूप में सदा एकात्म है । आर ही-आन मेरेमें नानावका बाधक होना क्या अपे रखता है !

अंदर बहुर, ऊपर नखे, भयं पंडे हन ही हन ।

अर मे, निर मे, नर मे, मुर मे, पुर मे, निर मे हन ही हन ॥

प्राणका दर्पण

तुझको ईश्वर हुए देवदर मैं दूत नहीं हुआ हूँ, मैं दूत नहीं हुआ हूँ; नर प्यारे । तेरे अक्षर और सौंदर्य चिह्नित ।

सोवन (पुष्प) में चमकीला रसिर बहनेसे

कुंक और ईमानको उसके मुखड़े और जुल्फके आगे छोड़ दे और उस प्यारेके जुल्फ और मुखड़ेके सामने कुंक और ईमानकी चर्चा न कर ।

याद रख, तू उस (प्यारे) से आगे नहीं बढ़ सकेगा, इसलिये तू इसके मिलाप (दर्शन) की चर्चा मत कर और इस हेतु कि तू उस (प्यारे) के बिना भी नहीं रह सकेगा, इसलिये वियोगकी भी चर्चा न कर ।

याद रख, प्रकाशमान सूर्य उस (प्यारे) के मुखड़ेकी कमोसिकी एक चमक है, इसलिये ऐ मगरबी ! उसके सामने प्रकाशमान सूर्यकी भी चर्चा न कर ।

मिलनकी मौज

हे वाक्-इन्द्रिय ! क्या तुझमें है शक्ति उस आनन्दके वर्णन करनेकी ! धन्य हूँ मैं ! कृतकृत्य हूँ मैं !

जिस प्यारेके घूँघटमेंसे कभी हाथ, कभी पैर, कभी आँख, कभी कान कठिनताके साथ दिसायी देता था, दिल खोलकर उस तुलारेका आलिङ्गन प्राप्त हुआ । हम नंगे, यह नंगा, छाती छातीपर है । ऐ हाड़-चामके ज़िगर और कलेजे ! तुम बीचमेंसे उठ जाओ । भेद-भाव ! हट । फासके भाग ! दूरी दूर हो । हम यार, यार हम । यह शादी (आनन्द) है कि शादी-भर्ग (आनन्दमयी मृत्यु अथवा आनन्दनिभम मौत) । आँख क्यों छमाछम बरस रहे हैं । क्या यह विवाह-कालकी हाड़ी है, अथवा मनके मर जानेका मातम (शोक) ? संस्कारोंका अन्तिम संस्कार हो गया । हृच्छाओंपर मरी पड़ी । दुःख-दरिद्र उजाला आते ही अँधेरेकी तरह उड़ गये । भले-बुरे कर्मोंका बेड़ा डूब गया ।

X X X

आँसुआँकी हाड़ी है कि अमेदताका आनन्द दिलानेवाली कर्पा-श्रुतु ! ऐ मिर ! तेरा होना भी आज मुफल है । आँखो ! तुम भी धन्य हो गयीं । कानो ! तुम्हारा पुरुषार्थ भी पूरा हुआ । यह आनन्दमय मिलाप सुधारक हो, सुधारक हो, सुधारक हो ! सुधारकका शब्द भी आज कृतार्थ हो गया ।

ऐ मेरे भगवन्के आह्लाद ! ऐ मेरे समस्त योगोंकी ओपधि ! ऐ मेरे अभिमान और मानकी ओपधि ! ऐ मेरे लिये जालीनूत और अपलानूत ! तू आनन्दवान् हो ।

अथवा ऐ मेरे प्रेमोन्मादके आह्लाद ! तू आनन्दवान् हो । तू ही तो मेरे समस्त योगोंकी ओपधि है । तू ही मेरे

अभिमान और मानकी ओपधि है, तू ही मेरे लिये अपलानूत और जालीनूत है ।

अहंकारका गुब्बा और बुद्धिकी गुड़िया जल गये । अरे नेत्रो ! तुम्हारा पह काला बादल बरमाना धन्य हो । यह मस्तीमेरे नयनोंका सावन धन्य (सुधारक) है ।

कुब्जाकी कमर सीधी करो

एक हाथमें स्वादिष्ट मिठाई और दूसरेमें अक्षरों बच्चेको दिखाकर कहा जाय कि इन दोनोंमेंसे कौन-नी एक वस्तु तुम्हें स्वीकार है, तो नासमझ बच्चा मिठाईको पसंद करेगा, जो उसी क्षण स्वाद दे जाती है । यह नहीं जानता कि अक्षरोंसे कितनी मिठाई मिल सकती है । यही दशा उन संसारी लोगोंकी है जो श्रेष्ठ बनानेवाली सबी स्वतन्त्रताकी अक्षरोंको छोड़कर कुब्जाकी चमकवाली क्षणभङ्गुर स्वाद देनेवाली मिठाई अङ्गीकार कर रहे हैं । ग्वालन छोड़कर जन्मजात स्वाद (राजगरी) को सँभालनेके लिये कृष्ण भगवान्का कंसको मारना अत्यावश्यक कर्तव्य था, किंतु कंस तब मरेगा जब कुब्जा सीधी होगी । पान, सुगरी, चन्दन, इत्र, अवीर आदि लिये कंसकी सेवानो कुब्जा जरूरी है, इतनेमें महाराजसे भेंट हो गयी । यौंके साथ कुब्जाकी बोल-चाल भी अत्यन्त टेढ़ी थी । एक मुक्का मारनेसे कुबरीकी पीठ सीधी हो गयी । नाम तो कुब्जा ही रहा, किंतु सीधी होकर अपने उपकारीके चरणोंपर गिरी । अब कंससे सम्बन्ध कैसा ! पान, सुगरी, चन्दन, इत्र, अवीरसे भगवान्का पूजन किया और उन्हींकी हो रही । सीधी कुब्जाको सहृदय सली बनाने ही कृष्ण भगवान्की कंमर विजय है और स्वराज्य (पैतृक अधिकार) प्राप्त है । विषयोंके वनको त्यागकर सच्चे साम्राज्यको सँभालनेके लिये अहंकार (अहंता) रूखी कंसको मारना परम आवश्यक है, नहीं तो, अहंकार-रूखी कंसकी ओरसे होनेवाली भौतिक-भौतिक पीड़ाएँ और चित्र-विचित्र अत्याचार कहीं सेनने दम न लेने देंगे । अहंकार (कंस) तब मरेगा, जब कुब्जा सीधी होकर कृष्ण (आत्मा) की भेदी (आत्माके रहस्यको जाननेवाली) हो जायगी ।

कुब्जा क्या है ! अज्ञा, विषम । सर्वसाधारणके यहाँ उल्टी (कुबरी) भेदा अहंकारकी सेवामें दिन-रात लगी रहती है । 'पर मेरा है' इस रूपमें अथवा 'पतन-मर्णाधि मेरी है' इस रूपमें, 'स्त्री-पुत्र मेरे हैं' इस रूपमें, 'घारी और

बुद्धि मेरे हैं। हम रंगमें । इस प्रकारके वेशोंमें अनर्थ करने-
वाली भद्रा कुब्जा (उन्हा विभाग) प्रतिमय अहंकार
(देहाभ्यास या अहंता) को पुष्टि और बल देती रहती
है । जतन यह संगरायक दृष्टिवाली भद्रा गीधी लेकर
आत्मा (धृष्ण) की सद्गामिनी और तद्गुण न होगी,
तबतक न तो अहंकार (कंम) भरेगा और न स्वराज्य
मिलेगा । मारी जोरकी सान हम कुब्जाको, जमाओ विवेक-
रूपी बुद्धि हम उन्हे विभावको, अर्थक (।) की मौनि
गीधी कर दो हम बुद्धी भद्राकी बसर ।

बदे-अर्थक पैदा कुनम् पूँ गद्य पुन्ने-पूँ कुनम् ।

अर्थात् जब नून अकारकी पीठको गीधा करना है तो
अर्थकके बहको भी उत्पन्न कर देना है ।

अग्ने अगती स्वरूप (परमात्मा) में पूर्ण विभाग
उत्पन्न करो, देह और देहाभ्यास कंगे, गुण तो शुभ्य
रक्षर दो ।

गव और तू ही तू

जिम ओर हम दोहे, वे गव दितारू तेरी ही देगी,
अर्थात् गव और तू ही था और जिम कानसर हम पहुँच,
पर गव तेरी ही गयीका गिरा देवा, अर्थात् सर्वत्र तुझे
ही पाया ।

जिम उपासनाके स्थानको हृदयके मार्गताके जिने
मरणविषय, उम हृदयके पंख भागकी तेरी भका हकाह
देवा, अर्थात् उम स्थानसर तू ही भावना हाँसीकर हुआ ।

हरे मारबवा (जिब बुधा अर्थात् प्रसन्न) को,
जो बि हम मार-बाउकामे है, उसे तेरी गरी-रकी
भाँकिका उगा हुआ देवा, अर्थात् जो भी हम मार-
बाउ हाँसीकर हुआ, वह सब तुझमें ही प्रसन्न हुआ
विभाव देवा ।

बन सान हामे, दुदी कानुते तेरी हुआह देदी और
उम कानु बनीक सार तू हुआह सगुर देवा, अर्थात्
उमके तेरी ही हुआह बनी हुए ही ।

मामके मारत हुआह दुदुदके दुदुदकामे
कीरामके जिने हामे उम, जिने तेरे सुदुदकामे
उमके उम उम हुआह मारत हुआह तेरी ही कानु कानु ।

माम कानुके मारत हुआह कानु हुआह कानु

देवा, तो तेरी जादूमरी नयिम (ऑन) देदी ।

जबतक तेरे सुगमन्दनका मूर्त गमन परमागुओर
न चमके, तबतक मारतके परमागुओर तेरी ही ओर दोहे
हुए देवा, अर्थात् जबतक तेरी किरन न पड़े, तबतक
मयका जिगम तेरा ही हुआह देवा ।

नानात्व खल है

मौनिकी क्या पना है, जेव (आभूषण) रहे जादे न
रहे । मौनिकी हाँसे तो जेव कभी हुआ ही नहीं । मौनिके
जेवके ऊपर भी मौना, नीचे भी मौना, बागे और भी मौना
और बीचमें भी मौना, हर ओर मौना-ही मौना है । आभूषण
तो केनय नममाव है । मौना मर दशाभौमें और मर दशाभौमें
एकमय है । मुझमें नाम और रूप ही कभी गिरा नहीं हुआ, तो
नाम-रूपके परिचय और कानुना, रोग और मीमिका कदा
प्रसन्न है । वह कदा एक क्षिति आभवन मरिमाका नाम मार
है कि मे मरने निरनिर भाग कानु कर देता है,
जिमे मर मर हीन कानु कानुमें विभाव होकर मार-
देवाकानु (।) उम है । जो मारी है । एक गुणको अहम-
मानु, दुदुदकामे मारकानु, गुणी गुणी मीमा
कारके मारी ही हुआह की मरु मरु विभाव मारी है ।

बहुनी कानु-कानु कानु मर मरिमा का आभवनके
कानु मरने मरिका मर देता है । हमके कानु मरने
बहुनी कानु मर मर कानु मरने मरने मरने मरने मरने
मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने
मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने
मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने
मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने
मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने

मरने मरने, मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने

मरने मरने, मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने

प्रसन्न दर्शन

मुझमें तेरे हुए मरने मरने मरने मरने हुआ है,
मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने
मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने

मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने

* संत वचन सीतल सुधा करत तापमय नास *

तलवार खाँची, सोसनको तज्जार किनने दी ! तेरी रूग्णार
नरगिष (पुष्पन्मी नेत्र) ने; क्योंकि नेत्रोंकी आह्वानिरी

तुलना नरगिषके पुष्पने की जाती है।
तेरा चमकता हुआ मुखड़ा मेरे प्राणका दर्पण हुआ।
इस प्रकार मेरे प्राण और तेरे दोनों एक ही हुए; क्योंकि
तेरे मुखड़ेमें मेरे प्राण और मेरे मुखड़ेमें तेरे प्राण दिलायी

रोते गमय वह (अभेद हुआ) गाय रोने के
दशाओंमें वह ही स्वयं मौजूद है।

कभी चमकती हुई विजयीके रूपमें है..
कभी सरगते हुए घने बादलोंके रूपमें होता है..
प्र-वेग रूप और रंगम बही प्यार प्रकट हुआ
देता है।

निजानन्दकी मस्ती

मातःकालकी वायुका डमक-डमक चलना ही अपने
प्यारे यार (स्वरूप) का संदेश ला रहा है और जग-मी
ऑल मी लगाने नहीं देता; क्योंकि ऑल जग जग लग
जाती है, तो शब्द उस प्यारे (स्वरूप) की दृष्टि (प्रकाश)
का तीर लगाना आरम्भ हो जाता है, जिससे मैं छीने न
पाऊँ; अर्थात् उसे भूल न जाऊँ।

अगर अकस्मात् अक्ष और होशमें आने लगता हूँ,
या मन-बुद्धिका सह करने लगता हूँ तो उसी समय प्यारा
छेड़खानी करने लग जाता है, ताकि फिर बेहोश और
आत्मानन्दसे पागल हो जाऊँ; अर्थात् मैं पुनः संसारका न
रहूँ; चिर्ष प्यारे (स्व-स्वरूप) का ही हो जाऊँ।

(इस छेड़खानीसे) ऐसा मादूम होता है कि
प्यारेका हमसे एक मतलब (स्वार्य) के कारण प्यार है कि
और वह मतलब हमारा दिल लेता है। मला रखतीसे वह
क्यों दिल छीनता है; क्या जैसे हमको इन्कार है ! अर्थात्
जब पहलेसे ही हम प्यारेके हवाले दिल करनेको तैयार बैठे
हैं; तो फिर वह सत्ताते क्यों छीनना चाहता है !

दिलको प्यारेके अर्पण करनेसे न लिखनेकी कुरतत
रही और न किसी काम-काजकी। आप तो वह बेकार
(अकर्ता) था ही; अब हमको भी वैसा ही बेकार कर दिया है।
जब मेमका समय आता है; तब वह (प्यारा) शब्द
हमपरका (सहा या मुसिमात) हो जाता है। ऐसी दशामें
हम कितना गुस्सा निकालें; क्योंकि सामने तो वह स्वयं
सहा है।

वह

जगत्में शुष्की-जलकें
हैगला है और

इस शरीरसे शारीरिक प्राण कूदकर तो अद्वैती
गह्वामें पड़ गये हैं। अब इस मृतक शरीर (मुर्दे) को
(प्रारब्ध-भोग-रूपी) पक्षी आर्य और महोत्सव हर नें
क्योंकि शाश्वत करनेके पश्चात् मंदारा अर्थात् मोक्ष-दिशि
जाता है और मत्त पुरुष अपने शरीरको ही सबके आर्य

ये प्यारे जिशामु ! इन्क (प्रेम) के पक्ष
जानो; इन्को मत रोंओ; बल्कि इस प्रेमकी झ
पर-वार और धन-शौलतको वार दो।

इस प्रेमके दर्दका इलाज करना तो अमर्त्य
ही मंजूर होता है; क्योंकि जब प्रेम ही मायूक (लो
हो, तो क्या ऐसी नीरोगतामें भी बीमार है !

हवजार, मुनीबत, बला और जंगलका काँय-म
सब उसी समय जलकर गुल्लार (आगका पुष्प) हो
जिस समय शान्तिम भीतर प्रखलित हुई।

दौलत, बल, विद्या और इज्जत तो नहीं रहीं
उस (अनन्य भक्त या ब्रह्मविद्) बेपरवाह बादलों
केवल आत्मज्ञान (ब्रह्म-विद्या) की ही आवस्यक है।

कई क्योंकि आयादों, जो स्वरूपके अनुभूतमें हैं
औटका काम कर रही हैं; इन सब छोटी-बड़ी ब्रह्म
(आत्मज्ञानसे) जला दो और जब इस तरह इकाई
दीवार उड़ जाय; तब फिर प्यारे (स्वस्वरूप) के रहना
आनन्द लो।

मंजूर एक मत्त ब्रह्मवेत्ताका नाम है, जब कि
सुलीपर चढ़ाया गया; तब उस समय एक पुराने जग
प्यारेकी गली अर्थात् स्वस्वरूपके अनुभव करनेका राह
पूछा। मंजूर तो चुप रहा; क्योंकि वह उस समय हकीकत
या, परंतु सुलीकी नोकने अर्थात् हिलने, जिसको कुदने
दार कहते हैं; मंजूरके दिलमें चाक खुलकर बतला दिया कि
वह रास्ता है, अर्थात् प्यारेके अनुभवका केवल दिलके मोह
जाना ही रास्ता है।

जना भंडारा ममसता है, इसलिये राम जब ममत्त हुए तो परीको मृतक देखकर भंडारेके लिये पक्षियोंको बुलते हैं।

जब इस निजानन्दके कारण नेत्र, मस्तिष्क और हृदयमें वेमुष उमड़ने लगे, तो उस समय अपने पाप द्वैत इमानवाली सांसारिक बुद्धि तू मत रख; क्योंकि यह बुद्धि ज्यमिचारिणी रौंद है।

जब राम अति मस्त हुए तो बोल उठे कि इस छरीखे अथ सम्बन्ध छूट गया है, इसलिये इसकी जिम्मेदारीकी खिस्ते बला टल गयी। अथ तो राम खून पीनेवाली सलवार (सुवीचत) का भी स्वागत करता है; क्योंकि रामको यह मौत बड़ा स्वाद देती है।

यह देह-प्राण तो अपने नौकर (हंकर)के हवाले करके उससे नित्यका टेका ले लिया है। अथ ऐ प्यारे (स्वरूप) ! तू जान, तैय काम; हमको इस (शरीर) से क्या मतलब है।

नौकर बड़ा छुट होकर काम कर रहा है, राम अब बादशाह हो बैठा है; क्योंकि खिदमतगार (सेवक) बड़ा चतुर मिठा हुआ है।

नौकर ऐसा अच्छा है कि दिन-रात जग भी छोटा नहीं, मानो उसकी आँखोंमें नींद ही नहीं और दम-भर भी उसको मुट्ठी नहीं; वह हर पड़ी जगाता ही रहता है।

ऐ राम ! मेरा नौकर कौन है और मालिक उसका कौन है ! मैं क्या मालिक हूँ या नौकर हूँ ! यह क्या आश्चर्यजनक रहस्य है (मुछ नहीं करा जा सकता)।

मैं तो अकेला, अद्वैत, नित्य, अव्यक्त और निर्विकार हूँ, मालिक और नौकरका भाव कहाँ ! यह क्या गलत बोलचाल है।

मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, जल-घलहर मैं अकेला हूँ। वाणी और वाक्-हृन्दिषका मुसतक पहुँचना बटिन है, अपांत वाणी इत्यादि मुझे वर्णन नहीं कर सकती।

ऐ दुनियाके बादशाहो ! और ऐ माता आममानोंके तापो ! मैं तुम सबपर राज्य करता हूँ। मेरा राज्य सबसे बड़ा है।

मैं अपने प्यारे (स्वरूप) की लादुपरी दृष्टि हूँ, निजानन्दपरी मछीवी दायका नडा हूँ, अमृत-स्वरूप मैं हूँ, भवें (माया) मेरी लकवर है।

सं. बा. अं. ६२—

यह मेरी मायाही बुल्लें (अविद्याके पदार्थ) पेचदार (आकर्षक) तो हैं मगर जो मुझे (मेरे अगली स्वरूपकी ओर) गीधा आकर देवता है, उसको तो वास्तविक रामके दर्शन हो जाते हैं और जो उल्टा (पीछेको) होकर (मेरी मायास्त्री काली बुल्लोंको) देखता है, उसको (‘राम’ शब्दका उल्टा शब्द ‘मार’) अविद्याका साँप काट डालता है।

अमावस्यकी रातको एक बजे गुफाके सामने गङ्गाने नरम-नरम बिछीना (रेणुकाञ्ज) बिछा दिया है। राम बादशाह लेट रहा है, गङ्गी चलोंको धूती हुई यह रही है।

X X X

गला रुका जाता है

जब लड़की पतिके माथे विवाही जाकर अपने माता-पिताके घरसे अलग होने लगती है, तो लड़की और माता-पिताके रोमाञ्च हो जाते हैं और आश्चर्य-दशा व्याप्त होनेसे गला रुक जाता है।

लड़कीको फिर घर वापस आनेकी अपया माता-पिताके घरका ही बने रहनेकी कोई आशा मानूस नहीं देती, इस यास्ते सर्वदाकी सुदाई होते देकर माता-पिता और लड़कीके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और गला रुक आता है।

(लड़की फिर मनमें यह करने लगती है कि) दे माता-पिता ! यह घर-बार तथा संसार तो आरको और मेरा पति मुझको मुबारक हो, पर घर (जुदा होने समयकी) आगिरी छवि (अवस्था) आन जरूर बाद रहने कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं और गला रुक रहा है।

ऐसे ही जब मनुष्यकी हृत्-स्त्री लड़की (अने) पति (सम्बन्ध)के माथे विवाही जाती, अपांत अन्मात्रे तदाधार होती है, तब उसके माता-पिता (अर्द्धार और बुद्धि)के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और गला मारे रोंगटिके रुकता जाता है तथा उस वृत्तिके अथ काम अने न देकर हृन्दिषमें रोमाञ्च हो जाता है। उस समय हृत्-स्त्री अपने सम्बन्धके यह वृत्ती मादस देती है दे अर्द्धार-स्त्री पति ! और हृन्दि-स्त्री माता ! यह घर-बार एवं दुनिया अथ दुर्दे दुर्दारा ही और हमे इलाय दुलदा (नन्धन) लकवा हो। (अर्द्धारकी) यह मौत दुनिमें अर्द्ध उल्लेख है और इस मौतके हमर अन्तको मरती, हमने पूँच

[illegible]

मन और वह शैल मग्न, यह देखकर रोम लड़के हो रहे हैं
और गाना बंद रहा है।

[illegible]

अब अपना पाग छाती पर छाती खकर पड़ा है। अब
ले कानों के बीच और कानों के बगल है। जिसकी बगल की
अब लहर है, केवल सेंगे बड़े हैं और गला बड़ा है।

श्री गणेशाय नमः ।
 श्री गणेशाय नमः ।
 श्री गणेशाय नमः ।

(यह जो आनन्द आ रहा है, यह क्या है ?) यह संतान्मयी (मानव) शरीरही मौतका आनन्द है जो कर्मदेहे भी नहीं चिमटा है। अब तो (इस आनन्दके महकनेसे) इस पञ्चभौतिकको उड़ाना भी कठिन हो गया है, क्योंकि आनन्दके बारे रोम खड़े हैं और गला रुक रहा है।

कहते हैं कि क्या यह सच है कि (मरुतीका इत्यादि) जो वे कहते हैं कि दिल्ली की भी लकड़ें नहीं रही और न अब दिल्ली का एक ही कुछ अगर करता है बल्कि ऐसी बातें हो रही हैं कि भूमंडल सच हो रहे हैं और यही सच कहना है।

कदोत्रे (हृदय) में धान्ति है और दिलमें जब सैन है; सुपावे रनका हृदय भरा हुआ है और नैन (आनन्द-के) भन्वले ललाख भरे हुए हैं; अर्थात् आनन्दके मारे आँखें टपक रहे हैं और रोम खड़े हो रहे हैं तथा गला रुक सा है।

✕ ✕ ✕

प्रेम समुद्रकी बाढ़

इसके अंदर (दरवाजा) लगी अनुभवके प्याले ऐसे
 तिरकर दिए हैं कि अपने सिर और तनकी भी कुछ-कुछ
 दर्द रहे। अतः मैं तो दिन धुआँ और न रात ही नजर
 रखने दी। हफ्ते दोमास हो रहे हैं और गला बका जाता है।

जब आभा दरिया खिलत का, हर चार तरफ आवादी है ।
हर रात नई हक़ सादी है, हर रोज़ मुनारकबादी है ।
खुश बांदा है रंग गुल का, खुश दादी बाद मुरादी है ।
बन सूद काप दरखानों है, खुद नंगल है, खुद बदी है ॥
निज राहत है, निज फ़ख़र है, निज रंग नप आवादी है । (पेक्षा)

इसके बाद इतिमोक्ष द्वार तो बंद थे, मगर मादम नहीं
 कि जिस तरफ़ तो वह (मरुतीका जोर) अंदर आकर
 कवि हो गया है, जो गल्लाका गया है और निम्न दा
 रहा है, जिससे रोमांच राह हो रहे हैं और गल्ला बका जा
 रहा है।

हर राग रेशे में, हर धू में, अमृत भर-भर मरूप हुआ ।
 सब कुलफत दूरी दूर हुई, मन सादी भाँते से बुर हुआ ॥
 हर भाँते नवाबों देता है, हर जगह जगह तू हुआ ।
 जो है सो है अपना मजहर, स्वह आबी नारी बन्दी है ॥
 क्या ठंडक है, क्या राहत है, क्या सादी है, आज्ञाही है ॥-

बद जालकी मछलीनी केसी आँधी आ रही है और
 हिमालयका गोशर केसे बड़ रहा है कि घुमपी, चोटी, खर्क,
 पादोही भी धुप धुप गरी रही, अगार देत बिबुल
 भासभास गर्दी हो रहा, यहिक रोगटे राखे हो रहे हैं और
 मालु बक रहा है ।

रिम-रिम, रिम-रिम आँसू बरसें, यह अवर नहारों देता है ।
 क्या सुन मजे की बारिश में वह रुक वसंत का होता है ॥
 किन्ती मौजों में हुने है, बदमश उसने कब होता है ॥
 यह गर्जनी है जी उठना, मत हिसको एक बार बदी है ॥
 क्या ठंडक है, क्या राहत है, क्या शादी है, आज़दी है ॥

मन लगी मन्दिरों ओ नागा प्रकारकी इच्छाएँ नाच
 १२ ५५ मे धरके दीपकरो (आमातुमबसे) सब जल
 ५५ ५५ ५५ अपने अंदर शान-अभि ऐसे प्रज्वालित हुई कि
 ५५ ५५ ५५ संक -अल गये सपा रंगटे सहे हो गये

मत्तम, रंजुरी, नीमारी, मरखी, कमजोरी, नादारी ।
 ठेकर उँचा-नीचा, मिहनात जाडी (है) इन पर आँ दारी ॥

इन सब की मददों के बावजूद, चरमा मल्ली का है जारी ।
गुम शीर कि शीरी तुफ़ों में, कोह और तेरा फरहादी है ॥
क्या ठंडक है, क्या राहत है, क्या शादी है, आजादी है ॥

इस मरने में क्या लज्जत है, जिस मुँह को चाट लगे इस की ।
मुँह है श्राद्धगद्दी पर, सब नेमत दौलत हो पीकी ॥
मय चाँदिये दिल सिर दे बूँको, और आग जलओ मही की ।
क्या सस्ता बादा निकता है 'ले लो' का शोर मुनादी है ॥
क्या ठंडक है, क्या राहत है, क्या शादी है, आजादी है ॥

इल्लत मालूम में मत हूँ, सब कारण-कार्य तुम ही हो ।
तुम ही दफ़तर से खरिज हो, और लेते खारज तुम ही हो ॥
तुम ही मसकक बने बैठे, और होने इरिज तुम ही हो ।
तू दाबर है, तू बुकल है, तू पापी, तू फरवादी है ॥
नित राहत है, नित फरहत है, नित रंग नये आजादी है ॥

दिन शबका झगड़ा न देखा, गी सुरज का चिरटा सिर है ।
जब बुलनी दीद-पौशन है, हंगामा-क्यान कहीं फिर है ॥
आनन्द सखर समुद्र है जिस का आगाज न आसिर है ।
सब राम पसारा हुनिया का, जादूगर की उल्लादी है ॥
नित राहत है, नित फरहत है, नित रंग नये आजादी है ॥

वर्ष

जब प्रेमका समुद्र बहने लगा पड़ा तो हर तरफ़ प्रेमकी
बली नजर आने लग पड़ी और रात दिन शादी तथा
मुबारकवादीने मुँह दिवाना शुरू कर दिया । अब दिल मुन्दर
पुष्पकी तरह हँसता और खिल्ला रहता है; चिच नित्य
आनन्द-प्रसन्न है । आप ही सूर्य बनकर चमक रहा है और
आप ही जंगल-पाटी बन रहा है । अहा ! कैसा नित्य आनन्द
है, नित्य शान्ति है, नित्य सर्व प्रकारकी खुशी और आजादी
हो रही है ।

हर रंग और माहीमें तथा रोम-रोममें आनन्द-रूपी
अमृत भरा हुआ है । कुदार्थके सब दुःख और बड़ दूर हो
गये और मन हम अहंकारके मरने (मौत) की खुशीमें
पूर हो गया है; अब प्रत्येक पता बग़ावतों दे रहा है; कहीं-कहीं
परमागुमाश भी हम शान्तिमें अस्मिक पर्वतकी तरह प्रकाश-
मान हो गया । अब जो दे गो अरना ही हाँकी-ग्यान या
आदिर बरनेका ग्यान है । चाहे बड़ पानीवा प्राणी है, चाहे
अमिषा और चाहे एका (यह समस्त ब्रह्मचर्यमें मुक्त हो)
आदिर बरनेका है) ।

आनन्दकी बग़ीचे अल्लु रिम-रिम बरस रहे हैं, और दर

आनन्दका बादल क्या-क्या अच्छी बहार दे रहा है । इस
जोरकी वर्षामें वह (चित्त) क्या खूब अमेदता (एकता)
का आनन्द ले रहा है । शरीर-रूपी नौका तो आनन्दकी
लहरोंमें डूबने लगा रही है, मगर वह सच्चा (आनन्दमें)
उन्मत्त उसे कब लेता है ! (वह तो शरीरका ख्याल नहीं
करता;) क्योंकि उसके लिये यह (देहाध्यायका) डूबना
वास्तवमें जी उठना है । हगलिये दे प्यारो ! इस मौतमें मत
शिराको (क्योंकि शिराकनेमें अपनी बरवादी है) । इन
मृत्युमें तो क्या ही ठंडक है, क्या ही आराम है, और क्या
ही आनन्द और क्या ही स्वतन्त्रता है; इनका कुछ बर्गन नहीं
हो सकता ।

रोना-पीटना, शोक-चिन्ता, बीमारी, गलती, कमजोरी,
निर्धनता, नीच-ऊँच, ठाँकर और पुवपार्थ; इन सबपर प्राण
बारे जा रहे हैं और इन सबकी तलापनासे मल्लीका समुद्र
बह रहा है । प्रिया शरीरके इशकमें फरहादका तेरा पर्वत और
शीर्ष लीन हो रहे हैं । इस लीन होनेमें क्या शान्ति है, क्या
आराम है, क्या आनन्द और क्या ही आजादी हो रही है ।

इस मरनेमें क्या ही आनन्द (लज्जत) है, जिस मुँहको
इस लज्जतकी चटक (स्वाद) लगा गयी; वह श्राद्धगद्दीपर
भूकता है और घन दौलत (कैमब) उसे पीका हो जाता
है । अगर आपको (आनन्दकी) शराब चाँदिये, तो दिल
और गिरको फूँककर (इस शराबके वास्ते) उसकी भट्टी
जला दो । बाह ! (निजानन्दकी) शराब (अपने गिरके
बदले) क्या मल्ली बिक रही है और (कपीरकी तरह) ले
लो, ले लो का शोर हो रहा है । इस शराबका फल क्या
ही शान्ति, आराम, आनन्द और आजादी है ।

हेतु (कारण) और फल (कार्य) में मय डूबो,
क्योंकि सब कारण-कार्य तुम ही हो; और जो दफ़तरसे लाँच
होता है अथवा जो नौकर होता है, वह सब तुम भाग हो ।
तुम ही सब काममें प्रयुक्त होते हो । तुम ही उनमें रिज
बान्धनेवाले होते हो । तुम ही न्यायगद्दी, तुम ही बकीर और
तुम ही पापी और परदादी होते हो । भाग ! क्या नित्य
चैन है, नित्य शान्ति है और नित्य रंग रंग और
आजादी है ।

सूर्य पर्वत और खेद दे, तबु दिन गन्ना बग़दा
अपनी देन-बग़ेचा मेर उन्में नहीं देता क्या; क्योंकि
दिन-रात दो दृष्टिके धुमनेर निरंतर है । ऐसे ही सब अर्थ

ईश्वरानुभवके लिये संन्यासीका-सा भाव रहन्यो । भारत-माताकी महान् आत्मासे अपनी लघु आत्माको अभेद करते हुए अपने स्वार्थका नितान्त त्याग करो । ईश्वरानुभव अर्थात् परमानन्दको पानेके लिये सच्चे ब्राह्मण बनो; अर्थात् अपनी बुद्धिको देश-हित-चिन्तनमें अर्पण करो । आत्मानन्दके अनुभवके लिये सच्चे क्षत्रिय बनो; अर्थात् अपने देशके लिये प्रतिक्षण अपने जीवनकी आहुति देनेको तैयार रहो । परमात्माको पानेके लिये सच्चे वैश्य बनो; अर्थात् अपनी सारी सन्तति को केवल राष्ट्रकी परोक्षर समझो । इहलोक या परलोकमें राम भगवान् या पूर्णानन्दको प्राप्त करनेके लिये अपने परोक्ष धर्मको अपरोक्षरूप (व्यावहारिक) बनाओ; अर्थात् तुमको पूर्ण संन्यास-भाव ग्रहणकर सच्चे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यकी दृष्टीरता धारण करनी होगी । और जो सेवा पहले पवित्र दृष्टिको कर्तव्य था, उसे अपने हाथ-पैरोंसे स्वीकार करना होगा । अछूत जातियोंके कर्तव्य-पालनमें संन्यासी-भावका संयोग होना चाहिये । आजकल कल्याणका केवल एक यही द्वार है ।

× × ×

‘यदि तू मेरी दाहिनी ओर और चन्द्र मेरी बायीं ओर खड़े हो जायें और मुझे पीछे हटनेको कहें, तो भी मैं उनकी आशा कदापि-कदापि नहीं मानूँगा ।’

हम नये टुकड़े खायेंगे, भारत पर चारे जायेंगे ।
हम नये चने खावेंगे, भारत की खात बनायेंगे ॥
हम नंगे उमर शितायेंगे, भारत पर जान मिटायेंगे ।
खालों पर दौड़े जायेंगे, कौंटों को खाल बनायेंगे ॥
हम दर-दर बन्के खायेंगे, आनंद की झलक दिखायेंगे ।
सब रिश्ते-नाते तोड़ेंगे, दिल इक आतम-नँग जोड़ेंगे ॥
सब विषयों से मुँह मोड़ेंगे, फिर सब पाशों का फोड़ेंगे ।

सत्य

सत्य किसी व्यक्ति-विशेषकी सम्पत्ति नहीं है; सत्य ईश्वरकी जागीर नहीं है; हमें ईश्वरके नामसे सत्यका प्रचार नहीं करना चाहिये । सत्य कृष्ण अथवा किसी दूसरे व्यक्तिकी सम्पत्ति नहीं है । वह तो प्रत्येक व्यक्तिकी सम्पत्ति है ।

सत्य तो वह है जो तीनों बालोंमें एक समान रहता है, जैसा बल था, वैसा ही आज है और वैसा ही सदा रहेगा । किसी घटना-विशेषसे उसका सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता ।

आप सत्यको प्राप्त कर सकें; आप ब्रह्मत्वका अनुभव कर सकें; इसके लिये यह जरूरी है कि आपकी प्यारी-से-प्यारी अभिन्नगर्ण और आवश्यकताएँ पूर्णतः छिन्न-भिन्न कर दी जायें, आपकी जरूरतें और प्यारी-से-प्यारी ममताएँ, आभक्तियाँ आगे धुंधल कर दी जायें और आपके चिर-परिचित अन्धविश्वास गटियाभेट कर दिये जायें । इनसे आशका; आपके शरीरका कोई सम्बन्ध न रहे ।

तुम एकमात्र सत्यपर आरुढ़ हो; इस बातसे भयभीत मत हो कि अधिकांश लोग तुम्हारे विरुद्ध हैं ।

सम्पूर्ण सत्यको ग्रहण करनेके लिये तुम्हें सांसारिक इच्छाओंका त्याग करना होगा; तुम्हें सांसारिक राग-द्वेषसे ऊपर उठना होगा । अपने उन सारे रिश्ते-नातोंको नमस्कार करना पड़ेगा, जो तुम्हें बाँधकर गुलाम बनाते और नीचे धसीटते हैं । यही साक्षात्कारका मूल्य है । जयतक मूल्य अदा न करोगे; सत्यको नहीं पा सकते ।

त्याग

त्याग तो आपको सर्वोत्तम स्थितिमें रखता है; आपको उत्कर्षकी स्थितिमें पहुँचा देता है ।

त्याग निश्चय ही आपके बलको बढ़ा देता है; आपकी शक्तियोंको कई गुना कर देता है; आपके पराक्रमको बढ़ा कर देता है; नहीं—आपको ईश्वर बना देता है । वह आपकी चिन्ताएँ और भय हर लेता है । आप निर्भय तथा आनन्दमय हो जाते हैं ।

स्वायंपूर्ण और व्यक्तिगत सम्बन्धोंको त्याग दो; प्रत्येक-में और सबमें ईश्वरत्वको देखो; प्रत्येकमें और सबमें ईश्वरके दर्शन करो ।

त्याग क्या है ? अहंकारयुक्त जीवनको त्याग देना । निःसंशय और निःमंदह अमर जीवन व्यक्तिगत और परिच्छिन्न जीवनको गो डालनेमें मिलता है ।

वेदान्तिक त्याग कैसे हो ? आपको सदा स्वयंकी चटानपर ही रहना होगा; अपने-आपको इस उत्कर्ष दशामें हृदयपूर्वक जमा कर, जो काम सामने आये, उसके प्रति अपने आपको पूर्णतः अर्पण करना होगा । तब आप बहने नदी; फिर कोई भी कर्तव्य हो, आप उसे पूरा कर सकेंगे ।

त्यागका आरम्भ सबसे निकट और सबसे दिय दम्पुअंशे

* संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास *

करना चाहिये । जिसका त्याग करना परमावश्यक है, वह है मिथ्या अहंकार अर्थात् मैं यह कर रहा हूँ, मैं कर्ता हूँ, मैं भोक्ता हूँ, यही भाव हममें मिथ्या व्यक्तित्वको उत्पन्न करते हैं—इनको त्याग देना होगा ।

त्याग आपको हिमालयके घने जंगलमें जानेका आदेश नहीं देता; त्याग आपसे कपड़े उतार डालनेका आग्रह नहीं करता; त्याग आपको नंगे पाँव और नंगे सिर घूमनेके लिये नहीं कहता ।

त्याग न तो अकर्मण्य, लाचारी और नैराश्रयपूर्ण निर्वलता है और न दुर्पूर्ण तरक्षयां ही । ईश्वरके पवित्र मन्दिर अर्थात् अपने शरीरको विना प्रतिरोध मांसाहारी निन्द्य भेड़ियोंको खाने देना कोई त्याग नहीं है !

त्यागके अतिरिक्त और कहीं वास्तविक आनन्द नहीं मिल सकता; त्यागके विना न ईश्वर-प्रेरणा हो सकती है, न प्राप्ति ।

ईश्वरत्व और त्याग पर्यायवाची शब्द हैं । संस्कृति और सदाचार उसकी याह्य अभिव्यक्तियाँ हैं । अहंकारपूर्ण जीवनका छोड़ देना ही त्याग है और वही सौन्दर्य है ।

हृदयकी शुद्धताका अर्थ है अपने-आपको सांसारिक पदार्थोंकी आशक्तिमें अलग, शुष्क रखना । त्यागका अर्थ हमसे रंचमात्र कम नहीं ।

यह शरीर मेरा है—इस अधिकार-भावको छोड़ दो, मारे स्वार्थपूर्ण गमनियोंको, भोगों और खेदों के भावोंको छोड़ दो । हमने उतर उठो ।

त्यागके भारको प्रहण करो और जो कुछ प्राप्त हो, उसे दूरबीन प्रकाशित करो । स्वार्थपूर्ण योग्य मत करो । ऐसा करनेसे अन्न आस्य ही मिले, उच्छ्वस हो जायेंगे ।

वामनामे रति बर्म ही गरीबम त्याग अमरा पूजन है ।

इच्छाका त्याग

इच्छाओंका त्याग कर दो; उनमें ऊपर उठो; आओ उड़नी स्वप्न मित्रा—साकारिक विभक्ति और अन्तर्में स्थिर पद । मरण स्वर्गो कि आरती कामना तनी मिद होनी, उर आन उगने ऊपर उठकर परम स्वर्गमें पहुँचेंगे । ऊपर उठने के अन्तर्में अपने-आपको ब्रह्मत्वमें स्थित

कर देते हैं, तभी और केवल तभी आरती कामनाओंके पूर्ण होनेका काल विद होता है ।

आपका कर्म सफल हो, इसके लिये आपको उसके परिणामपर ध्यान नहीं देना चाहिये, आपको उसके फलकी परवा नहीं करनी चाहिये । साधन और उद्देश्यको मिलाकर एक कर दो; काम ही आनका उद्देश्य या लक्ष्य बन जाय ।

बच, परिणाम और फलकी परवा मत करो । सफलता अथवा असफलता मेरे लिये कुछ नहीं है; मुझे काम जरूर करना होगा; क्योंकि मुझे काम प्यारा लगता है । मुझे काम केवल कामके लिये ही करना चाहिये । काम करना मेरा उद्देश्य है । कर्ममें प्रवृत्त रहना ही मेरा जीवन है । मेरा स्वरूप, मेरी असली आत्मा स्वयं शक्ति है । अतः मुझे काम करना ही होगा ।

परिणामके लिये चिन्ता मत करो; लोगोंसे कुछ भी आशा न रखो; अपने कामपर अनुकूल अथवा प्रतिकूल आलोचनाके विषयमें व्याकुल मत होओ ।

जब आप इच्छाओंको छोड़ देते हैं, तभी, केवल तभी वे सफल होती हैं । जबतक आप अपनी अभिलाषास्त्री से सतुल्यदारीकी तनी रखेंगे, अर्थात् इच्छा आकांक्षा और अभिलाषा करना जारी रखेंगे, तबतक तीर दूरे पक्षके वशान्वल्लक कैसे पहुँचेंगा । ज्यों-ही आप उसे छोड़ देते हैं, त्यों-ही वह सम्प्रभित प्रतिपक्षीके हृदयको भेद देता है ।

हृदयको पवित्र करो

मियोंद्वारा और शत्रुओंद्वारा किया हुआ दुःखदायी छिद्रान्वेषण आपको अपने सच्चे आत्मके प्रति मतेज कर सकता है, जैसे कि रातके मथानक स्वप्न आओ आपको बधायक जगा देते हैं ।

आपकी इमी रात, इमी पड़ी मायाकार हो गयना है । वन, अपनी आभक्तियोंको हटा दो । गाय ही गन प्रसारी भूषा और रंभाओंको छोड़ दो; आर मुक्त हैं ।

इन्हीं क्या दे, भूषा क्या दे ! आभक्तिग विधेय वा विरयं । हम विभीमे भूषा क्यों करते हैं; क्योंकि हमें इमी दूरीमें मोह होता है ।

मदा याद रहित कि जर भाग इन्हीं और हिन, छिद्रान्वेषण और दोगमंगन, भूषा और मित्राके विषय अन्तर्में बहुर निहित प्रति भोजी हैं, तो भोजी हैं ।

अग्नी और बुल्लते हैं। जब कमी आर अग्ने भाईकी आँखमें तिनका खोजते हैं, तभी आर अग्नी आँखमें ताड़ खड़ा कर लेते हैं।

उत्प्रेरणायकी कैसीने जब कभी आंखें मेट हो। तब आप झट अपने भीतर दृष्टि हाल कर देखें कि वहाँ कैसे-कैसे भाव उदय हो रहे हैं।

शरीरसे ऊपर उठो। गमसो और अनुभव करो कि मैं अनन्त हूँ। परम आत्मा हूँ और हर्गलये मुझपर मनोविकार और लोभ भला कैसे प्रभाव डाल सकते हैं।

अग्ने चित्तको शान्त रक्खो; अग्ने मनको शुद्ध विचारोंसे भर दो । तब कोहं भी आगके विरह मग्ना नहीं हो सकता । देखा देवी विधान है ।

हृदयकी पवित्रताका अर्थ है अपने-आपको नागरिक पदाधिकारी आत्मसिपाये मूल कर देना। उन्हें त्याग देना। हाँ, त्याग, त्याग इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं—यही हृदयकी पवित्रताका अर्थ है।

धन्य हैं वे, जिनका हृदय परिश्रम है; क्योंकि वे ईश्वरके दर्शन करेंगे। आर भी इस पवित्रताको प्राप्त कीजिये और ईश्वरके दर्शन कीजिये।

दुम्हरोके साथ घर्ताव

यदि आर मनुष्यगी पूजा करें; दूसरे द-दोनों, यदि आर मनुष्यगी मनुष्य नहीं, ईश्वर रूप मानें; यदि आर मनुष्यगी ईश्वर रूप, परमात्मा रूप समझें और इस प्रकार मनुष्यगी उपासना करें, तो वे ईश्वरगी उपासना होगी।

ओ मोर आरके पाम ओं, ईकर समझकर उमरा
 स्वागत करो, पस्तु खीच हीराच अरनेने भी अरम मर
 समरहो । यदि आक आर मदीयनेमें पड़े है तो बल आर
 मभारवाही भी रो लखते हैं ।

[illegible]

दुमरोके प्रति आका क्या कर्तव्य है? जब लोग बीमार पड़ जायें तो उनको अपने पास ले आओ और त्रिष प्रकार आराम करने की शक्ति के साथ-साथ करते हैं, उसी प्रकार उनके पात्रोंको अपना धाम गमनाकर उनकी सेवा-दृष्टि करो।

प्रेम और मैत्री

प्रेमका अर्थ है व्यापारमें अपने पक्षियोंके साथ, उन
होर्कोंके साथ जिनमें आर मिलते हुए हैं, एकता और
अभेदता का अनुभव करना ।

सच्चा प्रेम सूर्यके गमन आत्माको विनश्विल कर देता है। मोक्ष मन्त्रको पाठके समान शिष्टाकर अनुमित कर शान्ति है।

प्रेमको मोह मत गमना । प्रेम और है, मोह और है ।
इन्हें एक गमनाना भूल है ।

निन्द्य-बागनाहिन प्रेम ही आभ्यन्तरिक प्रकाश है ।

प्रेम ही एकमात्र देवी गिान है । और सब गिान केवल मुष्पतिन्त्रिय दृष्टमार है । केवल प्रेमको ही नियम मत करनेका अधिकार है ।

‘प्रेम’ इस हृदयक शब्द मन्त्रता शब्द है कि प्रेम शब्द के उच्चारणमन्त्र ही प्रेम स्थापित करने में सहायक है। प्रेम शब्द के उच्चारणमन्त्र ही प्रेम स्थापित करने में सहायक है। प्रेम शब्द के उच्चारणमन्त्र ही प्रेम स्थापित करने में सहायक है।

इति अनुभवे कभी मेन नही दिय, यह कर्ता
इत्यनुभव नही कर सज्जन । यह एक सत्य है ।

दियारी देन। हरी नकलें और कृपित भावना—
दे सब ईश्वर ही प्रत्येक है।

अभिः स्वर्गः कदा है ? समस्तः जगत्सि मीतिरा न
महीनं वृत्तः केवलः न सतीति विदुः प्रत्येयं न वृत्तकाल
काले विदुः वृत्ते महीनं जगत् विदुः ।

दा सव हे हि बरवर्तिया, बानी जम बनि विपम
 बरवर्तिया और सज्जन के लिये है निरुपद्रव
 बरवर्तिया अमल और बने हि स बरवर्तिया है । दास बर
 दा सव हे हि जमिने देवदा देव अमल है, बरवर्तिया बने
 दा सज्जन बरवर्तिया दा सज्जन बरवर्तिया

[illegible]

सहनी है। ऐसी कहानी है कि कभीके सतीरसमे आँधी चोट न उठाया गयी थी। परंतु गरमिने उतरका दिया था।

और फिर हार करने योग्य सरकारमाना ! किसी देशमें उग्र गमवार घटना और घेस नहीं हो सकती, जबतक लोग एक दूसरे के दोस्तर नजर देते रहेंगे।

ऐसी भिन्नताई जहाँ हृदयोंका संस्पर्श नहीं होगा, भीतर धड़का करनेवाले डबडबानुसंगे भी अधिक चुपि गिद्ध होती है। कर्तविक अन्तर्में ऐसी भिन्नताये भरदूर छूट पड़ जाती है।

कहिर आने किसी मित्रके विरुद्ध कोई असौम्य बात सादस हो, तो उगे नृप तामो; कहिर उगके सम्बन्धमें कोई कसपी बात सादस हो, तो उगे कौल कद हो।

सांसारिक वस्तुओंमें विश्वास

संसारकी कोई भी वस्तु विश्वास और भरोसा करनेके योग्य नहीं है। उन शोकील करनेधरकी अपनत वृत्ता है जो अपना कालज और विश्वास केवल सामान्यता परते हैं और हरकी कल्पे लातु हैं।

वास्तव में संसारकी कोई भी वस्तु अविश्वसी नहीं। जो वस्तुएँ हम वास्तुमें भरोसा करत हैं (और अपनी

उपद्रव बना देती हैं। आत सांसारिक वस्तुओंमें आर्थिक लाभ हुए नहीं या सकते। यही देखी गिज्ञा है।

धर्म

संसारके सभी धर्मग्रन्थोंमें हमें उगो भाग्ये बना बना पादिये, जिन प्रकार हम रगायन शास्त्रका अपनत करो हैं, जहाँ हम अपनी प्रवच अनुभूतिको ही अन्तिम इमान मानते हैं।

किसी धर्मपर हम कारण भज्ना मत करो कि वह किसी बड़े माती प्रसिद्ध मनुष्यका प्रवचन हुआ है। गर आरंभ स्पूदन एक बहुत प्रसिद्ध मनुष्य हुआ है तो भी उगो प्रकाश सम्बन्धी निर्गम कहना अपनत है।

सागर रहे कि धर्म हरवकी वस्तु है, पुन भी हरवकी वस्तु है; और पार भी हरवके गरम्य लता है। वास्तव पार और पुन्य पूर्वस्वमे आरके विनकी गिती और इतरा निर्भर करते हैं।

सारी विद्या

सभी विद्या उग्र सम्य अरम्य होती है, जो व पुन सम्य वाइती महायोगी ओइकर अपनी अनादु अनादकी ओर कपल देता है। उग्र सम्य सभी वर और एक एक सांसारिक को न बनाता है अपनत मरत नैति

व्यावहारिक—अमली वेदान्त

व्यावहारिक अथवा अमली वेदान्त क्या है—

१. साहजपूर्ण आगे बढ़नेवाला परिश्रम, न कि जकड़ देने-वाला आलस्य ।
२. काममें आराम, न कि थकानेवाली बेगार वृत्ति ।
३. चित्तकी शान्ति, न कि संशयमयी घुन ।
४. मंघटन, न कि विघटन ।
५. समुचित सुधार, न कि लकीरके पकीर ।
६. गम्भीर और मर्य भावना, न कि लछेदार बाँते ।
७. तप्य और सत्यमयी फयिता, न कि कपोल-कल्पित कहानियाँ ।
८. बटनाओंके आधारपर तर्क, न कि केवल प्राचीन लेखकोंके प्रमाण ।
९. जीता-जागता अनुभव, न कि जीवनस्थस्य ध्वन ।

यही सब मिलकर व्यावहारिक वेदान्त बनता है ।

सुधारकके प्रति

ऐ नवयुवक भावी सुधारको ! भारतवर्षके प्राचीन धर्म और रीति-रिवाजका अपमान न करो । भारतवासियोंमें फूटका नदी चीज बोलते हैंमें एकताका लाना अत्यन्त कठिन हो जायगा । भारतवर्षकी भौतिक अवस्था भारतके धर्म एवं परमार्थ-निष्ठाका दोष नहीं है; वरं भारतकी विकसित और हरी-भरी फुलवारियाँ हगलिये छुट गयीं कि उनके आस-पास काँटों और झाड़ियोंकी बाढ़ नहीं थी । काँटों और झाड़ियोंकी बाढ़ अपने खेतोंके चारों ओर लगा दो, किंतु उन्नति और सुधारके बराने सुन्दर गुलाबके पौधों और फलवाले वृक्षोंको न काट डालो । प्यारे काँटों और झाड़ियों ! तुम सुधारको दो, तुम्हीं इन दो-भरे लहलहाते हुए मैदानके रक्षक दो । तुम्हारी इस सम्य भारतवर्षमें बहुत जरूरत है ।

ऐ नवयुवक भावी सुधारक ! तू भारतवर्षकी प्राचीन रीतियों और परमार्थ-निष्ठाकी निन्दा मत कर । निरन्तर विरोधके नये चीज बोलते भारतवर्षके मनुष्य एकता प्राप्त नहीं कर सकते ।

जो मनुष्य लोगोंका नेता बननेके योग्य होता है, वह अपने सहायकोंकी मूर्खता, अपने अनुगामियोंकी विषम-पातकता, मानव-जातिकी कृतमता और जनताकी गुण-मादक-हीनताकी कभी धिक्कावत नहीं करता ।

सं० बा० सं० ६३—

भूले-भटकोंके उद्धारमें खानेवाले आप कौन हैं ! क्या स्वयं आपका उद्धार हो चुका है !

जो शक्ति हम दूसरोंकी जाँच-पड़ताल करनेमें नष्ट करते हैं, उसे हमें अपने आदर्शके अनुसार चलनेमें लगाना चाहिये ।

ज्यों-ही हम संसारके सुधारक बननेके लिये लड़े होते हैं, त्यों-ही हम संसारके विगाड़नेवाले बन जाते हैं ।

विवाह और पति-पत्नीका सम्बन्ध

यह मत कहो कि विवाह और धर्ममें विरोध है, वरं जिस प्रकार आत्मानुभवका जितना सच्चे परमानन्द, तत्त्व वस्तु और मूल तत्त्वोंपर विचार करता है, उसी प्रकार (विवाहावस्थामें) देखो कि आनन्दकी शुद्ध अवस्था क्या है और उसकी आत्मा क्या है ।

ऐसे विवाह-सम्बन्ध, जो केवल मूलके रंग-रूप, आकार-प्रकार अथवा शारीरिक सौन्दर्यकी आसक्तिसे उत्पन्न होते हैं, अन्तमें हानिकारक और बहुत ही निरानन्द भिन्न होते हैं ।

पतिका उद्देश्य होना चाहिये कि यह अपने वैवाहिक सम्बन्धको उत्तम और सात्विक बनाये । विलासिता और पारिवारिक सम्बन्धोंके दुष्प्रयोगसे मनुष्य पय-भ्रष्ट हो जाता है ।

जबतक पति और पत्नियाँ एक-दूसरेके लिये परस्पर भुक्तिदाता बनना अङ्गीकार नहीं करती, तबतक संसारमरकी धर्म-पुस्तकोंके कुछ लाभ नहीं कर सकती ।

जबतक पत्नी पतिका वास्तविक हित-साधन करनेको तत्पर न हो और पति पत्नीकी कुशल-क्षेमकी दृष्टिके लिये उद्यत न हो, तबतक धर्मकी उन्नति नहीं हो सकती; तबतक धर्मके लिये कोई आशा नहीं है ।

अपना पर्दा आप ही

सच है, जबतक अपने-आपको स्वयं लेखक नहीं दोगे, दिलकी धन नयाँ कुत्तनेकी है !

तो खुद दिखने-सुनी पड़ित । अरु नियाँ बर सेज ।
‘अपना आवरण तू आर बना हुआ है, अतएव ये दिल ! अपने भीतरसे तू आर जग ।’

हमबन्ध तुझमें रहत है, हर आन ‘राम’ तो ।
नन परदा अन्नी वस्त्र में हाथर हुआ है तू ॥
अपने हाथोंसे अपना मुँह कबनक दौनेगे !

बर बेदुग-य तो नरक न ॥ १

बर बेदना-ए-शर-मद-य दरे ॥

क्षेत्रे चेहरेपर परदा कयतक रहेगा, सूर्यपर बादल कयतक रहेगा !'

‘एकमेवाद्वितीयम्’

रो-रोकर रुपयाको इकट्ठा करना और उमरो जुदा होते समय फिर रोना, यह रुपयेके पीछे पागल बनना अनुचित है । अपने स्वरूपके धनको भँभालो । बात-बातमें न्योग क्या करेंगे, दाय ! अमुक व्यक्ति क्या करेंगा—इस भयसे खलते जाना, औरोंकी ओरोंसे हर बातका अंदाजा लगाना, केवल जनताकी सम्मतिमें मोचना, अपनी निजी आँख और निजी समझको खोकर मूर्ख और पागल बनना अनुचित है । मिटाओ द्वैतका नाम और चिह्न और अपने-आपको भँभालो । दीवाली गद्दीके पेंदुलम्के अनुमार दुःख और सुखमें थरथरते रहना हताश कर देनेवाला पागलपन है । इसे जाने दो । अपने अकाल स्वरूपमें स्थित हो जाओ ।

धनमें, भूमिमें, संततिमें, मानमें और संसारकी सैकड़ों धरतुओंमें प्रतिष्ठा हूँदनेवालो ! तुम्हारे सैकड़ों उत्तर सचके सब अशुद्ध हैं । एक ही ठीक उत्तर सब मिलेगा, जब अहंकारको छोड़, देह और देशध्यासके भावको ध्वंस कर और द्वैत—भिन्न द्विको त्यागकर सच्चे तेज और प्रतापको भँभालोगे । इस प्रकार और केवल इस प्रकार अन्यका नाम नहीं रहने पाता, द्वैत और नानात्वका चिह्न याकी नहीं रहता । परम स्वतन्त्र, परम स्वतन्त्र एकमेवाद्वितीयम्, एकमेवाद्वितीयम् ।

× × ×

क्लेश और दुःख क्या है ? पदार्थोंको परिच्छिन्न दृष्टिसे देखना, अहंकारकी दृष्टिसे पदार्थोंका अवलोकन करना । केवल इतनी ही विगति संसारमें है और कोई नहीं । संसारी लोगो ! विश्वास करो, दुःख और क्लेश केवल तुम्हारा ही बनाया हुआ है; अन्यथा संसारमें वस्तुतः कोई विपत्ति नहीं है ।

संसारके बगीचेमें पुष्पसे इतर कुछ नहीं । अपना भ्रम छोड़ो, यही एक काँटा है ।

मैं स्वतन्त्र हूँ, मैं स्वतन्त्र हूँ, शोकसे नितान्त दूर हूँ । संसार-रूपी बुद्धियाके नखरे और हाव-भावसे मैं नितान्त मुक्त और परे हूँ । ऐ संसार-रूपी बुद्धिया ! यह सुन, नखरे-टखरे मत कर, तुझमें मेरा चित्त आवक्त नहीं ।'

ईश्वरमें रहकर कर्म कीजिये

गन्धर्वा प्राप्त करनेके लिये, गन्धुदिगाली बननेके लिये आपको अपने कामसे, अपने जीवनके दैनिक व्यवहारसे, अपने शरीर और पुष्टोंको कर्मयोगही प्रयोगानिमें मस कर देना होगा, दहन कर देना होगा । आपको अवश्य ही उनका प्रयोग करना होगा, आपको अपना शरीर और मन तर्ज करना पड़ेगा । उन्हें जलती हुई अवस्थामें रखना पड़ेगा । अपने शरीर और मनको कर्मकी सन्दीपन चट्टाओ; कर्म करो, कर्म करो; और तभी आपके भीतरने प्रकाश प्रदीप्त होगा ।

शरीर निरन्तर काममें लगा रहे और मन आराम और प्रेममें डूबा रहे, तो आप यहीं इस जीवनमें पाप और तापसे मुक्ति पा सकते हैं ।

ईश्वर आपके दाय काम करने लगे । फिर आपके लिये कर्तव्य-जैसी कोई चीज न रहेगी । ईश्वर आपके भीतरसे चमकने लगे; ईश्वर आपके द्वारा प्रकट हो; ईश्वरमें ही रहिये-सदिये; ईश्वरको खाइये और ईश्वरको ही पीजिये; ईश्वरमें श्राव लीजिये और सत्का साक्षात् कीजिये । शेष काम अपने आप होते रहेंगे ।

यम आपसे कहता है; अपना कर्तव्य करो; पर न कोई प्रयोजन हो और न कोई इच्छा । अपना काम भर करो; काममें ही रस लो; क्योंकि काम स्वयं सुखरूप है; क्योंकि ऐसा काम ही साक्षात्कारका दूसरा नाम है ।

अपने काममें जुट जाओ; क्योंकि काम तो तुम्हें करना ही होगा । काम ही तुम्हें साक्षात्कारपर पहुँचा देगा । इसके सिवा कामका और कोई हेतु न होना चाहिये ।

परमानन्द—सुख

अनन्त ही परमानन्द है । किसी अन्तवानमें परमानन्द नहीं होता । जबतक आप अन्तध्यातृ हैं, तबतक आपको परमानन्द, परम सुख नहीं मिल सकता । अनन्त ही परमानन्द है, केवल अनन्त ही परमानन्द है ।

आपके ही भीतर सच्चा आनन्द है । आपके ही भीतर दिव्यामृतका महासागर है । इसे अपने भीतर हँदिये, अनुभव कीजिये । मान कीजिये कि वह और भीतर है । आत्मा न तन है, न मन है, न बुद्धि है, न यक्षिष्क है, न इच्छाएँ हैं, न इच्छा-प्रवृत्ति हैं और न इच्छित पदार्थ; आप इन सबसे ऊपर हैं । ये सब प्रादुर्भावमान, नाम-रूप हैं । आप ही मुमुक्षुपते हुए फूलों और चमचमाते हुए तारोंके रूपमें प्रकट होते हैं । इस

संगारमें ऐसी कौन चीज है, जो आपमें किसी अभिनेताको उत्पन्न कर सके।

गोना और लोहा खरीदनेके लिये ही टीक है; वग, हममें अधिक उनका उपयोग नहीं। आनन्द इन भौतिक पदार्थोंकी श्रेणीमें नहीं है, अतः यह सोने और चाँदीसे कदापि, किसी प्रकार मोल नहीं लिया जा सकता।

जो ऐसा मानते हैं कि उनका आनन्द कुछ विशेष परिस्थितियोंपर अवलम्बित है, वे देखेंगे कि सुषुप्तादिन मदा उनसे दूर-दूर हटता जाता है। अगिया बेतालके समान निरन्तर उनसे भागता रहता है।

महान् सुखी और धन्य है वह, जिसका जीवन निरन्तर
बलिदान है।

मुन्नी है वह जो निरदंकार जीवनके ध्वामनो म्नी और पुरुषकी भीममें बैसा हो प्रेरक देवता है जैसा वह गुग्गुबकी साटिबाओं और साद्वदुतके बागोंमें गौम लेता है। वही गंगारको स्वर्गीय उपवनमें बदल देता है।

परमानन्दका सागर लहरा उठा

दे परमानन्दके महात्मज ! उठो, एक मौजसे लहरें
हो और नृपजन बन के। पृथ्वी और आकाशको एक कर
दो। विचारों और चिन्ताओंको डुबा दो, डुबड़े-डुबड़े कर
हाली, तितर बितर कर दो। मुझे क्या प्रयोजन !

हटो। ऐ मक्कनो और हक्काओ। हटो। तुम मंगारबी
क्षणमंगुर प्रणाम और धनने सम्बन्ध रखती हो। दरिद्र चारे
जिन दरारों में, मुझे उमने बोर याता नहीं। नये दरिद्र
मेरी ही हैं।

अरे, घोर ! अरे, निन्दक, प्यारे डाकू ! आओ, स्वागत,
हीम आओ; डरते क्यों हो !

ਮੇਰਾ ਅਨਾ ਅਰੁ ਤੇਰਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਅਨਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ।

अच्छ जमीन हो, यदि मुमकिन हो, खुदा के नाम पर
जब यह भूमि हो, जमीन मुमकिन हो, और यदि
मिलने लगे, एक ही जमीन हम देखो यह जमीन,
और यह हमें देखो यह जमीन।

हरीशो न नमो और श्री गुरुवर्यो नमः ।

શ્રી, નમઃ હૃદયે શ્રીગણેશાય નમઃ !

ॐ नमः शिवाय ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

[illegible]

नमोऽस्तुते ! धर्मो ! नमोऽस्तुते !

प्रत्यक्ष वचन

दे मृत्युके जिज्ञासुओ ! राम तुमको विभाग दिलाता है कि यदि तुम आत्मिक परिश्रममें रात-दिन लगे रहोगे, तो तुम्हारी शारीरिक आवश्यकताएँ अपने-आप निवृत्त पड़ी होंगी। तुम्हें कुछ आवश्यकता नहीं कि तुम अपने अपनी आत्माको छोड़कर चगरानी और दाग लोगोंके कामको अपना धर्म मान बैठो।

मंथारमे नियम है कि ज्यों-ज्यों मनुष्यका पद ऊँचा होता है, शारीरिक श्रम और स्थूल (मोटे) काममें उपयोगिता मिलनी जाती है। जैसे जत्र इस प्रकारका कोई काम नहीं करता; यह जत्रकी उपयोगितामें ही सब काम पड़े होते हैं; जत्रका गाती होना ही परामर्शियों, मुकदमें, शाजों और परकीनीगी इत्यादिको हलकयमें डाल देना है, जैसे ही कर्ना भोकाही पुँछरो उतारकर मछारिके उन्मादमें मग्न और मगकी थापी-रूप मिलनका होना ही काम-अधिको पढ़ा चलाता है। जिव शाहीके भयमें फन्द-स्थं प्रधाप्य करते हैं, जिवके भयमें नदियों बहती हैं, जिवकी आशङ्कामें मयु चली दे, ऐसे गातीको कामना और चिन्तनमें क्या प्रयोजन।

× × ×

સમયને કામ લે । કામ કુલ થયું હી નહીં । જાને
 પહેલી એકમે તારાકો જિતે રહે હો । જા તારાકા સમુદ્ર
 ક્યારેક આગ દે, નો કોન આ તિમાલ્ય દે તિમાકો કુદા
 કાંઈકી તપ્ત થાજાઈ જાને નતી ને જા મળતા । જા કોન
 જા સમુદ્ર દે રિને સ્વ નાઁ છાપા મળને । જા કોન આ સૂર્ય
 રિને વાગ્યું નતી આગ જાળે ।

ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀਤਾ ।

दिनांक १७-११-७७, ०१२४ सं. २५५१ मद्रास ॥

✕ ✕ ✕

[illegible]

नहीं, कदापि नहीं। दीपक जल पड़नेसे पतंगे आप-ही-आप उसके आस-पास आने शुरू हो जाते हैं। चरमा जहाँ वह निकलता है, प्यास बुझानेवाले वहाँ स्वयं जाने लग पड़ते हैं। फूल जहाँ खिल पड़ा, भौंरे आप-ही-आप उधर खिंचकर चले आते हैं। इसी प्रकार जिस देशमें धर्म (ईश्वरका नाम) रोशन हो जाता है, तो संसारके सर्वोत्तम पदार्थ, वैभव आप ही खिंचे हुए उस देशमें चले आते हैं। यही कुदरतका कानून है, यही प्रकृतिका नियम है।

सफलतापूर्वक जीवित रहनेका रहस्य है अपना हृदय मातृवत् बना लेना, क्योंकि माताको तो अपने सभी बच्चे, छोटे या बड़े, प्यारे लगते हैं।

अपने हृदयमें विश्वासकी अप्रिको प्रज्वलित रखले बिना, शानकी मशाल जलाये बिना आप कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते।

जिस समय सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, वह समय तुम्हारे रोनेका होगा। क्योंकि इसी प्रकार छूटे पैगम्बरोंके पिताओंने उनकी प्रशंसा की थी।

घन्य हैं वे लोग जो समाचार-पत्र नहीं पढ़ते, क्योंकि उनको प्रकृतिके दर्शन होंगे, और फिर प्रकृतिके द्वारा पुरुषके दर्शन होंगे।

प्रार्थना करना कुछ शब्दोंका दुहराना नहीं है। प्रार्थनाका अर्थ है परमात्माका मनन और अनुभव करना।

जितना अधिक आपका हृदय सौन्दर्यके साथ एकस्वर होकर धड़कता है, उतना ही अधिक आपको वह भान होगा कि समस्त प्रकृतिभरमें आप ही अकेले साँस ले रहे हैं।

लोग तथा अन्य वस्तुएँ तभीतक हमें प्यारी लगती हैं, जबतक वे हमारा स्वार्थ सिद्ध करती हैं, हमारा काम निकालती हैं। जिस क्षण हमारे स्वार्थके सिद्ध होनेमें गड़बड़ होती है, उसी क्षण हम सब कुछ त्याग देते हैं।

किसी अत्यन्त एकान्त गुफामें कोई पाप करे, आप अविलम्ब यह देखकर चकित होंगे कि आपके घेरे तलेकी घास पड़ी होकर आपके विरुद्ध साक्षी देती है। आप अविलम्ब देखेंगे कि आसपासकी दीवारों और वृक्षोंमें जीभ लग गयी है और वे बोल्ते हैं। आप प्रकृतिको, ईश्वरको धोखा नहीं दे सकते। यह अटल सत्य है और यही देवी विधान है।

शक्तिशाली मुद्रामें विश्वास मत करो, ईश्वरपर भरोसा रखो। इस पदार्थपर अपना उस पदार्थपर भरोसा न करो।

ईश्वरमें विश्वास करो। अपने स्वरूप, अपने आत्मामें विश्वास करो।

जहाँ कहीं रहो, दानीकी हैसियतसे काम करो; मिश्रककी हैसियत कदापि ग्रहण मत करो, जिससे आपका काम विश्वव्यापी काम हो, उसमें व्यक्तित्वकी गन्ध भी न रहे।

अहंकारी मत बनो, धमंडी मत बनो। यह कभी मत समझो कि आपकी परिच्छिन्न आत्मा किसी वस्तुकी स्वामी है। सब कुछ आपकी असली आत्मा, ईश्वरकी वस्तुएँ हैं।

जो व्यक्ति कल्पनाओंमें निवास करता है, वह भ्रम और आधि-व्याधिक संसारमें निवास करता है, और चाहे वह बुद्धिमान् और पण्डित ही क्यों न जान पड़े, परंतु उसकी बुद्धिमत्ता और पाण्डित्य उस लकड़ीके लड्डेके समान खोखले हैं जिसे दीमकने खा लिया हो।

जैसा आप सोचते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। अपने-आपको पापी कहो, तो अवश्य ही पापी बन जाओगे; अपनेको मूर्ख कहो, तो अवश्य ही आप मूर्ख हो जाओगे; अपनेको निर्बल कहो, तो इस संसारमें कोई ऐसी शक्ति नहीं है, जो आपको बलवान् बना सके। अपने सर्वशक्तित्वको अनुभव करो, तो आप सर्वशक्तिमान् हो जाते हैं।

अपने प्रति सच्चे बनिये और संसारकी अन्य किसी बातकी ओर ध्यान न दीजिये।

बिना कौटु गुलाब नहीं होता, वैसे ही इस संसारमें विशुद्ध भलाई भी अलम्प्य है। जो पूर्णरूपसे शुभ है, वह तो केवल परमात्मा है।

एक-एक करके हमें अपने सम्बन्धोंको काटना होगा, बन्धनोंको यहाँतक तोड़ना पड़ेगा कि जब अन्तिम अनुग्रहके रूपमें मृत्यु सामने आये तो हम सभी अनिच्छित पदार्थोंको त्यागकर विजयी हो जायें।

देवी विधानका चक्र निर्दयतापूर्वक घूमता रहता है। जो इस विधानके अनुकूल चलता है, वह इसपर मगरी करता है; परंतु जो अपनी इच्छाको ईश्वर-इच्छा, देवी विधानके विरोधमें अड़ाता है, वह अवश्य ही कुचला जायगा और उसे (यूनानी साहित्यमें वर्णित स्वर्गमें आग चुरानेवाले) प्रीमियियसके समान पीड़ा भोगनी पड़ेगी (जिफ़ा मांग मिट्टीमें नुचवाया गया था)।

मुरलीने मधुर राग निकालना यही है कि अपने सारे

जीवनको मुरली बना लो; अपने सारे शरीरको मुरली बना लो। इसको स्नानार्पणतासे खाली करके इसमें ईश्वरीय दवाग भर दो।

सब तो यह है कि परिस्थिति जितनी ही कठिन होती है, वातावरण जितना ही पीड़ाकर होना है, उन परिस्थितियोंसे निकलनेवाले उतने ही बलिष्ठ होते हैं। अतः इन समस्त बाहरी कष्टों और चिन्ताओंका स्वागत करो। इन परिस्थितियोंमें भी वेदान्तको आचरणमें लाओ। और जब आप वेदान्तका जीवन व्यतीत करेंगे, तब आप देखेंगे कि समस्त वातावरण और परिस्थितियों आपके वशमें आ रही हैं। ये आपके लिये उपयोगी हो जायेंगी और आप उनके स्वामी बन जायेंगे।

यदि आप विषय-वासनासे परावृत्त हो गये हैं, यदि आप कामुकताके दलदलमें फँसे हुए हैं, तो यही समय है कि अपनी मुद्रा संकल्प-शक्तिको जागृत करके ब्रह्मभावनाको प्राप्त करो और उसे बनाये रखलो।

तुम एक ही साथ इन्द्रियोंके दास और विश्वके स्वामी नहीं बन सकते।

तुम चाहो कि हम संगारका भी मजा लेते रहें, दुनियाके छोटे-मोटे और बड़े विषय-भोगों एवं पाशविक कामनाओंकी भी वृत्ति करते रहें और साधन-ही-साधन ईश्वर-साक्षात् भी कर लें, तो यह नहीं हो सकता।

आपकी भीतरी कमजोरी क्या है? वह है आरके हृदयमें अज्ञानका ऐसा काला धब्बा जिसके वशीभूत होकर आप अपनेको शरीर और इन्द्रियों मान बैठे हैं। इस भ्रमको मिटा दीजिये, दूर कर दीजिये और फिर देखिये—आप स्वयं शक्ति हो जायेंगे।

सभामन्त्राओं और समुदायोंपर भरोसा मत करो। प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य है कि वह स्वयं अपने भीतरसे बलवान् हो।

दूरछाँकी आँखोंसे अपने आरको देखनेका स्वभाव मिथ्या अहंकार और आत्मश्रद्धा कहलाता है।

जुरे विचार, सासारिक इच्छाएँ छूटे शरीर और छूटे मनसे सम्बन्ध रहती हैं। ये अन्धकारकी चीजें हैं।

श्रीशिवयोगी सर्पभूषणजी

(प्रेषक—कै० जीहनुमंतदास हरले)

(१) सत्य और नित्य होकर, लौकिक व्यवहारके प्रभुसे परब्रह्म वस्तुकी भूलकर, नू अपना विनाश न कर।

(२) शरीर, पत्नी और पुत्रोंको अपना मानकर, तुने उनमें विश्वास कर रक्खा है। जो (मैं वृद्धता हूँ) मरणकालमें ये स्वयं तेरे साथ जायेंगे अथवा उस इन्द्रियकी तेरे साथमें भेजेंगे जिसकी तुने कटोर-भटोरकर कमाया है? अथवा जो पातनाएँ तुने नरकमें भोगनी पड़ेगी, उन पातनाओंसे तुझे ये सब बचायेंगे क्या?

(३) (लोच) तेरा जन्म होनेसे पहले नू कौन था और ये कौन थे? तेरे रहते ये बुद्धा नहीं होंगे? जब तेरा पुनर्जन्म होगा तब फिरसे आकर ये तेरी गदापता करेंगे क्या? ये हृदयप्रसन्न तो बुद्धिपाके स्वप्नके समान हैं।

(४) यह शरीर तो बिजली-जैसे दीखकर और पानी-के ऊपर रहनेवाले बुलबुलोंके मरीना सज्जनमें ही अदृश्य

हो जाता है। तू स्वयं, नित्य और आनन्दस्वरूप होकर भी शरीर-भुगवके लिये जो प्रयत्न करता है सो तो मानो पानीमें अँगुली डुबोकर चाटनेके समान ही है।

(५) एकच हुए सब लोगोंके चले जानेके बाद जैसे बाजारका अस्तित्व नहीं रहता है, वैसे ही तेरा पुण्य समाप्त होते ही यह जो धन-दीन्य आदि ऐश्वर्य है, यह सब चला जायगा। सच्चे मोक्षमें छोड़कर लौकिक सुखोंकी आशा करना तो धुतकी आशासे जूँटा लानेके समान ही है।

(६) जैसे मधुकी आशासे उस मधुसे किरटे हुए लीला रहस्योंका चाटकर दुःखका अनुभव करना पड़ता है, वैसे ही एक क्षणका यति-सुख प्राप्त करने जाकर अगार दुःख भोगना पड़ता है। यह जानकर सदगुरुकी शरण होने और लौकिक व्यवहारको छोड़कर सत्त्वगुणकी प्राप्त करके दुःख-यति होकर, उस परमानन्दमें स्टीन होनेको छोड़कर नू बुरा मत बन।

‘दुःखालयमशाश्वतम्’

संसार ही दुःखालय है। दुःख ही यहाँ निवास करते हैं। किसी भी अवस्थामें यहाँ सुख मिलेगा—एक भ्रम ही है यह। इतना बड़ा भ्रम कि संगारके सभी लोग इगमें भ्रान्त हो रहे हैं।

सुकुमार शिशु—आनन्दकी मूर्ति। कवियोंकी कल्पना बालकके आनन्दकी बात करते बहती नहीं। बृद्ध पुरुष अपने बाल्यकालकी चर्चा करते हुए गद्गद हो उठते हैं। ‘फिर लौट आता बचपन!’ कितनी छलछापी भरी है इनमें।

कोई बालक भी मिला है आपको जो बालक ही बना रहना चाहता हो! प्रत्येक बालक ‘बड़ा होने’ को समस्तुक रहता है। क्योंकि वह बालक है—अपनी उत्सुकता छिपाये रहनेकी दम्भपूर्ण कला उसे आती नहीं। यदि शिशुतामें सुख है—बालक क्यों अपनी शिशुतामें मग्न नहीं रहता!

बालकका अज्ञान—लेकिन बालकमें अज्ञान और असमर्थता न हो तो वह बालक रहेगा। वह चाहता है ज्ञान, वह चाहता है सामर्थ्य। आपकी भी स्पृहा अज्ञान और अशक्तिके लिये नहीं है, वह आन जानते हैं।

अबोध बालक और उसकी अशक्ति—उसे प्यास लगी है—रोता है। भूख लगे—रोता है। शरीरको मच्छर काटें—रोता है। शरीरमें कोई अन्तःपीड़ा हो—रोता है। रोना—बदन ही उसका सहारा है। रुदन ही उसका जीवन है। रुदन सुखका लक्षण तो नहीं है न!

सुकुमार कच्ची त्वचा—मच्छर तो दूर, मक्खियाँ भी काटती हैं और उन्हें उड़ाया नहीं जा सकता। माता पता नहीं क्या-क्या अट्टर-सट्टर ला लेती है—उसका परिणाम शिशु भोगता है। उसके शरीरमें पीड़ा होती है; किंतु क्या नहीं सकता। कितनी विवशता है। कौन ऐसी विवशता चाहेगा!

क्या हुआ जो शिशु कुछ बड़ा हो गया। उसका ज्ञान कितना! उसकी सभी आवश्यकताएँ दूधसे पूरी करें तो पूरी हों। उसका मन ललचाता है, वह मचलता है और अनेक बार इच्छा-पूर्तिके स्थानपर गुड़की या चपत पाता है।

अज्ञान और पराधीनताका नाम सुख तो नहीं है!

× × ×

बालक युवक हुआ। उन्माद, सद्यस और शक्तिक

स्रोत फूट पड़ा उगमें। युवक क्या सुखी है! युवावस्था क्या सुखकी अवस्था है!

काननाओंका दावानल हृदयमें प्रचलित हो गया। बामनाएँ प्रदीप्त हो उठीं और जहाँ काम है, क्रोध होगा ही।

वासना, अशंतोष, अहंकार, क्रोध—युवावस्था इन सबको लिये आती है। चिन्ता, भ्रम, शान्ति, निराशा, द्वेष—युवक इनके कहीं छूट पाता है!

वासना—बागना तो मंजुषा होना जानती नहीं और अशंतोष ही दुःखका मूल है, यह कुछ स्पष्ट करनेकी बात नहीं है।

× × ×

युवक बृद्ध हो गया। अनुभव परियक हो गये। ठोकरें खाकर उसके आचरण व्यवस्थित हो गये। सौव-समझकर कुछ करनेकी बात समझमें आ गयी। अनुभवसम्पन्न, समादरणीय बृद्ध—तब क्या वाधक्यमें सुख है!

कोई मूर्ख भी बुढ़ापेमें सुखकी बात नहीं करेगा।

अनुभव क्या काम आये! समझ आयी; पर उसका आना रहा किस कामका! करनेकी शक्ति तो रह नहीं गयी। शरीर असमर्थ हो गया। रोगोंने घर कर लिया देहमें। आँख, कान, नाक, दाँत, हाथ, पैर आदि इन्द्रियों जवाब देने लगीं।

अशक्ति, पीड़ा और चिन्ताको छोड़कर बुढ़ापेमें है क्या! शरीरको रोगोंने पीड़ित कर रक्खा है और मन अपनी असमर्थतासे पीड़ित है। लोग तिरस्कार करते हैं। चारों ओर दुःख-ही-दुःख तो है।

× × ×

शरीरका अन्तिम परिणाम है मृत्यु—वह मृत्यु जिसका नाम ही दारुण है। मृत्युकी कल्पना ही कर्मित कर देती है। जिस शरीरपर इतना भ्रमत्व—मृत्यु उसे छिनकर चित्तापर जलनेके लिये जोड़ देती है।

जन्म और मृत्यु—जीवनका प्रारम्भ घोर दुःखसे हुआ और उसका पर्यवसान दुःखमें हुआ। रोता आया, रोता गया। जिसका आदि-अन्त दुःख है, उसके मध्यमें सुख कहाँसे आवेगा! उसके मध्यमें भी दुःख-ही-दुःख है।

‘दुःखमेव सर्वं विवेकिनाम्।’

संसाररूपमें पड़ा प्राणी

संसार-कूपमें पड़ा प्राणी

मन-कूप—यह एक पौराणिक रूपक है और है सर्वथा परिपूर्ण। इस संसारके कूपमें पड़ा प्राणी कूप-मंदूकसे भी अधिक अज्ञानके अन्धकारसे ग्रस्त हो रहा है। अहंता और ममताके घेरेमें घिरा प्राणी—समस्त चराचरमें परित्याप्त एक ही आत्मतत्त्व है, इस परम सत्यकी बात स्वप्नमें भी नहीं सोच पाता।

कितना भयानक है यह संसार-कूप—यह सूखा फुलों है। इस अन्धकूपमें जलका नाम नहीं है। इस दुःखमय संसारमें जल—रस कहाँ है। जल तो रस है, जीवन है; किंतु संसारमें तो न सुख है, न जीवन है। यहाँका सुख और जीवन—एक मिथ्या भ्रम है। सुखसे सर्वथा रहित है संसार और मृत्युमें ग्रस्त है—अनित्य है।

मनुष्य इस रसहीन सूखे कुर्रेंमें गिर रहा है। फालरूपी हाथीके भपसे भागकर यह कुर्रेंके मुखपर उगी लताओंको पकड़कर लटक गया है कुर्रेंमें। लेकिन कबतक लटका रहेगा वह ! उसका दुर्बल बाहु कबतक देहका मार सहाले रहेंगे। कुर्रेंके ऊपर मदान्ध गज उसकी प्रतीक्षा कर रहा है—बाहर निकल्य और गजने चीरकर कुचल दिया पैरोंसे।

कुर्रेंमें ही गिर जाता—कूद जाता; किंतु वहाँ तो महाविषधर फण उठाये फल्यार कर रहा है। कुन्ध सर्प प्रस्तुत ही है कि मनुष्य गिरे और उसके शरीरमें वेने दंत तीक्ष्ण त्रिष डेंडेल दे।

अभागा मनुष्य—यह देरतक लटका भी नहीं रह सकता। जिस लताको पकड़कर वह लटक रहा है दो चूहे—काटे और श्वेत रंगके दो चूहे उस लताको कुतरनेमें लगे हैं। वे उस लताकी ही काट रहे हैं। लेकिन मूर्ख मानवको मृग्य फाड़े सिरपर और नीचे गड़ी मृत्यु दीखती कहाँ है। वह तो मग्न है। लतामें लगे शहदके छत्तेसे जो मधुविन्दु पदा-पदा टपक पड़ते हैं, उन सीकरोको चाट लेनेमें ही वह अपनेको कृतार्थ मान रहा है।

यह न रूपक है, न कहानी है। यह तो जीवन है—संसारके रसहीन अन्धकूपमें पड़े सभी प्राणी यही जीवन बिता रहे हैं। मृत्युसे चारों ओरसे ग्रस्त यह जीवन—कालरूपी कराल हाथी कुचल देनेकी प्रतीक्षामें है इसे। मौतरूपी सर्प अपना फण फँसाये प्रस्तुत है। कहीं भी मनुष्यका मृत्युसे छुटकारा नहीं। जीवनके दिन—आयुकी लता जो उसका सहारा है, फटती जा रही है। दिन और रात्रिरूपी सफेद तथा काले चूहे उसे कुतर रहे हैं। क्षण-क्षण आयु क्षीण हो रही है। इतनेपर भी मनुष्य मोहान्ध हो रहा है। उसे मृत्यु दीखती नहीं। विषम-सुखरूपी मधुकण जो पदा-पदा उसे प्राप्त हो जाते हैं, उन्हींमें रम रहा है वह—उन्हींकी पानेकी ही चिन्तामें व्यर्थ है वह।

महात्मा श्रीमस्तरामजी महाराज

(काठियावाड़ और भावनगर राज्यके आसपासके स्थानोंमें विचरण करनेवाले एक राजस्थानी संत)

खाटा मीठा देख कै, जिभिया भर दे नीर ।
तब लग जिंदा जानिये, काया निपट कभीर ॥
चाह नहीं, चिंता नहीं, मनवाँ बेपरवाह ।
जाको कष्ट न चाहिये, सो जग साहसाह ॥

फिकिर सभी को खा गया, फिकिर सभी का पीर ।
फिकिर की फाँकी जो करे, उसका नाम फकीर ॥
पेट समाता अन्न ले, देह समाता चीर ।
अधिक संग्रही ना बने, उसका नाम फकीर ॥

संत रामदास वौरिया

दीपकपर गिरकर पतिंगा स्वयं ही जल जाता है, वह इस हमने अपने अंदर वह ताकत पैदा कर ली है या नहीं ।
प्रतीक्षामें नहीं रहता कि दीपक मेरी तरफ लौ बढावे । साथ-ही-साथ अगर हम कहना ही चाहते हैं तो झुननेकी भी
हम किसीसे कुछ कहें, इससे पहले यह सोच लें कि शक्ति रखनी चाहिये ।

श्रीसत्यभोला स्वामीजी

(गोंडा जिला, अजयपुर ग्राम)

नारी को है धर्म पिया को हुकम बजावे ।
करि सेवा बहु भोति पिया को सोवत जगावे ॥
कहै 'सत्यभोला' पुकारि नारि लोह सयानी है ।
पिया को लेह रिझाह पिया मनमानी है ॥

अहै मित्र को धर्म मिताई चित मैं राखे ।
परै मित्र पर भीर तबै गुन आपन भाखे ॥

कहै 'सत्यभोला' पुकारि मित्र सोइ सत्य कहाई ।
परै मित्र पर भीर मित्र है करै सहाई ॥
बिन पनही पोसाक, बसन बिन गहना धरो ।
बिना सुर गोनई, घृत बिन भोजन रुठो ॥
कहै 'सत्यभोला' पुकारि लवन बिन व्यंजन जैसे ।
भजन बिना नर देह जगत मैं सोहत तैसे ॥

स्वामी श्रीसन्तदेवजी

(सत्यभोग स्वामीजीके शिष्यके शिष्य । अजयपुरके निवासी)

पेखो को जेहि राम न भावै केहि मुख राम न आवै जी ।
बिना राम सब काम सकल के कैसे कै बनि आवै-जी ॥
भला बुरा मैं राम सहाई, राम मिलै सुख पावै जी ।
'संतदेव' गहै संत राम को, राम संत गुन गावै जी ॥

कोई निंदे कोई बंदे जग मैं मन मैं हरस न भालो जी ।
आठो जाम मस्त मतवारी राम नाम रच चालो जी ॥
बिहँसि भगन मन करो अनंदा, चार सय मुख भालो जी ।
'संतदेव' जाय बसो अमरपुर, आवागवन न राखो जी ॥

भक्त कारे खाँ

(भक्त मुसलमान)

छलबल कै याक्यो अनेक गजराज भारी,
भयो बलदीन, जब नेक न छुड़ा गयो ।
कहिये को भयो करुना की, कवि कारे कहैं,
रही नेक नाक और सब ही डुवा गयो ॥

पंजज से पायन पयादे पलंग छोड़ि,
पाँवरी बिगारि प्रभु ऐसी परि पा गयो ।
हाथी के हृदय माहि आयो 'हरि' नाम गोय,
गरे जो न आयो गवड़व चौलीं आ गयो ॥

श्रीखालसजी

तुम नाम-जान क्यों छोड़ दिया ।
 मोय न छोड़ा छूट न छोड़ा,
 गत्य बचन क्यों छोड़ दिया ॥ .
 झूटे जग में दिल सल्लाकार,
 शगल घतन क्यों छोड़ दिया ।

कौड़ी को तो खूब सँभाला,
 खाल रखन क्यों छोड़ दिया ॥
 जिन सुमिरन से अति मुल पाये,
 तिन सुमिरन क्यों छोड़ दिया ।
 'खालग' हक भगवान-भरोसे,
 तन-मन-धन क्यों छोड़ दिया ॥

स्वामी श्रीयुगलानन्यशरणजी

[श्रीमदोष्पाके प्रसिद्ध संत, जन्म—१९ वृ १८७५ बार्तिक शुद्ध ७ फरवरी की तटवर्ती ईसरामपुर (हरलामपुर) के मारखन ब्राह्मणवंशमें ।]

(शेष—श्रीमच्छूषमंन्यसहायनी श्री० प०, व० प०)

१—श्रीगीतारामजीके भक्तोंको चाहिये कि ये छः गुण सदा धारण करें—१ मनको सदा यशमें रखें । यह महानीच ठग-बोर है, दैवी-सम्पत्तिको चुराना चाहता है । २ मृदुको सदा गमीन जान भजन करनेमें तनिक भी प्रमाद न करे । ३ सदा भगवान्‌के अनुकूल कार्य ही करे । जिनसे भगवान् प्रसन्न हों, वही काम करे । ४ सदा यह समझता रहे कि भगवान् मेरा यह कर्म देख रहे हैं, इससे नीच आचरण नहीं होगा । ५ हृदय पदायोंसे मोह न करे जिनसे कि भगवान्‌की तरफ मन लगे । ६ दुःखको सुखसे श्रेष्ठ माने और संसारके दुःखसे रहित हो जाय ।

२—यह मन महाठग है, अनागत-अनन्त प्रहारांसे सदा यह भजनरूपी धनको हरता रहता है । इसीलिये सतजन सावधान होकर अपना धर बचाकर उसका अन्याय करते रहते हैं । प्रथम धरकी छुटाकर बादमें पछताना अच्छा नहीं ।

३—जिज्ञासुके दस लक्षण हैं—१ दया, २ नम्रता, ३ संतर्पण, ४ दम्भहत्या, ५ अमद्वता, ६ भावनिष्काम, ७ सौम्य वैराग्य, ८ शान्ति, ९ एवाग्रवास और १० केवल भगवान्‌के लिये ही कर्म करना । तच्चे संतमें ये दसों लक्षण पाये जाते हैं । बरे वैराग्यमें इनमेंसे एक भी नहीं होता । जबतक जिज्ञासु संतोंके इन स्वाभाविक गुणोंको धारण नहीं करता, तबतक निरे वाज्जालसे भगवान्‌के दर्शन नहीं होते ।

४—मृत्यु निश्चय है, धर्मके अतिरिक्त कुछ साथ नहीं आता । अतः भगवान्‌का भजन करो—जो यवोंपरि धर्म है ।

५—सज्जनोंके लक्षण—परायी स्त्री माता, परया धन

विष, परया दुःख अपने दुःखके समान । ईश्वर कौन है ! मैं कौन हूँ ! जगत् क्या है ? इगका सम्पत् शून्य ।

६—धारणागतके मुख्य लक्षण—श्रीभगवान्‌का अलण्ड स्मरण, शान्ति, समता, मत-सेवा, नम्रता, परनिन्दारहित, मानापमानमे सम, प्राणिमात्रमें मैत्रीभाव ।

७—महामूर्ख यह हं जो यह जानते हुए भी कि, एक दिन अवश्य मरना है, परलोककी चिन्ता न करके विषया-सक्त हो श्रीभगवान्‌को भुला देता है ।

८—श्रीधम-भजन और धर्म करनेमें तनिक भी विलम्ब मत करो, जो कल करना हो उसे आज ही कर डालो निश्चय कल प्रसन्नता और उत्साह रहे । मनको सदा कायूमें रखो । निश्चय समझो—यह मन महाधूर्त है ।

९—चार बातें संत भी बच्चोंसे सीखते हैं—१ मोननादि चिन्ता-त्याग, २ आपसमें लड़कर झोवकी गौंठ नहीं रखना, ३ योगी होनेपर भी भगवान्‌की निन्दा नहीं करना, ४ संगियोंके दुःख-सुखमें आवक्त न होना ।

१०—धनके ये दस गुण संत भी लेते हैं—१ भूला रहता है, यह चिह्न भलोंका है । २ यह-रहित होता है, यह गुण बिरक्तका है । ३ सदा सन्न निद्रा लेता है, यह गुण प्रेमी भक्तका है । ४ मरे पीछे उसके पास कुछ भी परिग्रह नहीं निकलता, यह गुण बिरक्तका है । ५ कभी स्वाभोग्य द्वारा नहीं छोड़ता, यह सच्चे सेवकका गुण है । ६ थोड़ेसे ही स्थानमें निबाँह कर लेता है, यह दीनताका—संतोष चिह्नका

लक्षण है । ७ जहोंछे मोई उठा दे, वहाँछे उठ जाय, यह गुण प्रसन्न चित्तवालेका है । ८ मुलाये आता है, उठाये जाता है, यह गुण अमानियोंका है । ९ स्वामी जब चाहे दें, भोगता कुछ नहीं, यह गुण तपस्वियोंका है । १० फोर उगकी ओर देखे तो यह धरतीकी ओर देखता है, यह चिह्न महिम्युमें लीन पूर्ण संतोंका है ।

आदिहि श्री गुरुदेव सरन हट करि विश्राम मेंमारे ।
ता पीछे परतीति नाम श्री धाम मनोहर धारे ॥
हस के बाद नवल मूरत निज नैनन नित्य निहारे ।
श्री सुगलानन्यमरन सुंदर पथ चलत न भयनेहु हारे ॥

सीताराम नाम ही में धेद महिता पुनन,
ज्ञान, ध्यान, भावना समाधि सरसतु हैं ।
सीताराम नाम ही में तत्व भक्ति योग यय,
पर व्यूह, विभव स्वरूप परमतु हैं ॥
सीताराम नाम ही में पोंचों मुक्ति, भुक्ति,
वरदायक, विचित्र, एक रस दरसतु हैं ।

युगलअनन्य गीतागम नाम ही में, मोद
विमद विनोद बार बार बरमतु हैं ॥

दोहा

गद गद बानी पुलक तन, नैन नीर मन पीर ।
नाम रटत ऐसी दया, होत मिलत खुशीर ॥
नवधा, दसधा, परा, रम रूपा भक्ति विचित्र ।
विविध भाव अनुग्राम सुख, नामाधीन मुमित्र ॥
जो लीं रग रग से नहीं, सुधनि नाम निज मार ।
निरुक्त परम प्रकाशमय, मधुर मोहभयत प्यार ॥
रटि ही मन मति लीन सहित श्री नामहि लौलै ।
श्री युगलअनन्य अमल्य मोज मानस नहिं जौलै ॥

है बहुभागी मोद मुचि संत सियाधर के अनुगामी अदागी ।
चाद नहीं जिन के मन में कुछ दाह की रीति ललै लख आगी ॥
मोंग के खात मधूकरी धाम में नाम मे चित्त लगाय विरामी ।
युगम अनन्य के पूज्य सदा प्रिय प्राप्त हूँ ते जो पगे रखगामी ॥

जुआ, चोरी, मसखरी, ब्याज, धून, परनार ।
जो चाहे दीदार को, एती बस्तु निकार ॥

स्वामी श्रीजानकीवरशरणजी

(जन्म-स्थान—सैनाबाद जिगनागंत कलाकरपुर ग्राम, पिताका नाम—मेहरवान मिश्र, सरपंचारीण ब्राह्मण, दीक्षपुरु—
श्रीयुगलानन्यशरण स्वामीजी, मृत्यु संवत् १९५८ वि० गयी अमावस्या ।)

चित्त लै गयो चुराय जुलफों में लला ।
हम जानी, वे कृपाभिधु हैं, तब उनसे भई प्रीति भला ॥

बिरही जनको दुख उपजावत करत नयी नयी अजब कला ।
प्रीतिलता पीतम बेदरदी छाँड़ि हमे कित गयो चला ॥

स्वामी श्रीसियालालशरणजी 'प्रेमलता'

मानुस तरीर मित्यौ केवल भगति-हित,
ताहि सिसराय धावे भोगन की ओर है ।
गर्भ में करार कियौ पायौ अति दुःख जहाँ,
बार-बार प्रभु-सनमुख कर जोर है ॥
रावरी सपथ नाथ ! रटिहौं सुनाम तब,
नासिये कृपाछ बेगि यहै नरक घोर है ।
'प्रेमलता' भूलि कै करार रखी छिपि इत,
रटत न नाम सियाधाम सोई चोर है ॥

नाम को स्वाद लियौ न सुजीभ ते काहे को साधु भये तजि गेहा ।
जाति जमाति बिहाय भली विधि नाम-सनेही सौं कीन्ह न नेहा ॥

काहे कौं स्वाँग बनायौ कबीर को भावै जो मौज अमीर की येहा ।
'प्रेमलता' सियधाम रते बिनु भोग बिरक्त कौं खान की खेहा ॥

नाम-नाकर बढहिं जे, इहिं विधि जन कलिकाल ।
सोइ बिनु भ्रम तरि घोर भव, पैहहिं श्रीसियालाल ॥
राम नाम संजीवनी, श्रीमिय नाम गिरिग ।
'प्रेमलता' हनुमान रट, ज्यायो जीव अहीग ॥
रटहिं नाम जो जीव जग, जीह पुकारि-पुकारि ।
विचरहिं महि मन मोद भरि, आमा-नाम निवारि ॥
रटु मुख सीताराम नित, तनि मुख नाना संग ।
'प्रेमलता' अनुग्राम अमल, चढ़हिं मुरंग अमंग ॥

महात्मा श्रीगोमतीदासजी

[अनेकके प्रसिद्ध मंत्र, जन्म प्राप्ति = ०० वर्ष पूर्व पंजाबमें भारतवर्ष प्राप्ति, श्रीशुक्र ऋषिपुत्राभिषेक]

(प्रेरक—श्रीगुरुपूज्यनाथ सहायजी वी० ४०, वी० ५०)

(१) मगारमें जितना काम करो—सैकिक वा पार-
लौकिक—सब नियम बद्ध होकर करो; क्योंकि नियममें मन
अग्ने-आग बँधता है ।

जैसे जगदी प्रेम को, प्रेम जगदी जीव ।

जैसे जगदी गुरुनि को, गुरुनि गिजो पीर ॥

जैसे प्रेमके साथ भजन करनेकी आवश्यकता होती है,
वैसे ही नियम पालन करनेकी भी भारी आवश्यकता है । अतः
मगरिवा नियमपूर्वक श्रीगुरुनाम और श्रीमन्मन्त्राज निय-
प्रति जरा करो और श्रीमानक-गमायगजीका पाठ भी नियम-
पूर्वक कर लिया करो ।

(२) मंगारका सब काम करते हुए भजन अहर्निश
करते रहो, गाफिल एक छणके लिये भी मत रहो । हुकुम
है, 'काम-यात्रामें रहके भजनमें रहे ।'

(३) भजन करो और भजन करावें, धैर्य रखें और
मायधान रहें—यही कल्याणका मार्ग है ।

(४) आलस्य अपना हाथु है, इसे अग्ने पाम कदाहि
नहीं आने देना चाहिये ।

(५) जरतक मनुष्यके ऊपर दुःख नहीं आता
तभीतरक उसके लिये उपाय कर लेना चाहिये कि दुःख
आने न पावे । यदि आ ही जाय तो उसको धैर्यके साथ
छानी टोंकर सहन करना चाहिये ।

(६) दुःख आनेपर सरकारमें धैर्यके त्रिये प्रार्थना
करनी चाहिये । यह नहीं कि दुःख छूट जाय बल्कि दुःख
सहन करनेकी शक्ति भगवान्में माँगनी चाहिये ।

(७) धर्माधर्म आमदनीका दमकों हिस्सा सबको लगाना
चाहिये । इममें धन, धर्म और ऐश्वर्यकी वृद्धि होती है ।

(८) भजनके लिये—१—कम बोलना, २—कम खाना,
३—शानको ज्यादा जागना, ४—मत्सङ्ग करना, ५—एकान्तवास
करना—यहूत जरूरी है; परंतु जरतक मन काबूमें नहीं,
सर्वथा एकान्तवास करना उचित नहीं ।

(९) जो श्रीहनुमान्जीका भरोसा रखता है, उसके
सब मनोरथ पूर्ण होते हैं । 'रामके गुलामको कामतक
रामदूत' तुमरो भजन रामको पावे ।'

पं० श्रीरामवल्लभाशरणजी महाराज

[स्थान—जानकीघाट, अयोध्या]

(प्रेरक—श्रीहनुमानशरणजी मिश्रालिया)

१—भगवद्दर्शनके लिये दूज बातोंमें अवश्य करना पड़ता
है—मन्त्र-जप, गुरुमेला, गंतमेला, उत्साह और धैर्य ।
मन्त्रानुष्ठानमें दर्शन हो सकते हैं, किंतु गुरुदेवकी पूर्ण कृपा
होनी चाहिये । गंतमेला भूलपर भी अग्रगण्य न करे, प्रबल
उत्साहके बिना कोई अनुष्ठान सकल नहीं होता । अन्नदोष
और सद्गुरुमें वचना चाहिये ।

२—दम मंगारमें सदा रहना नहीं है । इच्छिते किमीमें
मोह नहीं करना चाहिये और किमीमें द्वेष भी नहीं करना
चाहिये ।

३—भगवान्की सेवा ही जीवका धर्म है । श्रीहनुमान्जी
तथा श्रीलक्ष्मीजी भी इसी बातकी चरित्रोद्गाह गिना देते
हैं । लक्ष्मी और शेषजी भी यही आदर्श दिखला रहे हैं ।

४—मानभी सेवा सेवाओंमें उत्तम है । किंतु बिना
शरीरमें सेवा क्रिये हुए मानभी सेवा निष्ठ नहीं होती ।

५—सब साधनोंमें श्रीरामनाम-जप सर्वश्रेष्ठ साधन है ।
चलते-फिरते, उठते-बैठते श्रीगीताराम नाम-जप करते रहना
चाहिये । चौरीमें घड़े नामजप होनेपर जर फाल आयेगा
तब सदाके अग्रगण्य अन्न समयमें भी नाम स्मरण
हो जायगा ।

६—भगवान्में अनन्य भक्ति होनेपर ही साधना आगे
बढ़ती है । मरणातिशय सममें पूर्ण आत्ममर्ग है । बिना
प्रत्युत्प्रेमके सब साधन ऊपर भूमिमें बरोंके मजान स्वर्ग हो
जाते हैं । निष्काम साधना अत्यन्त दृढ़ होनी चाहिये ।

संत श्रीहंसकलाजी

[जन्मस्थान—सारन जिलेमें गढ़ा-सरजूके संगमके समीप गंगहरा गाँव, जन्म-संवत् १८८८, पूर्वोद्भमका नाम नागा पाठक, दीक्षागुरु महाराजा रामदासजी । पूरा नाम रामचरणदासजी हंसकला, मृत्यु संवत् आश्विन शुद्ध १२ सं० १९६८]

(प्रेषक—श्रीमच्छूर्मनाथसहायजी बी० ए०, बी० एल्०)

स्वॉसहु भर या जियव की, करै प्रतीति न कोय ।
ना जाने फिर स्वॉस को, आवन होय न होय ॥
परिजन भाई चापु, देखे देखत नित मरत ।
अमर मोइयस आपु, याते अचरज कवन बड़ ॥

सोई निषिद्ध अरु त्याग्य सो, जाते विसरे राम ।
त्याग सख यह राखु मन, विधि जपियो हरिनाम ॥
जियको फल पिय तबहि जब, आठ पहर तय नाम ।
पिय तेरो सुमिरन बिना, जियवो कवने काम ॥

संत श्रीरूपकलाजी

[बिहारके प्रसिद्ध संत, मृत्यु संवत् १९८९ चौगु झुझ झटजी ।]

(प्रेषक—श्रीमच्छूर्मनाथसहायजी बी० ए०, बी० एल्०)

धन्य धन्य जे ध्यावही, चरण-चिन्ह मियराम के ।
धनि धनि जन जे पूजही, साधु संत श्रीधाम के ॥
तजि कुसंग सत्संग नित, कीजिय सहित वियेक ।
मम्मदाय निज की सदा, राखिये सादर टेक ॥
देह खेह यद्ध कर्म भई, पर यह मानन नेम ।
कर जोड़े सगुल नदा, सादर खड़ा सप्रेम ॥
तन मन धन सब वारि, मन चित्त हिय अति प्रेम ते ।
सम्मुख आखिन चारि, चित्तइये राजिवनयन छवि ॥
आपु सहित तय धूर, विषय वागना तनु ममत ।
कर्म मनन मजदूर, आपन करता मै नही ॥
मरत सुखद निष्ठा अबल, अति अनन्य मत नेम ।
पिय मुभाव स्तुति मगन, नयन चारि मुख प्रेम ॥
प्रियतम तुम्हरे सामने, काहू की न बसाय ।

अनहोती पिय करि गकौ, होनिहार मिट जाय ॥
प्रियतम तुम्हरे छोड़ ते, शान्त, अचञ्चल, धीर ।
वचन-अल, अति प्रिय, मृदुल, बुद्ध, ममैम, मैभीर ॥
श्रीजानकि-पद-कंज सखि, करहि जासु उर ऐन ।
विनु प्रयास तेहि पर द्रवहि, स्थापि राजिनैन ॥

होठ पर नाम बही, चित्त बरी देह कही ।
हाथ में कंज-चरन, जाय बरी आप बही ॥
हाथमें कंज-चरन, जाय बरी आप बही ।
हृष्ट पर ध्यान बही, चित्त बरी देह कही ॥

खात पियत शीती निगा, अँचवत भा भिनुगार ।
रूपकला धिक धिक तोहि, गर न लगायो वार ॥
दोष-कोष मोहि जानि पिय, जो कसु करहु सो योर ।
अम विचारि अपनाबहु, समसि आपुनी ओर ॥

संत श्रीरामाजी

(बिहारके प्रसिद्ध रामभक्त सारन (छपरा) जिलेके खेगाव गाँवने, श्रीराखन कृष्ण कुन्ने अन्म, पिताका नाम श्रीतनयाश्रमजी (श्रीत-प्रियाशरणजी), मायका नाम श्रीलक्ष्म्यारिदेवी, जन्म सं० १९२६ सादरद कृष्ण सप्तमी, मृत्यु संवत् १९८५ जेट बरी हूँ ।)

१.—जीन जर भगवान् की शरणमें जाता है, तब उसे
सः बातांकी प्रतिभा करनी पड़ती है—(१) मैं आपके
शान्त रहूँगा । (२) जो आप मना करेंगे वर न करूँगा ।
(३) आप भी मेरे साथ रहें । (४) आप मेरी रक्षा अरु

करेंगे । (५) मैं आरका हूँ दूमेका नहीं, गर गरकारका
है दूमेका नहीं । (६) आप हमारे हैं ।

२.—आर बाते गदा मरण खानी चाँदिये—(१) मृत्यु
अरुय है, मृत्यु अरुय है, मृत्यु अरुय है । (२) मेरा कुछ भी

नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है । (३)
केवल पेटभरका ठिकाना है, केवल पेटभरका ठिकाना है ।
(४) सरकार ही मेरे अंगे हैं, सरकार ही मेरे अंगे हैं ।
३—गणारका काम करना मना नहीं है । काम

छोड़ना नहीं चाहिये । परंतु यह समझना चाहिये कि सब
काम सरकारका ही है । हमें कोई बंद नहीं कर सकता ।
हमको यह काम सरकारकी ओरसे मिला है । यह नमस्तकार
सब काम करने चाहिये ।

संत श्रीरामसखेजी

ये दोउ चन्द्र यमो उर मेरे ।
दमग्न मुन अरु जननदिनी, अरुन कमल कर कमलन केरे ॥
बैठे मग बुज मरनू तट, आम पाप लखना घन घेरे ।

चन्द्रवती फिर चँवर दुगवै, चन्द्रकला तन हैंभि हैंभि हरे ॥
ललित भुजा लिये अरगारग सुकि, रहे हैं कौमे कपोलन नेरे ।
'रामनले' अव कहिन परत छवि, पान पीक मुख सुकि सुकि हरे ॥

स्वामी श्रीमोहनीदासजी

गहू मन ! चरन नीताराम ॥
जो चरन हर-हृदय मानन यमत आठौं जाम ।
जेहि परमि बनिता मुनी घी गर्द है निज धाम ॥

जा चरनतें निकमि सुरमरि भई मिय की बाम ।
'राम मोहन' चहत सो पद करहु पूरन काम ॥

संत बाबा श्रीरघुपतिदासजी महाराज

[स्थान—मिल्की ग्राम—पृथुखेव । श्रुतिनिधि—१ अगत मन् १९३३]

(प्रेषक—श्रीरामप्रसाददासजी बैरिया)

१. तन काममें, मन राममें ।
२. जिवके जन, दाग, आभित सुखी रहें, उम घर, राह
एवं गमाजका विनाश नहीं होला ।
३. यहलोकके लिये सब नारी जननी नहीं, परनारी जननी-
सम है । मत माधुओंके लिये नारीके माय परका विधान
नहीं, मतभेग धारण करनेपर निज-नारी भी जननी-सुख्य
होती है ।

४. यहलोकके लिये धनका अर्थ दया-पैसा, चोरी
मोना है । मत-माधुओंके लिये धनका अर्थ योग अर्थात्
मगवानमें आनेकी जोड़ना है ।
५. जब धरकेपालन जानवर माय-रैल सुखी रहेंगे, तब
धरमें किसी प्रकारका अभाव नहीं रहेगा ।
६. शूद्र भक्त हो सो बह जातिसे ब्राह्मण नहीं होगा, पर
ब्राह्मणका पूजनीय एवं आदरका पाव बन जायगा ।

श्रीमञ्जुकेशीजी

मानहु प्यारे ! मोर मिलावन ।
धूँद धूँद सात्य भरत है वा भारी वा भावन ॥
तेगदि गद-विंदु को धारन अंत-मुख गरभावन ।
ध्वनि गूँज जव उगल रस से परमे जिनुटी पावन ॥
दिय की तीज भावना धर बर पड़े दूध में जौवन ।
'केनी' छुपति न दूटन पावै दिख्य छटा दरगारन ॥

रे मन ! देग आन वीन ।
जहँ बसे प्रियतम प्रकृति-वति सुमुख सीतारौन ॥

विना समझे बिना बूझे करे इत उत गीन ।
सुन मिलत नहीं तोहि मरने मरना गोकन जीन ॥
अजहुँ सुखत नाहिं तोहि कछु करत आयु दि होन ।
बहति 'केनी' तगै चहुँ शट जगै आविचर भौन ॥

राम-रहम के ते अधिकारी ।
जिनको मन मरि गयउ और मिति गरं बचनना मारी ॥
चौदह भुवन एकरम दीनै, एक पुरुष एक नारी ।
'केनी' बीच मंच मोर जाने, प्यारे अन्धविहारी ॥

जो मानै मेरी हित मिलवन ॥
 (तो) सत्य कहाँ निज मन की बात,
 सहिये हिम-तप-वर्षा-वात ।
 कमिये मन को मय विधि तात,
 जासौ छुटै यह आवागमन ॥
 पहिले पक्षी पृथ्वी पगुरत,
 फिर पंख जमे नभ में बिचरत ।
 अबसर आवैं जल में पैरत,
 (पै) भूलत नहीं निज मीत पवन ॥
 कचना निधान की यानि हेरि,
 पुनि महाभंज गज-ध्वनि सौं डेरि ।
 'केसी' सिय-स्वामिनि केरि चेरि,
 समुद्रावति ध्यायिय मिया-रवन ॥

संयम सौँचो बाको कहिये ॥
 जामैं राम मिलन की सुक्त गजरजन प्राति लहिये ।
 मोहनिसा मई नौद उचाटै चरन सिवा-सिव गहिये ॥
 भूर्भुवः स्वः के हाँकन तैं बार बार बचि रहिये ।
 नवल नेह नित बुद्धि 'केसी' कहहु और का चहिये ॥

चेतहु चेतन वीर, सघेरे ॥
 इष्ट स्वरूप बिठारहु मन में करकमलन धनु तीर ।
 एकछटा कचना-वारिधि की अनुछन धारहु धीर ॥
 भक्त-विगति-भंजन रघुनायक मंत्र शिखर हर पीर ।
 'केसी' प्रीतम पौव पत्तारिय डारि सुनयनन नीर ॥

सन्मुख, साति एक आधार ॥
 राम सहज स्वरूप शंकत भावयुत शृंगार ।

कहत याको मिद्ध योगी तिल की ओट पहार ॥
 छाँड़ यह दुर्दम नदी कष्टु, करत गंत विचार ।
 सुखमिधु मुखमाकंद 'केसी' परम पुरुष उदार ॥

विषयरस पान पीक सम त्याग ॥
 वेद कहैं मुनि नाथु मिलावैं विषय-समुद्री आग ।
 को न पान करि भो मतवाला यह ताढ़ी को हाग ॥
 रीतराग पद मिलन कठिन अति काल कर्म के हाग ।
 'केसी' एकमात्र तोहिं चादिय रामचरन-अनुराग ॥

घाय धरो हरिचरन सघेरे ॥
 को जानै कै बार फिरे हम चौराही के फेर ।
 जन्मत-मरत दुसह दुख सहियत करियत पाप घेरे ॥
 भूलि आनो भूप-रूप भये काम-कोहके चेरे ।
 'केसी' नेक लही नहिं धिरता काल-कर्म के प्रेरे ॥

मारे रहो, मन ॥
 राम भजन बिनु सुगति नहीं है, गोंठ आठ दूध पारे रहो ।
 अविस्वां करि दूरि सर्वथा, एक भरोमा धारे रहो ॥
 मदा सित-प्रिय धिय-चुनंदन, जानि दर्प सब डारे रहो ।
 'केसी' राम नाम की ध्वनि प्रिय, एक तार गुंजारे रहो ॥

रामलक्ष्मण माते जे रहते ॥
 तिन की चरन-भूरि ब्रह्मादिक, सिर धारन को चहते ।
 याही ते मानव मरीर की, महिमा बुधजन करते ॥
 सो बपु पाय भजे नहिं रामहि; ते सठ डहडह डहते ।
 'केसी' तोहिं उचित मारण मोह जिहि मुनिनायक मरते ॥

श्रीश्यामनायकाजी

(प्रेषक—श्रीरघुचर्मनाथ सहायजी बी० ए०, बी० एल०)

मन क्रम वचन नाम कवि जेही ।
 मोह नामी को सत्य सनेही ॥
 मन क्रम वचन नाम को जेमी ।
 चिन्हिये तव नामी पद-प्रेमी ॥
 नामी रूप प्रेम पुर ताही ।
 मन क्रम वचन नाम रुचि जाही ॥

विद्वत् प्रेम राम जब देखी ।
 सुधि बुधि तब एको नदि रहरी ॥

श्रीनिय-पद-पंकज गढ़े, सिय-मुख चन्द चमोर ।
 सीताराम सप्रेम जयै, स्वाम सुगति मन मोर ॥
 गीयराम मन प्रेम ते, सुमिरो ध्यान लगाय ।
 सुरति निरंतर धरो दृढ़, स्वाम कृपा नहिं जाय ॥

भक्त भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी

(जन्मस्थान—राप्ती । जन्म—९ नवम्बर १८५० । देहत्याग—६ जनवरी १८८५ । रचित भक्त, हिंदी के महान् कवि और लेखक ।)

(१)

मय दीननि की दीनता, मय पाणिन की पाप ।
तिमटि आर मो मे रखी, यह मन ममुक्तहु आप ॥

प्रेम-सरोवर

जिहि लहि फिर वसु लहन की आमन चित में होय ।
जयति जगत पावन-करन प्रेम भरन यह होय ॥
प्रेम प्रेम मय ही कहत प्रेम न जान्यो कोय ।
जो पै जानहि प्रेम तो मरे जगत क्यों रोय ॥
प्राननाय के न्हान दित धारि हृदय आनंद ।
प्रेम-नरोवर यह रचत रुचि सों श्री हरिचंद ॥
प्रेम-सरोवर यह अगम यहाँ न आवत कोय ।
आवन मो फिर जात नहि रहत यही को होय ॥
प्रेम-सरोवर में फोऊ जाहु नहाय बिचारि ।
बहु के बहु है जाहुगे अपने हि आन विचारि ॥
प्रेम-सरोवर नीर की यह मत जानेहु कोय ।
यह मदिहा को कुंड है न्दातरि बौरी होय ॥
प्रेम-नरोवर नीर है यह मत बीजौ ख्याल ।
परे रहै प्याने मरै उलठी छाँ की चाल ॥
प्रेम-नरोवर पय में चलिहैं कीन प्रवीन ।
कमल तनु की नाल मों जाको मारग छीन ॥
प्रेम-नरोवर के ल-यौ चंगावन चहुँ ओर ।
मैंवर बिलस्यन चाहिए जो आवे या ठौर ॥
छाँक-छाँक की गाँठरी पहिले देह डुबाय ।
प्रेम-सरोवर पंथ में पाळे राखे पाय ॥
प्रेम-नरोवर की लली उलठी गति जग मौंहि ।
जं डूने तेई भले निरे तरे तं नौंहि ॥
प्रेम-सरोवर की यहै तीरथ बिधि परमान ।
लोक वेद को प्रथम ही देहु निलजलि-दान ॥
जिन पाँवन मों चरत तुम लोक वेद की गैल ।
मो न पाँव या मर धरो जट है डेई मैल ॥
प्रेम-सरोवर पंथ में बँचिहु छीलर एक ।
तरी इनाक के लगे तट हैं बृज अनेक ॥
लोक नाम है पंक की बृध वेद की नाम ।
ताहि देखि मत भूजियो प्रेमी मुजन मुजान ॥

गहवर बन कुल वेद को जहँ छायो नहुँ ओर ।
नहँ पहुँचै केहि भोति कोउ जा को मारग घोर ॥
तीछन बिरह दवागि मों भ्रमन करत तरुंद ।
प्रेमीजन इत आवहीं न्हान हेत सानंद ॥
या मरवर की हाँ कहा सोभा करौ बखान ।
मत्त मुदित मन भार जहँ करत रहत नित गान ॥
कषहुँ होत नहि भ्रम-निमा इक रन मदा प्रकाम ।
चक्रवाक बिछुरत न जहँ रमत एक रन रान ॥
नारद मिथ सुक सनक से रहत जहाँ बहु मीन ।
मदा अमृत पी के मगन रहत होत नहि दीन ॥
नन्दास, आनन्दवन, मूर, नागरीदाम ।
कृष्णदाम, हरिबल, चैतन्य, गूदाधर, व्यास ॥
इन आदिक जग के जिते प्रेमी परम प्रमन ।
तेई या सर के मदा लोभित मुंदर हंत ॥
तिन बिनु को इत आवई प्रेम-नरोवर न्हान ।
कँरौ जगत मरजाद में बूधा करत जग ध्यान ॥
अरे बूधा क्यों पथि मरौ जग-गहर यदाय ।
बिना प्रेम फीको सबै छागन करहु उपाय ॥
प्रेम मरुल श्रुति-मार है प्रेम मरुल ह्मनि-मूर ।
प्रेम पुरान प्रमान है कोउ न प्रेम के तूल ॥
बूधा नेम, तीरथ, धरम, दान, तपस्या आदि ।
बोऊ काम न आवई करत जगत मय बादि ॥
करत देखावन हेत मय जग तर पूजा पाठ ।
बाम बखू इन मों नही, यह मय मरै काठ ॥
बिना प्रेम जिय ऊपजे आनंद अनुभन नोदि ।
ता बिनु सब बीरो लगे मनुषि लखहु जिय मौंहि ॥
जान करम में ओरहु उपजन जिय अभिमान ।
हट निरचै उपजे नही बिना प्रेम परिचान ॥
परम चतुर पुनि रामधर कै मोहू नर होय ।
बिना प्रेम कृष्ण रामे बाजि अनुदं मोय ॥
जान्यो वेद पुरान में मरुल गुनन की मानि ।
जु पे प्रेम जान्यो नही कहा जियो मर जानि ॥
काम मोध भय लोक मद मयन करत लप जौन ।
मदा मोहहु सों परे प्रेम माचियन तौन ॥

विनु गुन जोवन रूप धन विनु स्वारण हित जानि ।
 मुद कामना तैं रहित प्रेम सकल रस-रानि ॥
 अति वृद्धम कोमल अतिहि अति पतये अति दूर ।
 प्रेम कटिन सब तैं गदा नित हक रन भरपूर ॥
 जग में सब कयनीय है सब कछु जान्यो जात ।
 पै श्री हरि अरु प्रेम यह उभय अकण अल्लात ॥
 बँध्यो सकल जग प्रेम में मयो नकल करि प्रेम ।
 चलत सकल लहि प्रेम कों बिना प्रेम नहि ठेम ॥
 पै पर प्रेम न जानहीं जग के ओछे नीच ।
 प्रेम जानि कछु जानियो बचत न या जग बीच ॥
 हंपति-सुख अरु विषय-रस पूजा निग्रा प्यांन ।
 इन सों परे यलानिए शुद्ध प्रेम रस-खान ॥
 जदपि मित्र सुख बंधु तिय इन में सहज एनेह ।
 पै इन में पर प्रेम नहि मोरे परे को एह ॥
 एकंगी विनु कारने हक रस गदा समान ।
 पियाहि गनै सर्वस्व जो सोई प्रेम प्रमान ॥
 डरे सदा चाहै न कछु सहे सवे जो होय ।
 रदै एक रन चाहि कै प्रेम यलानो सोय ॥

दशमवतार

जयति वेणुधर चक्रधर शंखधर,
 पद्मधर गदाधर शृंगधर वेत्रधारी ।
 मुकुटधर क्रीडधर पीतपट-कटिन धर,
 कंठ-कौस्तुभ-धरन दुःखहारी ॥
 मरत को रूप धरि बैद प्रगटित करन,
 कच्छ को रूप जल मथनकारी ।
 दलन हिरनाच्छ बाराह को रूप धरि,
 दंत के अग्र धर पृथ्वि भारी ॥
 रूप नरसिंह धर भक्त रच्छाकरन,
 हिरनकश्यप-उदर नख बिदारी ।
 रूप बावन धरन छलन बलिधर को,
 परसुधर रूप छत्री संहारी ॥
 राम को रूप धर नाग रावन करन,
 धनुषधर तीरधर जित सुरारी ।
 मुसलधर हलधरन नीलगंड सुभगधर,
 उलटि करवन करन जमुन-वारी ॥
 बुद्ध को रूप धर वेद निंदा करन,
 रूप धर कल्कि कलशुभ-संधारी ।
 जयति दम रुमधर कृष्ण कमलनाभ,
 अतिहि अशक्त लीला बिहारी ॥

गोमधर गोविधर जयति गिराधरधर,
 राधिका बाहु पर बाहु भारी ।
 मकधर संतधर मोद 'हरिचंद' धर
 बलभाभीम शिज देवदारी ॥

विरह

(१)

गुन्दर स्याम कमलदल लोचन
 कोटिन गुग पीति विनु देखे ।
 तलपन शान विरल निधि बावर
 नैनन हूँ नहि लगत निमेये ॥
 कोउ मोहि हंगत करत कोउ निंदा
 नहि समुहत कोउ प्रेम परेले ।
 मेरे लेखे जगत थापरो
 मैं बावरी जगत के लेखे ॥
 ता पै ऊषव शान मुनायत
 कहत करहु जोगिन के भेखे ।
 बलिहारी यह रीस रावरी
 प्रेमिन लिखत जोग के लेखे ॥
 बहुत मुने कपटी या जग में
 पै तुम ने तो तुमही पेले ।
 'हरिचंद' कहा दोर तुम्हारे
 मेरे कौन करम की रेले ॥

(२)

मोहन दरस दिखा जा ।
 न्याकुल अति प्रान-प्यारे दरस दिखा जा ॥
 बिछुरी में जनम जनम की किरौ सब जग छान ।
 अवकी न छोड़ों प्यारे यही राखी है दान ।
 'हरिचन्द' बिलम न कीजे दीजे दरसन दान ॥

(३)

हमें दरसन दिखा जाओ हमारे प्रान के प्यारे ॥
 तेरे दरसन को ये प्यारे तरस रही आँख बरतों से,
 इन्हें आकर के समझाओ हमारे आँखों के तारे ॥
 सिंघित भई हाथ यह काया है जीवन ओठ पर आया,
 मला अब तो करो माया मेरे प्रानों के रखवारे ॥
 अरज 'हरिचंद' की मानो लड़कपन अब भी मत ठानो,
 बच्चा लो प्रान दरसन दो अजी ब्रजराज के बारे ॥

(४)

निज प्राननय मनमोहन सुन्दर ध्ये ॥
निज मत्त मेरे होटु दगन भो न्यारे ॥
पनाराम सोरसोरी ननि सोरसोरी ॥
निज प्रेमीजन निज निज नन सुगदाई ॥
कृपावन-चक्र ब्रज-नन्दन बन्धन-भाई ॥
प्रानन्य से ध्ये प्रियमम भीत बन्धन ॥
भी राधानाथक लसुदाचंद दुगरे ॥
निज मत्त मेरे होटु दगन भो न्यारे ॥ १ ॥

सुर दगन निज नन रोम रोम दुगरे पाये ॥
सुर सुमिरन विनु धर जीवन विष गम लागे ॥
सुमे रोमोम विनु नन विषोम दुगरे दाये ॥
भुजानन प्रान जब बटिन मदन मन जाये ॥
मम दुगरे जीवन के तुम ही हक गगनारे ॥
जिनहुँ मत्त मेरे होटु दगन भो न्यारे ॥ २ ॥

तुमही मम जीवन के अग्रज बन्धन ॥
तुम विनु मर सुग के गात्र परम दुगदाई ॥
तुव देरे ही सुग होत न और उगार ॥
तुमे विनु मर जग मुनो परत लखार ॥
हे जीवनधन मेरे मैना के तारे ॥
जिनहुँ मत्त मेरे होटु दगन भो न्यारे ॥ ३ ॥

तुमेरे विनु हक छन बोटा बलर गम भारी ॥
तुमेरे विनु मरगदु मदा नरक दुगदारी ॥
तुमेरे मंग बनहुँ पर गों बंदि बनबारी ॥
हमेरे तौ मर बुछ तुमही ही गिरधारी ॥
'हरिचंद' हमारे राखी मान दुखारे ॥
जिनहुँ मत्त मेरे होटु दगन भो न्यारे ॥ ४ ॥

(५)

इन दुनिया औख्यान कीं सुख गिरजोई नोहि ॥
देखें बने न देवनें विन देखे अकुलाहि ॥
विनु देखे अकुलाहि बिरल अमुन सर लखें ॥
गनमुख सुजन-लान मरी ये लवन न पावें ॥
विषट् लखि 'हरिचंद' नैन मरि आवत छिन छिन ॥
सुनन नोद तजि आवत चैन कबहुँ न पायो इन ॥ १ ॥
विनु देखे अकुलाहि बिरह-दुख भरि भरि रोवें ॥
खुती रहें दिन रैन कबहुँ सपनेहुँ नहि सोवें ॥

प्रीचंद* मंजोम भिन् गम दुखित मरारी ॥
गन निगोरी औखिन सुख गिरजोई नारी ॥ २ ॥
विनु देखे अकुलाहि बारी रे रे रोवें ॥
उपरी उपरी रिहें लगत तजि मर सुग रोवें ॥
देरी 'भीरिचंद' नैन मरि लखें न गणियों ॥
बटिन प्रेम-गान रतत मर दुनिया ये औखियों ॥ ३ ॥

विनय—प्रार्थना

(६)

तुम क्यों नाग मुनग नहि मेरी ॥
हम से पतिन अनेहन तारे पावन की बिरदायल तेरी ॥
दीनानाथ दखान जगत पति सुनिधे विनती दीनहुँ फेरी ॥
'दरीचंद' को गलनहि गायी अर तौ नाथ कबहुँ मत देरी ॥

(७)

अहो हरि वेहु दिन कय देहे ॥
जो दिन मैं तजि और संग मर हम ब्रज-नाथ पयैहे ॥
मग करत निज हरि-भक्तन को हम नेकहुँ न अपैहे ॥
मुनत धवन हरि-कथा सुधारन महामत्त है जैहे ॥
कय इन दोउ नैनन भौं निधि दिन नीर निरंतर यहिहे ॥
'दरीचंद' भी गये राधे कृष्ण कृष्ण कय कहिहे ॥

(८)

अहो हरि वह दिन बेगि दिखाओ ॥
दे अनुराग चरन-पंकज को सुत-पितु-मोह मिटाओ ॥
और छोड़ा मये जग-नैभव नित ब्रज-वास बसाओ ॥
कुल-रूप रम-अमृत-माधुरी निज दिन नैन पिआओ ॥
प्रेम-मत्त है डोलत चहुँ दिशि तन की सुधि विमराओ ॥
निज दिन मेरे कुल नैन सौं प्रेम-प्रवाह बहाओ ॥
श्री बल्लभ-पद-कमल अमल मैं मेरी भक्ति दबाओ ॥
'दरीचंद' को राधा-माधव अगनो करि अनाओ ॥

(९)

उधारी दीनरंभु महाराज ॥
जो हैं तेमे तुमे ही नाहि और मो काज ॥
जो बालक कपूत पर जनमत करत अनेक विगार ॥
तौ माता कहा वारि न बूछत भोजन समय पुकार ॥
कपटहुँ भेष किए जो औचन राजा के दरबार ॥
तौ दाता कहा वाहि देत नहि निज प्रन जानि उदार ॥
जो सेवर सब भाँति कुचाली करत न एकौ काज ॥
तऊ न स्वामि सखान तजत तेहि थोह गहे की लाज ॥

विधि-निषेध कहु हम नहिं जानत एक आस बिस्वास ।
अब तो तारे ही बनिहि नहिं है जग उपवास ॥
हमरो गुन कोऊ नहिं जानत तुमरो प्रन विखास ।
'हरीचंद' गहि लीजे भुज भरि नाई तो प्रन जात ॥

(१०)

भरोसो रीझन ही लखि भारी ।
हमहूँ को विश्वास होत है, मोहन 'पातल उधारी' ॥
जो ऐसे सुभाव नहिं हो तो क्यों अहीर कुल भायो ।
तजिकै कौस्तुभ सो मनि गल क्यों गुंजा हार धरायो ॥
क्रीट मुहुट निर छौंदि पलौआ मोरन को क्यों धारयो ।
फँट कगी टेंटिन पै, मेहन को क्यों स्वाद बिसारयो ॥
ऐसी उलटी रीति देखिकैं, उपजति है जिय आस ।
जग निरदित 'हरिचंद' हूँ को अपनावहिंगे करि दाम ॥

(११)

हमहूँ कबहूँ सुन गों रहते ।
छौंदि जाल गय, निमिदिन मुख सों, बैवल कृष्णहिं कहते ॥
सदा मगन लीला अनुभव मैं, दग दोउ अविचल रहते ।
'हरीचंद' घनस्याम विरह हूँ, जग दुख गुन सम दहते ॥

(१२)

हम तुम देखौ का उतगार ।
पार उतार देदिं जो तुम को करि के बहुत खेवार ॥
जोवन धन बहु है तुम्हरे दिग सो हम तेंदि छोड़ारि ।
हम तुम्हरे वन हैं मन-मोहन चारो गो करी बन्दारि ॥
निरतन वन मैं नार लगारि करी कैल मन-भारि ।
'हरीचंद' प्रभु गोरी-नायक जग-जीवन अउगारि ॥

(१३)

मन के लगानता मोदिं बीजे ।
गोरी रस-पवन धारन की रज जा मैं निर बीजे ॥
भारत जग पुंन ही गतिन स्या-मुखा निन बीजे ।
भी राधे राधे सुन यह वर 'हरीचंद' को दीजे ॥

(१४)

तुम्हें तो पहिचान हो गों प्रीति ।
मेरु पेश-पद पसरि क्यों यह उगरी रीति ॥
मर सिंध जगन हो निधन करि गुन गो विधीन नेर ।
पेश-पद प्रमन सत्य को मेरे यह अरिदेर ॥
क्या दिस यह धर्म विहीन भुवि-नरक अरमन ।
मरजग ते रीति स्यानी मानत कहु न प्रमन ॥

जानत भए अजान कहौ क्यों रहे तेल दै वान ।
तुम्हें छोड़ि जग को नहिं जो मोहें विगारयो करत वसान ॥
बलिहारी यह रीति रावरी कहाँ खुशानी आय ।
'हरीचंद' सों नेह निशाहत हरि कहु कही न जाय ॥

(१५)

नाथ तुम प्रीति निशाहत सोंची ।
करत इकंगी नेह जनन सों यह उलटी गति सोंची ॥
जेहि अपनायो तेहि न तज्यौ फिर अहो कठिन यह नेम ।
जेहि पकरयो छोड़त नहिं ता कों परम निशाहत प्रेम ॥
सो भूले पै तुम नहिं भूलत सदा सँवारत फात ।
'हरीचंद' कों राखत हो बाल सौँह गेह की छात ॥

(१६)

प्यारे अब तो तोरहि बनिदे ।
नाहीं तो तुम कों का कहिदे जो मेरी गति सुनिदे ॥
लोक बेद मैं कहत सबै हरि अभय-दान के दानी ।
तेदि करिहौ सोंचो के झूठो तो मोदिं भागो बानी ॥
भले बुरे जेने है तेने तुम्हरे ही जग जाये ।
'हरीचंद' कों तोरहि बनिदे को अब औरिद माने ॥

(१७)

दीनदयाल कहाद के भाद के दीनन सों क्यों सनेह बढ़ायो ।
व्यो 'हरिचंद' जू वेदन मैं कपनानिधि नाम कसो क्यों गलायो ॥
एसी करार न चारिहो ताँ कृपा करिकै जेदि कों अनायो ।
ऐसो ही जो पै सुभाव रखौ सो गरीर-मेवाज क्यों नाम पचायो ॥

(१८)

आजु तंग तो न मिरे तो कस हम तो तुमारे सर भोंति वारी ।
मेरो उदरनो है कहु नाहें गपे पल आगुने भाग तो गारी ॥
जा 'हरिचंद' भई सो भई अर प्रान चरे नहिं तांगे सुगारी ।
प्यारे जू है जग की यह रीति बिदा की मये गर कद सगारी ॥

(१९)

नाथ तुम अग्नी शेर निगयो ।
हमरी ओर न देखतु 'हरे' निज गुन मनन विनयो ॥
जो लखत अर गों जन-अनुन अपने गुन निगार ।
तो तने दिम अलखत मैं गरी देतु वगार ॥
अर ली के करतु नरे देवे जन के भोगुन 'हरे' ।
तो अर जाय नहिं क्यों दान भोगतु कर हमारे ॥
तुन गुन छन दख गों मेरे अर नहिं बदे करार ।
तागो तारे जेदु मैद नदन 'हरीचंद' को भार ॥

(२०)

मेरी देसहु नाथ बुचाली ।

लोक वेद दोउन मी न्यारी हम निज रीति निचाली ॥
जैमो करम परे जग में जो मो तैमो फल पावै ।
यह भरजाद मिश्रवन की नित मेरे मन में आवै ॥
न्याय मज्ज गुन तुमरो जग के मय मतवारे मानै ।
नाथ दिटारै सगहु ताहि हम निहचय छछो जानै ॥
पुन्यहि हेम इधरुही समसन तामों नहि बिस्वासा ।
दयानिधान नाम की कैवल या 'हरिचंद' दि' आमा ॥

(२१)

अहो हरि अपुने बिदहि देखौ ।

जीवन बी करनी कर्नानिधि सगनेहुं जनि अवैरौ ॥
कहुं न निबाह हमारो जो तुम मम दोहन कहै पेलौ ।
अवगुन अमित अगर तुम्हारे गाह सकत नहि भेलौ ॥
करि कर्ना कर्नामय माधव हरहु दुखहि लखि भेलौ ।
'हरिचंद' मम अवगुन तुव गुन दोउन को नहि लेखौ ॥

(२२)

तुम मम कौन गरीब-जेवाज ।

तुम मौंच मादय कर्नानिधि पूरन जन-भन-काज ॥
महि न मरुन लायि दुखी दीन जन उठि धावत ब्रजराज ।
बिहल होइ मैथारत निज पर निज भजन के वाज ॥
म्यामी टावुर देव सौंच तुम वृन्दावन-महाराज ।
'हरिचंद' तजि तुमहि और जे जांचत ते बिनु लाज ॥

(२३)

तुमरी भक्त-वृत्तता गाँची ।

बहत पुषारि कृपानिधि तुम बिनु,
और प्रभुन बी प्रभुता बाँची ॥
गुनत भक्त-दुरा रदि न गरत तुम,
रिनु भाए रकट छिन बाँची ।
प्रण दयानिधि आरत छपरतहि,
गाँच छट णहु छेन न जाँची ॥
दुखी देखि प्रणम भक्त निज,
प्रगटे जग जे जे धुनि माँची ।
'हरिचंद' मरि बाँद उतरवौ,
बीरनि नही दगटि क्षिनि माँची ॥

(२४)

मेरे मारि मान जीनन धन माधो ।

मेम परम बर अब मरवौ ज्य के निजनि अरपौ ॥

जो कहु करौ सचै इन के दित इन तजि और न मारी ।
'हरिचंद' मेरे यह गरवम भर्जा कोटि तजि बाधौ ॥

(२५)

तुम बिन ग्यारे कहूँ सुख नाहीं ।

भटक्यौ बहुत स्वाद रम-लाट ठौर-ठौर जग मोई ॥
प्रथम चाव करि बहुत गियारे आइ जहाँ ललचाने ।
तहँ ते फिर ऐसो जिय उचटत आयत उलटि ठिकाने ॥
जित देखो तित स्वारथ ही की निरग पुरानी बाँति ।
अतिहि मालिन व्यवहार देखि के धिन आयत है तारि ॥
हीरा जेदि समसन सो निकरत काँचो काँच निवारि ।
या व्यवहार नफा पाछे पछतानो कहत पुकारे ॥
सुदर चतुर रथिक अरु नेही जानि प्रीति जित कीनो ।
तित स्वारथ अब कारो चित हम भले मयहि लग्य लीनो ॥
नव गुन होईं जुंरे तुम नाहीं ती बिनु लोन रमोई ।
ताही नो जहाज-पच्छी-गम गयो अगो मन होई ॥

(२६)

भूलि भव-भोगन छुमत फिरया ।

रर कूकर गूकर ला इत उत डोलत रमत फिरया ॥
जहँ जहँ छुट लघौ इद्री सुग नई तहँ भ्रमत फिरया ।
छन भर सुग नित दुगमय जे रन तिन में जमत फिरया ॥
कबहुं न दुष्ट मनहि करि निज वन कामहि दमा फिरया ।
'हरिचंद' हरि पद-पूजन यदि कबहुं न मनय फिरया ॥

(२७)

तामों और न कहु प्रभु गाँची ।

इतनो ही जांचत कर्ना निधि तुम श्री में इक राखी ॥
रर वृन्दा रीं द्वार द्वार पै अरप लोभ नहि नाखी ।
या पागल-अरिष दिखे पै नाम तुम्हाराई मान्यी ॥
बिरपुषि मे जग-दुख तजि तरे विरह-अग्निन तन तापी ।
'हरिचंद' इक रस तुममो निजि अंग-भनद मन मान्यी ॥

(२८)

कहाँ छी निज नीचता कर्नारी ।

जब सौ तुम सौं निगुरे नर सौं अप ही जगम सिनारी ॥
दुष्ट सुभाव बिदेस निगनने मंद दिखे मरारी ।
रग्वी लखरी बासु पद पे चरी अंगन दुपारी ॥
ऊन ऊन बो खेत उमर करि जरी मरि देखारी ।
उठि न मरव सर पीट दूटि सर अब इज्जती लखारी ॥
बूढ़त देखि रीके मर पण अब नहि बसुद दूटारी ।
'हरिचंद' तुम ही चली सौं मरने मरने कर्नारी ॥

(२९)

प्रभु मैं सेवक निमक-द्वारा ।

खाह खाह के मग मुझेही करिहीं कछु न काम ॥
 बात बनेही लंघी-चौड़ी बैठौ बैठौ धाम ।
 त्रिगुण नाहि इत उत सरकैहीं रहिहीं बन्यौ गुलाम ॥
 नाम बैचिहीं तुमये करि करि उलट्ये अघ के काम ।
 'हरीचंद' ऐसन के पालक तुमहि एक धनस्याम ॥

(३०)

उमरि सब दुख ही मोंदि सिरानी ।

अपने इनके उनके कारन रोअत रैन बिहानी ॥
 जहँ जहँ सुख की आला करि के मन सुधि सह लयटानी ।
 तहँ तहँ धन संबंध जनिह दुख पायो उलटि महानी ॥
 सादर पिघो उदर भरि बिष कहँ धोखे अमृत जानी ।
 'हरीचंद' माया-मंदिर तौ भति सब बिधि बीरानी ॥

(३१)

बैस सिपानी रोवत रोवत ।

सपनेहुँ चाँकि तानिक नहि जागौ बीती सवहीं सोवत ॥
 गई कमाई दूर सबै छन रहे गोंठ की सोवत ।
 औरहु कजरी तन लयटानी मन जानी हम धोवत ॥

(३२)

प्रभु हो अनयो विरुद सहाये ।

जथा-जोग फल देन जनन की या थल वानि बिसाये ॥
 न्यायी नाम छोड़ि करुनानिधि दया-निधान कहाओ ।
 मेदि परस मरजाद श्रुतिन की कृपा-समुद्र बहाओ ॥
 अमुनी और निहारि सोंकरे विरदहु राखहु थापी ।
 जर्म निवधि जौहि कौक बिधि 'हरिचंदहु' से पावी ॥

(३३)

लावनी

वही तुम्ह जाने प्यारे जिस को तुम आर ही बतलाओ ।
 देखे वही बस, जिसे तुम खुद अपने को दिलाओ ॥
 क्या मजाल है तेरे नूर की तरफ आँख कोई खोले ।
 क्या समझ कोई, जो इत सगड़े के बीच आ कर बोले ॥
 रयाल के वादर की बातें भला कोई क्योंकर तोले ।
 ताकत क्या है, मुअम्मा तेरा कोई हल कर जो ले ॥
 कहाँ लाक यह कहाँ पाक तुम भला ध्यान में क्यों आओ ।
 देखे वही बस, जिसे तुम खुद अपने को दिलाओ ॥१॥

गरचे आज तक तेरी बुझनू न्यायो आम सब किया किये ।
 ज़िन्दी कितायें हज़ायें लोगों ने तेरे ही लिये ॥
 थड़े थड़े सगड़े में पड़े हर क्षण जान रहते थे दिये ।
 उग्र गुजारी, रहे गस्तों पैंथों जब तक कि जिये ॥
 पर तुम ही वह थे कि किन्नी के हाथ कभी क्योंकर आओ ।
 देखे वही बस, जिसे तुम खुद अपने को दिलाओ ॥२॥

पहिले तो लालों में कोई बिरला ही सकता है दूध ।
 अपने ध्यान में, रहा वह चूर छका भी कोई अगर ॥
 पाम छोड़कर मजहब का सीजा न किसी ने तुम्हें मगर ।
 तुमको हाजिर न पाया कभी किन्नी ने हर जग पर ॥
 दूर भागते दिये तो कोई कहाँ थे पाये बतलाओ ।
 देखे वही बस, जिसे तुम खुद अपने को दिलाओ ॥३॥

कोई छाँट कर ज्ञान फूल के ज्ञानी जो कहलाते हैं ।
 कोई आर ही, ब्रह्म बन करके भूले जाते हैं ॥
 मिला अल्ला निरगुन व सगुन कोई तेरा भेद बतलाते हैं ।
 गरज कि तुम को, ढूँढ़ते हैं सब पर नहीं पाते हैं ॥
 'हरीचंद' अपनी के सिवा तुम नजर किसी के क्यों आओ ।
 देखे वही बस, जिसे तुम खुद अपने को दिलाओ ॥४॥

(३४)

लावनी

वादे कुछ हो जाय उग्र भर तुम्ही को प्यारे चाहेंगे ।
 सहेंगे सब कुछ, मुहब्बत दम तक पार नियाँहेंगे ॥
 तेरी नजर की तरफ फिरेगी कभी न मेरी पार नजर ।
 अब थी यो ही, निभेगी यो ही जिंदगी होगी बजर ॥
 लाल उठाओ कीन उठे है अब न छुटेगा तेरा दर ।
 जो गुजरेगी, सहेंगे करेंगे यों ही पार गुजर ॥
 करोगे जो जो जुल्म न उनको दिलाकर कभी उलहेंगे ।
 सहेंगे सब कुछ, मुहब्बत दम तक पार नियाँहेंगे ॥१॥

आह करेंगे तरमैंगे गम खायेंगे चिन्तायेगे ।
 दीन व देमाँ, बिगाड़ेगे पर-पार दुखायेंगे ॥
 फिरेंगे दर दर बे-इज्जत हो आवारे कहलायेंगे ।
 रोएंगे हम, हाल कह औरों को भी कलायेंगे ॥
 हाय हाय कर फिर पीटेंगे तहफेंगे कि कराँगे ।
 सहेंगे सब कुछ, मुहब्बत दम तक पार नियाँहेंगे ॥२॥

रुल फेरो मत मिले देखने की मी दूर से तरलाओ ।
 इधर न देखो, रकीबों के घर में प्यारे जाओ ॥

गाली दो को गो शिड़की दो खपा हो पर से निचलवाओ ।
कल करो या, नीम-विमिल कर प्यारे तड़पाओ ॥
जितना करोगे दुःख हम उतना उल्लस तुम्हें सपढ़ेंगे ।
धर्म से सब कुछ, मुहब्बत दम तक पार निवाहेंगे ॥१॥

होके तुम्हारे कहीं जौं अब इसी धर्म से मरते हैं ।
अब तो यों ही, जिंदगी के बाकी दिन भरते हैं ॥
मिलो न तुम या कल करो मरने से नहीं हम डरते हैं ।
मिलेंगे तुम को, बाद मरने के कौल यह करते हैं ॥
‘हरीचंद’ दो दिन के लिये प्यारा के न दिल को डरेंगे ।
मरेंगे सब कुछ, मुहब्बत दम तक पार निवाहेंगे ॥४॥

(३५)

लावनी

जबतक फँसे थे हम में तबतक दुःख पाया ओ बहुत रोए ।
है काल कर, बरोड़े का हम भी सुन से मोए ॥
बिना बात इस में फँस कर रंज नहा हैरान रहे ।
मना बिगाड़ा अपना नाशक ही वो पेशान रहे ॥
इधर उधर झगड़े में पड़े फिरते थग मर गरदान रहे ।
अना गोरर कहाते बेषकूषो नाशन रहे ॥
पोत विम का नाशक को फिरते थे गरदन पर ढोए ।
है बाण कर, बरोड़े का हम भी सुन से मोए ॥१॥

मनाथ पी दुनिया है बोरं बाम नई कुछ आता है ।
अपने दित बो, मुहब्बत सब से मनी बढ़ता है ॥
बोरं भाज ओ कल बोरं अब छोड़ के आगिर जाता है ।
गरज कि अगनी गरज की सभी मोह फैलता है ॥
जब तक हमे जमा समझे थे तब तक थे सब कुछ गोर ।
है बाण कर, बरोड़े का हम भी सुन से मोए ॥२॥

जिगरी अमृत समझे थे हम वर तो जर हमाहल था ।
मीठा जिवनी, जानते थे पर इनाम का कल था ॥
जिगरी सुन का पर समझे थे वर तो दुःख का जंगल था ।
जिन बो गथा, समझते थे वर सुटो का दल था ॥
जीवन बल की आश में उलटते हमने थे बिग रोए ।
है बाण कर, बरोड़े का हम भी सुन से मोए ॥३॥

जहाँ देखो वग दगा और बरोब ओ मजली है ।
दुःख ही दुःख में, बगारं यद मर दुनिया गली है ॥
आरि सब ओ अत एक रम दुःख ही हमने जरी है ।
कृष्ण भक्त बन्धु, और ओ कुछ है पर मजरी है ॥

‘हरीचंद’ भव एक सुटे नहीं बिना भजन-रम के घोए ।
मुँह काल कर, बरोड़े का हम भी सुन से मोए ॥४॥

उद्बोधन—जेतावनी

(३६)

रक्ने । रतु सुंदर हरि-नाम ।
मंगल करन हरन सब अंगुन करन कलतर काम ॥
तू तो मधुर सलोनी चाहत प्राकृत ध्याद मुदाम ।
‘हरीचंद’ नहीं पान करत क्यों कृष्ण-अमृत अभिराम ॥

(३७)

आप के जगत बीच काहू गो न करे बैर
बोऊ कम् काम करे इच्छा जी न जोई की ।
प्राप्ति की छविन की सैमनि की गृहन की
अन्यत्र मलेख की न ग्याल की न भोई की ॥
भजे की बुरे की ‘हरिचंद’ मे पतितहू की
घोरे की बुरत की न एक की न दोई की ।
चाहे जो चुनिदा भयो जग बीच भरे मन
तो न तू कपट कहूँ निंदा कर कोई की ॥

(३८)

सुन पर फात अचानक दूरेगा ।
गणित मत हो लखा बाज उपाई ही लेल ॥ दूरेगा ॥
बच आरिना बीन राग मे प्राज कीन निधि दूरेगा ।
यन नहि जानि परेगी नीचा यद तन दरान दूरेगा ॥
तब न बचावेगा कोरे जर बाज दल निर दूरेगा ।
‘हरीचंद’ एक गरी बनेगा जो दरिदरन दूरेगा ॥

(३९)

हरा कुछ का बच रहा मुगलिर जगो रे भारं ।
देखो लख चचे सब वषी तुम क्यों रंज भुमारं ॥
अब चन्ना ही निहचे दे तो ते दिन मल छुमारं ।
‘हरीचंद’ हरिचंद विनु नहीं तो मरि जेरो मुँह भारं ॥

(४०)

करो एक दिन मौन जमर ।
निर क्यों हने गणित होकर बने जने दू पूर ॥
वरी चुटै तुम्हें गाने की जिहें मजली हर ।
मल मोह जग की बारी हने मजली हर ।
जब बूझकर भोजन मजली दे वर बीन छर ।
अन वरों मे मजली जर बने मने बर ॥

अगामी हन गवय अंग ब्रज अंसन को घोषो ।
 लोक वेद पुन्यकानि वहाई सुख न गयो खोषो ॥
 हृवत् ही अमुक्यद् अगाहन करे गीत वैभी ।
 'हरिचन्द' शिष महाराष्ट्र तुम आठन गति ऐभी ॥

(४९)

परिच ही जाय मित्रे गुन में श्रवण करि
 रूप सुन भवि कीनो नैनहु पवान है ।
 हंसनि गठनि धितरनि मुमुक्षानि
 गुणगारि रजवाहं मित्रि मी पम पान है ॥
 मोहि मोहि मोहन मही ही मन मेरो भयो
 'हरिचन्द' भेट ना पम कहु जन है ।
 बान्ध भये प्रानमय प्रान भये बान्धमय
 शिष में न जानि पौ बान्ध है कि प्रान है ॥

(५०)

बोली करे गुरु भवन के निवट मदा,
 परत पण मन मेरे बिगयो करे ।
 बाजी करे बगी धुनि धूमि रोम रोम भुवन,
 मन मुमुक्षानि भट मनीरें भयो करे ॥
 'हरिचन्द' चालनि मुनि बगानि भिज,
 सारि रई सारि तुम हगन भाषी करे ।
 प्रानहु ते पयोरी रई पयोरी तु मज्जां तेरे
 पीये पट मदा शिष बीच कनयो करे ।

(५१)

मग्न प्रेम को को समुद्र 'हरिचन्द' दधन होय बध है ।
 लान ब पुन पुबान में बदनम ही तोन कैम ते बधा है ॥
 लानत है शिष केरी भागी बिधि और उर ब भई रिखा है ।
 कानरे है ब्रज के कानरे को 'नान' पवन को रिखा है ।

(५२)

शिष ते क हित लोचन ते दिखत करे
 लोचन ते ते दिखत करे लोचन ते
 ते लोचन ते ते दिखत करे लोचन ते
 ते लोचन ते ते दिखत करे लोचन ते
 ते लोचन ते ते दिखत करे लोचन ते
 ते लोचन ते ते दिखत करे लोचन ते
 ते लोचन ते ते दिखत करे लोचन ते
 ते लोचन ते ते दिखत करे लोचन ते

(५३)

व्याक ब्रज मने यत् पून है हमरें परिचानो है ।
 पै बिना नैदक्यद विदक मदा 'हरिच' न शनरि दानो है ॥
 तुम ऊयो मेरे कानि उत से हम और कानु नरें दानो है ।
 निर प्यारे विदारे निगरे विना अँगि नरें दानो है ॥

(५४)

परिच बहु भाँति भरोयो रिने अर हो हम पण निगवनी है ।
 'हरिचन्द' भरोये करी उनके मीरि ते प्यारी कनयो है ॥
 अर केरि तुम है करी 'म म' कानो मित्रि ते मनुष्यानी है ।
 परिच तो प्यार के 'म म' कानो कानो भय भयानी है ॥

(५५)

हम ते मदा 'हरिच' कानो ते दिखत ते माने करी ।
 'हरिचन्द' तुम पुनो मने क हित ते प्यारी कनयो है ॥
 अर केरि तुम है करी 'म म' कानो मित्रि ते मनुष्यानी है ।
 मदा ते मदा कानो कानो कानो कानो कानो कानो है ॥

(५६)

मदा 'हरिच' कानो कानो कानो कानो कानो कानो है ।
 'हरिचन्द' तुम पुनो मने क हित ते प्यारी कनयो है ॥
 अर केरि तुम है करी 'म म' कानो मित्रि ते मनुष्यानी है ।
 मदा ते मदा कानो कानो कानो कानो कानो कानो है ॥

(५७)

मदा 'हरिच' कानो कानो कानो कानो कानो कानो है ।
 'हरिचन्द' तुम पुनो मने क हित ते प्यारी कनयो है ॥
 अर केरि तुम है करी 'म म' कानो मित्रि ते मनुष्यानी है ।
 मदा ते मदा कानो कानो कानो कानो कानो कानो है ॥

(५८)

भाकी गति अंगन की मति पर गई मंद
 मूख साँझरी सी है कै देह लागी पियरन ।
 बावरी सी बुद्धि भाई हँसी काहु छीन लई
 सुख के समाज जित तित लागे दूर जान ॥

‘हरीचंद’ राखे धिरह जग दुखमय
 भयो कलू और होनहार लागे दिखान ।
 नैन कुम्हिलान लागे बैनहु अधान लागे
 आओ प्राननाय अय प्रान लागे मुस्तान ॥

(२)

भगवान् श्रीराधा-कृष्ण और श्रीसीता-रामके चरण-चिह्नोंका वर्णन

जयति जयति श्रीराधिका चरण जुगल करि नेम ।
 जाकी छटा प्रकाश तैं पावत पामर प्रेम ॥
 कहैं हरि-चरण अगाध अति कहैं मोरी मति थोर ।
 तदपि कृपा-बल लखि कहत छमिय दिट्ठाई मोर ॥

छप्पय

स्वस्तिक स्मंदन संख रक्ति सिंहासन सुंदर ।
 अंकुश करप रेख अञ्ज अठकोन अमलतर ॥
 बाजी बारन बेनु बारिचर वज्र विमल वर ।
 कुंत कुमुद कलधौत कुंभ कोण्ड कागधर ॥
 अगि गदा छत्र नयकोन जय तिल त्रिकोन तर तीर यह ।
 हरिचरण चिह्न यत्तिन लखे अमि कुंड आह सैन सह ॥

स्वस्तिक-चिह्नका भाव

जे निज उर मैं पद धरत असुभ तिन्हें कहूँ नाहि ।
 या हित स्वस्तिक चिह्न प्रभु धारत निज पद भाहि ॥

रथका चिह्न

निज भक्तन के हेतु तिन गारयिन हूँ कीन ।
 प्रगटित दीन-दयालुता रथ को चिह्न नवीन ॥
 माया को रन जय करन वैठहु या पै आह ।
 पर दरवाहन हेत रथ चिह्न चरण दरगाह ॥

शङ्खका चिह्न

भक्तन की जय सर्वदा यह दरवाहन हेतु ।
 संग निज निज चरण में धारत भव-जल-सेतु ॥
 परम अमम पद पादरी याही गरनन आह ।
 मगहुँ चरण यह कदम दे गए बजाइ सुनाह ॥
 जग पारनि गंगा प्रगट याही गों इहि हेत ।
 चिह्न मुकुट के तल्य की धारत रमन-निकेन ॥

शक्ति-चिह्नका भाव

बिना मोल की दापिका मक्ति स्वतन्त्रा नाहि ।
 भक्तिमान हरि भादि तैं मक्ति चिह्न पर भाहि ॥

भक्तन के दुख दलन को विधि की लीक मिटाइ ।
 परम सक्ति यामें अहे सोई चिह्न लखाइ ॥

सिंहासन-चिह्नका भाव

श्री गोरीजन के सुमन यापैं करैं निवास ।
 या हित सिंहासन धरत हरि निज चरणन पाव ॥
 जो आवै याकी रजन सो जग राजा होइ ।
 या हित सिंहासन सुभग चिह्न रह्यो दुख लोइ ॥

अंकुश-चिह्नका भाव

मन-मत्संग निज जनन के नेकु न हत उत जाहि ।
 एहि हित अंकुश धरत हरि निज पद कमलन मोहि ॥
 याको सेवक चतुरतर गननायक मम होइ ।
 या हित अंकुश चिह्न हरि चरणन सोहत मोइ ॥

ऊर्ध्व रेखा-चिह्नका भाव

कबहुँ न तिनकी अधोगति जे सेवन पद-पत्र ।
 ऊर्ध्व रेखा चिह्न पद येहि हित कीनो गत्र ॥
 ऊर्ध्वरेता जे मये ते या पद कों रोइ ।
 ऊर्ध्व रेखा चिह्न या प्रगट दिलाई देइ ॥
 यातैं ऊरव और कपु प्रज अंड मैं नाहि ।
 ऊर्ध्व रेखा चिह्न है या हित हरि-पद मोहि ॥

कमल-चिह्नका भाव

वज्रल नयन अरु हृदय मैं यह पद रहिये जोग ।
 या हित रेखा कमल की करत कृष्ण-पद भोग ॥
 श्रीलक्ष्मी को नाम है याही चरणन-तीर ।
 या हित रेखा कमल की धारत पर बलवीर ॥
 विधि गों जग, विधि कमल गों, सो हरि गों प्रगटाइ ।
 राधावर-पद-कमल मैं या हित कमल लखाइ ॥
 पूछत मारिबक दिन लखे महुचन लखि तम राइ ।
 या हित श्रीगोपाल-पद जउन निज दरगाइ ॥

श्रीगोपीजन-मन-भ्रमर के टहरन की टौर ।
या हित जल-सुत-चिन्ह भीहरिपद जन सिरमौर ॥
बदत प्रेम-जय के बड़े घटे नाहिं छटि जात ।
यह दयालुता प्रगट करि पंकज चिन्ह लखात ॥
काठ जान वैराग्य में बैँधो बेधि उड़ि जात ।
याहि न बेधत मन-भ्रमर या हित कमल खलात ॥

अष्टकोण-चिह्नका भाव

आठो दिशि भूलोक को राज न दुर्लभ ताहि ।
अष्टकोन को चिन्ह यह कहत तु तेवै याहि ॥
अनायास ही देत है अष्ट निद्रि सुग-धाम ।
अष्टकोन को चिन्ह पद धारत येहि हित स्वाम ॥

अष्ट-चिह्नका भाव

हयमेधादिक जग्य के हम ही हैं एक देव ।
अष्ट-चिन्ह पद धरत हरि प्रगट करन यह भेव ॥
याही सौ अवतार सब हयमीयादिक देख ।
अवतापी हरि के चरन याही तैं हय-रेख ॥
बैरु जे हरि में करहिं पावहिं पद निर्वाण ।
या हित केही-दमन-पद हय को चिन्ह महान ॥

हाथीके चिह्नका भाव

जाहि उधारत आपु हरि खलत तेहि पद पाव ।
या हित गज को चिन्ह पद धारत रमा-निवाग ॥
सब को पद गज-चरन में लगी गज हरि-गग मौरि ।
यह महल सूचन करत गज के चिन्ह देखाहि ॥
सब बरि बलिता में कहत गजगति राधानाथ ।
ताहि प्रगट जग में करन धरयो चिन्ह गज साथ ॥

घेणु-चिह्नका भाव

सुर नर सुनि नर नाह के बँध यहीं ओ होत ।
या हित बगी चिन्ह हरि पद में प्रगट उद्योत ॥
गौठ नहीं जिनके हृदय ते या पद के जोग ।
या हित बगी चिन्ह पद जानहु सेवक लोग ॥
जे जन हरि-गुन गावहीं राखत तिन को पाव ।
या हित बगी चिन्ह हरि पद में करत निवास ॥
प्रेम भाव हो जे बिषे छेद करेजे मारि ।
तेरं ता पद में बँधे आर सके कोउ नारि ॥
मनहुं पोर तर बर्यत है बगी हरि-पद पाव ।
गोनी सद प्रेयोद के जैनन की धरि भाव ॥

• सर्वे पदा हरिचन्द्रे निरूपिताः ।

सं० बा० अं० ६३—

श्रीगोपिन की सौति लखि पद-तर दीनी द्वारि ।
यातैं बंसी चिन्ह निज पद में धरत सुरारि ॥
आरै केवल ब्रज-बधू क्यों नहिं सब सुर-नारि ।
या हित कोषित होइ हरि दीनी पद तर द्वारि ॥
मन चोरयो बहु विषम को इन श्रवणन मग पैठि ।
ता प्राप्ति को तर करत मनु हरि-पद-मर बैठि ॥
बेन सरिग हू पातकी सरन गये रलि लेन ।
बेनु-धरन के कमल-पद बेनु चिन्ह याहि हेत ॥

मीन-चिह्नका भाव

अति चंचल बहु ध्यान गो आवत हृदय मेंशार ।
या हित चिन्ह मु-मीन को हरि-पद में निरधार ॥
जय लो हिय में सजलता तप लो पाको बास ।
मुष्क भए पुनि नहिं रहत क्षण पद करत प्रकाश ॥
जाके देखत ही बड़े मज्जति मन में काम ।
रति-वति ध्वज को चिन्ह पद यातैं धारत स्वाम ॥
हरि मनमय कां जीति के ध्वज राख्यो पद लाइ ।
यातैं रेखा मीन की हरि-पद में दरमाइ ॥
महा प्रणय में मीन बनि त्रिमि मनु रच्छा कीन ।
तिमि भवनागर को चरन या हित रेखा मीन ॥

वज्र-चिह्नका भाव

चरन परत निज जे करत इन्द्र-गुण ते होत ।
वज्र-चिन्ह हरि-पद-कमल येहि हित करन उद्योत ॥
पर्वत से निज जनन के धारिं काटन काज ।
वज्र-चिन्ह पद में धरत कृष्णचंद्र मद्गत ॥
वज्रनाभ यामों प्रगट जादय मेग लखाहि ।
यातन-हित निज बग मुनि वज्र चिह्न पद मारि ॥

बरछी-चिह्नका भाव

मनु हरिहु अर सौ हलत मति कहुं आरि पाव ।
या हित बरछी धारि पग बरत दूर सौ नाव ॥

कुमुद-पुष्पके चिह्नका भाव

श्रीराधा-कुम्भचंद्र सखि अति अनंद भीगत ।
कुमुद-चिन्ह श्रीकृष्ण-पद या हित प्रगट खलत ॥
कीनय निजि सखि दूरहं तेज दिख सखि बंद ।
पद सुभाष प्रदति करन कुमुद पावन वैदर्न ॥

कपर्जके पुष्पके चिह्नका भाव

नीरम सखे नहिं बने बने जे रम मगर ।
पुष्प कुंम को चिन्ह मनु क दिन बरत ख ॥

गोपीजन-विरहाणि पुनि निज जन के प्रवृत्ताप ।
 मेढन के हित चरन मैं कुंभ भरत हरि आप ॥
 सुरसरि श्रीहरि-चरन सौ प्रगटी परम पवित्र ।
 या हित पूरन कुंभ को धारत चिन्ह विवित्र ॥
 कथहुँ अमंगल होत नहिं नित मंगल सुख-लाज ।
 निज भक्तन के हेत पद कुंभ भरत ब्रजराज ॥
 श्रीगोपीजन-वाक्य के पूरन करिवे हेत ।
 सुकुच कुंभ को चिन्ह पग धारत रमानिकेत ॥

धनुषके चिह्नका भाव

इहाँ स्तब्ध नहिं आवहीं आवहीं जे नद जाहिं ।
 धनुष चिन्ह एहि हेतु है कृष्ण-चरन के मोहि ॥
 जुरत प्रेम के धन जहाँ दृग बरता बरतात ।
 मन संघा पूरत जहाँ तहाँ यह धनुष लखाव ॥

चन्द्रमाके चिह्नका भाव

श्रीमिय सौ निज चरन सौ प्रकट करन हित हेत ।
 चंद्र-चिन्ह हरि-पद वसत निज जन को सुख देत ॥
 जे या चरनहिं फिर धरें ते नर रुद्र समान ।
 चंद्र-चिन्ह यदि हेतु निज पद शूलत भगवान ॥
 निज जन पै बरसत सुधा हरत सकल त्रयताप ।
 चंद्र-चिन्ह यदि हेतु हरि धारत निज पद आप ॥
 भक्त जनन के मन सदा यामिं करत नियाय ।
 यातें मन को देखता चंद्र-चिन्ह हरि पाय ॥
 बहु तारन को एक पति तिमि सवि तिमि ब्रजनाथ ।
 दृष्टिगता प्रगटित करन चंद्र-चिन्ह पद आप ॥
 जाकी दृष्टा प्रकाश ते हरत हृदय-तम घोर ।
 या हित राग को चिन्ह पद धारत नंदद्विभोर ॥
 निज भगिनी भी देवि के बंद बस्यो मनु आद ।
 चंद्र-चिन्ह ननगर-पद याँ प्रगट लखाद ॥

तलयारके चिह्नका भाव

निज जन के अप-भुज को बधा मरा करि रोष ।
 यदि हित अनि पग हैं धरत दूर दूरत जन-दीप ॥

गदा-चिह्नका भाव

बन-बहुल मुँह-चरन समस्य जो गर भौंति ।
 गदा-चिन्ह की हेतु हरि पग धारत सुख भाति ॥
 भक्त नर भौंति निज भौंति मन मंद प्रगट करे ।
 गदा-चिन्ह निज कृष्ण पद धारत लखाव ॥

छत्रके चिह्नका भाव

भय दुख आतप सौं तपे तिनको अति प्रिय एह ।
 छत्र-चिन्ह यदि हेत पग धारत सौंवल देह ॥
 नज राख्यो सुर-कोष तें भव-जल तें निज दाव ।
 छत्र-चिन्ह पद मै धरत या हित रमानिवाव ॥
 याकी छाया मै बसत महाराज सम होय ।
 छत्र-चिन्ह श्रीकृष्ण पद यातें सोहत सोय ॥

नवकोण-चिह्नका भाव

नवो खंड पति होत हैं सेवत जे पद-कंधु ।
 चिन्ह धरत नवकोन को या हित हरि-पद मंडु ॥
 नवधा भक्ति प्रकार करि तप पावत यदि लोग ।
 या हित हे नवकोन को चिन्ह चरन गत लोग ॥
 नव जोगेश्वर जगत तजि यामिं करत नियाव ।
 या हित चिन्ह सुकोन नव हरि-पद करत प्रकाय ॥
 नव ग्रह नहिं बाधा करत जो एहि सेवत नेक ।
 यादी तें नवकोन को चिन्ह धरत खबिरेक ॥
 अष्ट सखिन के संग श्रीपथा करत नियाव ।
 यादी हित नवकोन को चिन्ह कृष्ण-पद पाय ॥
 यामिं नव रंग रहत हैं यह अनंद की रागि ।
 यादी तें नवकोन को चिन्ह कृष्ण-पद जानि ॥
 नव को नव-गुन एगि गिनी नगै अंक सष होत ।
 तातें रेखा कदत जग यामिं ओत न मोत ॥

यय-चिह्नका भाव

जीवन जीवन के यदे अत्र एक निमि पेद ।
 या हित जन को चिन्ह पद धारत गौतव देद ॥

निल-चिह्नका भाव

बाधे गरन गए रिता तिरन की गति नहिं ।
 या हित निज को चिन्ह हरि रागत निज पर मोहि ॥

त्रिकोण-चिह्नका भाव

श्रीपथा पगकीया बहुरि गानका तीनहु नरि ।
 नर के पति प्रगटित करत समस्य-मयन मुनि ॥
 तीनहु गुन के मक को सर उद्वान समर्थ ।
 गद विहोत को चिन्ह पर धारत मंदे भव ॥
 ब्रह्म-रूप-दर गतिन गुर यादी ते प्रगट ।
 या हित चिन्ह विहोत को धारत लखाव ॥
 श्रीभू-नयन तीनहु दासी यादी नर ।
 यनें चिन्ह विहोत को पर धारत भगवत ॥

स्वर्ग-भूमि-यातात्र में विक्रम है गए धार ।
 यदि जनावन हेत त्रय फोन चिन्ह दरगार ॥
 जो याके छरनहि गए मिटे तीनहुँ ताप ।
 या दित चिन्ह त्रिकोन को धरत हरत जो पार ॥
 भक्ति-ज्ञान-बैराग हैं याके गायन तीन ।
 यातें चिन्ह त्रिकोन को कृष्ण-चरन लक्षि लीन ॥
 जयी सांख्य भाराधि के पावत जोगी जौन ।
 सो पद है येदि देत यह चिन्ह त्रिभुति को भौन ॥
 बुन्दावन द्वारायती मधुपुर तजि नहि जाहि ।
 यातें चिन्ह त्रिकोन है कृष्ण-चरन के माहि ॥
 का झुर का नर, असुर का सब हैं दृष्टि समान ।
 एक भक्ति तें होत बस या दित रेखा जान ॥
 नित शिव जू बंदन करत तिन नैर्नान की रेल ।
 या दित चिन्ह त्रिकोन को कृष्ण-चरन में देख ॥

वृक्ष-चिह्नका भाव

वृक्ष-रूप सब जग अहै बीज-रूप हरि आप ।
 यातें तरु को चिन्ह पग प्रगटत परम प्रताप ॥
 जे भव आतप सों तपे तिनहीं के मुख हेतु ।
 वृक्ष-चिन्ह निज चरन में धारत खगति-केतु ॥
 जहँ पग धरैं निकुंजमय भूमि तहाँ की होय ।
 या दित तरु को चिन्ह पद पुरवत रस कों खोय ॥
 यहाँ कल्पतरु सों अभिक्त भक्त मनोरथ दान ।
 वृक्ष चिन्ह निज पद धरत यातें भीमगवान ॥
 श्रीगोपीजन-मन-विहँग हहाँ करैं विश्राम ।
 या दित तरु को चिन्ह पद धारत हैं धनस्याम ॥
 केवल पर-उपकार-हित वृक्ष-छरित जग कौन ।
 तातें ताको चिन्ह पद धारत राधा-नीन ॥
 प्रेम-नयन-जल सों डिबे मुद्र चित्त के खेत ।
 बनमाली के चरन में वृक्ष चिन्ह येदि देत ॥
 पाहन मरिदु देत फल सोह गुन यामि जान ।
 वृक्ष-चिन्ह श्रीकृष्ण-पद पर-उपकार-प्रमान ॥

याण-चिह्नका भाव

सब कटाच्छ वन-जुवति के बरत एक ही ठौर ।
 सोई वान को चिन्ह है वारन नहि कछु और ॥

गृह-चिह्नका भाव

केवल जोगी पावहीं नहि यामि कछु नेम ।
 या दित गृह को चिन्ह जिहि गृह रुद्ध करि प्रेम ॥

मति झूठी मन-गिधु मैं यामि फरौ निवास ।
 मानहु गृह को चिन्ह पद जनन बोलवत पाम ॥
 शिव जू के मन को मनहुँ महल बनाये स्थाम ।
 चिन्ह होय दरखत तोरि हरि-पद-कंज ललाम ॥
 गृही जानि मन बुद्धि को दंपति नियमन हेत ।
 अपने पद कमलन दियो दयानिकेत निकेत ॥

अग्निकुण्डके चिह्नका भाव

श्री बल्लभ हैं अनल-वपु तहाँ सरन जे जात ।
 ते मम पद पावत सदा येदि हित कुंड लखात ॥
 श्री गोपीजन को विरह रक्षौ जौन श्री गात ।
 एक देस में तिमिटि सोइ अग्निकुंड दरगात ॥
 मन तपि कै मम चरन में क्षपित धान सम होइ ।
 तब न और कछु जन चहै अग्निकुंड है सोइ ॥
 जग्य-पुरुष तजि और को को सेवै मतिमंद ।
 अग्निकुंड को चिन्ह येदि दित राख्यौ ब्रजचंद ॥

सर्प-चिह्नका भाव

निच पद चिन्हित तेहि कियो ताको निज पद राखि ॥
 काली-मर्दन-चरन यह भक्त-अनुग्रह-नाखि ॥
 नाग-चिन्ह मत जानियो यह प्रभु-पद के पात ।
 भक्तन के मन बाँधिबे दित राखी अहि पात ॥
 श्री राधा के विरह मैं मति त्रि-अनिल दुख देइ ।
 सर्प-चिन्ह प्रभु सर्वदा राखत हैं पद सेइ ॥
 याकी सरनन दीन जन सर्पहि ॥ आवहु धाय ।
 सर्प-चिन्ह एहि हेतु पद राखत श्री ब्रजराय ॥

शैल-चिह्नका भाव

सख-करन हरिदास वर श्री गिरिधर को नाम ।
 शैल-चिन्ह निज चरन में राख्यौ श्री धनस्याम ॥
 श्री राधा के विरह मैं पग पग लगत पदार ।
 शैल-चिन्ह निज चरन में राख्यौ यह विचार ॥

श्रीगोपराजपति शुद्धिके मत्तो चरण-चिह्न-वर्णन

परम ब्रह्म के चरन में मुख्य चिन्ह ध्वज-छत्र ।
 ऊरध अघ अज लोक सों सोरें द्वे पद अघ ॥
 ध्वजा दंड सो मेरु है बन्यो स्वर्णमय गोप ।
 सूर्य-चन्द्र की कान्ति जो ध्वज पताक सो होय ॥

अन्तर को चित्त लेह प्रकलित हो जन ।
 तेहि दिन भूति निम्न करत मरनचिह्न प्रकलन ॥
 यह चित्त अन्त नष्ट हो मोन चित्त हो जन ।
 पदुन चित्त प्रपन्न को यह कोउ करत प्रकलन ॥

निद्राके मिलित भाव

हो बिद्रोह हो

हामी और अङ्गुनाके निद्राका भाव

काम करत यह भाव हो भूति प्रकट आन ।
 यह दिन अङ्गुनाके होउ चित्त प्रकलन प्रकलन ॥

चित्त और प्रपन्न के निद्राका भाव

देवदत्त भव चित्त होउ करी को चित्त होउ ।
 यह दिन को भूति निम्न होउ चित्त प्रकलन ॥
 देवदत्त होउ चित्त को भूति होउ हो जीव ।
 हो यह दिन को भूति प्रकलन प्रकलन प्रकलन ॥

संगे, कर्मन्त, अङ्गुना और गदाके निद्राके भाव
 कर्मन्त मा संगे हो भूति प्रकलन प्रकलन ॥
 निद्राका मा कर्मन्त हो चित्त प्रकलन प्रकलन ॥
 चित्तमात्र मा संगे हो भूति प्रकलन प्रकलन ॥
 गदा चित्त हो कर्मन्त मा प्रकलन प्रकलन ॥
 इन चित्त मा संगे हो चित्त प्रकलन प्रकलन ॥
 गदा मा संगे कर्मन्त हो चित्त प्रकलन प्रकलन ॥

दाकि, संगे, चित्त और अङ्गुनाके भाव

संगे चित्त भी संगे हो चित्त प्रकलन प्रकलन ॥
 संगे चित्त प्रकलन प्रकलन प्रकलन प्रकलन ॥
 चित्तमात्र संगे चित्त प्रकलन प्रकलन प्रकलन ॥
 चित्त के अङ्गुना चित्त मा प्रकलन प्रकलन प्रकलन ॥

चित्त बिद्रोह हो

गदा, संगे, कर्मन्त, अङ्गुना और

दाकि, निद्राके भाव

रस विष्णु निगार के ये उद्दीन मान ।
आवन हरि मग ही राखत पद-ज्योति ॥

अठ चिह्नो के भेद

यज्ञ, अग्निकुण्ड, निल, तलवार,
मच्छ, गदा, अष्टकोण और सर्पके भाव

रस हस्त यपु, अनल है अग्निकुंड यपु आप ।
रस तिल यपु, तलवार यपु नैरित प्रगट प्रताप ॥
रस मच्छ यपु, गदा यपु बाधु जानि पुनि लेहु ।
नखोंन यपु धनद है, अहि हगान कहि देहु ॥
रस गदा निल निद्रि सप आदिक को संबंध ।
रस चिन्हन सौं देव सो जानहु करि मन तथ ॥
रस आठौं दिगपाल मनु सेवत हरि-पद आह ।
रस दिगति होर जो रहे चरन छिन्न नाह ॥

पुनः

शुभ, बरछी, शक्ति, पवि, गदा, धनुष, अति, तीर ।
रस शक्त को चिन्ह यह भारत पद बलवीर ॥
आठौं दिवि सौं जनन की मनु-हृच्छा के हेत ।
निल पद में ये शक्त मग भारत रमा-निकेत ॥

नौ चिह्नो के भेद

पेणु, चन्द्र, पर्वत, रथ, अग्नि, घञ्ज,
मीन, गज और स्खलिक चिह्नो के भाव

रस चन्द्र-गिरि-रथ-अनल-वज्र-मीन-गज-रेख ।
आठौं रस प्रगट गदा नख स्वस्तिकहु देख ॥
रस प्रगट शृंगार रस जो बिहार को मूल ।
रस कमल में चन्द्रमा यह अमृत गत सुल ॥
रस पद कहैं गिरि प्रगट यहै हास्य की वात ।
रस उषम आगे रहै रथ रस बीर लतात ॥
रस निचर-नृपति दहन हित अग्निकुंड भय-रूप ।
रस रस को चिन्ह है दुष्टन काल-सरूप ॥
रस करना रस रूप है जिन अति करी पुवार ।
रस चिन्ह बीभत्स है बंगाली-व्यवहार ॥
रस के ये आठ रस आठ चिन्ह सौं होत ।
रस निल सौं पुनि सात को रस नित करत उद्योत ॥
रस रस आनंदमय प्रभु सब रस की खान ।
रस रस रस रस रस रस रस रस रस रस ॥

दस चिह्नो के भेद

पेणु, रांग, गज, कमल, यय, रथ, गिरि, गदा,
वृक्ष और मीनके भाव

रस बदायत शवन कौं, गंग मुकीर्तन जान ।
गज सुमिरन कौं कमल पद, पूजन कमल वगान ॥
भोग रूप जब अरचना, बंदन गिरि गिरिराज ।
गदा हास्य हनुमान को, गाल्य सारथी-गान ॥
रस तन मन अरण्य नरै, प्रेम लच्छना मीन ।
रस विधि उद्दीपन करहि भक्ति चिन्ह गत मीन ॥

मत्स्य, अमृत-कुम्भ, पर्वत, यज्ञ, छत्र,
धनुष, वाण, पेणु, अग्निकुण्ड और
तलवारके चिह्नो के भाव

प्रगट मत्स्य के चिन्ह सौं विष्णु मत्स्य अन्तार ।
अमृत-कुम्भ सौं कच्छ है भयो जो ममती बार ॥
पर्वत सौं शराह भे धरान-उधारन-रूप ।
वज्र चिन्ह नरसिंह के जे नल ब्रह्म-रूप ॥
वामन जू है छत्र सौं जो है बटु को अंग ।
परशुराम धनु चिन्ह है मग जो धनु के मग ॥
वान चिन्ह सौं प्रगट श्री रामचन्द्र मरदाज ।
रस चिन्ह हलधर प्रगट न्यूह रूप सद साज ॥
अग्निकुंड सौं बुध भए जिन मग निरा कीन ।
कलश अति सौं जानिये मच्छ-हरन-रत्न ॥
भीर परत जब भक्त पर सर अनत-रति लेत ।
अपतारी श्रीरूप पद दमी चिन्ह रति देत ॥

सात चिह्नो के भेद

शक्ति, अग्निकुण्ड, हाथी, कुम्भ,
धनुष, चन्द्र, यय, वृक्ष, शिखर,
पर्वत और सर्पके चिह्नो के भाव

श्री विव जू हरि-रंगन में बरत सर्वदा बन ।
आपुष भूषण आदि सद स्वरूप रूप प्रगट ॥
शक्ति जानि गिरि-निलीन परम शक्ति ले अंग ।
अग्निकुंड तीजे नखन अरु धनु की रंग ॥
गज जनी गज को बरत हरन रस रस रस ॥
कुंभ मंग-जय की करी रस रस रस रस ॥
धनुष निरुद्धि मरदा नख अमृत की रस ।
वज्र रति ब्रह्म-रूप रति रस रस रस रस ॥

श्रीतनु नवधा भक्तिमय सोई नवकोन छलाई ।
 वृक्ष महावट वृक्ष है रहत जहाँ सुराई ॥
 नेत्र रूप वा मूल को रूप त्रिकोनहि जान ।
 पर्वत सोई कैलास है जहाँ विहरत भगवान ॥
 सर्प अभुवन अंग के कंकन मैं वा सेव ।
 एहि विधि श्रीसिव बसहि नित चरन माँहि सुम बेव ॥
 को इनकी सम करि सकै भक्तन के सिरताज ।
 आहुतोष जो रीझि कै देहि भक्ति सह साज ॥
 जिन निज प्रभु को जा दिवस आत्म-समर्पन कौन ।
 चंदन-भूपन-वसन-भर-सेज आदि तजि दीन ॥
 भस्म-सर्प-गज-छाल विष परवत माँहि निवास ।
 तपसों अंगीकृत कियो तप्यो सबै मुखरास ॥

अन्य मतोंके अनुसार चिह्नोंके वर्णन

स्नातक पीवर वर्ण को, पाटल है अठ-कोन ।
 श्वेत रंग को छत्र है, हरित कल्पतरु जौन ॥
 स्वर्ण वर्ण को चक्र है, पाटल जय की माल ।
 ऊरध रेणा अरुन है, लोहित ध्वजा विमाल ॥
 पद्म बीजुरी रंग को, अंकुस है पुनि स्वाम ।
 सायक त्रय चित्रित यरन, पद्म अरुन अठ-धाम ॥
 अन्य चित्र रंग को बन्धो, मुकुट स्वन के रंग ।
 मिहागन चित्रित यरन सोमित मुमग मुदंग ॥
 ध्योम नैपर को चिन्ह है नील वर्न अति स्वच्छ ।
 जग अँगुष्ठ के मूल में पाटल वर्न प्रतच्छ ॥
 रेणा पुस्तकार है पाटल रंग प्रमान ।
 ये अष्टादश चिन्ह भी हरि दर्शने पद जान ॥
 जे हरि के दक्षिण चरण से राधा-पद वाम ।
 कृष्ण वाम पद चिन्ह अथ मुनटु विचित्र लगाम ॥
 रौत रंग को मरय है, बन्धन चिन्ह है लाव ।
 अर्ध चंद्र पुनि रौत है, अरुन त्रिकोन विमाल ॥
 हस्त बरन पुनि जगु पद्म, काशी धनु की रेण ।
 मोनुर चरण रंग को, सगर रौत रंग देण ॥
 महा हस्त रंग लनिने, शिबु चिन्ह है पीत ।
 शङ्ख अरुन पटकोन, जम दंड हस्त की रौत ॥
 विष्णु चरण रंग को पूर्ण चंद्र पूरा रंग ।
 दीन रंग पीकोन है हस्ती चिन्ह मुदंग ॥
 लक्ष्मण चरण रंग के दोउ चरणन के जन ।
 वाम पद चिन्ह भी राधा दक्षिण मान ॥

या विधि चौतिस चिन्ह हैं जुगल चरन जलजात ।
 छाँड़ि सकल भवजाल को भजौ याहि हे तात ॥

श्रीस्वामिनीजीके चरण-चिह्नोंके भाव

छप्पय

छत्र चक्र ध्वज लता पुष्प कंकन अंबुज पुनि ।
 अंकुस ऊरध रेख अर्ध सति जव बाँहँ गुनि ॥
 पास गदा रथ जग्यवेदि अरु कुंडल जानौ ।
 बहुरि मत्स्य गिरिराज संख दहिने पद मानौ ॥
 श्रीकृष्ण प्रानप्रिय राधिका चरन चिन्ह उन्नीस पर ।
 'हरिचंद्र' सीस राजत सदा कलिमल-हर कल्याणकर ॥

वाम पद-चिह्न

छत्रके चिह्नका भाव

सब गोपिन की स्वामिनी प्रगट करन यह अथ ।
 गौर-छत्रपति-कामिनी धरयो कमल-पद छत्र ॥
 प्रीतम-विरहातर-समान हेतु सकल मुलधाम ।
 छत्र चिन्ह निज कंज पद धरत राधिका वाम ॥
 जटुपति ब्रजपति गोपपति त्रिभुवनपति भगवान ।
 तिनहुँ की यह स्वामिनी छत्र चिन्ह यह जान ॥

चक्रके चिह्नका भाव

एक-चक्र ब्रजभूमि में श्रीराधा को राज ।
 चक्र चिन्ह प्रगटित करन यह गुन चाम विराज ॥
 मान समे हरि आर ही चरन पयोदत आव ।
 कृष्ण कमल कर चिन्ह गो राधा-चरण लगान ॥
 दहन पाप निज जनन के हन हृदय-सम धोर ।
 तेज तत्व को चिन्ह पद मोहन गित को धोर ॥

ध्वजके चिह्नका भाव

परम विजय सब तिरन गौ श्रीराधा पद जान ।
 यह दयावान हेतु पद ध्वज को चिन्ह मान ॥

लता-चिह्नका भाव

विद्या मनोरम की लता चरन बगी मनु भव ।
 लता चिन्ह है प्रगट गौर राधा चरण विराज ॥
 बरि आश्रय श्रीकृष्ण को रतन मदा जितन ।
 लता-चिन्ह परि हो गो वरत न शिबु भवन ॥
 देवी कुंडा गिरि की प्रगट बरन बाँहँ वर ।
 लता चिन्ह श्रीगिरि का चरण पद बरन ॥

सकल महोपधि गनन की परम देवता आर ।
 सोर भवरोग महोपधी चरन लता की छाप ॥
 लता चिन्ह पद आपु के वृक्ष चिन्ह पद स्थाम ।
 मनहुँ रेग प्रगटित करत यह खंचेय लक्ष्यम ॥
 चरन धरत जा भूमि पर तहाँ कुंजमय होत ।
 लता चिन्ह श्री कमल पद या हित करत उद्योत ॥
 पाग चिन्ह मानहुँ रह्यो छटि लता आकार ।
 मानिनि के पद-पद्म में बुधजन लेहु बिचार ॥

पुष्पके चिह्नका भाव

बौरतिमन गौरम यदा या नों प्रगटित होय ।
 या हित चिन्ह पुष्प को रह्यो चरन-तल सोय ॥
 पाप पलोत्त मान में चरन न होय कडोर ।
 कुसुम चिन्ह श्रीराधिका भारत पर मति मोर ॥
 सय पल शारी नों प्रगट लेबहु येहि चित लय ।
 पुष्प चिन्ह श्री राधिका पद येहि देत लखाय ॥
 बोलल पद लखि कै रिया कुसुम पौवड़े धीन ।
 मोह श्रीराधा कमल पद कुसुमित चिन्ह नवीन ॥

कंकणके चिह्नका भाव

रिय विशार में सुवर लखि पद तर दीनो हारि ।
 कंकन को पद चिन्ह मोह भारत पर सुसुमारि ॥
 रिय कर को निज चरन को प्रगट करन अति हित ।
 मानिनि-पद में बराय को चिन्ह दिगारि देत ॥

कमलके चिह्नका भाव

बसन्तदिश देवी सदा सेवन पर दे चित ।
 कमल चिन्ह श्रीराम पर भारत एहि हित निज ॥
 और बोलल सुसुमार श्री चरन कमल हैं आर ।
 नेत्र बसन्त के हरि की मोर मानी छन ॥
 कमल रूप वृद्धा विनि बसन्त चरन में मोह ।
 अधिनियम मुखिन बरन कमल कमल पर होह ॥
 निष चरन सेवन बरन विष्णु जनि सुख-मन्द ।
 पदचिन्ह अमुष्मन्त के चिन्ह मोर पर-पद ॥
 पदचिन्ह मर निधन को बरन पद-पद दन ।
 दये पद-चरन में पद चिन्ह पदचरन ॥

अर्ध-चन्द्रके चिह्नका भाव

अर्ध चन्द्र की चरन को दार करत निरन्तर ।
 उर देता चरन के हारि लेहु कलचर ॥

खन गए ते तरङ्गि येहि लीक बहि दीन ।
 उरध रेखा चिन्ह है सोई चरन नवीन ॥

अङ्गुलीके चिह्नका भाव

बहु-नायक त्रिप-मन-सुगत मति ओलन पै जाय ।
 या हित अङ्गुल चिन्ह श्री राधा-पद दरगाय ॥
 अर्ध-चन्द्रके चिह्नका भाव

पूरन दम गतिनवन गों मनहुँ अनासर पाय ।
 मुखि चंद्र आपो मयो मोर चिन्ह लगाय ॥
 जे अभक्त कु-संकि कुटिल ते न गरहि हन आर ।
 अर्ध-चंद्र को चिन्ह येहि देत चरन दरगाय ॥
 निष्कलंक जग-बंग पुनि दिन दिन याकी बुद्धि ।
 अर्ध-चन्द्र को चिन्ह है या हित करत मयुद्धि ॥
 राहु प्रमे पूरन गतिहि प्रमे न येहि लखि सक ।
 अर्ध-चन्द्र को चिन्ह पद देवत जेहि गिरगक ॥

यक्रेके चिह्नका भाव

परम प्रिया निज यक्रे-चरन नर को जीवन प्राण ।
 राजन जर को चिन्ह पद राधा धरा मुकान ॥
 मोहन को मा गीत कर भनु पर तनु जेजाय ।
 जर को चिन्ह लगाय पद हरन तार को भाय ॥

दक्षिणपद-चिह्न

पादा चिह्नका भाव

भर-बंधन गिन के कटि जे आरि करि भाग ।
 बर अन्तर प्रगटित करत यम प्रिया-पद पाग ॥
 जे आरि दक्षी भयन कवहुँ न ते मुटि मरि ।
 पदचिन्ह श्री राधिका येहि करत पद मरि ॥
 रिय मन बंदन देन मनु पदचिन्ह पद मोन ।
 सेवन जहो मनु उर लई दान के मोन ॥

वृद्धके चिह्नका भाव

जे उन्नत दक्षी भयन रिय मोर लीक दान ।
 वर दक्षर चिन्ह पद दक्षिण पद दक्षिण ॥

रक्तचिह्नका भाव

जहो वर दक्षिण पद लीक वरन भयन दक्षिण ।
 दक्षिण पद को चिन्ह पद दक्षिण पद दक्षिण ॥
 दक्षिण पद को चिन्ह पद दक्षिण पद दक्षिण ॥
 दक्षिण पद को चिन्ह पद दक्षिण पद दक्षिण ॥

वेदीके चिह्नका भाव

अग्नि रूप है जगत को कियो पुष्टि रस दान ।
या हित वेदी चिन्ह है प्यारी-चरन महान ॥
जग्य रूप श्रीकृष्ण हैं स्वधा रूप हैं आप ।
यातें वेदी चिन्ह है चरन हरन सब पाप ॥

कुण्डलके चिह्नका भाव

प्यारी पग नूपुर मधुर धुनि सुनिचे के हेत ।
मनहुँ करन रिय के बसे चरन सरन सुख दैत ॥
साख्य योग प्रतिपाद्य हैं ये दोउ पद जलजात ।
या हित कुंडल चिन्ह श्री राधा-चरन लखात ॥

मत्स्यके चिह्नका भाव

जल बिनु मीन रहे नहीं तिमि पिय बिनु हम नाहिं ।
यह प्रगटावन हेत हैं मीन चिन्ह पद मोंहिं ॥

पर्वतके चिह्नका भाव

सब ब्रज पूजत गिरिवरहि सो सेवत है पाय ।
यह महात्म्य प्रगटित करन गिरिवर चिन्ह लयाय ॥

शंखके चिह्नका भाव

कबहुँ रिय को होर नहिं बिरह ज्वाल की तार ।
नीर तत्प को चिन्ह पद यातों धारत आप ॥

मत्त-मंत्रूप अदि श्रुतोंके अनुसार वर्णन

जब बेदो अंगुष्ठ मध्य ऊपर मुख को छत्र ।
दक्षिण दिशि को परहरे ध्वज ऊपर मुख तत्र ॥
पुनि पताक ताके तने बल्ललता की रेख ।
जो ऊपर दिशि को बंदी दैत सकल पत्र लेख ॥
ऊरध रेखा कमल पुनि चक्र आदि अति स्पष्ट ।
दक्षिण भी हरि के चरन इतने चिन्ह प्रतष्ट ॥
श्री राधा के वाम पद अष्ट पत्रको पत्र ।
पुनि कनिष्ठिका के तने चक्र चिन्ह को गत्र ॥
अग्न शृंग अंगुग करी तारी के दिग ध्यान ।
नीचे मुख को अर्ध मणि एड़ी मध्य प्रमान ॥
हाके दिग रे बल्ल को चिन्ह परम मुख-मूल ।
दक्षिण पद के चिन्ह भर मुखद्व द्वार भाग्यमूल ॥
वाम रक्षी अंगुष्ठ में लक्ष्मी मुख भवि हीन ।
पार अंगुग के तने गिरिवर चिन्ह नदीन ॥
ऊपर निर सर अंगुग रस है ताके पत्र ।
दक्षिण दिशि हाके सर बंदे मंडि विषय ॥

एड़ी पै ताके तले ऊपर मुख को मीन
चरण-चिन्ह तेहि मोंति श्री राधा-पद लखि लीन ॥

दूसरे मतसे श्रीसामिनीजीके चरण-चिह्न

वाम चरण अंगुष्ठ तल जब को चिन्ह लखाव ।
अर्ध चरण लौ धूमि कै ऊरध रेखा जाव ॥
चरण-मध्य ध्वज अग्न है पुष्प-लता पुनि सोह ।
पुनि कनिष्ठिका के तले अंकुस नासन मोह ॥
चक्र मूल में चिन्ह है कंकन है अब छत्र ।
एड़ी में पुनि अर्ध सवि मुनो अबै अन्यत्र ॥
एड़ी में सुभ सैल अब श्वंदन ऊपर राज ।
सकि गदा दोउ ओर दर अँगुठा मूल विराज ॥
कनिष्ठिका अँगुरी तले बेदी मुंदर जान ।
कुंडल है ताके तले दक्षिण पद पहिचान ॥
तुलसी-शब्दार्थ-प्रकाशके मतानुसार मुगजस्वरूपके चरण-चिह्न

छप्पय

ऊरध रेखा छत्र चक्र जब कमल ध्वजार ।
अंकुस कुलश मुचारि सधीये चारि अंबुधर ॥
अष्टकोन दस एक लछन दहिने पग जानी ।
वाम पाद आकास शंखवर धनुष रिछानी ॥
गोपद त्रिकोन षट चारि सवि मीन आठ ए चिन्हवर ।
श्रीराधा-रमन उदार पद ध्यान सकल कल्याणकर ॥
पुष्प लता जब बल्ल ध्वजा ऊरध रेखा वर ।
छत्र चक्र विष्णु कलम पाग अंगुग दहिने पर ॥
कुंडल बेदी संख गदा परछी रग मीना ।
वाम चरण के चिह्न राग ए कहत प्रतीना ॥
ऐसे त्रयह चिह्न-बुन राधा-पद बंदन अगर ।
मुमिरत अपहर अंगवर नंद-गुभन आनंदकर ॥

गर्भ-दिशोंके मानुमार चरण-चिह्न

धनारुम जब छत्र ध्वज स्वदिक बिंदु मीन ।
गठकोन परि कमल त्रिज गंग कुंभ पुनि मीन ॥
ऊरध रेखा त्रिकोन धनु गोपुर आधो -दि ।
ए उनीच मुख चिन्ह निज चरण धरन मंदनर ॥

अन्य मानुमार श्रीनरसिंह के चरण-चिह्न

केतु छत्र श्वंदन कमल ऊपर रेखा बर ।
अर्ध नंद मुख शिख गिरि मध्य मंडि अर्ध बर ॥
कोनी लता लक्ष्मी की गदा शिखु रे बर ।
विशाल पाटीन पुनि मंदनन चरण विषय ॥

ए अष्टादस चिह्न श्री राधा-पद में जान ।
जा कहैं गावत रैन दिन अष्टादसो पुरान ॥
जय भ्रुवा को चिह्न है काहू के मत सोइ ।
पुनि लक्ष्मी को चिह्न मानत हरि-पद कोइ ॥
श्रीराधा-पद मोर को चिह्न कहत कोउ मंत ।
है पल की बरछी कोऊ मानत पद कुन अंत ॥

श्रीमद्भागवतके अनेक टीकाकारोंके मतानुसार श्रीचरण-चिह्न
लौंघो प्रभु को श्री चरन चौदह अंगुल जान ।
पद अंगुल विस्तार में बाको अहै प्रमान ॥
दक्षिण पद के मध्य में ध्वजा-चिह्न सुभ जान ।
अँगुरी नीचे पद्म है, पवि दक्षिण दिशि जान ॥
अंकुश बाके अग्र है, जय अँगुष्ठ के मूल ।
स्वस्तिक काहू टौर है हरन भक्त-जन-सुल ॥
तल सौं जहैं लौं मध्यमा सोभित ऊरध रेल ।
ऊरध गति तेहि देत है जो बाको लखि लेख ॥
आठ अँगुल तजि अग्र सौं तर्जनि अँगुठा बीच ।
अष्टकोन को चिह्न लखि सुभ गति पावत नीच ॥
वाम चरन में अग्र सौं तजि कै अंगुल चार ।
विना प्रतंबा को धनुष सोभित अतिहि उदार ॥
मध्य चरन त्रैकोन है अमृत बल्लभ कहूँ देख ।
है मंडल को सिद्धि नम चिह्न अग्र में लेख ॥
अर्ध चंद्र त्रैकोन के नीचे परत लखाय ।
गो-पद नीके धनुष के तीरथ को समुदाय ॥
पड़ी पै पाठीन है दोउ पद जंघूरेल ।
दक्षिण पद अँगुष्ठ मधि चक्र चिह्न बाँ लेख ॥
छत्र चिह्न ताकैं तले सोभित अतिहि पुनीत ।
वाम अँगुठा संल है यद चिह्न की रीत ॥
जहैं पूरन प्रागट्य तहैं उन्नित परत छत्ताइ ।
अंघ कला में एक है तीन कहूँ दरगाइ ॥
वाल-बोधिनी तोरिनी चक्रवर्तिनी जान ।
बेणव-जन-आनंदिनी तिनरो यद प्रमान ॥
चरणचिह्न निम्न ग्रंथ में यही लिख्यो हरिदास ।
विष्णु पुराण प्रमान पुनि पद्म-वचन बाँ पाय ॥
स्कंद-मत्स्य के पाक्य सौं बाको अरै प्रमान ।
हयमीव की शरिता बाहू में यद जान ॥

श्रीराधेप्रसाहसनामके मतानुसार चरण-चिह्न
कमल गुलाब अटा सु-रथ कुंडल कुंजर छत्र ।
मूल माल अरु बीजुरी दंड मुकुट पुनि तत्र ॥
पूरन सवि को चिह्न है बहुरि ओढ़नी जान ।
गारदीय के वचन को जानहु लिखित प्रमान ॥
भगवान् श्रीसीतारामचन्द्रजीके चरण-चिह्न
स्वस्तिक ऊरध रेल कोन अठ श्रीहल-मूल ।
अहि बाणविर यज्ञ सु-रथ जब फंज अष्टदल ॥
कलशध्वज ध्वज चक्र मुकुट अंकुश मिहावन ।
छत्र चँवर जम-दंड माल जब की नर को तन ॥
चौबीत चिह्न ये राम-पद प्रथम सुलच्छन जानिए ।
'हरिचंद' सोइ शिव वाम पद जानि ध्यान उर आनिए ॥
सरजू गोवद महि जम्बू षट जय पताक दर ।
गदा अर्ध सवि तिल त्रिकोन पदकोन जीव पर ॥
शक्ति सुधा सर शिवाल मीन पूरन सवि बीना ।
बंदी धनु पुनि हथ तन चान्द्रिका नवीना ॥
श्री राम-वाम पद-चिह्न सुभ ए चौबिध शिव उक्त सय ।
सोइ जनकनंदिनी दच्छ पद भजु सब तजु 'हरिचंद' अप ॥

रत्नकनके हित ये कहे चरण-चिह्न सब गाय ।
मति देखै यदि और कोउ करियो यही उपाय ॥
चरणचिह्न ब्रजराज के जो गायहि मन लाय ।
सो निहचै भव-सिंधुको गोवद सम करि जाय ॥
लोक-वेद-कुल-धर्म बल सब प्रकार अनि हीन ।
ये पद-बल ब्रजराज के परम दिगारं कीन ॥
यद भाला पद-चिह्न की मुद्दी अमोक्षक रत ।
निज मुकुट में धारियो अरो रत्नक करि जन ॥
भटक्वो बहु शिधि जग शिनि मिन्दौ न कहूँ शिभाम ।
अर आनंदित है रह्यो पार चरन पनस्राम ॥
दोऊ हाथ उठाइ के करत पुकारि पुकारि ।
जो अरनो चादो मत्री तो भजि लेहु मुरारि ॥
मुन निय यद धन राज्य ॥ या में मुन वसु नदिर ।
परमानंद प्रदाय इह कृष्ण-चरण के मादिर ॥
मोरो मुच पर ओर सौं तोरो भर के जान ।
तोरो सब बाधन मुनी मत्री एक नंदचरन ॥
अरो नाथ ब्रजराज इ दिन स्वामी निज दास ।
वेगारि दरसन दीजिने व्यर्थ जन गर सौंस ॥

भक्त सत्यनारायण

(जन्म-सं० १९४१ वि० माघ शुद्ध ३, ब्रजभाषाके सफल कवि)

(१)

माधव, अब न अधिक तरसैए ।

जैसी करन सदा सौं आये, वही दया दरसैए ॥
मानि लेउ हम क्रूर कुदंगी, कपटी कुटिल गँवार ।
कैसे अमरन सरन कहौ तुम, जन के तारनहार ॥
तुम्हरे अछत तीन-तेरह यह, देम-दत्ता दरगह ।
पै तुम को यहि जनम घरे की, तनकहुँ लाज न आवै ॥
आरत तुम हि पुकारत हम सब, सुनत न त्रिभुवनगई ।
अँगुरी डारि फान में बैठे, धरि ऐसी निकुगई ॥
अजहुँ प्रार्थना यही आप सौं, अमनो विरद सँकारौ ।
'सत्य' दीन दुलियन की विपदा, आतुर आइ निवारौ ॥

(२)

अब न सतावौ ।

करनाघन इन नयनन सौं, हँ बुद्धियाँ तो टफकायौ ॥
सारे जग सौं अधिक किमौ का, हमने ऐसो पाय ।
नित नव दई निर्दई बनि जो, देत हमैं संताप ॥
साँची तुमी सुनावत जो हम, चौकत सकल समाज ।
अपनी जाँव उषारैं उषरति, बस, अपनी ही लाज ॥
हम आछे, हम डरे सही, बस, हमरो ही अपराध ।
करना हो तो अजहुँ कीजै, लीजै पुन्य अगाध ॥
होरी-सी जातीय प्रेम यह पूँक न धूरि उड़ावै ।
झुग कर जेरि यही 'श्वत' माँगत, अलगन और लगावै ॥

(३)

बस, अब नहिँ जाति सही ।

बिपुल वेदना विविध मौति, जो तन-मन व्यापि रही ॥
कबलौं गहै अवधि सझिबे की, कछु तौ निश्चित कीजै ।
दीनबंधु यह दीन दवा लखि, क्यों नहिँ हृदय पमीजै ॥
बारन दुखटारन, तारन में प्रभु, तुम बार न लाये ।
फिर क्यों करना करत खजन पै करनानिधि अलराये ॥
यदि जो कर्म जातना भोगत, तुम्हरे हूँ अनुगामी ।
तौ करि कृपा बतावौ चहियतु, तुम कोशे को स्वामी ॥
अथवा विरद वानि अपनी कछु, कै तुमने तज दीनी ।
या कारण इस सम अनाथ की, नाथ न जो सुधि लीनी ॥
वेद बंदत गावत पुरान सब, तुम भय-तार नवावन ।
सरनागत की पीर तनक हूँ, तुम्हें तीर सम लागत ॥
हम से सरनापन्न दुखी कौं, जाने क्यों शिवपायौ ।
सरनागत बसल 'श्वत' यो ही, कोरो नाम प्रययौ ॥

(४)

हे घनस्याम, कहौं घनस्याम !

रज गँडराति चरन रज कित सौं, सीत भँरि अठनाम ॥
स्वैत पटल लै घन कहैं स्थागी मुरभी मुखद ललम ।
मोरनि घोर घोर चहुँ मुनिपत, मोर मुकुट फिदि डाम ॥
गरजत पुनि-पुनि, कहौं बतावौ मुरली मृदु मुरधाम ।
तड़पावत ही तड़ितहिँ, छिन-छिन, पीताम्बर नहिँ नाम ॥

महंत श्रीराधिकादासजी

(निम्बार्क सम्प्रदायके महात्मा)

स्वधर्मनिष्ठाका स्थान जीवनके सभी उद्देश्यों तथा कार्योंमें प्रधान होना चाहिये ।

श्रीरति तथा गुरुजी आज्ञा और उपदेशोंपर दृढ़ विश्वास ही हमारे कल्याणका सुगम मार्ग है ।

प्रत्येक मनुष्यको मादमहत्त्वमें आने इष्टदेवता ध्यान, भजन, जप स्वधर्मनिष्ठाके माध्यम करना चाहिये ।

प्रत्येक गृहस्थ एवं विरक्तको अपनी दैनिक दिनचर्यामें कुछ समय भगवत्-चिन्तनमें अग्रस्य लगाना चाहिये । ऐसा करनेसे भास्विकाम होता है ।

भगवत्-आराधनके माध्यम शस्त्र-शास्त्रोंका अध्ययन बहुत

आवश्यक है । शान्तिशक्तिके इच्छुकोंको व्यापार करना चाहिये ।

परोपकार, मेधा, नम्र व्यवहारको मनुष्य समाजके प्रियजन हैं, ऐसा समझकर उपर्युक्त बातोंको अपने जीवनमें समीको नियम आनाना चाहिये ।

प्राणिमात्र प्रभवान्के हैं, ऐसा जानकर सभीमें प्रेम करना चाहिये । रागद्वेषकी भावना कभी मनमें नरनी लानी चाहिये ।

देश-काल-सर्वादिनुसार व्यवसायका करते हुए सभीसे भवका शिव भावन करनेमें तयार रहना चाहिये ।

(वृन्दावनवासी) सुप्रसिद्ध महात्मा श्रीरामकृष्णदासजी

[जन्म-स्थान जगपुर, वि० सं० १९१४ के भादशमि जन्म, वृन्दावननाथो मिह मशरफ, देशावन मशिन हण्ड ४ संवत् १९९७ वि० ।]

(प्रेषक—मन्त्र श्रीरामचरणशाम्भवी दिग्गुणा)

१-भगवान्का भजन ही मार है, शेष तो सब मोदी मरते रहते हैं। यह मनुष्यदेह बड़ी मुश्किलसे मिलती है फिर भी यदि हमने भजन नहीं किया तो क्या किया ? भजन करते कोई मर भी जायगा तो भी अच्छा है। एक बार श्रीव्यासजी महाराजने श्रीनारदजीसे पूछा था कि 'महाराज ! यदि कोई भजन करता हुआ मर जाय तो उसका क्या होगा ?' श्रीनारदजी महाराजने कहा कि 'जिस प्रकार कोई चटनी खाता हो तो वह चटनी खानेवाला जहाँपर भी जायगा, वहाँपर वह चटनी खानेकी इच्छा करेगा। इसी प्रकार भजन करते करते जो मर जायगा, वह अमर जन्ममें भी भजन करेगा। क्या तुम यह नहीं देखते कि बड़े-बड़े पुरानेके छोटे-छोटे लहकें परको छोड़कर भजन करनेके लिये गाधु होने आते हैं। यदि इन्हें भजन करनेका चक्का पहलेसे न लगा हुआ होता तो भग्न इतनी छोटी आयुमें पर छोड़कर बैठे पाँचे आते !

२-अथ अनुष्ठान तो होने ही नहीं है। पहले हमारे सामने बहुत अनुष्ठान हुआ करने थे। अथ तो नामका ही गदाग है। देव्य लो, श्रीकृष्णनमें अभीतक कर्ष कीर्तन होता है तो कर्ष राग होता है, कर्ष मन्त्रोंमें दर्शन होते हैं। कुछ-कुछ होता ही रहता है। फिर भी पहले जैसा नहीं होता। सब नामकी मन्त्रा है, सब कर्ष जाती थोड़े ही है। श्रीअंगोयाजीमें भी श्रीगमतीका कीर्तन-दर्शन गुरु होता है। और जगद तो बहुत नमिक्ता आ गयी है।

३-ब्रह्म-महासज्जी ! कुछ उद्देश्य कीजिये !

इस-परको छोड़कर भजन करो या फिर परमात्मिका को भी भजनमें लाना। यही उद्देश है और क्या उद्देश है? भजन करो या मनुष्यपद परसे पैदा करनेको या लाने में भी नहीं मिली है। या तो वन, मजान करनेमें मिले मिली है, इन्हें भजन करो।

भक्त श्रीराधिकादासजी (पं० रामप्रसादजी) (चिडायानियामी)

(क. संस्थान विद्यावा, अमृतसर, जय गंध कृष्ण १९३३ ई०, दिनांक नव अक्टूबर २० दिना, देवगंजन आश्रम मुक्त चेतन
सं० १९८९, सुन्दाबिले, श्री क. शास्त्रकर्त्री सं०)

स्वभवेन कृदि प्राक्त स्वजनपरिहारादि निमित्तम्

श्रद्धा एवं भावी समकामनीतिदिशदम् ।

विद्यायाः सर्वं भद्रं हरिमयो वाञ्छन्ति यत्

अदि १६ वा पाठ्यैः सभयमसि दुर्गहसि अरः ॥

मूली बर, पत्ते ओ खजूर-खजूरि मूले टोरे से
 उमरी बिमरी रहे है ? बिमरी मू निमामा जगुका भव
 बरान दा से भव बनी है ? हजुरि (से कह गरी रहे ओ से
 मी गरी रहने) निम निमर बर । मूले एक भवभजन
 माविरी हजुर बरान है भवभ भवभके हजुर भव
 है से भविरी भव

नरदेहिनिं वसुमन्त्रं वदाम्य मन्त्रिणमहम् ।
 वसुदेवमन्त्रं वदाम्य मन्त्रिणमहम् ॥ १ ॥

१०. क्या हमारे देश में भी ऐसा ही है ?
 हमारे देश में भी ऐसा ही है। हमारे देश में भी
 बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने देश के
 लोगों को दुखाने के लिए काम करते हैं।
 हमें इन लोगों को पकड़ना चाहिए और
 उन्हें सजा देनी चाहिए।

३. वाचस्पति-उक्तं हि न ह्येवमस्ति श्रुतं न च ।

[Faint, illegible handwritten text]

[illegible]

7. 1990-1991

भजन

किया क्या तुम ने आकर के अगर सोचो तो खची है ।
किया गिगार काया का मगर काया तो कानी है ॥टेरा॥
मिले है जो लिखा तेरे, दोड़ छूटी करे हरदम ।
करम के फेर में पड़कर छोड़ दी बात आजी है ॥
पैसा है कर्म के फल में, कर्म भी नहीं बने तुझ मे ।
विषय के झोंक में कैमकर, अफर्मी बात जानी है ॥
है थोड़े काल का जीना, श्रम आवे या नहीं आवे ।
राज अह काल करने में, रचेगी क्या यह राची है ॥
शरण ले जाय श्रीहरि की, छोड़ अहंकार निज मन का ।
रहेगा फेर पछिताया, कहै शिव मौत नाची है ॥

चारो भरोसो भारी, मारा समरथ चारो भरोसो भारी ।

मैं हूँ शरण तुम्हारी ॥टेर॥

मैं हूँ अनाथ, नाथ मारो नू है, भूले मत विपरा ।
दीन दयाल दया विन करियो, फुरकेला आँख तुमारी ॥
कोई सबल तपस्या कीनी, बरपायो बहुत भारी ।
वाग्य रीस मुझे मत बिगरे, छोटा भक्त उधारी ॥
पाप पुण्य को लेखो नहीं, मैं हूँ मिनाजी भारी ।
ऐसी गलती देख हमारी, होना मत प्रभु आरी ॥
तारण आग, हूषता मैं हूँ, पकड़ो बाँह हमारी ।
कहे शिव-वंकर धणी उचारो, ग्राहि ग्राहि भयहारी ॥
चारो भरोसो भारी ॥

अवधूत श्रीकेशवानन्दजी

[स्थान—गुप्तकुटी (रतलाम)]

(प्रेसक—श्रीगोपीबल्लभजी उपाध्याय)

काहे को सोच रहा रे मूरख नर,

काहे को सोच रहा रे ॥ टेक ॥

बीरी कुंजर सब को देख है,

जिन के नहीं व्यागार रे ।

पशु अनेक को घाम दिये है,

बीट-पतंग को सार रे ॥

अजगर के तो खेत नहीं है, मीन के नहीं गोप रे ।

हंसन के तो बनिज नहीं है, चुगते मोती न्यारा रे ॥

जिन के नाम है विष्णु, विश्वम्भर, उनको क्यों न बैभार रे ।

छोड़ दे काम-क्रोध, मद-ममता, मान ले बड़ा हमारा रे ॥

भाग लिखा है उतना परदे, यदी पेशवानंद विचार रे ॥

सलंग बदरिया बरसे, होन टगी प्रेम बमार्द हो राम ॥टेक॥

सम दम बेल बिबेक हपर, तनुमध सेत चलाई हो राम ।

जोत ओत के बिचो है निरमल, धर्म के बीज बोवाई हो राम ॥

ऊग गली बेल निरी-दिन बाटे, मत के टेस दिवाई हो राम ।

अदा बसत फुटेला बहुरंग, रान के फल लखावाई हो राम ॥

पक गये बल हरित हो गये दिल-मन से बाकना उटाय हो राम ।

जरी गये बमं छुटि गये रीस-तोती छोक बी चण्ड मिटाय हो राम ॥

बसत केशवानंद, पायो है आनंद, ऐसी सलंग बदरिया हो राम ।

आग बिना नहीं बिछड़ी सलंग, जिन की पूरब बमार्द हो राम ॥

आत्मज्योति (गजल)

घटदि मैं हूँ से प्यारे मे

बाहर क्या भटकता है ।

अलख है ज्योति जिव मणि की,

हमेशा वो दमकता है ॥

जते विन तेल जाती के,

पवन से नहीं पर मुलता है ।

पाई जिन के सहारे मे, वो मूरख भी चमकता है ॥

हुए तमनाथ जर पट का, जहाँ पर दीन जरता है ।

विरोधी रान बाहर के, न अंतर वृत्ति भरता है ॥

मिटे अरान से मूला, कार्य तूला में होता है ।

जरे भाचिन तथा क्रियमाण, एक प्रारब्ध रहता है ॥

खुटे प्रारब्ध पूटे पट, तरदि महाकाय मिच्छा है ।

बदे कैठक लगे जर ही, गुरु की शरण बनता है ॥

गुरु-दारपागति (होन्दी)

बिना रान भुकि नहीं होई, खल्व उताव करो नर कोई ॥टेक॥

तन मुपाय के निज कियो है, नच निज उता बंधा ।

अध को खन पन्नाहार कियो है, सो भी न चाह उताई ।

बूझा सब उतर रे मोई ॥

ऊपर मे बहु त्याग क्रियो है, भीतर आग लगाई ।
 ओंमें भूँद ध्यान धर बैठे, भार के आग समाई ॥
 देगो ऐसे मृग्य लोग ॥
 घर के मोहि औभार रहत है, कोटिन को उठाई ।
 धिन प्रकाश के तम नहि नहि है, चाहे दंड मे मारि भगाई ।
 देगो ऐसे छम के मोई ॥
 मल, विषेन दूर गप करके, गुरु दारण जो आई ।
 'अहं ब्रह्म' के दाव ने लगयो है, तारी मे तम दे नगाई ।
 कहे केशवानंद जगोई ॥

असार संसार (दादरा)

गमन मन गाने को गंगार ॥ टेक ॥
 गाने मोहि बहुत सुन पायो, राताराद परिकार ।
 जाग पड़ा तब त्याग न लभ्यकर, क्यों कालों निरुधार ॥
 मान, तात, भ्राता, मुन, यनिता, मिथ्या सर्व विचार ।
 कर गंगम ज्ञान जब जाग्यो, नहि कोई गहरोन धार ॥
 चमक चाम को देखि न भूलो, यह गप माया अपार ।
 सुटते ही म्यानमव विहर जायेगे, क्यों मनके का तार ॥
 कर निष्काम प्रेम भक्ति को, जो चाहो भवहार ।
 सत्य धर्म को कबहुँ न त्यागो, केशवानंद निरधार ॥

संत जयनारायणजी महाराज

[जन्म-स्थान—आगर (माध्या प्रांत) । समाधि-स्थान—पीतवास्त]

(प्रेरक—श्रीगोपीवल्लभजी उपाध्याय)

जिस प्रकार मध्याह्नकालकी तप्री हुई
 रेतीमें पड़े हुए घृतको पीछा उठा लेनेके लिये
 कोई बुद्धिमान् पुरुष समर्थ नहीं होता, उन्ही
 प्रकार मनुष्य-शरीरका नाश हो जानेपर फिर
 उसकी प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ है। मनुष्य-
 शरीरके विषय अन्य सर्व ऊँच-नीच शरीरों-
 की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। जिन स्त्री-
 पुत्रादिके लिये अधिकारी मनुष्य-शरीरको वृथा नष्ट
 करता है, उन स्त्री-पुत्रादिकी प्राप्ति भी कुछ दुर्लभ नहीं
 है। यह तो स्वर्ग-नरक तथा चौरासी लक्ष योनियोंमें जहाँ-
 तहाँ शरीरके समान ही सब विना प्रयत्नके आशुनुसार हो
 जाती है।

हुए आत्मसाक्षात्कार कर लेता है, वह
 मरनेके लिये मुक्त हो जाता है। इसलिये
 मनुष्यका सर्वोत्तम कर्तव्य है कि यह मनुष्य-
 जन्म पाकर आत्मसाक्षात्कार करके जीवन
 मकल करे।

× × ×

जो अधिकारी पुरुष मनुष्य-शरीर पाकर आत्मसाक्षात्कार
 नहीं कर पाता, उसकी महान् हानि होती है। 'श्रुतिमें कहा है—
 इह चेद्देवोद्भूत सत्यमस्ति न चेद्देहावेदोन्महतो त्रितयिः ।
 अर्थात् जो अधिकारी पुरुष शरीरको पाकर आत्म-
 स्वरूप आत्माको नहीं पहचानता, वह अज्ञानी पुरुष
 जन्म-मरणदि अनेक दुःख पाता है तथा जो आनन्द-
 स्वरूप आत्माको जानता है, वह मोक्षरूप अमृत
 को पाता है। यह मोक्ष आत्मज्ञान बिना नहीं होता ।
 श्रुतिमें कहा है—'श्रुते ज्ञानान् मुक्तिः' 'नाम्यः पन्था
 विशतेऽप्यनाथ' अर्थात् आत्मज्ञानके बिना कभी मुक्ति नहीं
 होती। इसके सिवा मुक्तिके लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं
 है। एक आत्मज्ञान ही मोक्ष-प्राप्तिका परम मार्ग है।

यह अधिकारी शरीर एक बार प्राप्त होकर फिर प्राप्त
 होना महाकठिन है। इस भरतखण्डमें जो जीव मनुष्य-शरीर
 पाकर पुण्यकर्म करता है, वह स्वर्गादि उत्तम लोकोंको प्राप्त
 होता है और जो पाप करता है, वह नरकको प्राप्त होता है।
 और जो दोनों ओरसे लक्ष्य हटाकर ब्रह्मविद्या प्राप्त करते

परमहंस अवधूत श्रीगुप्तानन्दजी महाराज

[स्थान—विष्णुपुरी [मालवा प्रान्त]

(प्रेषक—श्रीगोपीवल्लभजी उपाध्याय)

मत पढ़ रे भरम के रूप रूप लख अपना,
अजी एजी, मनुष तन तूने पाया है ।
कर देखो तत्त-विचार कौन तू कहीं आया है ॥ टेक ॥
यह तन धन मन्धा जानि खेल में लग्या,
अजी एजी, बिगिर गया अपनी मुधि सारी ।
खान-पान में लग्या, बिरयो वी यह गरं धीमारी ॥
हम चमक चाम को देखि फिरत है पूछ्या,
अजी एजी, छुकर के पल्ले में छूट्या ।
बकने लग्या तुफान, जमा सब अपनी को भूछ्या ॥

रामनाम (कव्याली)

शुभकर्म करो निष्काम, राम भजि उत्तरो भवपार ॥ टेक ॥
जिनों ने सुमिरा हरि का नाम, उन्हीं के सब निष हो गये काम ।
लगी नहीं कौड़ी एक छदाम, छूटि गया सभी कर्म का गार ॥
जगत में पारी तिरि अनेक, लेकर रामनाम की टेक ।
जिनों ने नहीं धारा कोई भेल, नाम नौका चढ़ि उतरे धार ॥
रग सब के मौड़ी रमता, ममा कर सब मौड़ी ममता ।
जब भाव उदय हो ममता, अपने चित में करो विचारा ॥
गुप्त प्रकट में एकहि जान, गीत ले गुप्तगुप्त ने जान ।
अब तो मत रख तू अशान, मानमद ताज दो सभी बिकार ॥

(२) तरयज्ञान (लाघनी-रंगत कव्याली)

बाबा मंदिर मोंहि शिपारे, आनम रमोजिलि रहै ।
मनीराम है तिनका पुजारी, तरह तरह के भोग धरे ॥ टेक ॥
गौग पुजारी और आठ हैं, आने अपने काज चले ।
रान्द अह ररां रूप रग गंध की टेक शक्तिगढ़े ।
नी तो पूजा करे हान से, मन, बुधि, जित, उरवार मिले ।
हम पुजारी हैं कर्मवाण्ड के, बरने आने कर्म भले ।
सब मिलि पूजा करे हैं देव की, जन्म जन्म के पार दरे ॥
भूत-दीन हैं साधन मारे, अह जितने पतन पोषी ।
निज आनमवितरेक जो बिरिया, और सभी जने सोषी ।
सर्चिर् आनंद तीन पुण धरि, निश्चय में बुद्धी सोती ।
मन बाणी वी गन्ध नदी जरे, मंद होय सब ही जेजी ।
आन रूप परकाय विपजे, नेतिनेति बर बेर करे ॥

जोती सरूप है आर तुही फिर, किम जोती की भाग करे ।
अंतर बाहर तीन काल में, सबही का परकाय करे ।
बुद्धी और अज्ञान में आके, तुही रूप अभाम धरे ।
‘अहं ब्रह्म’ यह बिरती करके, तुही आवरण नाश करे ।
सब तेरी चमक की दमक पड़ी, पवनक पानी सभी बड़े ॥

गुप्त परकट आप विपजे, तेरे तो मरयाद नहीं ।
सादि अनादि शब्द कहे दो, तेरे तो कोई आदि नहीं ।
वेद शान्ध में नाना शगड़े, तुष्ट में तो कोई वाद नहीं ।
माया, आबया, जीव ईश में, तुष्ट में कोई उपाधि नहीं ।
काल का भय नहीं जरा भी तुष्ट में, काहे को बिरया दुःख सबै ॥

(३) चेतायनी (कव्याली)

सुनि ले मुगाफिर प्यारे, दो दिन का है यह डेर ।
करनी करो कोई ऐसी, पावे स्वरूप तेरा ॥ टेक ॥
बोनी छुटे चौरासी, दम की कटे सब पाँसी ।
पावे तुझे जविनाची, होवे नहीं फिर केरा ॥
निष्काम कर्म को बीजे, मल्ली के रग को पीजे ।
फिर हान-तिलक को लीजे, कदना करो अब मेरा ॥
पाकर के अना रूप, हो जा भूगन का भूग ।
तो सब से अजर अनूरा, कपु दूर नाहि नेरा ॥
यह हान लखो गुतार, सुन लीजो बाबू भार ।
हम करते हैं समझार, छुटि जय पाव का धेर ॥

(४) रामनाम रम कव्याली (भजन)

पीजे राम नाम रम प्यार, तेरा मगुरा होय मनकाय ॥
जो कोई पीरे युग युग जेरे, बूढ़ होय नहीं बाल ।
चौराजी के बचे नेर ते, बटि जय दम का जाल ॥
हम प्यारे के मोठ न लगे, पकड़ हरी की माय ।
जन्म जन्म के दाग छुटें सब, नेह रं नहि बाद ॥
सममगति में नौश कर ले, दारा निजे सब हान ।
गुरु-वेद का समर पकड़ो, नोड़ भगम का लान ॥
सुम जान का दोरक बाने, जरा हारे उजियान ।
सब ही बाबू मार गिराओ, बर पकड़ि हान का मान ॥

अवधूत, महाप्रभु वापजी श्रीनित्यानन्दजी महाराज

(प्रत्येक—श्रीनोपीनलमजो उपाध्याय)

शानीकी दृष्टि (राग-महार)

मो सम कौन बढ़ो घरवारी ।

जा घर में सपनेहु दुख नाहीं,

केवल सुख अति भारी ॥टेक॥

पिता हमारा धीरज कहिये,

धामा मोर महतारी ।

शान्ति अर्ध-अंग सखि मोरी, बितरे नाहिं विषारी ॥

सत्य हमारा परम मित्र है, बहिन दया सम वारी ।

साधन सम्पन्न अनुज मोर मन, भया करी त्रिपुरारी ॥

शाय्या सकल भूमि लेटन को, बसन दिखा दश धारी ।

शानामृत भोजन बचि बचि कहैं, श्रीगुरु की बलिहारी ॥

मम सम कुटुम्ब होय खिल जाकें, धो जोगी अरु नारी ।

धो योगी निर्भय नित्यानन्द, भययुत दुनिया-दारी ॥

अलौकिक व्ययहार

रमता जोगी आया नगर में, रमता जोगी आया ॥टेक॥

बेरंगी सो रंग में आया, क्या क्या नाच दिलाया ।

तीनों गुण औ पंचभूत में, चाह्य हमें बताया ॥

पौंच-पचौध को लेकर आया, चौदा भुवन उभाया ।

चौदा भुवन से खेलें न्याय, यह अचरज की माया ॥

ब्रह्म निरंजन रूप गुरु को, यह हरिहर की माया ।

हर घट में काया विच खेले, बनकर आत्म राया ।

भौत-भौत के येय धरे धो, कहीं धूर कहीं छाया ।

रामदा सेन गुरु करे नित्यानन्द, खोज ले अपनी काया ॥

प्रभुस्मरण

जा को नाम लिपे दूर छीजे, जैसे पृथ्वी जल बरतन में ।

रोम रोम सर भिजे, जा को नाम लिपे दूर छीजे ॥टेक॥

नाम जिन का रज्जु भुपजी, मात वचन फिर घर के ।

पलभार उर से नदी बिसरयो, मर्द विधि को कहिये ॥

पौंच शरण की अल अयस्या, राजगट सर तज के ।

जाय बगे बन मोहि अटोटे, यह राज अटल मोहि दीजे ॥

देखी देर जर मुनी भीतरि ने, आप दरम प्रभु दीने ।

करी भीमुख से मुनहु भुपजी, ये राज अटल तुम दीजे ॥

ऐसी दृढ़ भक्ति जो करते,

ते जन जग को जीते ।

कहत नित्यानन्द यार चित्त सुन !

अब ऐसा अमित रस पीजे ॥

महल द्वादशी

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ कार रूपा चिति है सदा ॐ ।

न भू उसे है सब का निदा न ॥

मो दासि में प्राण अपान हो मो ।

भक्ति प्रिया के प्रिय हो चिदा भ ॥

गति प्रभावा यह है चिर ग ।

वशी बनो, शुद्ध करो खमा व ॥

ते जो मयी में कुछ भी न हो ते ।

बा तां भवार्ता, मय वासवा वा ॥

सुधा चिति प्राण पर चिदा द्रु ।

दे ती सभी या कुछ भी नहीं दे ॥

वाणी परा ॐ चिति भावना वा ।

य थोड़ देयो सब को सदा य ॥

[प्रत्येक पंक्तिका पदल्य और अन्तिम अक्षर लेनेसे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय गन्ध बन जाता है ।]

अभिमान

कित पर करत गुमान रे मन, मान हमारी ॥टेक॥

दाइ चाम का बना यह पीनार, सकल पुष्य भज नारी ।

तित को तुम अरने कर मागों, यही भूल यह मारी ॥

बड़े हू क्यों भिन वारी ॥

दो दिन की है चमक चाम की, सो हूँ लेहु विषारी ।

भिन विचार कछु सार मिले ना, छाँड़ गदब चिन वारी ॥

आप हूँ पुद गिरवारी ॥

दो दिन का है जीना जगत में, सो हूँ जाने अतारी ।

मन्नागार से निरना होय तो, हो अतिउष दुष्टिकारी ॥

तब ही होगे भर दारी ॥

हम में संशय मत मन रागों, यह सत्य भज मे वारी ।

कहे अयमदा नित्यानन्द स्वामी, गो गुर दे अति भारी ॥

करी तोउ ॥ ५३६ ॥

संत सुधाकर

(प्रेरक—पं० श्रीगणेशनाथजी शर्मा)

कान्हा तेरी येणु बजे रस की,
येणु बजे रस की, मोहन तेरी येणु बजे रस की ॥
तेरी येणु को नाद अथवा कर,
जागी प्यास दरम की ॥ कान्हा० ॥
रैन-दिना चित चैन गहत नहि,
लागी खान परम की ॥ कान्हा० ॥
तू मेरो मैं तेरी 'सुधाकर'
बतियाँ अरम-परम की ॥ कान्हा० ॥

एक बार प्रिय आओ, जग को पेर दियाओ ॥
कान्हा मोहन श्याम मनोहर,
गौन-वालन मुच लाओ ॥ एक० ॥
भारत के उन्नत होने दित,
गीता-मर्म सुनाओ ॥ एक० ॥
प्योति दिवा ब्रजभूमि-सुधाकर,
गव का लमन दटाओ ॥
एक बार प्रिय आओ, जग को पेर दियाओ ॥

लीलामय बान्द को है अद्भुत स्वरूप शिव
बान्द की शिखर छवि गायी जनता है ॥
चन्द्र बान्द, सूर्य बान्द, मंद बान्द, ताग बान्द,
बान्दमय लता-पता भूमि लहरा है ॥

सुधाकर करके विचार नीके देखि लेहु
कान्द हैं न ग्यारी कोई वस्तु दृष्टि आई है ।
कान्द को भयो है जन्म कान्द ही प्रमोद छाये
कान्द को ही देत कान्द आनंद-बघाई है ॥

बने कुछ कान्द गंठ ना उष धर्म जहै ।
हो मुनीति का गल मुजन जन दंडित हो जहै ॥
जहै न होय सम्मान मल्य का मर्यादा का ।
दुर्जन करें बान्द अभित उच्छृङ्खला का ॥
दिन-रात प्रता की पीर जहै न कुछ शान्ति मुन छान दे ।
राज-धर्मका लेश भी तहै न सुधाकर जान ले ॥

पूजा-पाठ यज्ञ-याग जग-होम भूमि बैठे,
भूमि बैठे देश धर्म-कर्म की कहानी को ।
भूमि बैठे जति धर्म कुल धर्म देश धर्म,
भूमि बैठे रात्र धर्म पेश धर्म बानी को ॥
भग्न होगा कति मोहि कैय जग मानतों का,
भूमि बैठे प्रेमियों की प्रीति रस मानी को ।
सुधाकर एक आत्र अर तो उगाव है वर,
भार धारि स्तम्भ ग्याम जग मुन-दानी को ॥

योगी गम्भीरनाथजी

(जन्म-स्थान—जम्भू (बाराही), मुख्य नाम—बाबा श्रीगणेशनाथजी शिवाचरण, देह-स्थान—जम्भू २००० ई० २३ मार्च)

बाराहमें अनेक रूपोंमें एव ही परमात्मा निवास है,
उनमें भेद-दृष्टि नही रहनी चाहिये । यत्पर रूप अनेक
हैं तथापि उनमें सत्य एक ही है ।

भगवान्दे नामपर भगोता बनना चाहिये । भगवत्प्राप्त-
से आगामी समस्त हृष्ट्याभीषी पूर्ति हो सकती ।

सदा सत्य शोचना चाहिये । छल-प्रवृत्ति दूर रहना
चाहिये । 'आत्म' में नही चित्तबना चाहिये । दूसरेको कभी
दुःख भोग नही बनना चाहिये । समस्त धर्मों और उच्च
भगवत्परा आदर करना चाहिये । निष्कारण, दीन दुःखियों
और अनाथोंको बड़े प्रेमसे सेवा देनी चाहिये और विचार
करना चाहिये कि हम प्रथम हम स्वयंको ही दुःख कर
रहे हैं ।

कौन बान्दों के कभी नहीं शोचना चाहिये । जो कुछ
हो सदा बर बरान नही जा सकता । जो न देनाकर
अने बट्टे रहना चाहिये ।

कई धर्मधर्मों के कभी कुछ भोगनेकी आवश्यकता नहीं
जब ही सदा उनमें प्रेम भक्ति ही वाचना करनी चाहिये ।

अने धर्मधर्मों के अन्तर्गत बने रहना चाहिये ।
हम सिक्खों की अनुसरण करना है । समस्त देश और
बान्दों जिसे की अनुसरण करना एक अनुष्ठान बनना चाहिये ।

हमारे सदा कुछ भी नहीं है, बल्कि हमें देना चाहिये
है । हमें दान और कर देना है ।

अन्तर्गत लेखों पर विचार करनेकी आवश्यकता
है कि हमें क्या देना है और क्या करना है ।

और क्या अनित्य है, आत्माका क्या स्वरूप है और अनात्मा-
का क्या लक्षण है, मुक्ति क्या है और बन्धन क्या है, बन्धनके
हेतु कौन हैं और उमंग नाशके उपाय क्या हैं ? भगवान्,
जीव और जगत्के बीच क्या सम्बन्ध है ? इत्यादि-इत्यादि ।

मुक्तिकी इच्छा रखनेवालोंको विचारपूर्वक यह हृदयङ्गम
कर लेनेकी आवश्यकता है कि विषय-वागनाको जितना ही अवसर
दिया जायगा, उतना ही बन्धन और क्लेशकी वृद्धि होती
जायगी । भोगवासनाका संकोच और तत्त्वज्ञान-वागनाका
विकास ही दुःख-निवृत्ति और कृतार्थता-प्राप्तिका प्रथम मोहान
है । वासनाधीन होकर विषय-भोग करनेपर सम्पूर्ण प्रकारसे

मनुष्यत्वकी हानि होती है और परमानन्द-प्राप्तिका पथ
हो जाता है, इस बातका विचार करते-करते ही वैराग्य जग
उठता है । इन्हीं साथ साधारण विचारके द्वारा—परमात्मा ई
सार पदार्थ है, उसके अतिरिक्त अन्य सभी कुछ अगार है—
इस तत्त्वको समझकर परमात्माके साथ सजीव सम्बन्ध स्थापन
करना होगा । उसके बाद आने अधिकारका विचार करके
कर्म, उपासना, ध्यान, ज्ञान इत्यादि विभिन्न साधन-मार्गोंमें
से कौन-सा मार्ग अपने लिये सही है ही परमात्माके माश्राकारमें
विशेष अनुकूल होगा, इसका निर्णय करके ऐकान्तिक पुरुषार्थ-
के साथ उसी पथपर अग्रसर होनेकी आवश्यकता है ।

श्रीकृष्णनन्दजी महाराज (रंकनाथजी)

[जन्म—वि० सं० १८४८ नजपुरा गाँव (होशंगाबाद) । आति—नामंदीय माझण । पितक नाम—श्रीकाशीरामजी ।
देहावसान—वि० सं० १९१२ भादों सुदी ११ । उम्र ८४ वर्ष ।]

(प्रेमक—श्रीराधेदयाम्नी पापशर)

रामकृष्ण रामकृष्ण रामकृष्ण कहो रे भन ॥ टेक ॥
काल चक्र मस्तक पै उदय अस्त मह रे ।
संत शास्त्र कहे बानि ताहि को समझ रे ॥
हरि रस बिन जितने रस सब रस अफाज रे ।
जग बिकार मंद मति सब ही को तज रे ॥
श्रीलालजीकूँ भक्तिप्रिय समझ भज रे ।
जात पाँत नाहीं देखि तार लियो गज रे ॥
रंक सदा काल मेवि संतन की रज रे ।
ब्राह्मण तनु पाया सब तनु की तूँ ध्वज रे ॥
जाको प्रभुपद से न अनुराग, अरे मन ताके निकट न जैये ॥ टेक ॥
वाकूँ तजिये अंत करण मे जानिये कारो नाग ।
स्वच्छ न होय अन्त समुकोरे दूध न्हावो काग ॥
मृतक समान जीवत है जग में जीवन जिनको अकाज ।
रंक कहत उर शान न उनके ना छूटे उर दाग ॥

मत दीजो बड़प्पन रे प्रभु ॥ टेक ॥

पूँजी मेरी बूया जायगी जोड़ रखो कन कन रे ।
वृद्धि पावै रज गुण बड़प्पन मो मों नही होत सहन रे ॥
गर्भ आवे चामे बहुतेरो ऐनो चाल वो मन रे ।
रंक माँगू याहि प्रभु तुम से लग्यो रहु चरनन रे ॥

जिनकी लग्न न नाथ मे लागी ॥ टेक ॥

मृतक जीवन है जाको पूरव जन्म को दागी ।

प्रेम न आयो कहा कियो निज त्यागी ॥

रहत प्रपंच नाथ पद मूरत ताहि जान बड़ भागी ।
प्रभु जस सुनि मन द्रवत न कबहुँ सो मन जान अभागी ॥
रंक कहत प्रभु जस अयनासक ज्यों गंजिन कूँ आगी ॥

हरे मन जब लौं न भजे नंदनंदनको ॥ टेक ॥
तब लौं दाह मिटे नहीं तेरी मिटे न त्रास भव-फंदन को ।
ज्यों लौं तुष्णा थके नहीं तेरी त्यो लौं न सुलझ भव-बंधन को ॥
तब लो नाहि धड़े सत्संगति घड़ेयो संग मति मंदन को ।
रंक भजन बिनु आयसु भोगे बूया रूख जस चन्दन को ॥
जिनको धन्य जगत में जीवन जिनको सब जग करे बलान ॥ टेक ॥
मुख ते भजन करत बेनिश दिन करते दान देत बोलत सत ।
पग ते गमन करत मंदिर में कथा में साधव कान ॥
वे बैरी ना काहू के जग में कोउ करे बैर अजान ।
उनसे जिनको बुरी भलो नहीं मन में कोउ करे अपमान ॥
सत् सगत में आनंद जिनको करे नित प्रभु को ध्यान ।
नाम लपेटे बाणी बोले राखे सय को मान ॥
दुख सुख निज लेखे बराबर और लख निज हान ।
रंक उनको प्रणाम हमारो वे जन हमारे मान ॥
भजन करो जग जानु प्रभु को भजन करो जग जानु ॥ टेक ॥
जोग जग्य तप दान नेम व्रत तीर्थ गमन परिचातु ।
इन में विघन अनेक प्रकार के मत्त बचन परिचातु ॥
कुल अभिमान से भजन बनत नहीं ताते किरत विगारु ।
गरम ढाल रही भरम सबन पर तातुं जग बहारु ॥

जोगी जगी दानि जति नेमी ये सुत प्रभु को स्वाणुं रे ।
भजन समान भक्त कछु जामे ना भक्त बाल है तातुं ॥
ये माधव जिन वृच्छ की धेनु जे कहे से कहैतहुसातु रे ।
भक्ति वृच्छ हरि धेनु चरवाये बछोड़ेगी पान्डु ॥
भासत जुग मत प्रेता जब कीन्हु द्वार पूजा ठानु ।
रंक भक्ति केवल कलि काल मुं भीरत को पत जानुं ॥
काया गदका घामी मन रे तुने कहेँ लम देउं शिवापण रे ।
नीच मोग छवि दूटि रह्या तूने जोइयो कण कण रे ॥
मान गढ़ाई अहंकार में यो वृथा जाय निज तन रे ।

भक्ति जान वैराग्य मिले ना तू जीत शत्रु को रण रे ॥
रंक कहे बुमती आफन से तू हुई जाइत निरधन रे ।
कामना नाहिं भली मन जान करेगी जमपुर में हैरान ।
जिनने कामना जीती यारो उनक लहजा भारी ।
अन राज की मारफत मे हुई आटखत यारी ॥
कामना के बश में मन वागव जग मूढ मुलाना ।
फेर जनम फिर भरना यारो फिर फिर आना जाना ॥
जिनके कामना अंत बसी है उनके अंत अंधेरा ।
अन्तकाल जम कुत गम है जाना जमपुर पैग ॥

श्रीदीनदासजी महाराज

[नाम—श्रीमदश्विनी बुद्ध । आदिभोव—१८९० वि० सं० । जन्म-स्थान—रहस्यग (होमलाचार विन्) । शक्ति—मार्मदीय
माधव । पिताका नाम—जरोत्तमजी बुद्ध । गुरुका नाम—श्रीरघुनन्दजी रत्ननाथ ।]

(प्रेरक—श्रीराधेश्यामजी पातदार)

गुन गाई लीजो रामजी को नाम अति मीठो ॥ टेक ॥

रामरम मीठो सो तो मीठो नहीं कोई रे

जाने जिनने रियो दूजो स्वाद लागे मीठो ।

जो नर राम रमायन ध्यागे तेवै जमका

दूत कूटी कूटी कर पीठो ॥

राम नाम धारमीक भजन करिष्ये

लखी जमाधि उपर हुई गयो मीठो ।

महामुनि की पदवी पारं भील

करम तन मन मे दूट्यो ॥

निश्चय कर आवि तेवै प्रभु पद पावे रे

जैमो गुद मे लिपटन चांठो ।

गुद की दूटे बाकी जुगल नहीं घूटे रे

ऐसो भजन में मन कर दौटो ॥

प्रेम को मंजोगी भाव भक्त की भोगी रे

नहीं मुदान तर पथ आगी को ।

दीनदास भजन परत है हाँस

मृदंग बरगल है वृत्तो ॥

मिल राम मे प्रीत बसो धरनी ॥

बरा भोवन नर मोहनी समु काल अचानक धारे हावनी ।

प्रेम कुटी में बैठ के समुवा गल शिख डारयो कोनाम बचनी ॥

मूल श्व ओ श्याम उमाग मे रई काल निज दिन जसनी ।

दीनदास धरो राम भरोमो हीनल बरे तन की लगनी ॥

राम नाम चित धरतो रे मन अब मागर मे तरलो ॥

राम नाम नारी रिय मे धरतो लीन हार नहीं जगो ।

राम-रसायन प्रेम कटोरन पी पी आनद भरतो ॥

राम-रमिक की भगत करतो नहीं भवकून में परतो ।

दीनदास देखे सब मत मुं नाम बिना नहीं भरतो ॥

तूष्णी कुरी रे ब्याप जगत मे ॥ टेक ॥

इस तूष्णी मे कई घर पावे श्रुती मुनी गमुराय ।

यह बड़े रजधानी लूटे रस्य कर रणी प्रादि ॥

ध्यान, बचन दे याचन मुमिरन प्रभु दरशन को जाय ।

ग्यान-गान बनिनादिक देखे ताहि में ललचाय ॥

या तूष्णी है ऐसी जेगे कार्तिक स्यान फिदाय ।

भटकन भटकत फिरे रेन दिन ताँहु न दानि लगाय ॥

पड़िले मुख लगत है मीठो फिर फिर धुनि गछनाय ।

है कोई ऐसी मन शूरमा याहि को देव छुदाय ॥

मदा ध्यान रम रामचरण को दादी ॥ गुन मार ।

जिन के चरण उमल की रजतर दीनदास बरि जाय ॥

जिन के माधन संग नही हन, मोगर भरतो दूधो भन गन ॥ टेक ॥

भजन बरत हरष जो बरे दिन हो जगिनी जीत प्रेन ।

नामाश्रुत का स्वयं बरत दे मो रत्न रितर मयेन ॥

उपर नम्र अथ बटिनारं जेने वरुण मंन ।

दीनदास भजे नाम बरगल भरगल पर लेन ॥

उन मंगे चानन बट ॥ टेक ॥

जगमदेश नहीं ले होकरा अरिग, कर उनरोने घर कोही नट ॥

मोद बीच छम बम भन रंन हनो मय धनो ही निर वं री मेट ॥

को मन चउत हृद ज अहम मन छे मनेने मन मनेने मने ॥

भजन करार करनि तू आयो भूल गयो धन देखित ठाठ ।
दीनदास रखीर भजन बिन छूटे नहीं तेरे मन की गाँठ ॥

पड़े बाँकी बखत कोई आवे नहीं काम ॥ टेक ॥
तन मन से धन धाम सँवारो कियो संग्रह धन कस कर चाम ॥
बात पित कफ कंठ कुं रोकत ठकमक देखत सुत अरु वाम ॥
जब काया में आग लगाई भयो लोग देखे जरतो चाम ॥
बाँकी बखत को राम बसीली सीतापति शुभ सुंदर श्याम ॥
दीनदास प्रभु कृपा करे जब अंत समय मुख आवत राम ॥

रसना राम नाम क्यों नहीं बोलत ॥ टेक ॥
निशि दिन पर-अववाद बखानत क्यों पर-अध को तोलत ॥
संत समागम प्रेम कटोरा राम रसायन घोलत ॥

तहाँ जाय कुम्हण्ड उचार के क्यों शुभ रस तूँ दोलत ॥
जो कोई दीन आवे तब सन्मुख मर्म वचन कहि बोलत ॥
मर्म वचन में सार न निकसत ज्यों कौंदे खु छोलत ॥
नर मुख मंदर सुंदर पाय के सुधा वचन क्यों न बोलत ॥
दीनदास हरि चरित बखानत आनंद मुख क्यों न डोलत ॥

भजन कर आयु चली दिन रात ॥ टेक ॥
या नर देही सुंदर पाई उठो बड़ी परमात ॥
राम भजन कर तन मन धन से मान ले इतनी बात ॥
कुटुंब कथिला मुख के साथी अंत कूँ मारत लात ॥
दीनदास सुत राम-धाम तजि क्यों जमपुर को जात ॥

संत श्रीनागा निरङ्कारीजी

(जन्म—अठौलपुरनरेशके घर, पंजाब-प्रान्तीय । स्थान—खनपुर जनपदका पाली राउय ।)

पड़ी मेरी नहया विकट मँझपार ।
यह भारी अयाह भयसागर, तुम प्रभु करो सहार ॥
आँधी चलत उड़त क्षराक्षर मेघ नीर बौछार ।
झाँझर नहया भारी भार मे, केवट है मतवार ॥
किहि प्रकार प्रभु लगूँ किनारे, हेरो दया दीदार ।
तुम समान को पर उपकारी, हो आला सरकार ॥

खुले कपाट-यन्त्रिका हिय के, जहाँ देखूँ निरविकार ।
'नागा' कहै सुनो भाई संतो, सत्य नाम करतार ॥

अब तो चेत सुसाफिर भाई ॥
बार-बार पाइरू जगावत, छोड़त नहीं अलवार ।
अब तो मिलना कठिन पिया का, उलटी भस्म रमार ।
घर है दूर भैंरे साईं को, जीव जंतु सब उड़ जाई ।
'नागा' कहै सुनो भाई संतो सत्य नाम की करो दुहाई ॥

सिन्धी संत श्रीरामानन्द साहब लुकिमान

(प्रेषक—श्रीश्यामसुन्दरजी)

तुम शान्ति करो कोई शोर नहीं ।
दुई बुरि करो कोई होर नहीं ॥
तुम साधु बनो कोई खोर नहीं ।
तुम आपु लखो तब तुं ही तूँ ही ॥
ना मानो तो कोई जोर नहीं ।

मेरे प्यारे ! इस दुनियामें ऐसे रहो,
जैसे जेलमें जेलर रहता है । जेलमें जेलर सदा
कैदी दोनों रहते हैं । जेलर आजाद रहता है पर
कैदी बन्धनमें रहता है । तुम जेलरकी भाँति
आजाद होकर अपने आत्माका निराश जानकर
सब काम करते रहो ।

संत अचलरामजी

(प्रेषक—श्रीश्यामसुन्दरजी रायपुरी)

मुझको क्या हँसे बन-बन में, मैं तो खेल रहा हर फन में ॥ सिंद जहाँद मैं व्याप रहा हूँ चौदर लोक युवन में ॥
अराम वायु तेज जल पृथ्वी इन पाँचों भूतन में । सूर्य चन्द्र में पिबन्ही तारे मेरा प्रकाश है इन में ।

सारे जगत का करूँ उजारा हुआ प्रकाश सब जन में ॥
सब में पूरा एक बराबर पहाड़ और राह तिल में ।

कमती-ज्यादा नहीं किमी में एक सार हूँ सब में ॥
रोम रोम रंग-रंग में ईश्वर इन्द्रिय प्राण तन मन में ।
अचलराम सतगुरु क्या दिन नहीं आगत लेखन में ॥

पण्डित श्रीपीताम्बरजी

[स्थान—कच्छ देश । जन्मकाल वि० सं० १९०३]

(प्रेषक—मीथभांडसनी)

जब जानत है निज रूपहि कूँ । तब जीवन्मुक्ति समीपहि कूँ ॥
भ्रम बंद निहृति सदेहहि कूँ । सुख लगति होवत मोहहि कूँ ॥
विदवान तजै इस देहहि कूँ । तब पावत मुक्ति विदेहहि कूँ ॥

तब लेश भजे सद नाशहि कूँ । तब देत प्रपंच अभासहि कूँ ॥
सरिता इव सागर देशहि कूँ । चिन्मात्र मिलायविशेषहि कूँ ॥
चिद होय भजे अवशेषहि कूँ । नहि जन्म पीतांबर शेषहि कूँ ॥

सद्गुरु श्रीपतानन्द आत्मानन्द स्वामी महाराज

(प्रेषक—श्रीआत्मानन्ददास रामनन्द बगदालवार)

मनुष्यो ! तुमने कभी सोचा है क्या, यह जो विशाल रूपसे विस्मृतिकी कल्पित सृष्टि दीख रही है वह वास्तवमें क्या है ? इसीकी तुमने सत्य मानकर मान, अहंकृति, वैभव, विषयामिलायाते इन स्वप्नवत् क्षणमंगुर देहको ही अपना सर्वस्व समझ लिया है और केवल विचारहीन पशुवत् आचरण-को ही चातुर्य और प्राज्ञ कहानेका प्रयत्न किया जा रहा है । इस अभिलाषामें न तुमको धर्मकी पहचान है न ईश्वरकी । धर्म और ईश्वरको तुमने विषयामिलायाकी पूर्तिका एकमात्र साधन बना लिया है । इतने अन्याय, इतना स्वार्थमय खेल खेलकर भी, तुमने त्रिविध इच्छासे और त्रिविध कामनासे इस अमूल्य मानव-शरीरको धारण किया था, क्या उसमें तुमने कोई सफलता प्राप्त की है ? भाइयो ! इसी भूल और विस्मृतिते विरयके नियम चक्रमें हम स्थानको प्राप्त करके चौरामी लक्ष योनियोंके दुःखोंको सहन करते हुए तुम्हारा जीवन दुःखमय बन गया है, इसीलिये तुममें मधे दुःख और सुखका ज्ञान ही नहीं रहा । अतः जो सुखमय स्वरूप है, उसको तुमने पुण्योंके भरोसे बतलया और जिसने दुःखकी प्रज्वलित ज्वाला भड़काकर सारे प्राणियोंको अस्तिवहीन बना दिया है, उस भौतिक जड़वाद राक्षसको तुमने अपना परम मित्र मान लिया है ! सोचो, विचार करो । भौतिकताका आधार यह शरीर बालके

एक चपेड़ेसे मिट जायगा और तुमने यह जो भौतिकताका रंगीला महल बना लिया है, वह क्षणोंमें जहाँ-का-तहाँ बिलीन हो जायगा ! यदि तुम मनुष्य हो तो अपनी ओर मुड़कर देखो, सोचो—यहाँपर तुम्हें क्या त्यागना है और क्या ग्रहण करना है । विचारसे देखनेमें तुमको यह सड़क मान्य होगी कि विविध रूपोंमें जो विकृतिमय वस्तुएँ हमको दीख रही हैं, वे केवल अस्तिवहीन और अरने स्वरूपपर ही प्रत्यारोपित हैं । प्रत्यारोप उन्नी अवस्थामें होता है कि जब अरने स्वरूपकी विस्मृति हो जाती है, जैसे रज्जुके भूलनेमें सर्पका आरोप या सुवर्णके भूलनेमें अलंकारका आरोप होता है । वास्तवमें हम अरने स्वरूपको भूलकर ही जन्म मृत्युके चक्रमें पीसे जा रहे हैं । स्वरूप-स्मृति होनेपर तो यह जन्म-मृत्युका खेल हमको बाध-लीलावत् और हास्यास्पद प्रतीत होगा । मैं मत्स्य और आन्तरिक प्रेरणासे अश्विज मानव-समाजको यह प्रार्थनामय स्वेत करना चाहता हूँ कि वे अपने ईश्वरमय स्वरूपकी प्राप्तिके बिना जो कुछ भी करना-करना चाहते हैं, सब स्वयं वाणी-विश्राम है । मेरी मन्त्रमय स्वाम्याम्नी प्रभुसे प्रार्थना है कि वे अश्विज मानव-जातिके कल्याणके लिये शीघ्र मन्त्र-प्रभातका प्रादुर्भास करके अश्विज मानव-प्राणीको स्वस्वामृतका पीरू रिझाकर सबको जन्म-मृत्युकी बाधासे मुक्त कर अवसर बना दें ।

महाराज चतुरसिंहजी

(उदयपुरके महाराणा फतेहसिंहजीके जेठे भाई श्रीधरसिंहजीके चौथे पुत्र । अम-वि० सं० १९३६ माघ शुक्ल १४ । परधामगमन-सं० १९८६ आषाढ शुक्ल ९ । महान् भक्त, विद्वान्, कवि, वैराग्यवान्)

यो संसार बिभार चित्त, ज्यों अवार करतार ।
यो करतार मेंभार निन, ज्यों अवार संसार ॥
राम राखे नाम में रही अनोखो बात ।

दो गूँघ आरार तऊ आरार गट न भन ॥
जो टेराँ तँ राम का तो बेराँ भव-पार ।
नाहिंन पेटो जगन को, परि ? बारबार ॥

संत टेऊरामजी

(सिन्धके प्रेमप्रकाशसम्प्रदायके मण्डजचार्य । देह-त्याग मन् १९४०)

उली देव को पूजत हूँ मैं, जिसका दरजा आला है ।
सब के अंदर व्याप रहा जो, सब से रहत निराला है ॥
देह बिना जो परम देव है, जाका नाम अकाला है ।
टेऊँ तिमका ध्यान धरे मैं पाया धाम विशाला है ॥
जो कुछ दोसै सोई है प्रभु, उसपिन और न कोई है ।
नाम-रूप यह जगत बना जो, वासुदेव भी योही है ॥
अस्ति भाति प्रिय रूप जो, सत् चित् आनंद सोई है ।
कह टेऊँ गुह भ्रम मिटाया, जहँ देखूँ तहँ ओई है ॥
टेऊँ गफलत नींद भे, बीते जन्म अनेक ।
मनुष्य जन्म को पाइ के, तजी न मोवन देक ॥
मात-गर्भ मे सोय पुनि, सोये मा की गोद ।
यौवन में तिय लग तुम, मोये किया विनोद ॥

बूढ़ेपन में छाट पर, मोय रहे दिन रैन ।
अरथी पर चढ़ अन्त में, कीन चित्ता पर सैन ॥
ऐसे मोवत खोय दी, टेऊँ मानुष देह ।
हाथ मले यिन हाथ कछु, आवत ना फिर एह ॥
मानुष जन्म लेके, काम नीके नाहि कीने,
आम के उखाड़ तर कौकर लगाये हैं ।
पशुवत पेट भरे, हरि का न ध्यान कीना,
भय-रूप मोहि पड़ि, बहु दुःख पाये हैं ॥
काम, मोध, लोभ-मोहि, आयु सब खोय दीनी,
माधु-संग बैठके न हरि गुन गाये हैं ।
कहे टेऊँ तीन लाज, तोड़ के न काज कीना,
आप जाने बिन तन रत्न गँवाये हैं ॥

स्वामी श्रीस्वयंजोतिजी उदासीन

(ऋषिकेशनिवासी उदासीन सम्प्रदायके प्रसिद्ध संत)

सर्वेषामपि शास्त्राणां रहस्यं परमं जगुः ।
भगवद्भक्तिनिष्ठां हि गीता तत्रे समाप्यते ॥
सैव साधनरूपा च फलरूपा च निष्ठयोः ।
ज्ञानकर्माख्ययोस्तस्माद्गीतान्त उपसंहृता ॥
सर्वेभ्यो वर्षाधर्मेभ्यो आश्रमधर्मेभ्यस्तथा ।
भगवद्भक्तिरेकैव सामान्येभ्यो गरीयसी ॥
भगवतो भक्तो यस्मादुन्यापेक्षाविरहिणः ।
तस्यैवानुग्रहाज्ञानाकृतार्थो भवति किल ॥
विषया भगवद्भक्तिरेकैवातो सुसुखिभिः ।
धर्माः सन्त्यु न वा सन्त्यु सापेक्षैः न्यनु किंच तैः ॥

(राजयोगप्रदीपिका, प्रथम प्रकाश शके ३७०-३७४)

भगवद्-भक्तिरी निष्ठाको ही आचार्योनि समस्त शास्त्रोंका

परम रहस्य बतलाया है, श्रीमद्भगवद्गीताका भी भगवद्-भक्तिमें ही उपसंहार हुआ है । भगवद्भक्ति ज्ञाननिष्ठा एवं कर्मनिष्ठा दोनोंका साधन भी है और फल भी । इसलिये गीताके अन्तमें उसका उपसंहार किया गया है । निस्संदेह भगवद्भक्ति अकेली ही सम्पूर्ण सामान्य वर्णधर्म एवं आश्रमधर्मोंमें बड़ी है; क्योंकि निश्चय ही भगवान्का भक्त अन्य किसी साधनकी अपेक्षा न रखकर केवल उसकी कृपासे ही ज्ञान प्राप्तकर कृतार्थ हो जाता है । इसलिये मोक्ष चाहिये—उपद्रुक्त धर्मोंका आचरण चाहे हो या न हो; क्योंकि उन धर्मोंमें क्या होना-जाना है, जो मुक्तिके मतलब साधन नहीं हैं अर्थात् ज्ञानादिकी अपेक्षा रखते हैं ।

स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी

(वेदान्तके प्रसिद्ध लेखक, आगरा कायस्थाने बनाने के शिष्य)

हरिगीत छन्द

मानव । तुझे नदि याद क्या । तू ब्रह्म का ही अंग है ।
बुल गोधू तेरा ब्रह्म है, मनुष्य तेरा वश है ॥
चैतन्य है तू अतः अमन्य है, मनुष्य ही मुख राशि है ।
जन्मा नहीं, मरता नहीं, कूटस्थ है अविनाशि है ॥
निर्दोष है निःस्पृह है, वैराग्य है विनू टग है ।
तीनों शरीरों में रहित, माधुरी मदा विनू अंग है ।
मुख ज्ञानि का भण्डार है, आत्मा परम आनन्द है ।
क्यों भुलता है आर को ? तुझ में न कोई द्वन्द्व है ॥
क्यों दीन है तू हो रहा ? क्यों हो रहा मन विनू है ? ।
क्यों हो रहा भयभीत, तू तो एक तत्त्व अभिन्न है ॥
कारण नहीं है शोक का, तू छुट छुट अजन्म है ।
क्या बाम है मोह का, तू एक आत्मा अनन्य है ॥
तू हो रहा है किम तिथे ? ज्ञान ब्रह्मा छोड़ दे ।
चिन्ता बिना में मन जग, मन का जगना छोड़ दे ॥
आत्म्य में पड़ना तुझ क्यों ? नहीं है मोहना ।
अज्ञान है अचला नहीं, क्यों खरब है तू मोहना ? ॥
तू आर अगनी याद कर, फिर आर को तू ग्रस हो ।
ना जन्म ले मर भी नहीं, मत तार में संस्र हो ॥
जो आर भी परमास है, तू आर में मनुष्य हो ।
क्या जन्म तेरा काम है, मत देह में अन्त हो ॥
: अज्ञ अज्ञ है अमर है, परित्याग तुझ में है मग ।
निश्चिन्ता तपः साधनधन, आत्मा न जग है ब्रह्म ॥
प्रज्ञान हाथन तुझ तुझ में क्या है यदि नाम है ।
ब्रह्म जग निर पुराण काम है निश्चयन है ।
क्या बनी तू आर ही, है आर ही तू ब्रह्म मग ।
कौन क्या अज्ञान है, तू एक अज्ञान को मग ।
कलकल कर कर, सोने पड़ा है मग मग ।
जगता के अज्ञ विनू के ब्रह्म जग है मग मग ।
है सर्वोपकार आर तू सब विनू के है मग मग ।
होम अज्ञान के मग है, मग तेरे मग मग ।

[illegible]

हो तू मदानारी गदा मन इन्द्रियों को जीत रे ।
ना स्वप्न में भी दूगरो की तू बुराई चीत रे ॥

क्या क्या करूँ कैसे करूँ, यह जानना यदि इष्ट है ।
तो शास्त्र संत बतायेंगे, जो इष्ट या कि अनिष्ट है ॥
भद्राग्रहित जा शरण उन की त्याग निज अभिमान दे ।
निर्दग्ध हो निष्कण्ठ हो, श्रुति संत को सम्मान दे ॥

‘मैं’ और ‘मेरा’ त्याग दे, मत लेश भी अभिमान कर ।
सब का नियंता मान कर विश्वेश का ही ध्यान धर ॥
मत मान कर्ता आप को, कर्तार भगवत जान रे ।
तो स्वर्ग द्वारा जाय खुल तेरे लिये सच मान रे ॥

निशि दिन निरंतर बरसती सुख भेष की सीतल झड़ी ।
भीतर न तेरे जा सके है आइ ममता की पड़ी ॥
ममता अहंता त्याग दे, यरां सुधा की आयगी ।
ईर्ष्या-जलन क्षुप्त जायगी, चिन्ता-सपन मिट जायगी ॥

ममता अहंता घायु का झोंका न जयतक जायगा ।
विज्ञानदीपक चित्त में तेरे नहीं बुझ पायगा ॥
श्रुति सत का उपदेश सततक बुद्धि में नहीं आयगा ।
नहिं शांति होगी लेश भी नहिं तत्त्व समझा जायगा ॥

सिद्धान्त सच्चा है यही जगदीश ही कर्तार है ।
सब का नियंता है वही ब्रह्माण्ड का आधार है ॥
विश्वेश की मर्जी बिना नहिं कार्य कोई चल सके ।
ना सूर्य ही है तप सके, नहिं चन्द्र ही है हल सके ॥

‘कुछ भी नहीं मैं कर सकूँ’ करता सभी विश्वेश है ।
ऐसी समझ उत्तम महा, सच्चा यही आदेश है ॥
‘पूरा करूँगा कार्य यह, वह कार्य मैंने है करा ।’
पूरा यही अज्ञान है, अभिमान यह ही है खरा ॥

‘मैं’ क्षुद्र है, ‘मेरा’ बुरा, ‘मुझ’ भी मूषा है त्याग रे ।
अपना पराया कुछ नहीं, अभिमान से हट भाग रे ॥
यह मार्ग है कल्याण का हो जाय तू निष्पाप रे ।
देहादि ‘मैं’ मत मान रे, ‘सोई’ किया कर जाप रे ॥

यदि शांति अविचल चाहता, यदि इष्ट निज कल्याण है ।
संशय रहित सच जान तेरा शत्रु यह अभिमान है ॥
मत देह में अभिमात कर, कुल आदि का तज मान दे ।
‘नहिं देह मैं’ ‘नहिं देह मेरा’ नित्य हृत्पर ध्यान दे ॥

है दर्प काला रस, फिर उधका कुचल दे, मार दे ।
ले जीत रिपु अभिमान को, निज देह में से टार दे ॥
जो श्रेष्ठ माने आप को, सो मूढ़ चोटें खाए है ।
तू श्रेष्ठ सब ने है नहीं, क्यों श्रेष्ठता दिलाए है ॥

मत तू प्रतिष्ठा चाह रे, मत तू प्रशंसा चाह रे ।
सब को प्रतिष्ठा दे, प्रतिष्ठित आप तू हो जाय रे ॥
धाणी तथा आचार में माधुर्यता दिखला सदा ।
विद्या विनय से युक्त होकर सौम्यता सिखला सदा ॥

कर प्रीति शिष्टाचार में धाणी मधुर उच्चार रे ।
मन बुद्धि को पावन बना, संसार से ही पार रे ॥
प्यारा सभी को हो सदा, कर तू सभी को प्यार रे ।
निःस्वार्थ हो निष्काम हो, जग जान तू निःसार रे ॥

छोटे बड़े निर्भन धनी, कर प्यार सब को एक सम ।
बड़े सभी सिल एक के, कोई नहीं है बेश कम ॥
मत तू किसी से कर घृणा, सब की भलाई चाह रे ।
तब मार्ग में कौट धरे, वो फूल उठ की राह रे ॥

हिंसा किसी की कर नहीं, जो बन सके उपकार कर ।
विश्वेश को यदि चाहता है, विश्वभर को प्यार कर ॥
जो मृत्यु भी आ जाय तो उस की न तू परवाह कर ।
मत दूसरे को भय दिखा, रह आप भी सब से निडर ॥

निःस्वार्थ सेवी हो सदा, मन मलिन होता स्वार्थ से ।
जब तक रहेगा मन मलिन, नहिं भेट हो परमार्थ से ॥
जो शुद्ध मन नर होय हैं, वे ईश दर्शन पायें हैं ।
मन के मलिन नहिं स्वप्न में भी, ईश सम्मुख जायें हैं ॥

पीड़ा न दे तू हाथ से, कड़वा वचन मत बोल रे ।
संकल्प मत कर अशुभ तू, सच बोल पूरा तोल रे ॥
ऐसी किया कर भावना, नहिं दूर तुझ से लेश है ।
रहता सदा तेरे निकट, पावन परम विश्वेश है ॥

तू शुद्ध से भी शुद्ध अति जगदीश का नित ध्यान धर ।
हो आप भी जा शुद्ध तू, मेलन न अपना चित्त कर ॥
हो चित्त तेरा खिल ऐसा शब्द तू मत सुन कभी ।
मत देख ऐसा हृदय ही, मत सोच ऐसी बात भी ॥

जो नारि नर मगवद्विमुख संसार में आसक्त हैं ।
विपरीत करते आचरण, निज स्वार्थ में अनुरक्त हैं ॥
कंजल कामी क्रूर जे, पर-दार-रत पर-पन हरे ।
मत पाव उन के जा कभी, जो अन्य की निन्दा करें ॥

रह दूर हरदम पाय से, निष्पाप हो निष्काम हो ।
निर्दोष पातक से रहित, निर्गम्य आत्माराध हो ॥
भगवत् परम निष्पार हैं, तू पाप अपने धोय रे ।
भगवत् तुरत ही दर्श दे, अपहीन यदि तू होय रे ॥
जे लोक की परलोक की, नहिं कामनाएँ त्यागते ।
संसार के हैं श्रान जे, संसार में अनुरागते ॥
कंचन जिन्हें प्यारा लगे, जे मूढ़ किकर काम के ।
नहिं शान्ति वे पाते कभी, नहिं भक्त होते राम के ॥
रह लोभ से अति दूर ही, जा दर्प के तू पाम ना ।
बच काम से अह क्रोध से, कर सर्व से सहाय ना ॥
आलस्य मत कर भूल भी, ईर्ष्या न कर मसर न कर ।
हैं आठ वे बेरी प्रबल, इन बेरियों से भाग डर ॥
विश्वास से कर मित्रता, धृद्धा सहेली ले बना ।
प्रज्ञा तिलिछा को बढ़ा, प्रियन्याय का कर त्याग ना ॥
गम्भीरता शुभ भावना, अह धैर्य का सम्मान कर ।
हैं आठ सच्चे मित्र ये, कल्याणकर भवभीर-हर ॥
शिष्टाचरण की हैं शरण, आचार दुर्जन त्याग दे ।
मन इन्द्रियों स्वाधीन कर, तज द्वेष दे, तज राग दे ॥
शुद्ध शान्ति का यह मार्ग है, श्रुति संत कहते हैं कभी ।
दुर्जन दुष्टाचारी नहीं पाते अमर पद हैं कभी ॥
अभ्यास ऐसा कर सदा, पावन परम हो जाय रे ।
कर मत्स्य पालन नित्य ही, नहिं छूट मन में आय रे ॥
छूटे सदा रहते कैले, मायावटी के जाल में ।
तू सत्य भूमा प्राप्त कर, मत बाल के जा गाल में ॥
है सत्य भूमा एक ही, मिथ्या कभी संसार रे ।
तहीन भूमा मीढ़ि ही, कर तात ! निज उदार रे ॥
पर मुख्य निज कर्तव्य तू, स्वाराज्य भूमा प्राप्त कर ।
मत यथ राश्रव पूजने में, दिव्य देह समाप्त कर ॥
सब जान जो हैं आलसी, निज शानि करते हैं सदा ।
करते उन्हे बा संग जो, वे भी दुखी हों सर्वदा ॥
आलस्य को दे त्याग तू, मन कर्म शिष्टाचार कर ।
अभ्यास कर, वैराग्य कर, निज आत्म का उदार कर ॥
मधुमक्षिका बरती रहे हैं, रात दिन ही काम ज्यों ।
मत दीर्घवृषी बन कभी, करतु निरन्तर काम ज्यों ॥

तन्द्रा तथा आलस्य में, मत खो समय को तू भ्रमा ।
कर कार्य खोरे नियम से, रवि चन्द्र करते हैं यथा ॥
हो उद्यमी सन्तुष्ट तू, गम्भीर धीर उदार हो ।
धारण धामा उत्साह कर, शुभ गुणन का भंडार हो ॥
कर कार्य सर्व विचार से, समझे बिना मत कार्य कर ।
शम दम यमादिक पाल तू, तप कर तथा स्वाध्याय कर ॥
जो धैर्य नहिं हैं धारते, भय देख धवरा जायें हैं ।
सब कार्य उन के व्यर्थ हैं, नहिं सिद्धि वे गर पायें हैं ॥
चिन्ता कभी मिटती नहीं, नहिं दुःख उन का जाय है ।
पाते नहीं सुख लेश भी, नहिं शान्ति सुख दिललाय है ॥
गरमी न थोड़ी वह सके, सर्दी सही नहिं जाय है ।
नहिं वह सके हैं शब्द यक, चढ़ क्रोध उन पर आय है ॥
जिस में नहीं होती धामा, नहिं शान्ति सो नर पाय है ।
शुचि शान्त मन संतुष्ट हो, खो नर सुखी हो जाय है ॥
मर्जी करेगा दूसरों की, सुख नहीं तू पायगा ।
नहिं चित्त होया थिर कभी, विक्षिप्त तू हो जायगा ॥
संसार तेरा घर नहीं, दो चार दिन रहना यहाँ ।
कर याद अपने राग्य की, स्वाराग्य निष्कण्टक जहाँ ॥
सम्बन्ध लाखों व्यक्तियों से यदि करेगा तू सदा ।
तो कार्य लाखों भाँति के करता रहेगा सर्वदा ॥
कैसे भला फिर चित्त तेरा शान्त निर्मल होयगा ।
लाखों जिसे बिच्छू हों, कैसे बत्ता सो मोयगा ॥
तू न्यायकारी हो सदा, समबुद्धि निश्चल चित्त हो ।
चिन्ता किसी की मत करे, निर्द्वन्द्व हो मन शान्त हो ॥
प्रारब्ध परदे छोड़ सब जग, रंज ॥ अनुकूल हो ।
चिन्तन उगी का कर मदा, मन जगत् में आनक हो ॥
कर्ता बड़ी धर्मा बड़ी, मर में बड़ी मर है बड़ी ।
सर्वत्र उस को देख तू, उदरेश मजा है बड़ी ॥
अरना मन्त्र उगी चाहता, खो चार तू सब का मन्त्र ।
संतुष्ट पूरा शान्त हो, चिन्ता दुष्टि कानी बना ॥
हे पुत्र ! छोड़ा वेग भी यदि दुःख का न उठा सके ।
तो शान्ति अविच्छेद तब की, कैसे भला तू पा सके ॥
हो मृत्यु का जब सामना, तब दुःख होयगा बना ।
कैसे सह्य दुःख हो, यदि धैर्य तुझ में होय ना ॥

कर तू तितिक्षा रात दिन, जो दुःख आवे शेल ले ।
बढ़ ही अमर पद पाय है, जो कष्ट से नहीं है हले ॥
है दुःख ही समिन्न सब कुछ दुःख ही मिललाय है ।
बल बुद्धि देता दुःख पंडित धीर वीर बनाय है ॥

बल बुद्धि तेरी की परीक्षा दुःख आकर लेय है ।
जो पाप पहिले जन्म के हैं दूर सब कर देय है ॥
निर्दोष तुझ को देय कर पावन बनाता है तुझे ।
क्या सत्य और असत्य क्या, यह भी सिखाता है तुझे ॥

तू कष्ट से घबरा न जा रे, कष्ट ही सुख मान रे ।
जो कार्य नहीं हो सिद्ध तो भी लाम उसमें जान रे ॥
बहु बार पटकें खाप है, तब मह मल्लन पीठता ।
छड़ता रहे जो धैर्य से, माया-किला सो जीतता ॥

यदि कष्ट से घबराय के, तू शुद्ध से हट जायगा ।
तो तू जहाँ पर जायगा, बहु भौति कष्ट उठायगा ॥
जन्मे कहीं भी जायके, नहीं मुक्त होगा शुद्ध से ।
रह शुद्ध करता धैर्य से, जबतक मिले नहीं शुद्ध से ॥

हृत् में नहीं संदेह जीवन संज्ञाओं से युक्त है ।
यह ही यहाँ जय पाय है, जो धैर्य से संयुक्त है ॥
समता धमा से युक्त ही मन शान्त रहता है यहाँ ।
जो कष्ट सह सफता नहीं, सुख शान्ति उस को है कहाँ ॥

जो जो करे तू कार्य, कर सब शान्त होकर धैर्य से ।
उत्साह से अनुराग से, मन शुद्ध से बलवीर्य से ॥
जो कार्य हो जिस काल का, कर तू समय पर ही उसे ।
दे मत बिगड़ने कार्य कोई मूर्खता आलस्य से ॥

दे ध्यान पूरा कार्य में, मत दूरे में ध्यान दे ।
कर तू नियम से कार्य सब, खाली समय मत जान दे ॥
सब धर्म अने पूर्ण कर, छोटे बड़े से या बड़े ।
मत सत्य से तू दिग कभी, आसक्ति कैसी ही पड़े ॥

निःस्वार्थ होकर कार्य कर, बदल कभी मत चाह रे ।
अभिमान मत कर ऐसा भी, मत कष्ट की परवाह रे ॥
क्या खान हो क्या पान हो, क्या पुण्य हो क्या दान हो ।
सब कार्य भगवत् हेतु हैं, क्या होय जब क्या ध्यान हो ॥

मुष्ट भी न कर अने लिये, कर कार्य सब दिव के लिये ।
पूजा करे या पाठ, कर सब प्रेम भगवत् के लिये ॥

सब कुछ उसी को सौंप दे, निशि दिन उसी को प्यार कर ।
सेवा उसी की कर सदा दूजा न कुछ व्यापार कर ॥

सेवक उसी का बन सदा, सब में उसी का दर्श कर ।
'मैं' और 'मेरा' भेट दे, सब में उसी का स्पर्श कर ॥
निर्द्वन्द्व निर्मल चित्त हो, मत शोक कर मत दर्श कर ।
सब में उसी को देख तू, मत राग, मत आमर्ष कर ॥

मानुष्य जीवन में यदाय आते हज़ारों विप्र हैं ।
जो युक्त योगी हों हैं, होते नहीं मन-लित्र हैं ॥
हो झंझटों से युक्त जीवन कुछ न तू परवाह कर ।
मगवत् भरोसे से सदा, सुख शान्ति से निर्वाह कर ॥

बिद्या सभी ही भौति की ले सीख तू आचार्य से ।
उत्साह से अति प्रेम से, मन बुद्धि से अब धैर्य से ॥
एकाम होके पद सदा, सब ओर से मन मोड़ के ।
सब से हटाकर वृत्तियों, स्वाध्याय में मन जोड़ के ॥

वेदाङ्ग पद, साहित्य पद, फिर काम्य पद तू चाव से ।
पद गणित ग्रन्थन, तर्क शास्त्रन, धर्मशास्त्रन भाव से ॥
इतिहास, अष्टादश पुराणन, नीतिशास्त्रन देख रे ।
बैद्यक तथा पद वेद चारों, योग विद्या पेल रे ॥

सद्ग्रन्थ पद तू भक्ति शिष्टक, ज्ञानवर्षक शास्त्र पद ।
विद्या सभी पद भेषकारिणि, मोक्षदायक शास्त्र पद ॥
आदर सहित अनुराग से, सद्ग्रन्थका ही पाठ कर ।
दे चित्त शिक्षाचार में, दुष्टाचरण पर छात धर ॥

क्या ग्रन्थ पढ़ने चाहियें, आचार्य यह बतलावेंगे ।
पढ़ने नहीं हैं योग्य क्या क्या ग्रन्थ वे जतलावेंगे ॥
आचार्यभी बतलावें जो, वे ग्रन्थ पढ़ने चाहियें ।
जो ग्रन्थ धर्म विरुद्ध हैं, नहीं देखने वे चाहियें ॥

पद ग्रन्थ नित्य विवेक के, मन स्वच्छ तेरा होयगा ।
वैराग्य के पद ग्रन्थ तू बहुजन्म के अब धोयगा ॥
पद ग्रन्थ सादर भक्ति के, आह्लाद मन भर जायगा ।
ब्रह्माग्निदित स्वाध्याय कर, संसार से तर जायगा ॥

जो जो पढ़े सब याद रख, दिन रात नित्य विचार कर ।
श्रुतियों मन्त्र स्मृतियों पुराणादिक सभी निर्धार कर ॥
अभ्यास से सत् शास्त्र के जब बुद्धि तीव्र बनायगा ।
तो तीव्र प्रज्ञा की मदद से सब तू छत्र पायगा ॥

मे नर दुःखाचारी तथा निज स्वार्थ में रत होव हैं ।
 नर कूप में वे मोह के सुख शान्ति में नहीं सोव हैं ॥
 भटका करे ब्रह्माण्ड में, बहुभौति बट उटावते ।
 मनमन्त्र भुक्ति के अर्थ को सम्यक् समझ नहीं पावते ॥
 मत मोह में तू कैम कभी, निर्मुक्त हो संमोह से ।
 कर बुद्धि निर्मल स्वच्छ, रह तू दूर दुःखर द्वंद्व से ॥
 जब निज होगा स्वच्छ, तब ही शान्ति अक्षय पायगा ।
 जो जो पदगत शास्त्र तू, सम्यक् समझ में आयगा ॥
 आचार्य द्वारा शास्त्र पढ़, हो शान्त मन एकाग्र से ।
 विक्षिप्ता को दूर करके, बुद्धि और विचार से ॥
 कर सर्व विद्या का नदी, अभिमान में निर्मुक्त हो ।
 शानी अमानी सरल गुण में, पद विनय मयुक्त हो ॥
 एकाग्रता, मन शुद्धता, उत्साह पूरा, धैर्यता ।
 श्रदानुगता, प्रणमता, अभ्यास की परिपूर्णता ॥
 मन बुद्धि की चतुर्युता, होवें गदायक सर्व ही ।
 फिर देर कुछ भी नहीं लगे, हो प्राप्त विद्या क्षीम ही ॥
 हो बुद्धि निर्मल गालिंदी, हो निज उत्तम धारणा ।
 हो कठिन से भी कठिन तो भी सहज हो निर्धारणा ॥
 हो स्थूल अथवा सूक्ष्म दोनों सब समझ में आवेंगी ।
 एक बार भी सुन ले जिन्हें, मलिन्य से नहीं जावेंगी ॥
 विद्या सभी कर प्राप्त मत पाण्डित्य का अभिमान कर ।
 अभिमान विद्या का गुण, इस पर सदा ही ध्यान धर ॥
 मत वाद कर, विवाद ही, कल्याणहित स्थाप्याय कर ।
 क्या सत्य और असत्य क्या, यह जानकर निज श्रेय कर ॥
 विद्या बताती है तुझे, क्या धर्म और अधर्म है ।
 विद्या जताती है तुझे, क्या कर्म और अकर्म है ॥
 विद्या मिलाती है तुझे, कैसे छुटे संसार से ।
 विद्या पढ़ाती है तुझे, कैसे मिले भण्डार से ॥
 गुरु-व्यास का कर अनुसरण, विश्वास श्रद्धायुक्त हो ।
 बतलाय है जो शास्त्र, कर आचार मंत्रायमुक्त हो ॥
 जो जो बताने शास्त्र गुरु, उपदेश सर्व यथार्थ है ।
 संशय न उनमें कर कभी, यदि चाहता परमार्थ है ॥
 संस्थादि जिनने कर्म हैं, सब ही नियम से पाले ।
 उत्साह से, अनुगता से, मन दोष धारे टाके ॥

जे कर्म पातकमय हैं, मत चित्त से भी कर कभी ।
 जो जो करे तू कर्म निशिदिन, शुद्ध मन से कर सभी ॥
 हो प्रेम पूरा कर्म में, परिपूर्ण मन उत्साह हो ।
 तन मन लगाकर कर्म कर, फल की कमी नहीं चाह हो ॥
 चतुर्युता से कर्म कर, मत लेश भी अभिमान कर ।
 सब कार्य भगवत् हेतु कर, विशेष पूजन मान कर ॥
 चौथे पहर में रात के, जब पुण्य व्रत सुहृत् हो ।
 दे त्याग निद्रा प्रथम ही, मत नींद में अनुरक्त हो ॥
 विधेय का मन ध्यान कर, कल्याण अपने के लिये ।
 विधेय से कर प्रार्थना, निज भक्ति देने के लिये ॥
 जर नाम भगवत् भावप्रिय का, भाव में तद्गती हो ।
 हो प्रेम केवल ईश में, भगवत्परा मन मीन हो ॥
 अरना परया भूल जा, हरि-प्रेम में अनुरक्त हो ।
 आत्मिक सब की छोड़ केवल विष्णु में आनक्त हो ॥
 जर नाम हरि का जोर से, धीरे भले ही ध्यान में ।
 हरि नाम का हर रोम में से, शब्द आने कान ॥ ॥
 विशेष को कर प्यार प्यारे ! आत्म का कल्याण कर ।
 सब को मिटा दे, सर्व हो जा, ईश का नित गान कर ॥
 सुख शान्ति का भंडार, तैरे चित्तमें ही गुप्त है ।
 पदों हटा, हो जा सुखी, क्यों हो रहा संतप्त है ॥
 सुख-विन्धुमें तू मग्न हो, मन-मैल सारा दे बहा ।
 हो शुद्ध निर्मल चित्त, तू ही विश्व में है भर रहा ॥
 पावन परम शुचि शास्त्र में से, मन्त्र पावन सार चुन ।
 उनका निरंतर कर मनन, विशेष के गा नित्य गुण ॥
 जो संत जीवन्मुक्त, ईश्वरभक्त पहिले हो गये ।
 उनकी कथाएँ गा सदा, मन शुद्ध करने के लिये ॥
 सद्गुरु कृपा-गुण-मुक्त का, उठ प्राप्त ही धर ध्यान रे ।
 निज देह से अरु प्राण से, प्यारा अधिकतर मान रे ॥
 फिर को छुकाकर दण्डवत कर नमन आठों अंग से ।
 कल्याण सब का चाह मन से, दूर रह जन सग से ॥
 एकान्त में फिर जाय के, तू वेग का परित्याग कर ।
 दाँतोंन करके दाँत मल, मुख धोय जिह्वा साफ कर ॥
 खि के उदय से पूर्व ही, हो शुद्ध जा तू खान से ।
 शुचि वस्त्र तन पर धार के, कर प्राप्तसंस्था मान से ॥

कर तू तितिक्षा रात दिन, जो दुःख आवे खेल ले ।
यह ही अमर पद पाय है, जो कष्ट से नहीं है हले ॥
है दुःख ही सन्मित्र सब कुछ दुःख ही सिखलाय है ।
बल बुद्धि देता दुःख पंडित धीर धीर बनाय है ॥

बल बुद्धि तेरी की परीक्षा दुःख आकर लेय है ।
जो पाप पहिले जन्म के हैं दूर सब कर देय है ॥
निर्दोष तुझ को देय कर, पावन बनाता है तुझे ।
क्या सत्य और असत्य क्या, यह भी सिखाता है तुझे ॥

तू कष्ट से धबरा न जा रे, कष्ट ही सुख मान रे ।
जो कार्य नहीं हो सिद्ध तो भी लाभ उत्तम जान रे ॥
बहु बार पटकें खाय है, तब मरु मरुन पीठता ।
लड़ता रहे जो धैर्य से, माया-किला खो जीतता ॥

यदि कष्ट से पथराय के, तू शुद्ध से हट जायगा ।
तो तू जहाँ पर जायगा, बहु भौंति कष्ट उठायगा ॥
जन्मे कहीं भी जायके, नहिं भ्रुक होगा शुद्ध से ।
रह शुद्ध करता धैर्य से, जबतक मिले नहिं शुद्ध से ॥

इस में नहीं संदेह जीवन झंझटों से युक्त है ।
यह ही यहाँ जय पाय है, जो धैर्य से संयुक्त है ॥
समता क्षमा से युक्त ही मन शान्त रहता है यहाँ ।
जो कष्ट सह सकता नहीं, सुख शान्ति उस को है कहीं ॥

जो जो करे तू कार्य, कर सब शान्त होकर धैर्य से ।
उत्साह से अनुराग से, मन शुद्ध से बलवीर्य से ॥
जो कार्य हो जिस काल का, कर तू समय पर ही उसे ।
दे मत विगड़ने कार्य कोई मूर्खता आलस्य से ॥

दे ध्यान पूरा कार्य में, मत दूसरे में ध्यान दे ।
कर तू नियम से कार्य सब, खाली समय मत जान दे ॥
सब धर्म अने पूर्ण कर, छोटे बड़े से या बड़े ।
मत सत्य से तू ढिग कभी, आपत्ति कैसी ही पड़े ॥

निःस्वार्थ होकर कार्य कर, बदला कभी मत चाह रे ।
अभिमान मत कर लेख भी, मत कष्ट की परवाह रे ॥
क्या खान हो क्या पान हो, क्या पुण्य हो क्या दान हो ।
सब कार्य भगवत् हेतु हों, क्या होय जब क्या ध्यान हो ॥

कुछ भी न कर अने लिये, कर कार्य सब शिव के लिये ।
पूजा करे या पाठ, कर सब प्रेम भगवत् के लिये ॥

सब कुछ उसी को सौंप दे, निशि दिन उसी को प्यार कर
सेवा उसी की कर सदा दूजा न कुछ व्यापार कर

सेवक उसी का बन सदा, सब में उसी का दर्श कर
'मैं' और 'मेरा' भेट दे, सब में उसी का स्पर्श कर ।
निर्द्वन्द्व निर्मल चित्त हो, मत शोक कर मत हर्ष कर ।
सब में उसी को देख तू, मत राग, मत आमर्ष कर ॥

मानुष्य जीवन में यदपि आते हजारों विप्र हैं ।
जो युक्त योगी हों हैं, होते नहीं मन-विप्र हैं ॥
हो संसर्गों से युक्त जीवन कुछ न तू परवाह कर ।
भगवत् भरोसे से सदा, सुख शान्ति से निर्वाह कर ॥

विद्या सभी ही भौंति की ले सीख तू आचार्य से ।
उत्साह से अति प्रेम से, मन बुद्धि से अव धैर्य से ॥
एकाम होके पद सदा, सब ओर से मन मोड़ के ।
सब से हटाकर वृत्तियाँ, स्वाध्याय में मन जोड़ के ॥

वेदाङ्ग पद, साहित्य पद, फिर काव्य पद तू चाब से ।
पद गणित ग्रन्थन, तर्क शास्त्रन, धर्मशास्त्रन भाव से ॥
इतिहास, अष्टादश पुराणन, नीतिशास्त्रन देख रे ।
वैद्यक तथा पद वेद चारों, योग विद्या पेल रे ॥

सद्ग्रन्थ पद तू भक्ति शिक्षक, ज्ञानवर्षक शास्त्र पद ।
विद्या सभी पद श्रेयकारिणि, मोक्षदायक शास्त्र पद ॥
आदर सहित अनुराग से, सद्ग्रन्थका ही पाठ कर ।
दे चित्त शिक्षाचार मे, दुष्टाचरण पर लात घर ॥

क्या ग्रन्थ पढ़ने चाहियें, आचार्य यह बतलावेंगे ।
पढ़ने नहीं हैं योग्य क्या क्या ग्रन्थ वे जतलावेंगे ॥
आचार्यभी बतलावें जो, वे ग्रन्थ पढ़ने चाहियें ।
जो ग्रन्थ धर्म विरुद्ध हैं, नहीं देखने वे चाहियें ॥

पद ग्रन्थ नित्य विवेक के, मन स्वच्छ तैरा होयगा ।
वैराग्य के पद ग्रन्थ तू बहुजन्म के अथ भोयगा ॥
पद ग्रन्थ सादर भक्ति के, आह्लाद मन भर जायगा ।
श्रद्धासहित स्वाध्याय कर, संगार से तर जायगा ॥

जो जो पढ़े सब याद रख, दिन रात नित्य विचार कर ।
श्रुतियाँ मले स्मृतियाँ पुराणादिक सभी निर्धार कर ॥
अभ्यास से सत् शास्त्र के जब बुद्धि तीव्र बनायगा ।
तो तीव्र प्रज्ञा की मदद से तत्त्व तू छत्र पायगा ॥

* स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी *

जो नर दुष्टाचारी तथा निज स्वार्थ में रत होंगे हैं ।
गिर कूप में वे मोह के मुख-शान्ति से नहीं लोंगे हैं ॥
भटका करे ब्रह्माण्ड में, बहुमूर्ति कष्ट उठावते ।
प्रतिमन्द भुक्ति के अर्थ को सम्पक् समझ नहीं पावते ॥

मत मोह में तू पॅल कभी, निर्मुक्त हो संमोह से ।
कर बुद्धि निर्मल स्वच्छ, रह तू दूर दुष्टकर द्रोह से ॥
जब चित्त होगा स्वच्छ, तब ही शान्ति अद्यय पावगा ।
जो जो पढ़ेगा शास्त्र तू, सम्पक् समझ में आवगा ॥

आचार्य द्वारा शास्त्र पढ़, हो शान्त मन एकाग्र से ।
विश्रुतिता को दूर करके, बुद्धि और विचार से ॥
कर गर्व विद्या का नहीं, अभिमान से निर्मुक्त हो ।
शानी अमानी सरल गुण से, पढ़ विनय सयुक्त हो ॥

एकाग्रता, मन शुद्धता, उत्साह पूरा, चैर्यता ।
भक्तानुराग, प्रसन्नता, अस्वास्व की परिपूर्णता ॥
मन बुद्धि की चातुर्यता, होवें सहायक सर्व ही ।
किर देर कुछ भी नहीं लगे, हो प्राप्त विद्या सीम ही ॥

हो बुद्धि निर्मल गतिवती, हो चित्त उत्तम धारणा ।
हो कठिन से भी कठिन तो भी सहज हो निर्धारणा ॥
हो स्थूल अथवा सूक्ष्म धर्मों सब समझ में आवेंगी ।
हक बार भी भुन से जिन्हें, मलिनक से नहीं जावेंगी ॥

विद्या सभी कर प्राप्त मत पाणिङ्गल का अभिमान कर ।
अभिमान विद्या का कुछ, हृष्ट पर लडा ही ध्यान घर ॥
मत बाद बर न विवाद ही, कल्याणहित स्वाध्याय कर ।
क्या कथ और अकथ कथा, पद जानकर निज भेष कर ॥

विद्या बताती है तुझे, क्या धर्म और अधर्म है ।
विद्या जताती है तुझे, क्या धर्म और अधर्म है ॥
विद्या सिखाती है तुझे, कैसे पुटे संसार से ।
विद्या पढ़ाती है तुझे, कैसे मिले भण्डार से ॥

गुरु-साक्ष्य का कर अनुकरण, विद्या भद्राशुक्त हो ।
बतलाव दे जो शास्त्र, कर आचर मन्त्रमुक्त हो ॥
जो जो बताने शास्त्र गुरु, उपदेश सर्व कर्माय है ।
संशय न उनमें कर बारी, यदि सारता परमाय है ॥

संज्ञादि जिन्हें धर्म है, सब ही निन्दन से पावते ।
उत्तर से, ब्रह्मण से, सबे सोय को छावते ॥

जो कर्म पातकरूप हैं, मत चित्त से भी कर ।
जो जो करे तू कर्म निशदिन, शुद्ध मन से कर ॥

हो प्रेम पूरा कर्म में, परिपूर्ण मन उत्साह ।
शन मन लगाकर कर्म कर, फल की कमी नहीं ॥
चातुर्यता से कर्म कर, मत लेश भी अभिमान ।
सब कार्य भगवत् हेतु कर, विशेष पूजन मान ॥

चौथे पहर में रात के, जब पुण्य ब्रह्म सुद्ध ।
दे त्याग निद्रा प्रथम ही, मत नींद में अनुर ॥
विशेष का मन ध्यान कर, कल्याण अपने ॥
विशेष से कर प्रार्थना, निज भक्ति देने के ॥

जो नाम भगवत् भावप्रिय का, मान में तहाँ ।
हो प्रेम केवल ईश में, भगवत् धारण मन श्री ॥
अपना परया भूल जा, हरि-प्रेम में अनुर ।
आत्मिक सब की छोड़ केवल विष्णु में आन ॥

जो नाम हरि का जोर से, धीरे मले ही ॥
हरि नाम का हर रोम में से, शब्द आरे ॥
विशेष को कर प्यार, प्यारे ! आत्म का कल्याण ।
सब को मिटा दे, सर्व हो जा, ईश का निज गा ॥

मुख शान्ति का भण्डार तैरे चित्तमें ही गु ।
पदां हटा, हो जा सुधी, क्यों ही रहा मं ॥
मुख-विष्णुमें तू मग हो, मन मैल ताप ॥
हो शुद्ध निर्मल चित्त, तू ही विश्व में दे म ॥

पावन परम सुवि शास्त्र में से, मन्त्र पावन मा ।
उनका निरंतर कर मनन, विशेष के गा निज ॥
जो संत जीवन्मुक्त, ईश्वरमल परिने ॥
उनकी कथाएँ गा शरा, मन शुद्ध करने के ॥

बहुगुरु कृपा-गुण-युक्त का, उठ मान ही पर ॥
निज देह से अब मान से, प्यारा प्रियकार ॥
निर को छुड़ाकर दण्डना कर नमन आर्तों ॥
कल्याण भव का चर मान से, दूर रह जन ॥

एकान्त में निर मन के, तू देह का धर्मिण्य ।
दोड़ने करके दौग मन, मन भोग जिहा ॥
रवि के उदय से पूर्व ही, हो सुद आ तू ॥
द्वि ब्रह्म मन पर धार के, कर धारणा ॥

उच्चार पावन मन्त्र कर, मन मन्त्र में ही जोड़कर ।
 कर अर्थ की भी भावना, भय-वासनाएँ छोड़कर ॥
 कर ब्रह्म से मन पूर्ण, सब में ब्रह्म व्यापक देख रे ।
 कर क्षीण पापन खेल पर भी मार दे तू खेल रे ॥
 जो कर्म होवे आज का, ले पूर्व से ही सोच सब ।
 यह कार्य कैसे होयगा, किस रीति से हो और कब ॥
 जो कार्य जिस जिस काल का हो, पूर्ण मन में धार ले ।
 जिस जिस नियम से कार्य करना हो भूले निर्धार ले ॥
 समुल्ल सदा रह ईश के, तेरा सहायक है यही ।
 करुणा-जलधि हरि की शरण ले श्रेयकारक है यही ॥
 जो लेय करुणानिधि शरण, संसार सो ही तर सके ।
 जिस पर कृपा हो ईश की साधन यही है कर सके ॥
 विश्वेश की ही ले शरण, संसिद्धि तब ही प्राप्त हो ।
 केवल उसी का कर भरोसा, मात्र उस का भक्त हो ॥
 जो कुछ तुझे हो इष्ट सो केवल उसी से माँग रे ।
 मत कर भरोसा अन्य का आशा सभी की त्याग रे ॥
 सच्चे हृदय से प्रार्थना, जब भक्त सच्चा गाय है ।
 तो भक्तवत्सल कान में, यह पहुँच झट ही जाय है ॥
 विश्वेश करुणाकर तुरत ही भक्त पर करुणा करे ।
 लाखों करोड़ों जन्म के अघ, एक क्षण में ही हरे ॥
 सच्चे हृदय की प्रार्थना, निश्चय सुने जग-नाथ है ।
 नहीं भक्त से है दूर वह, रहता सदा ही पास है ॥
 ज्यों ज्यों करेगा प्रार्थना, भय दूर होता जायगा ।
 कर प्रार्थना, कर प्रार्थना, कर प्रार्थना सुल पायगा ॥
 संसार मिथ्या वस्तुओं में, यदि तुझे नहीं राग हो ।
 संसय नहीं, हरि-चरण में, जल्दी तुझे अनुराग हो ॥
 कर प्रार्थना विश्वेश से, प्रभु ! भक्ति अपनी दीजिये ।
 हो प्रेम केवल आप में, ऐसी कृपा प्रभु कीजिये ॥
 कर प्रार्थना फिर प्रेम से, प्रभु ! मम विनय सुन लीजिये ।
 हे नाथ ! मैं भूला हुआ हूँ, मार्ग दिखला दीजिये ॥
 मुझ अंध को प्रभु आँख दीजे, दर्श अपना दीजिये ।
 निज चरण की रज-सेव में, मुझ को लगा प्रभु ! लीजिये ॥
 संसारसागर पार मैं नहीं जा सकूँ हूँ हे प्रभो ! ।
 महाद मेरी नाव के नहीं आन जबतक हों विभो ! ॥
 उठता यहाँ है ज्वारभाटा, रोक उस को लीजिये ।
 संसारसागर पार मुझ को शीघ्र ही कर दीजिये ॥

सर्वज्ञ हैं प्रभु सर्वविद्, करुणा दया से युक्त हैं ।
 स्वाभाविकी बल क्रिया से, प्रभु सहज ही संयुक्त हैं ॥
 नहीं मैं हिलाहित जानता, प्रभु ! ज्ञान मुक्त को दीजिये ।
 भूले हुए मुझ पथिक को, भव पार स्वामी ! कीजिये ॥
 प्रभु ! आप की मैं हूँ शरण, निज चरण-सेवक कीजिये ।
 मैं कुछ नहीं हूँ माँगता, जो आप चाहें दीजिये ॥
 फिर आँख से मँजूर है, सुख दीजिये दुख दीजिये ।
 जो होय इच्छा कीजिये, मत दूर दर से कीजिये ॥
 हैं आप ही तो सर्व, फिर कैसे करूँ मैं प्रार्थना ।
 सब कुछ करें हैं आप ही, क्या बोलना क्या चालना ॥
 फिर बोलना किस भाँति हो, है मौन ही सब से भला ।
 रखक तुही भयक तुही, तलवार तू तेरा गला ॥
 विश्वेश प्रभु के सामने, कर प्रार्थना इस रीति से ।
 या अन्य कोई भाँति से, सचे हृदय से प्रीति से ॥
 जो होय सची प्रार्थना, विश्वेश सुनता है सभी ।
 विश्वेश की आज्ञा बिना, पत्ता नहीं हिलता कभी ॥
 फिर कार्य कर अपना सभी, दिन का नियम से ध्यान से ।
 एकाग्र होकर धैर्य से, आनन्द मन, सुल बैन से ॥
 बधन न जा, मन शान्त रख, मत शोध मन में ला कभी ।
 प्रभु देवदेव प्रसन्नता दित, कार्य जो हो, कर सभी ॥
 जब ध्यान का आवे समय, एकान्त में तब बैठ कर ।
 जो कार्य दिन में हो किया, ले सोच सयमन रख कर ॥
 जो जो हुई हों भूल दिन में, सर्व लिल ले चित पर ।
 आगे कभी नहीं भूल होने पाय ऐसा यत्न कर ॥
 जो कार्य करना हो तुझे, अच्छी तरह से सोच ले ।
 मत कार्य कोई कर बिना सोचे बजा ले टोक ले ॥
 सोचे बिना जो कार्य करते, अन्त में गिर जायें हैं ।
 जो कार्य करते सोचकर, वे ही गलता पायें हैं ॥
 राज नहुष जैसे गिरा था, स्वर्ग से श्रुति प्राप्त से ।
 आसक्त हों जो भोग में, हों तब वे संतान से ॥
 सब कार्य कर तू न्याय से, अन्याय से रह दूर तू ।
 आश्रय सदा ले धर्म का, मत कुछ हो, मत दूर तू ।
 हो उच तेरी भावना, मत तुच्छ कर तू कामना ।
 कर्तव्य से मत चूक चाहे मृत्यु का हो सामना ॥
 जो पास भी हो मृत्यु तो भी मृत्यु से कुछ मय न का ।
 दरपोक कायर मृत्यु से भयभीत रहते, तू न ट

आचार अगता शुद्ध स्व, मत हो दुराचारी कभी ।
मन कार्य पोरें स्व अधूरा, कार्य पूरे कर सभी ॥
मत तुच्छ भोगों की कभी भी भूल के कर कामना ।
हे ब्रह्म अक्षय नित्य सुख, कर तू उन्मी की भावना ॥
पुरुषार्थ अन्तिम मिष्ट घर, आशा जगत् की छोड़ रे ।
भय शोकप्रद हैं भोग स्व, सुख भोग से तू मोड़ रे ॥
विशेषा सुख के भिन्नु में ही चित्त अगता जोड़ दे ।
रिना उन्मी से जोड़ दे, नाता सभी से तोड़ दे ॥
जैसे हाड़ी घरमात की स्व चर अचर की जान है ।
यों ही दया विशेषा की, सब विश्व जीवनदान है ॥
स्व पर दया है एक-सी, क्या अक्ष है क्या प्राप्त है ।
स्व के मिटाती दुःख, स्व की ही बनाती तम है ॥
सबमुच मिटाती कष्ट सारे क्षान्ति अक्षय देय है ।
कुंही उसी की खटखटा, यदि चाहता निज भेष है ॥
अभ्यास का अभ्यास कर, ससार से वैराग्य कर ।
कर्तव्य यह ही मुख्य है, विशेष में अनुराग कर ॥
संसार जीवन से बचा, अभ्यास जीवन आपना ।
सुख क्षान्ति जिस में पूर्ण, जिस में दुःखना, सतापना ॥

स्वामी श्रीनिर्गुणानन्दजी

समस्त मन ! एक दिन तन तजना ॥
बौंकी छवि छकि छवित रहत चित्त, नितप्रति हरि भजना ।
जगत-जाल-ज्वाला-मालाकुल, निविधासर दजना ॥
कर कुकर्म सुभ चरत चित्त नर, आठ पहर लजना ।
'निरगुन' वेग संहार अगनौ, हरि सम को सजना ॥

स्वामी श्रीदीनदयालगिरिजी

प्रीति मति अतिवै तू काहू सन करे मीत !
भले कै प्रतीति मानि प्रीति दुख-मूल है ।
जग में सुख रंच है विनाल आल दुःख ही को,
दृष्टि ज्यों बतौरन की बखरी की हूल है ॥
सुन से सकद मारि कान दे कषोत-कषा,
जातें मिटि जाइ महा मोहमई खल है ।
तातें करि 'दीनदयाल' प्रीति नंदलाल संग,
जग को संबन्ध सरे रोमल को पूल है ॥

जीवन बिता ह्य मीति से, नहिं प्राप्त फिर संसार हो ।
मद् ब्रह्म में तझीन होकर सार का भी सार हो ॥
शिक्षणरण में प्रीति कर, हो धर्म पर आरुढ़ तू ।
हो द्रुम गुणों से युक्त तू, रह अयगुणों से दूर तू ॥
जो धर्म पर आरुढ़ हैं, वे शूर होते धीर भी ।
हैं मय निशिदिन पावते, नहिं सत्य से हटते कभी ॥
यदि पुण्य ॥ रत होयगा, तो धीर तू बन जायगा ।
जो पुण्य छोड़ा होय तो मी कीर्ति जग फैलायगा ॥
मत स्वप्न में भी पाप का आचार कर तू भूल कर ।
निष्पाय रह, निष्काम रह, पापाचरण पर धूल घर ॥
हो पुण्य में तू रत सदा, दे दान तू सन्मान से ।
उत्साह से सुख मान कर, दे दान मत अभिमान से ॥
हैं यस्तु सब विशेष की, अभिमान तेरा है बृथा ।
निज स्वार्थ तज कर कार्य कर, बादल करे वर्षा यथा ॥
अभिमान मत कर द्रव्य का, अभिमान तज दे गेह का ।
अभिमान कुल का त्याग दे, अभिमान मत कर देह का ॥
कर्मोन्धियों, ज्ञानेन्द्रियों, सब ईश को ही मान रे ।
बन बुद्धि शिव को अर्प दे, शिव का सदा कर ध्यान रे ॥

जग में काज किये मन भाये ॥
गुन-गोविंद गुने न गुनाये, व्यर्थहि दिवस गँवाये ।
हरि-भक्तन को संग न कीन्हों, दुस्संगत चित्त लाये ॥
काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह-बस, परपन चित्त लुभाये ।
सत्कर्मोदिक काज न कीन्हें, दोऊ लोक हँवाये ॥
बीती ताहि बिचार चित्तहीं, 'निर्गुन' तज पछताये ।
निविधासर भज नंदनंदन को, करनी के फल पाये ॥

काहू की न प्रीति हृद् सेरे संग है रे मन,
बासों दृष्टि प्रेम हरि पचि-पचि मरे है ।
ये तो जग के हैं सब लोग टग रूप मीत ।
मीटे नैन-मोदक पे कहीं प्रतीति करे है ॥
मारिहें प्ररंच बन बीच दगा फोस टारि,
काहे मतिमंद मोदी दुःख-नंद परे है ।
प्रेम तू ट्यागु सुखचाप घनस्याम सौ जो,
नाम के लिये तैं ताज पाप फोटि हरे है ॥

भजनका अधिकार

क्रोधका नाश

एक वृद्ध अनुभवी संतके समीप एक युवक विरक्त होकर पहुँचा। वैराग्य सखा था। कहीं कोई कामना, कोई विषयासक्ति रही नहीं थी। भगवद्भजनकी प्रवृत्ति इच्छा थी। वृद्ध संतने एक ही दृष्टिमें यह सब समझ लिया। युवक उनके चरणोंमें गिरकर प्रार्थना कर रहा था—‘मुझे आने की चरणोंमें स्थान दें।’

वृद्ध संतने कहा—‘तुम स्नान करके पवित्र होकर आओ।’

युवक स्नान करने गया और वृद्ध संतने आश्रमके पास झाड़ू देती मंजिनकी पास बुलाया। वे बोले—‘जो नया साधु अभी स्नान करने गया है, वह लौटने लगे तब तुम इस प्रकार मार्गपर झाड़ू लगाना, जिससे उसके ऊपर उड़कर धूलि पड़ जाय। लेकिन तनिक सावधान रहना ! वह मारने दौड़ सकता है।’

मंजिन जानती थी कि वृद्ध संत सच्चे महात्मा हैं। वह देखती थी कि अच्छे विद्वान् और दूसरे साधु उनके पास उपदेश पानेकी इच्छासे आते हैं। उसने आज स्वीकार की।

युवक स्नान करके लौटा। मंजिन जान-बूझकर तेजीसे झाड़ू लगाने लगी। धूल उड़कर युवकपर पड़ी और क्रोधके मारे वह पास पड़ा पत्थर उठाकर मारने लगता। मंजिन असावधान नहीं थी। वह झाड़ू फेंककर दूर भाग गयी।

जो मुझमें आया, युवक बकता रहा। दुबारा स्नान करके वह महात्माके पास लौटा। संतने उससे कहा—‘अभी तो तुम पशुके समान मारने दौड़ते हो। भगवान्‌का भजन तुमसे अभी कैसे होगा। अच्छा, एक वर्ष बाद आना। एक वर्षतक नाम-जप करते रहो।’

× × ×

युवकका वैराग्य सखा था; भजनकी इच्छा सच्ची थी; संतमें श्रद्धा भी सच्ची थी। भजन करके वर्ष पूरा होते ही वह फिर संतके समीप उपस्थित हुआ। उसे फिर स्नान करके आनेकी आशा मिली। वह स्नान करने गया तो संतने मंजिनको बुलाकर आदेश दिया—‘वह साधु फिर आया

है। इस बार मार्गमें इस प्रकार झाड़ू लगाना कि जब वह पास आये, झाड़ूकी एकाध सीक उसके पैरोंमें धू जाय। डरना मत, यह मारेगा नहीं। कुछ कहे तो चुनचुन सुन लेना।’

मंजिनको आशासल्य करना था। स्नान करके लौटते युवकके पैरोंसे मंजिनकी झाड़ू धू गयी। एक वर्षकी प्रतीक्षा पश्चात् यह दीक्षा लेने आ रहा था और वह दुष्ट मंजिन—फिर बाधा दी इतने। युवकको क्रोध बहुत आया; किंतु मारनेकी बात उसके मनमें नहीं आयी। वह केवल मंजिनको कुछ कठोर बचन कहकर फिर स्नान करने लौट गया।

जब वह संतके पास स्नान करके पहुँचा, संतने कहा—‘अभी भी तुम भ्रूँकते हो। एक वर्ष और नाम-जप करो और तब यहाँ आओ।’

× × ×

एक वर्ष और बीता। युवक संतके पास आया। उसे पूर्वके समान स्नान करके आनेकी आशा मिली। संतने मंजिनको बुलाकर कहा—‘इस बार जब वह स्नान करके लौटे, अपनी कूड़ेकी टोकरी उँडेल देना उत्तर। पर देखा टोकरीमें केवल कूड़ा-कचरा ही हो, कोई गंदी चीज न हो।’

मंजिन डरी; किंतु संतने उसे आश्वासन दिया—‘वह कुछ नहीं करेगा।’

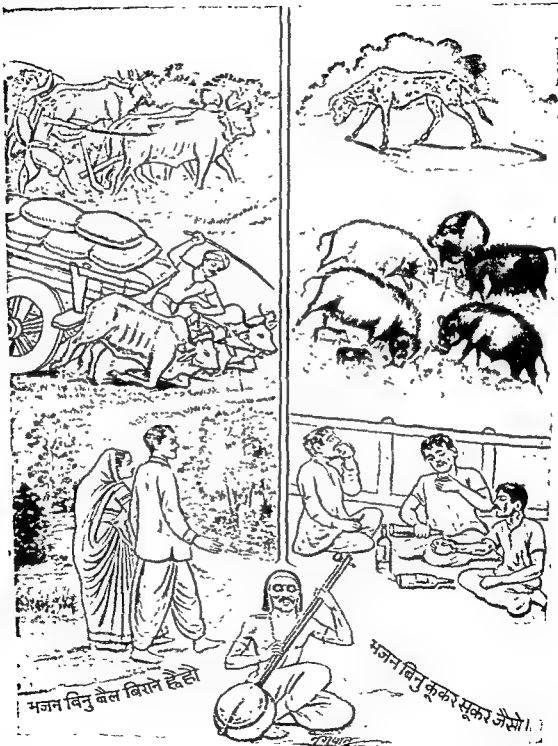
आप समझ सकते हैं—युवकके ऊपर जब मंजिनने कूड़ेकी टोकरी उँडेली, युवकने क्या किया ! न वह मारने दौड़ा, न रुष्ट हुआ। वह मंजिनके सामने भूमिपर मलाक टेककर प्रणत हो गया और फिर हाथ जोड़कर बोला—‘माता ! तुम्हीं मेरी गुरु हो। तुमने मुझपर बड़ी कृपा की। तुम्हारी ही कृपासे मैं अपने बड़प्पनके अहङ्कार और क्रोवरूप शत्रुको जीत सका।’

दुबारा स्नान करके युवक जब संतके पास पहुँचा, संतने उसे हृदयसे लगा लिया। वे बोले—‘अब तुम भजनके सच्चे अधिकारी हुए।’

क्रोध शाप की मूल है, क्रोध आपही पाप।
क्रोध मिटे निनु ना मिटे कबहुँ जीव-संताप ॥

मदनस्य अपिचर

मजन विनु बैल बिरान हैहो ।

भजन विनु बैल बिराने हैहौ ।

पाउँ चारि, सिर सींग, गूँग मुख, तब कैसेँ गुन गैहौ ॥
चारि पहर दिन चरत-फिरत बन, तऊ न पेट अघैहौ ।
टूटे कंध अरु फूटी नाकनि, कौ लों धों मुस खैहौ ॥
लादत जोतत लकुट बाजिहैं, तब कहँ मूँड़ दुरैहौ ।
सीत, घाम, घन, विपति बहुत विधि, भार तरैं मरि जैहौ ॥
हरि-संतन कौ कछौ न मानत, कियौ आपुनौ पैहौ ।
'सूरदास' भगवंत भजन विनु, मिथ्या जनम गँवैहौ ॥

—सूरदास

भजन विनु कूकर-सूकर जैसौ ।

जैसेँ घर बिलाव के मूसा, रहत विषय-वस्त वैसौ ॥
बग-बगुली अरु गीध-गीधनी, आइ जनम लियो तैसौ ।
उनहँ कै गृह सुत दारा हैं, उन्हीं भेद कहु कैसौ ॥
जीव मारि कै उदर भरत हैं, तिन कौ लेखौ ऐसौ ।
'सूरदास' भगवंत भजन विनु, मनौ ऊँट, घृष, भैसौ ॥

—सूरदास

परमहंस श्रीबुद्धदेव

(प्रेषक—श्रीविद्विप्रकाशजी दुर्गा उपाध्याय)

विदेह मुक्त

कुछ करता दीले नहीं फिर बैठा चुपचाप ॥
फिर बैठा चुपचाप दोढ़ उद्योग की नाहीं ॥
प्रभु शरण चित चैन सैन चिन्ता बिसराहीं ॥
काम मोघ अभिमान का दीना बीज जलाय ॥

यह देह अब खोलल जाले कुम्भ चकाय ॥
गमवास अब है नहीं, नहीं आवण की आस ॥
निज सत्ता से हूँ नहीं जीता प्रभु विश्वास ॥
'बुद्ध देव' निष्कर्म में, नहीं दोष त्रै ताप ॥
कुछ करता दीले नहीं, फिर बैठा चुपचाप ॥

परिव्राजकानन्द रामराजाजी

(प्रेषक—श्रीगिरिनाथंकरजी शास्त्री अवस्थी, पृ० पृ० पृ०)

जोग तो बड़ी सराहिये, भोग बिलग है जाय ॥
तेल तक्र काई भड़ै, जल सोसाफ देखाय ॥
आवा जल को साफ कर, काई बासा मान ॥
बुद्धि तेल सराहिये, मन माठा में आन ॥
मन बुद्धि एक ठौर कर, गुन लीजे सब काम ॥

रति पति के संयोग से, सीतल सारी काम ॥
बिना दैत के रूप नहीं, गुन लीजे मन माहि ॥
दैत छोड़ि अदैत भा, आपे आप लखाहि ॥
कारण सब सम्बन्ध का, जहँ देखो तहँ बन्ध ॥
कारण के छूटे बिना, छूटे नहीं सम्बन्ध ॥

महात्मा श्रीतैलङ्ग स्वामी

(जन्म—शकाब्द १५२९ चौप मास, जामि—आक्षण, पिताका नाम—श्रीवृद्धिहर । बरका नाम—तैलङ्गवर, देशान्त—शकाब्द १८०९ चौप गुडा ११, आयु—२८० वर्ष)

आत्मज्ञानकी प्राप्ति के लिये योग सीखना पड़ता है । इसके लिये गृहत्याग या अरण्यवासकी कोई आवश्यकता नहीं । इस प्रकारके कुछ नियम हैं जिनका केवल चिन्तन करके तदनुसरूप आचरण करनेसे योगफल और आत्मज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है । आत्मज्ञान प्राप्त करनेके लिये अन्य किसी प्रकारको कठिन साधना नहीं करनी पड़ती, केवल उनका ही अनुष्ठान करनेपर योगफल प्राप्त किया जाता है; उनको भी सरल योग कहते हैं । योगरूप प्राप्त करनेके लिये जिन सब वृत्तियों निरोध करना आवश्यक होता है, उनको किये बिना योगफलकी प्राप्ति नहीं हो सकती । उन नियमों और प्रकारोंको हम नियमान्तर्गमें स्थान दिया गया है । इस प्रकार आचरण करने और हृदयमें इन प्रकारके भावोंको प्रवृत्त करने पर निश्चय ही योगफलकी प्राप्ति हो सकती है । ये नियम इस प्रकार हैं—

१. अशुभ मनुष्य किसीको भी संशुभ नहीं कर सकता, जो संपन्न संशुभ रहता है वह सबको प्रसन्न कर सकता है ।

२. जिद्धा पापकी गानें करनेमें बहुत ही उत्तर रहती है, उसको संयत करना आवश्यक है ।

३. आलस्य सब अनर्थोंका मूल है, यत्रपूर्वक आलस्यप्रतिपाद्य करो ।

४. संसार धर्माधर्मकी परीक्षाकी भूमि है; साधना होकर धर्माधर्मकी परीक्षा करके कार्यका अवलम्बन करो ।

५. किसी धर्मके प्रति अभद्रा न रखो, सभी धर्म सत् हैं और उनमें व्यवस्था ही गरव निहित है ।

६. दखि को दान दो । पनी को दान देना व्यर्थ है; क्योंकि उगको आवश्यकता नहीं है, इसी कारण घर आनन्दित नहीं होता ।

७. गायका सद्भाव ही स्वर्ग तथा प्रगल्भ ही नरक साक्षात् मूल है ।

८. आत्मज्ञान, सत्ताधर्म दान और संगोपन आश्रय करनेपर ही मोक्षकी प्राप्ति होती है ।

९. जो शास्त्र पढ़कर तथा उसके अभिप्रायको जानकर मर्यादा अनुष्ठान नहीं करते, वे पारीसे भी अधम हैं ।

१०. किसी भी कार्यके अनुष्ठानके मूलमें धर्म होना चाहिये, नहीं तो सिद्धि न होगी ।

११. कभी किसीकी भी हिंसा न करो, मत्तु या अमत्तु देखकर कभी किसी प्राणीका घपन न करो ।

१२. जो आदमी पाप-कलङ्कको बिना धोये, मिताचारी और मत्तानुरागी बिना हुए, रोहडा वस्त्र धारणकर ब्रह्मचारी जाता है; यह धर्मका कलङ्करूप है ।

१३. बिना छप्परके घरमें जैसे वर्षाका पानी गिरता है, वस्तुनिराहित मनमें भी उसी प्रकार धनु प्रवेश करते हैं ।

१४. पारी लोग इहकालमें अनुत्तारामिते दग्ध होते हैं, जब-जब अपने मुकर्मोंको याद करते हैं, तब-तब उनके प्राणों-अनुत्तार जाग उठता है ।

१५. (क) मननशीलता भयस्वकी प्राप्तिका मार्ग है, मनन-शून्यता मृत्युका मार्ग है ।

(ख) गर्व न करो, कामोदभोगका चिन्तन न करो ।

१६. धनु धनुषा जितना अनिष्ट नहीं कर सकता, कुपयामी मन मनुष्यका उसमें भी अधिक अनिष्ट करता है ।

१७. मधुमक्षिका जैसे पुष्पके शीनद्वय अथवा सुगन्ध-अपवध न करके, मधुमद्गद करती है, तुम भी उसी प्रकार अपने शिष्ट न होकर जन प्राप्त करो ।

१८. यह पुत्र मेरा है, यह पेश्वर्य मेरा है, अग्नि अशानी लोग भी इस प्रकार चिन्तन करके झेरा पाते हैं । जर अग्नि तब अग्नि नहीं होता, तब पुत्र और सगुणित विम प्रकार गतने हो सकते हैं ।

१९. कम ही लोग भयभागर पार होते हैं, अधिकतर लोग तो धर्मका ढोंग रखकर विनारितर ही दीह-धुन करते हैं ।

२०. स्वामिमें जिनमें लालची मनुष्योंको ज्ञान लिखा है मनुष्य कालविक रिज्दी गयी है । जिनमें अग्नि-कर्मको लिखा है वही कालविक रिज्दी है ।

२१. पाप दुष्टकर आशय नारी कर मर्यादा—यह अक्षर निश्चित है। एक-एक बुद्ध जन्मे पदा मन होता है, देखे ही गिरने मनुष्य कर्मका लक्षण हो जन्मे है ।

२२. पानीको बूझकर कर्मका रूप देखो, करीब कर्मका

बोझनेसे कठोर बात सुननी पड़ेगी । चोट करनेपर चोट सहनी पड़ेगी । बलानेसे रोना पड़ेगा ।

२३. जो लोग वागमाको नहीं जीत सकते, उनका मन नंगे बदन, जटा-धारण, मस्त्र-लेपन, उपावास, भूति-साधना—इत्यादिसे पवित्र नहीं हो सकता ।

२४. दूसरोंको जैसा उपदेश देते हो, स्वयं भी वैसा ही बन जाओ, जिनमें अनेकों वशीभूत कर लिया है, यह दूसरों भी यगमें कर सकता है । अपनेको यगमें करना ही कठिन है ।

२५. पाप और पुण्य सब निजहृत होते हैं, कोई आदमी दूसरोंको पवित्र नहीं कर सकता ।

२६. यह जगत् जन्म-मृत्युदुःख, मृग-मरीचिकाके शयान है, जो हम जगत्को सुन्दर जानता है, मृग्य उसको नहीं देख पाती ।

२७. दीहती हुई गाड़ीके समान उत्तेजित मोषको जो मयन कर सकता है, वही यगार्थ गार्य है, दूसरे लोग तो केवल राम पकड़ें हुए हैं ।

२८. प्रेमके बलसे मोषको जीतो, मज्जलके द्वारा भयङ्कर को जीतो, निःस्वार्थताके द्वारा म्हापंको जीते तथा सत्यके द्वारा मिथ्याको जीते ।

२९. गुद जो उपदेश दे, उसको मन लगाकर सुनी और पाठ्य करो ।

३०. स्वयं मन बोझ करो, जो अधिक बोझा है, यह निश्चय ही अधिक झुट बोझा है । जड़ित हो, कम करनेकी चेष्टा करो, उसके लय ही शान्ति प्राप्त होगी ।

X X X X

लोग शीननेके दिने बनें जना या अनजानी होना नहीं पड़ना । चिन्तनके निरोधका नाम ही योग है । बलसे ही हुई इन्द्रियोंको इन्द्रियजने शान्ति ही शान्ति लिखते हैं, उसके दिने घर का बन दोनो शान्ति ही है । मर्यादा देना का प्राण है, इस पदमन्त्रके कर्मका यह ज्ञान ही परमात्मा पदमन्त्र हो जन्मे, जो का भी परमात्मा को भेद लक्षण न होना, मन्त्र मन्त्र कर्मका होना होगा । ईश्वरकी शक्ति के दिने बलसे ही शान्ति हो शान्ति है । मन्त्र शक्ति के द्वारा ही शान्ति ईश्वरके शान्ति हो शान्ति है । मन्त्र शक्ति के द्वारा शान्ति शान्ति शान्ति शान्ति हो शान्ति है । ईश्वरकी शक्ति के दिने शान्ति शान्ति शान्ति शान्ति हो शान्ति है ।

धर्म और जगदिन्दुका अलभ धर्म परित्यक्त हो जायगा तथा समुद्र और विन्दुकी जगत्मात्रमें एकता लक्षित होगी। इसी प्रकार एकताके विरोधी समष्टि और व्यष्टिभावमें प्रतीयमान स्थूल, सूक्ष्म और कारणरूप वाच्यभागका त्याग कर 'तत्' और 'त्वं' पदके चेतनभागमात्रकी एकता लक्ष्य करनी पड़ती है। भागवत्यागच्छाद्वारा (सामवेदीय) 'तत्त्वमसि' महावाक्य जैसे जीव और परमेश्वरकी एकताका प्रतिपादन करता है, उसी प्रकार अन्य तीन महावाक्योंके द्वारा भी जीव और ईश्वरकी एकता प्रतिगन्त होती है।

× × ×

'अयमात्मा ब्रह्म' (अथर्ववेदीय) इस महावाक्यमें 'आत्मा'पद जीववाच्य है तथा 'ब्रह्म'पद ईश्वरवाच्य है, उपर्युक्त रीतिसे भागवत्याग-लक्षणाके द्वारा चेतनमात्र ही लक्ष्य है। ब्रह्मरूप आत्माकी अपरोक्षता ही 'अय' पद सिद्ध करता है। इसी प्रकार—'अहं ब्रह्मास्मि' (मैं ब्रह्म हूँ) इत (यजुर्वेदीय) महावाक्यमें 'अहं' पद जीववाच्य और 'ब्रह्म' पद ईश्वरवाच्य है, तथा उपर्युक्त रीतिसे दोनों पद भागवत्यागलक्षणाद्वारा चेतनमात्रको लक्ष्य करते हैं। और 'प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म' इस (श्रुत्येदीय) महावाक्यमें 'प्रज्ञान' पदका अर्थ जीव तथा 'ब्रह्म'पदका अर्थ ईश्वर है। उपर्युक्त रीतिसे दोनों पदोंमें भागवत्यागलक्षणा करनेपर चेतनमात्र लक्षित होता है। ब्रह्मरूप आत्मा आनन्दस्वरूप है, आनन्द पद इस अर्थका शपक है। सद्गुरुके मुखसे महावाक्यका अर्थ-श्रवण करनेसे अखण्ड ब्रह्मात्माका बोध और कैवल्यमुक्ति प्राप्त होती है।

× × ×

सजातीय, विजातीय और स्वगत—इन तीन प्रकारके भेदोंसे अतीत पदार्थ ही अखण्ड नामसे ख्यात है। वृक्षोंके परस्पर भेदका नाम 'सजातीय भेद' है, वृक्ष और पशुके भेदका नाम 'विजातीय भेद' है, तथा वृक्ष और उसके पत्र-पुष्पादिमें जो भेद होता है उसके नाम 'स्वगतभेद' है। आत्मामें ये तीनों ही भेद नहीं हैं; क्योंकि आत्मा दो या अनेक होता तो उसमें सजातीय भेद सम्भव होता; परंतु चेतन केवल एक है, इसलिये उसमें सजातीय भेद नहीं है, और 'अनात्म' पदार्थ मत्त होते तो विजातीय भेद सम्भव था; परंतु अनात्मरूपा अविद्या और उसके कार्य मृगनृणाके समान मिथ्या हैं; अतएव आत्मावा विजातीय भेद भी नहीं

है, आत्मा यदि सावयव होता तो इसमें स्वगत भेद सम्भव था, परंतु निरवयव आत्माका स्वगत भेद नहीं हो सकता। अथवा देश-काल और वस्तुसे अपरिच्छिन्न पदार्थका नाम अखण्ड है। व्यापकताके कारण आत्मामें देश-परिच्छेद नहीं, आत्माकी नित्यताके कारण काल-परिच्छेद नहीं तथा एकत्वके कारण वस्तुपरिच्छेद भी नहीं है। इस प्रकार त्रिविध भेदमें रहित आत्मा अखण्डरूपमें अवस्थित है।

× × ×

'तत्-त्वं' और 'त्व-तत्'—इस प्रकार ओतप्रोत भावनाके द्वारा महावाक्यकी परोक्षता और परिच्छिन्नताकी भ्रान्ति नष्ट होती है। 'तत्-त्वं' वाक्यके द्वारा 'तत्' और 'त्वं' पदके अर्थकी अभिव्रता कही जाती है। 'त्वं' पदका अर्थ (साक्षी नित्य आत्मा) परोक्षताको दूर करता है, एवं 'त्व-तत्' वाक्यके द्वारा 'त्वं' पदके साथ तत्पदके अभिन्नार्थके कारण तत् पदका व्यापकरूप अर्थ परिच्छिन्नताकी भ्रान्तिका नाश करता है। इसी प्रकार 'अहं ब्रह्म', 'प्रज्ञानं ब्रह्म', 'आत्मा ब्रह्म' आदि महावाक्योंके द्वारा परिच्छिन्नताकी हानि तथा 'ब्रह्म अहं', 'ब्रह्म प्रज्ञानं' और 'ब्रह्म आत्मा' महावाक्यके द्वारा परोक्षताकी हानि दूर होती है। ब्रह्मरूप आत्मासे पृथक् जो कुछ देखने या सुननेमें आता है, तथा शास्त्रमें स्वर्ग-नरक, पुण्य-पापदि जो कुछ कथित हुआ है, उस सबको मिथ्या भ्रमरूप जानो; परंतु मिथ्याकल्पित वस्तु अपने अधिष्ठानकी हानि नहीं कर सकती; क्योंकि स्वप्नमें मिथ्या भिक्षाके द्वारा राजा दरिद्र नहीं होता, मकभूमिके मिथ्या जलसे भूमि आर्द्र नहीं होती, मिथ्या तर्प रज्जुको विपाक नहीं कर सकता। अतएव समस्त द्युमाद्युभ क्रियाका कर्त्ता होनेपर भी अपने अनुगम्य आभयस्वरूपको परमार्थतः अकर्त्ता ही जानो। यादव यह है कि ब्रह्मसे अभिन्न तुम्हारे यथार्थ स्वरूपमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण—इन त्रिविध शरीरोंके द्युमाद्युभ कर्म तथा उसके फल जन्म, मरण, स्वर्ग, नरक, मुक्त और दुःख—मय अविद्याकल्पित हैं; अतएव उपर्युक्त कल्पित पदार्थ तुम्हारे ब्रह्मभावको विहृत नहीं कर सकते। शून्य-प्राप्तिके पहले भी आत्मा ब्रह्मस्वरूप था और उसके साथ भूत-वर्तमान-मावभ्य, किन्हीं भी कालमें शरीर और धर्मादिका सम्बन्ध नहीं है। आत्मा मदा ही नित्यमुक्त है, ब्रह्मके साथ आत्माका किन्हीं कालमें भी भेद नहीं होता।

गमाधिका अर्थ है ब्रह्ममें मनका स्थिर हो जाना, परमात्मा और जीवात्माका एकीकरण; अतएव समाधि योगकी कल्प-स्वरूप है। जब निश्चय वशीभूत होकर मय कायोंगे निःस्पृह होकर आत्मामें ही अवस्थान करता है, तब उसीको समाधि कहते हैं। जब विशुद्ध अन्तःकरणद्वारा आत्माका अवलोकन करके आत्मामें ही परितृप्त होता है, तब साधकको केवल बुद्धिद्वारा प्राप्त, अतीन्द्रिय, आत्यन्तिक सुखकी उपलब्धि होती है। जिस अवस्थामें स्थित होनेपर आत्मतत्त्वसे च्युत नहीं होता, जिस अवस्थाको प्राप्त करनेपर अन्य लाभ लाभ नहीं जान पड़ते, जिस अवस्थामें स्थित होनेपर सुखतर दुःख भी विचलित नहीं कर सकते, उसी अवस्थाका नाम योग है।

मनको आत्मामें निहित करके स्थिर बुद्धिके द्वारा धीरे धीरे विरक्तिका अभ्यास करो, अन्य कोई चिन्तन न करो। स्वभाववाला मन जिन-जिन विषयोंमें विचरण करे, उन विषयोंसे उसको लौटाकर आत्मके वशीभूत करो। और तमोगुणसे विहीन योगी हम प्रकार मनको वशीभूत करके अनायाम ही ब्रह्मगशात्काररूप संतुल्य को प्राप्त होते हैं। सर्वत्र ब्रह्मदर्शी पुरुष समाहित सब भूतोंमें आत्माको और आत्मामें मय भूतोंको देखते हैं; कामनाशून्य होकर जो योगका अभ्यास करते हैं, वे गमाधिस्य या मुक्त होने योग्य हैं। ईश्वरमें लीन होकर जीवात्मा और परमात्माके मिलनका नाम 'मुक्ति' है।

परमहंस स्वामी श्रीदयालदासजी

'तत्त्वमसि' आदि महावाक्यमें भागत्याग-लक्षणा स्वीकृत हुई है। इस सिद्धान्तके ज्ञानके लिये 'तत्' और 'त्वं' पदका वाच्यार्थ कहा जाता है। सर्वशक्तिमान्, सर्वव्यापक इत्यादि धर्मयुक्त मायाविशिष्ट ईश्वर चेतन ही 'तत्' पदका वाच्यार्थ है। और अल्पशक्तिमान्, अल्पज्ञ तथा परिच्छिन्नादि धर्मसे युक्त अविद्याविशिष्ट जीव-चेतन्य ही 'त्वं' पदका वाच्यार्थ है। ये दोनों ही एक हैं, यह 'असि' पदके द्वारा सिद्ध होता है। इस प्रकार जीव-ब्रह्मकी एकता शक्तिवृत्तिद्वारा सिद्ध होनेपर भी यह कैसे संगत हो सकती है! क्योंकि सर्वशक्तिमत्ता अल्पशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता और अल्पज्ञता, व्यापकता और परिच्छिन्नता परस्पर विरुद्ध धर्म हैं, अतएव इनकी एकता नहीं हो सकती। अतएव महावाक्यमें लक्षणा स्वीकार करनी पड़ती है। परंतु जहत् और अजहत् लक्षणा महावाक्यमें प्रयुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि जहत् लक्षणामें वाच्यार्थका पूर्ण त्याग तथा वाच्यके साथ सम्बन्धयुक्त अन्य अर्थ लक्षित होता है; 'तत्त्वमसि' महावाक्यमें तत्त्वका वाच्य ईश्वर-चेतन तथा त्वं पदका वाच्य जीव-चेतन है, अतएव जहत् लक्षणाद्वारा इन दोनों चेतनसत्ताका त्याग करनेपर लक्ष्यके लिये अतिरिक्त अन्य चेतन पदार्थ नहीं रहता। इस कारण महावाक्यमें जहत् लक्षणाका प्रयोग युक्त नहीं होता। अजहत् लक्षणाका प्रयोग भी संभव नहीं हो सकता; क्योंकि अजहत् लक्षणामें वाच्यार्थका अतिरिक्त अर्थ लक्षित होता है और महावाक्यस्थित वाच्यार्थ परस्परविरुद्ध-भावाग्रह है। इस विरोधको दूर करनेके लिये अजहत् लक्षणा स्वीकार करनेमें

काम न चलेगा, अतएव महावाक्यमें अजहत् लक्षणाका ही प्रयोग नहीं हो सकता। अन्ततः भागत्याग-लक्षणाका ही महावाक्यके अर्थ-विचारमें प्रयोग करना होगा। और 'तत्' तथा 'त्वं' पदके अर्थमें स्थित विरोधी भाग सर्वज्ञ और अल्पज्ञतादि धर्म तथा आभासहित माया और आभासहित अविद्या—इस वाच्योपशंका त्याग करते हुए 'तत्' और 'त्वं' पदके चेतन अंशमात्रमें लक्षणा करनी पड़ेगी; अर्थात् सर्वज्ञता और अल्पज्ञतादि धर्मयुक्त एकताविरोधी समष्टि और व्यष्टि-भावमें स्थित स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन त्रिविध शरीरोंको मिथ्यारूप जानकर इनके आधार, प्रकारात् तथा सत्त्वग्वरहित शुद्ध, निर्विकार, अद्वितीय, सच्चिदानन्द ब्रह्मको ही निजस्वरूप निश्चय करना होगा, इत्यादि नाम भागत्यागलक्षणा है। इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्माकी अखण्डरूपमें धारणा करनेपर आवरणदोष निवृत्त हो जाता है और यही 'अखण्ड-ज्ञान'के नामसे अगिहित होता है। 'तत्त्वमसि' महावाक्यमें भाग-त्यागलक्षणाद्वारा जीव और ब्रह्मकी एकता कथित हुई है, इस अर्थको दृढ़ करनेके लिये अन्य दृष्टान्त भी कहे जाते हैं। जैसे, 'समुद्र जलविन्दु ही है।' इस वाक्यमें समुद्र-पदका वाच्यार्थ महद्दर्मयुक्त जल और जलविन्दुका वाच्यार्थ अल्पधर्मविशिष्ट जलमात्र है; अतएव शक्तिवृत्तिसे इन दोनों की एकता सिद्ध करनेपर भी यह अनन्तव जान पड़ता है; क्योंकि महत् और अल्प धर्मों परस्पर विरोध ही दीव्य पड़ता है, एकता सम्भव नहीं है। इसलिये समुद्र और विन्दुपदका केवल जलमात्रमें भागत्याग-लक्षणा करनेपर, समुद्रका महत्

धर्म और जलविन्दुका अल्प धर्म परित्यक्त हो जायगा तथा समुद्र और विन्दुकी जलमात्रमें एकता लक्षित होगी। इसी प्रकार एकताके विरोधी समष्टि और व्यष्टिभावमें प्रतीयमान स्थूल, सूक्ष्म और कारणरूप वाच्यभागका त्याग कर 'तत्' और 'त्वं' पदके चेतनभागमात्रकी एकता लक्ष्य करनी पड़ती है। भागवत्यागलक्षणाद्वारा (सामवेदीय) 'तत्त्वमसि' महावाक्य जैसे जीव और परमेश्वरकी एकताका प्रतिपादन करता है। उसी प्रकार अन्य तीन महावाक्योंके द्वारा भी जीव और ईश्वरकी एकता प्रतिगन्त होती है।

× × ×

'अयमात्मा ब्रह्म' (अथर्ववेदीय) इस महावाक्यमें 'आत्मा'पद जीववाच्य है तथा 'ब्रह्म'पद ईश्वरवाच्य है; उपर्युक्त रीतिसे भागवत्यागलक्षणाके द्वारा चेतनमात्र ही लक्ष्य है। ब्रह्मरूप आत्माकी अपरोक्षता ही 'अयं' पद सिद्ध करता है। इसी प्रकार—'अहं ब्रह्मास्मि' (मैं ब्रह्म हूँ) इस (यजुर्वेदीय) महावाक्यमें 'अहं' पद जीववाच्य और 'ब्रह्म' पद ईश्वरवाच्य है; तथा उपर्युक्त रीतिसे दोनों पद भागवत्यागलक्षणाद्वारा चेतनमात्रको लक्ष्य करते हैं। और 'प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म' इस (ऋग्वेदीय) महावाक्यमें 'प्रज्ञान' पदका अर्थ जीव तथा 'ब्रह्म'पदका अर्थ ईश्वर है। उपर्युक्त रीतिसे दोनों पदोंमें भागवत्यागलक्षणा करनेपर चेतनमात्र लक्षित होता है। ब्रह्मरूप आत्मा आनन्दस्वरूप है; आनन्द पद इस अर्थका शापक है। सद्गुरुके मुखसे महावाक्यका अर्थ-अवगण करनेसे अलण्ड ब्रह्मात्माका बोध और कैवल्यवृत्ति प्राप्त होती है।

× × ×

सजातीय, विजातीय और स्वगत—इन तीन प्रकारके भेदोंसे अतीत पदार्थ ही अलण्ड नामसे ख्यात है। वृक्षोंके परस्पर भेदका नाम 'सजातीय भेद' है; वृक्ष और पशुके भेदका नाम 'विजातीय भेद' है; तथा वृक्ष और उसके पत्र-पुष्पादिमें जो भेद होता है उसका नाम 'स्वगतभेद' है। आत्मामें ये तीनों ही भेद नहीं हैं; क्योंकि आत्मा दो या अनेक होता तो उसमें सजातीय भेद सम्भव होता; परंतु चेतन केवल एक है, इसलिये उसमें सजातीय भेद नहीं है; और 'अनात्म' पदार्थ मत्त होते तो विजातीय भेद सम्भव था; परंतु अनात्मरूपा अविद्या और उसके कार्य मृगतृष्णाके धामान मिथ्या हैं; अतएव आत्माका विजातीय भेद भी नहीं

है; आत्मा यदि संशयव होता तो इसमें स्वगत भेद सम्भव था; परंतु निरवशय आत्माका स्वगत भेद नहीं हो सकता। अपना देश-काल और वस्तुसे अपरिच्छिन्न पदार्थका नाम अलण्ड है। व्यापकताके कारण आत्मामें देश-परिच्छेद नहीं; आत्माकी नित्यताके कारण काल-परिच्छेद नहीं तथा एकत्वके कारण वस्तुपरिच्छेद भी नहीं है। इस प्रकार विविध भेदने रहित आत्मा अलण्डरूपमें अवस्थित है।

× × ×

'तत्-त्वं' और 'त्वं-तत्'—इस प्रकार ओतप्रोत भावनाके द्वारा महावाक्यकी परोक्षता और परिच्छिन्नताकी भ्रान्ति नष्ट होती है। 'तत्-त्वं' वाक्यके द्वारा 'तत्' और 'त्वं' पदके अर्थकी अभिन्नता कही जाती है। 'त्वं' पदका अर्थ (संज्ञी नित्य आत्मा) परोक्षताको दूर करता है; एवं 'त्वं-तत्' वाक्यके द्वारा 'त्वं' पदके साथ तत्पदके अभिव्यक्ति के कारण तत् पदका व्यापकतारूप अर्थ परिच्छिन्नताकी भ्रान्तिका नाश करता है। इसी प्रकार 'अहं ब्रह्म', 'प्रज्ञानं ब्रह्म', 'आत्मा ब्रह्म' आदि महावाक्योंके द्वारा परिच्छिन्नताकी हानि तथा 'ब्रह्म अहं', 'ब्रह्म प्रज्ञानं' और 'ब्रह्म आत्मा' महावाक्यके द्वारा परोक्षताकी हानि दूर होती है। ब्रह्मरूप आत्मामें पृथक् जो कुछ देखने या सुननेमें आता है; तथा शास्त्रमें स्वर्ग-नरक, पुण्य-पापादि जो कुछ कथित हुआ है; उस सबको मिथ्या भ्रमरूप जानो; परंतु मिथ्याकल्पित वस्तु अपने अधिष्ठानकी हानि नहीं कर सकती; क्योंकि स्वप्नमें मिथ्या भिन्नाके द्वारा राजा दरिद्र नहीं होता; मकभूमिके मिथ्या जलसे भूमि आर्द्र नहीं होती; मिथ्या सर्प रज्जुको विपाक नहीं कर सकता। अतएव समस्त शुभाशुभ क्रियाका कर्त्ता होनेपर भी अपने अनुपमेय आश्चर्यस्वरूपको परमार्थतः अकृता ही जानो। सायण यह है कि ब्रह्मसे अभिन्न तुम्हारे यथार्थ स्वरूपमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण—इन विविध शरीरोंके शुभाशुभ कर्म तथा उसके फल जन्म, मरण, स्वर्ग, नरक, सुख और दुःख—सब अविद्याकल्पित हैं; अतएव उपर्युक्त कल्पित पदार्थ तुम्हारे ब्रह्मभावको विहृत नहीं कर सकते। हान-प्राप्तिके पहले भी आत्मा ब्रह्मस्वरूप था और उसके साथ भूत-वर्तमान-भविष्य, किसी भी कालमें शरीर और धर्मादिका सम्बन्ध नहीं है। आत्मा मदा ही नित्यमुक्त है; ब्रह्मके साथ आत्माका किसी कालमें भी भेद नहीं होता।

स्वामी श्रीएकरसानन्दजी

[जन्म—वि० सं० १९२३, भाद्रपदा (श्रवणचमी), पिताका नाम—पं० राधाकृष्णजी, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, माताका नाम—श्री
बाई, स्थान—भूमिगाया ॥ देहावसान—माघिन कृष्ण २, वि० सं० १९९५]

१-संसारको स्वप्नवत् जानो—

उमा कहौं मैं अनुभव अपना ।
सत हरि भजन जगत् सब सपना ॥

२-अति हिम्मत रखलो—

धीरज धर्म मित्र अरु नारी ।
आप्त काल परखिये चारी ॥

३-अखण्ड प्रकुलित रहो दुःखमें भी—

किरत सनेह भग्न सुख अपने ।
हर्ष विषाद सोक नहिं सपने ॥

४-परमात्माका स्मरण करो, जितना बन सके—

देह धरे कर यह पल भाई ।
भजिअ राम सब काम बिहाई ॥

५-किसीको दुःख मत दो, बने तो सुख दो—

परहित सरिस धर्म नहिं भाई ।
पर पीडा सम नहिं अधभाई ॥

६-समीप अति प्रेम रखलो—

सरल स्वभाव सबहिं सन प्रीती ।
सम सीतल नहिं त्यागहिं नीती ॥

७-नूतन बालवत् स्वभाव रखलो—

स्वक सुत पितु मनु भरोमें ।
रहै असोच बने प्रभु पोसे ॥

८-मर्यादानुसार चलो—

नीति निपुण सोइ परम सयाता ।
धृति सिद्धत नीरु तदि जाना ॥

९-अखण्ड पुरुषार्थ करो गङ्गा-प्रवाहवत्, आलसी मत
बनो—

करहु अखंड परम पुरुषार्थ ।
स्वार्थ सुखस धर्म परमार्थ ॥

१०-जिसमें तुमको नीचा देखना पड़े, देना काम
मत करो—

गुरु पितु मनु स्वामि सिख पांले ।
चलत कुमग पग परत न खाले ॥

दो०—यह रहस्य रघुनाथ कर भोग न जानहिं काय ।
जाने ते रघुपति कृपों सपनेहुं मोह न होय ॥

श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी श्रीदेवनयकाचार्यजी महाराज

(प्रेषक—भक्त श्रीरामचरणदासजी)

भारतमें जन्म लेकर भी जो अपने वेद-शास्त्रोंको नहीं
मानता, वह तो पशुधे भी गया-बीता है। याद रखलो, शास्त्र
मनुष्योंके लिये हैं, पशुओंके लिये नहीं। कुछ मनुष्य
कहते हैं कि हम शास्त्रोंको क्यों मानें ? हम शास्त्रोंको नहीं
जानते । हम उनसे पूछते हैं कि आप पशु हैं या
मनुष्य ? जितने भी कानून हैं, सब मनुष्यके लिये हैं ।
आपने देखा होगा कि मनुष्य यदि सड़कपर मल-मूत्र
कर दे तो यह पकड़ दिया जाता है, परंतु यदि पशु
कर दे तो उसका कुछ भी नहीं होता; क्योंकि वह जानते
हैं कि यह पशु है और इसे जान नहीं है। अतः मनुष्यके

लिये ही शास्त्र हैं और हमें शास्त्रोंको अवश्य ही मानना
चाहिये ।

हमने अपने चाल-चलन पुराने रहन-सहन आदि सबको
छोड़ दिया है इसीसे आज हम पराधीन हो गये हैं। यदि
मनुष्य जप-तपमें, भजन-पूजनमें भी अपना कुछ समय अलग
लगाते थे और बिना स्नान किये भोजन करनेमें पार मानते
थे; परंतु आजकल तो प्रातःकाल बिना स्नान प्लाव किये ही
खेग खाप-बिस्नुट खाना प्रारम्भ कर देते हैं। यह बड़ा अनर्थ है।
इससे बचना चाहिये ।

पण्डित वही है कि जो विद्वत् होकर भी ग्राह्य को,

तर्पण करे, संन्यास-वन्दन करे, भजन-पूजन करे और मदाचारि तथा जितेन्द्रिय हो ।

स्वयं वष्ट सहकर भी दूसरोंको सुख पहुँचाना चाहिये । जिस प्रकार नमक अनेकों तो साग-दालमें गला देता है; परंतु साग-दालको अच्छा बना देता है । वैश्वे ही मनुष्यको परहितके लिये अनेकों गला देना चाहिये ।

मय तो मर जाते हैं परंतु जिनने भगवान्की भक्ति की, वह नहीं मरता; जिसने देशकी सेवा की, वह नहीं मरता; जिसने मंदिर, कुँआ, यावही बनवाया, वह नहीं मरता । ऐसे धर्मात्मा मनुष्योंका नाम सदा अमर रहता है । येनका नाश हो गया क्यों ? अधर्मने । और पृथुकी जय हुई क्यों ? धर्मका पालन करनेने ।

हम आज सर्वथा आत्मविराग हो गये हैं । हमारे देशके ही मनुष्य अपनी धौली न धौलकर अंग्रेजी धोखे हैं और हममें धान समझते हैं । हमारा खाना भी आज अंग्रेजी हो गया है और हम होटलोंमें अरविष विदेशी खाना प्याने लगे हैं ।

परम मन्त्रका जर करो और गो-ब्राह्मणकी रक्षा करो । भगवान् श्रीकृष्णने गो-ब्राह्मणकी ही रक्षा की थी । भगवान्

श्रीरामने भी गो-ब्राह्मणोंकी ही रक्षा की थी । तुम भी गो ब्राह्मणकी सेवा करो ।

किंभी भी देशमें चले जाइये, हमारे भारतके गमान कोई भी पवित्र देश नहीं मिलेगा । भारतकी तरफ कहीं भी आरको श्रीगङ्गाजी नहीं मिलेगी, जिनके परम पवित्र जलको पान करके हम कृतकृत्य हो जाते हैं ।

कोई भी ऐसा देश नहीं है कि जिनके निवासी अपने देशमें प्रेम न करते हों । परंतु दुःखकी बात है कि हम आज अपने देशमें प्रेम न कर दुःखी बन चुके हैं । जिन श्रीगङ्गाजीका हमारा कोयली दूरीगर नाम लेनेमात्रमें पार फट जाते हैं, हम उसी श्रीगङ्गाजीके पवित्र जलको न पीकर जूटा-गडा मोडगाटर पीने हैं; यनाभो, हमारा किना पानन हो गया है । पढ़िउ हमें अपने न्यान-पानको शुद्ध करना चाहिये ।

दुःखकर गाथ कहना पड़ता है कि आज हमारे बहुत से मशमहोस-पाव और विद्यावाचस्पति लोगोंके लड़के अंग्रेजी फाँजीमें पढ़ने हैं, इनमें बड़कर मनन और क्या होगा ! हमें अपने लड़कोंका मरकर बराबर उगड़े मदाचारी बनाना चाहिये, उनमें संन्यास-वन्दन कराना चाहिये और उगड़े देशवर्णी मरकृत पढ़ानी चाहिये ।

स्वामी श्रीअद्वैतानन्दजी महाराज

(प्रेषक—भक्त श्रीगणेशदासजी)

अने अने धर्माभिमर्मांनुसार खलनेवर ही बरदान होगा ।

वेद, शास्त्र, पुण्य, रामायण, गीता, महाभारतको प्राणोंमें प्यारा समझकर इनके अनुसार चलो ।

मोक्ष, मजली, अडे, मंदिर आदि खाना-पीना तो दूर, हरे हरे भी मत ।

गो ब्राह्मणोंको, देव-मंदिरोंको प्राणोंमें भी प्यार समझो और अड़ाले तिर छुआओ, प्रणाम करो, लीखे हाथर की । भूलकर भी बनी बंदरोंको मत मारो । मोक्ष, नीलगाव आदि बिनी भी जीवोंको बनी मत लालो ।

बड़ा भयनक समय आनेवाला है । अपने सनाउनबनकी मत कोढ़ना, इसे पकड़े रहना, हलीखे बरकत होगा ।

हम इस बानी मत बोलना और एतकोंको तो भूलकर भी नही, तथा नित्य श्रीकृष्णकी पूजन करना । हमने भगवद् गीता रोये है ।

अने घरोंमें अडे, प्यात, लड्डू, मधुमस, लभः पूजन आने देना । ये बातें ही जड़ हैं ।

जिनका बन सकें, और भी-नगर-ग्रामाभ्युदय पान करना, मदाचारी दुष्ट ब्राह्मणोंके धर्मगर्भोंकी धुँकीरी मन्त्रवार लालना और धर्मर हट राना ।

भूलकर भी 'निगेम' मत देखना, लहो-बने नर्मि-क मय होता ।

परकीको भयनक शिरके समान मनका समझ देना, सर्वदा दूर रहना; हमने भगवद् है ।

एतद्वत्तकी श्रीगणेशदासजी परम पवित्र मय लीन और श्रीगङ्गा-वन्दनका पूजन कर पुण्य रहना ।

देवी-देवताओंका पूजन करना, लालने बड़ा भयन, भयन-दुष्टन करते रहना । बड़ी बरकतका मत है ।

भगवद् गीताके लीन मय मय रहना । हमने भगवद् है ।

स्वामी श्रीब्रह्मानन्दजी महाराज .

(प्रेषक—भक्त श्रीरामचरणदासजी)

प्रश्न	उत्तर	प्रश्न	उत्तर
मङ्गलमय देव कौन है ?	परमात्मा ।	श्रेष्ठ जीवन क्या है ?	प्रभु-भक्तिसे पूर्ण ।
दया किनपर की जाय ?	दीन जनौपर ।	तत्त्व-प्रदर्शक कौन है ?	ब्रह्मविद्या ।
मायाकी कौसी कैसे छूटे ?	गन्धे ज्ञानसे ।	परम समाधि क्या है ?	ब्रह्मसे एकता ।
नष्टताका लक्षण क्या है ?	अभिमानका अभाव ।	जगत् कितने जीता है ?	जिनने मनको जीता ।
कर्म किसे नहीं बाँधते ?	आत्मशक्तीको ।	उत्तम कर्म कौन-सा है ?	भजन-कीर्तन ।
पुण्य-क्षीणका हेतु क्या है ?	गुणोंका गर्व ।	शूरवीर कौन है ?	कामविजयी ।
ब्रह्मदर्शी कौन होता है ?	उत्तम साधक ।	सुखका उपाय क्या है ?	अनासक्ति ।
शुद्ध भाव क्योंकर हों ?	ममत्वके त्यागसे ।	भारी विष कौन-सा है ?	विषय-भोग ।
बन्धका कारण क्या है ?	हृद् आसक्ति ।	धन्यवादके योग्य कौन है ?	परोपकारी ।
धन्यवादके योग्य कौन है ?	गमहृष्टि पुरुष ।	उत्तम कीर्ति किनकी है ?	भक्त-जनोंकी ।
श्रेष्ठ पुरुष कौन है ?	अहंकाररहित ।	निरुद्ध कर्म कौन-सा है ?	कामनायुक्त ।
बाँधनेवाली साँकल क्या है ?	भोगवासना ।	नद्गुरु कितनी मानें ?	तत्त्वदर्शकों ।
मुक्त कैसे प्राप्त होता है ?	तृष्णाके त्यागसे ।	दुस्तर पीड़ा कौन-सी है ?	आवागमनकी ।
जन्मोंका हेतु कौन है ?	अज्ञान ।	आनन्द कौन पाता है ?	निष्कामी पुरुष ।
नरकके समान क्या है ?	क्रोधादि बुरी बुरियाँ ।	उत्तम भूषण क्या है ?	शीलव्यवहार ।
स्वर्ग कैसे प्राप्त होता है ?	जीव-दयासे ।	चिन्तनीय वस्तु क्या है ?	ब्रह्मतत्त्व, भगवान् ।
सदा जाग्रत कौन है ?	विवेकी जन ।	गद्या शिष्य कौन है ?	गुरु-आशुपकारी ।
अत्यन्त शत्रु क्या है ?	विरागसे प्रथल इन्द्रियों ।	महान् तीर्थ कौन-सा है ?	आत्म-शुद्धि ।
परम मित्र कौन है ?	विजय किया हुआ मन ।	त्याग करने योग्य क्या है ?	दुर्भावनार्थ ।
दक्षिततरा हेतु क्या है ?	तृष्णा ।	धर्मा करनेका फल क्या है ?	दुःखाकी निवृत्ति ।
शनका साधन क्या है ?	पूर्ण वैराग्य ।	भदेव मुनने योग्य क्या है ?	भगवदुपायपार ।
गुरुके समान कौन है ?	प्रसाद ।	पार क्यों होते हैं ?	कामन्तो ।
परम प्रेमका निरूप क्या है ?	मत्स्य आत्मा ।	आश्रित तर कौन-गा है ?	इन्द्रियसंयम ।
गन्धनिदान कौन है ?	मनोवी जन ।	ब्राह्मणोंका धर्म क्या है ?	सर्वथा मनोप ।
हृद् बन्धन कौन-गा है ?	विषयमार्गिक ।	धर्मियका मुख्य धर्म क्या है ?	दीन रहा ।
स्मिता किममें की जाय ?	परमार्थ-आधनम् ।	प्रेमका मुख्य धर्म क्या है ?	परोपकार, आश्रित दान ।
मर्त्यमम मारक कौन है ?	धन ।	शुद्ध के कर्मकाका हेतु क्या है ?	निष्कार मेरा ।
अ-धा कौन है ?	कामागु ।	भदेव दुष्पी कौन है ?	भोग-समर ।
धनका मूल क्या है ?	दया ।	सर्वथा पूज्य कौन है ?	ममदर्शी ।
विष्णु का कौन-सा है ?	प्रभुके ध्यानसे ।	नरक जीव कैसे होती है ?	भोग-समर ।
शत्रु का कौन-सा है ?	महर्षि-मर्त्य ।	मत्पन मन कैसे बरता है ?	अहंकारसे ।
कन-सा है ?	धन गुण ।	भदेव क्या करना चाहते ?	धर्मका पालन ।
कौन-सा है ?	दुःखसे ।	मन्त्र हृद् कैसे होता है ?	अर्थात् मन्त्र ।

प्रश्न	उत्तर	प्रश्न	उत्तर
भारी पानक क्या है ?	स्त्रीमें कुदृष्टि ।	जानना लक्षण क्या है ?	एकता और समता ।
जीनेजी मृत्तक कौन है ?	आलसी ।	पापोंका मूल क्या है ?	स्वार्थ ।
मोह कैसे नष्ट हो ?	भोगोंमें दोषदर्श होनेपर ।	स्वार्थका हेतु क्या है ?	अज्ञान ।
दृढ़ फौजी क्या है ?	विश्वोंमें सुखकी आशा ।	मत्स्यका लक्षण क्या है ?	जो एकरस रहे ।
प्रभु किमने अधीन है ?	प्रेमियोंके ।	कर्मोंका प्रेरक कौन ?	अपने संस्कार ।
सुखद आहार कौन-सा है ?	अलस और साध ।	ईश्वर क्या करते हैं ?	कर्म-फल-दान ।
उत्तम प्रकृति कैसे हो ?	ज्ञान्त वृत्तिमें ।	धर्म मकल कैसे हो ?	सद्भावोंमें ।
गंगाति किमकी सुरी है ?	दुराचारीकी ।	उत्तम गति कैसे प्राप्त हो ?	गर्गंगे ।
गुदाईया पारण क्या है ?	यान्ना ।	वाणी पवित्र कैसे हो ?	सत्य भाषणसे ।
महत्त्वका हेतु क्या है ?	अपाककृता ।	गावधान किससे रहे ?	मन-हृन्निद्रियोंसे ।
उत्तम महकारी कौन है ?	आत्मिक बल ।	सदा भय किससे करना है ?	दुर्व्यसनोंसे ।
स्वर्गका गाम्नाज्य क्या है ?	मृणाका अभाय ।	परमपदका साधन क्या है ?	सदा अम्यास ।
समाधिकका फल क्या है ?	ज्ञान्ति प्राप्ति ।	हानिकारक कौन है ?	व्यर्थ आह्वय ।
भारी बघोंका हेतु क्या है ?	मनके दुर्वेग ।	दुःखोंका कारण कौन है ?	अधिक व्यय ।
भगवान् कैसे रीसते हैं ?	सच्ची प्रार्थनासे ।	भद्रा कैसे बढ़ती है ?	निष्कामतासे ।
धर्मका साधन क्या है ?	सरल निष्कपट व्यवहार ।	तप हीन किमने होता है ?	क्रोध या दुष्प्रभे ।
गायक क्या त्याग करें ?	कुतर्क दृष्टि ।	परक्रम कैसे बढ़ता है ?	ब्रह्मचर्यमें ।
प्रेमका स्वरूप क्या है ?	प्रेमासपदका हो रहना ।	देह दुखी क्यों रहती है ?	मिथ्याहार-विहारमें ।
क्षणधर्मगुरु क्या है ?	संसारके भोग ।	बुद्धि निर्मल कैसे हो ?	स्वाध्यायमें ।
प्रबल शत्रु कौन है ?	न जीता हुआ मन ।	आरोग्यता कैसे रहती है ?	सदाचारसे ।
मन कैसे बरामें हो ?	अभ्यास, वैराग्यसे ।	भक्तिका परिणाम क्या है ?	भगवान्के प्रेमकी प्राप्ति ।

स्वामी श्रीब्रह्मर्षिदासजी महाराज

(प्रश्नक—मल श्रीमन्महाराजदासजी)

(१) भारतवर्ष भगवान्की अवतार-भूमि है । श्रीभगवान्ने यहाँ विविध रूपोंमें चौबीस अवतार धारण किये हैं । साथ ही यह सारीभूमि भी है । यहाँके पुण्यक्षेत्र श्रीनेमिषारण्यमें ८८ हजार छिद्र महात्माओंने तपश्चर्या की है । ऐसी पुण्यस्थलीमें वे ही लोग निय निवास कर सकते हैं और मुझमें जीवनयापन कर सकते हैं जो श्रीभगवद्भक्त और सयोगिष्ठ हों । फिर चाहे वे सद्गृहस्थ हों या संतजन । इस पृथ्वी पदार्थके विकट जो किमिद भी अनधिकार चेष्टा करेगा वह अशुभ्य अमराधी माना जायगा । आज कहीं भी रावण, दिरण्यवशिषु, वेन और कंसका अस्तित्व नहीं दिखलायी पड़ता; किंतु त्रिभीषण, प्रह्लाद और ध्रुवके चार चरित्रोंमें आज भी चतुर्दिक्—दिग्दिग्गन्त आलोकित हो रहा

है । यह भारतीय सिद्धान्त सदासे महामान्य रहा है और अन्ततक रहेगा । आज चाहे जह्वादी जह्वाते हूँ न महत्त्व दूँ; किंतु इसमें हमारी ही क्षति है, हमारा ही पतन है और हमारा ही सर्वनाश है ।

(२) भारतवर्ष धर्मप्राण देहा है । जो धर्मकी विम्वरी उड़ति हुए धर्मप्राण पुरुषोंका उपहास कर रहे हैं वे मारधान हो जायें और भगवान् श्रीमनुजी हम अनर वाणीकी न भूलें—

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।

और धर्मप्रिय बन्धुओंने तो मैं यदी कटूंगा हि वे सदा-सर्वदा और-सर्वथा ध्वजमें निधन भयः परधर्मों

भयावहः' हम श्रीभगवद्वाणीकी बार-बार आशुति करते हुए धर्मकी बलिबेदीपर अपनेको उत्तर्ग कर दें। यही उनका धर्म है और हंशरीय आदेशका पालन है। श्रुति-श्रृण-ने मत्तिका भी यही महामन्त्र है।

(३) आज सर्वथ मनगणनाका बाहुल्य है, अन-समुदायका आधिक्य है तथा अन्धानुकरण-कर्ताओंका वैशिष्ट्य है; किंतु क्या अनन्त तारागणोंके होते हुए भी अमावस्याके घोर अन्धकारका आरम्भितक ध्वंश हो जाता है! नहीं-नहीं, कदापि भी नहीं। विशालमें भी नहीं। अन्धकारका अन्त तो सात्त्विकमें एकमात्र गोमके द्वारा ही होता है। ठीक इसी प्रकार शास्त्रपद्धतिसे पराहमुख्य अनन्त लोभोंका भी प्राधान्य हो जाय तो क्या उसमें शाश्वती शान्ति और स्थायी आनन्दका आविर्भाव हो जायगा? नहीं, कदापि नहीं। एक धर्मात्मा पुत्रके द्वारा, एक तपोनिष्ठ महात्माके द्वारा, एक भगवद्भक्त व्यक्ति के द्वारा विश्वका कल्याण और जगत्का उद्धार हो सकता है। एक प्रह्लाद और एक विभीषणके द्वारा दैत्यकुलका मुख उज्ज्वल हो गया और वे भुवनभूषण बन गये। आज यज्ञ-तज्ञ-सर्वज्ञ प्रत्येक संस्था और सम्प्रदाय जन-संख्याकी वृद्धिके माधनमें संलग्न हैं। और धर्म निष्ठ पुरुष अँगुलियोंपर गिनने योग्य भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। तो क्या इससे उनका महत्त्व कम हो जायगा? अनन्त नदियोंके बीचमें अकेली थीगङ्गाजीकी महिमा क्या न्यूनतम है! किसी मनुष्यके खजानेमें करोड़ों रुपये हों पर वे हों खोटे, तो उनसे क्या हो सकता है! उन्हींकी जगह एक खरा रुपया हो तो उससे अनेक कार्य हो सकते हैं। बल्कि खोटे रुपये रखनेके भ्रममें उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अधर्म करनेवाला अपवादभाजन बनता है और धर्माचरण करनेवाला प्रशंसाका पात्र होता है। अनेकानेक शृंगाल जंगलमें होआ-होआ करते हैं, इससे क्या घनराजका कुछ भ्रिगद जाता है! किंतु अकेले उठकर मैदानमें सिंहबाद करनेवाले केसरीका यह प्रबल प्रताप होता है कि सारा वन्य-प्रदेश प्रकम्पित हो जाता है और सारा अरण्यमण्डल आतङ्कित हो उठता है तथा वहाँके सभी जीव स्तम्भित और मृतप्राय हो जाते हैं।

(४) वैदिक धर्मकी विजय-वैजयन्ती पढ़ाते हुए भाष्यकार भगवान् जगद्गुरु श्रीशंकराचार्यजी महापूजने अकेले होते हुए भी बौद्धधर्मके बाहुल्यका निध्वंस कर दिया

और दगों दिशाओंमें अपने वैदिक गिद्धान्तकी दुन्दुभि बना दी। क्या उन बौद्धोंके सम्मुख उनका महत्त्व कुछ कम था! उनका आदर्श न्यून था! इसी तरह एक भी कर्तव्यनिष्ठ महापुरुष अनेकानेक अक्रमण्य प्राणिपंक्तों के उपहासासार बन सकता है और उसका लोहा माननेके लिये सभीको बाण होना पड़ता है। अगणित आत्मियोंका आधिक्य होनेसे एक कर्तव्यनिष्ठ पुरुषका वगमय नहीं होना। बल्कि उसकी प्रतिमा और भी प्राञ्जल हो जाती है।

(५) वर्णव्यवस्था वैदिक धर्मका बीज है। वर्णव्यवस्था को माने बिना वैदिक धर्मकी मत्ता ही मिट नहीं होती। वर्णव्यवस्था ही दूधधर्मकी चरारदीवारी है। वृद्ध, स्त्रियाँ, पत्ता और पशु-पक्षियोंतकमें वर्णव्यवस्था दृष्टिगोचर होती है; फिर भला हम वैदिक और प्रकृतिसिद्ध वर्णव्यवस्था को कौन मिटा सकता है! हाँ, जो मिटानेपर तुले हुए हैं, सम्भव है वे स्वयं मिट जायें। कर्मणा वर्णव्यवस्थाको मानना क्या है मानो बहुरुपियाका स्वर्ग धारण करना है। भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं श्रीगीताजीमें कहते हैं—

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।

क्या कोई इस भगवदुक्तिको मिटानेमें समर्थ है! भगवान्ने स्वयं—

मत्माच्छास्त्रं प्रमाणं त्रै कार्याकार्पण्यवस्थितौ।

शास्त्रा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥

(गीता १६। २५)

—कहकर अशुनके लिये शास्त्र-व्यवस्थाका विधान किया है और जो उसे नहीं मानता है उसके लिये भी कहा है—

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥

(गीता १६। २१)

जो पुरुष शास्त्रविधिको त्यागकर अपनी इच्छासे वर्तता है, वह न तो सिद्धिको प्राप्त होता है और न परमगतिप्राप्ति तथा न सुखको ही प्राप्त होता है। वर्णव्यवस्थाको मिटाना या कर्मणा वर्णव्यवस्थाका मनमाना प्रचार करना सर्वथा शास्त्र-विरुद्ध है और इसका परिणाम भी उन्हीं भोगना ही होगा।

(६) आज धर्मके परिवर्तन करनेकी आवश्यकता समझी जा रही है, किंतु क्या यह सम्भव है! इस शरीरका धर्म प्राण है जो इसकी मृत संजीवनी है। क्या हमके निष्कालनेमें

कोई खतरा नहीं है ! जो योगिजन प्राणोंका नियमन करते हैं, उनका भी प्राण सुषुम्णा नाड़ीमें सूक्ष्म गतिमें संचालित होता रहता है। क्या उनका आत्यन्तिक स्वप्न मृत्युस्वरूप न होगा ! रात्रिमें सूर्य चन्द्रके अभावमें हम दीपक, टार्व, बिजलीकी रोशनी जलाते हैं तो क्या उनसे सार्वभौम प्रकाश प्राप्त हो सकता है ! क्या एकके यदोंका प्रकाश दूसरेके अन्धकारस्वको खटकता नहीं है ! ठीक इसी तरह आज हम भारतीय वैदिक धर्मको दुक़ारकर दूसरोंके नाना बाद-विवादोंको, मतमतान्तरोंको महत्त्व प्रदान करते जा रहे हैं, क्या यह हास्यास्पद और घृणास्पद नहीं है ! क्या आज धर्म और ईश्वरके अभावमें उन अनायोंको स्वर्गाका विषय नहीं बना रक्खा है जो रात-दिन धर्म और ईश्वरको ढोंग कहकर चिल्लाया करते हैं ! क्या उनका अन्तःकरण पूर्ण प्रशान्त है ! क्या उनका जीवन सम्यक् सुख-शान्तिमय है ! यदि नहीं तो क्यों ! इसीलिये कि उनका कोई आधार-आश्रय नहीं है ! हमारा भारतवर्ष श्रीभगवदाश्रित रहकर और धर्मा-शरण करके सदा-सर्वदा सुरक्षित रहा है और अन्ततः रहेगा। हाँ, जिन लोगोंने धर्म और ईश्वरको ढोंग बतलाया, उनका कहीं भी अस्तिव्य दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। वास्तवमें धर्म ही हमारा जीवन-सर्वस्व है, पैतृक सम्पत्ति है, जन्मसिद्ध अधिकार है। ईश्वर ही एकमात्र हमारे आधार है। उनके बिना हमारा जीवन मृतप्राय है। भगवान्के बिना ये समस्त भोग रोगमय हैं। ईश्वर तथा धर्मको मानकर ही हम फल-मूल सकते हैं—उन्हें मिटाकर नहीं। 'गन्धे मूले नैव शास्त्रा न पत्रम्'। धर्मके पत्रमें चलेते हुए हमें जो कुछ धर्म-संकटका सामना करना पड़ेगा, उसके लिये हमें तैयार रहना चाहिये और सदा बद्धपरिहर रहकर प्राणरक्षणसे उसका प्रतीकार करना चाहिये। क्षेत्रिको जब तपस्या जाता है तभी वह क्षेत्रिये खप बनकर कुन्दन हो जाता है। शरीरको जब खराद-पर चढ़ाते हैं तब उसकी प्रतिमा निष्करकर वह महान् मूल्यमय हो जाया करता है। इससे उसकी कुछ शक्ति थोड़ी ही होती है, बल्कि उसके ऐश्वर्य-मौल्यका मूल्य अधिक हो जाता है। इसी तरह धर्मके पत्रमें भी समझना चाहिये। परम पुन्यपाद प्रातःस्मरणीय श्रीगोस्वामीजी महाराजने कहा है—

सिद्धि दायक हरिबंद नोला । सहै धर्म हित कष्टि करेला ॥
रखिरे कति मूय कुजना । सहै धर्म हित संकट नाना ॥

इसे हमें कदापि भी नहीं भूलना चाहिये।

(७) धर्मक्षेत्रोंमें रहते हुए भी धार्मिक जीवनयापन करना चाहिये। यही धर्मशास्त्रकी विशेष आशा है। इसका मतलब यह नहीं है कि अन्यत्र अधर्म ही करना चाहिये। लिखा है—

अन्यक्षेत्रे कृतं पापं पुण्यक्षेत्रे विनश्यति ।

पुण्यक्षेत्रे कृतं पापं यत्रलेपो भविष्यति ॥

दूसरी जगह किया हुआ पाप पुण्यक्षेत्रमें नष्ट हो जाता है पर पुण्यक्षेत्रमें किया हुआ पाप तो यत्रलेप हो जाता है। इसे हमें कदापि नहीं भूलना चाहिये।

किसी बहमागीका पुण्यक्षेत्रमें निवास करना ही सौभाग्य-सूचक है। फिर जिसकी वह जन्मभूमि हो उसका तो कहना ही क्या है ! जिसके विषयमें कहा गया है—

अहो मधुपुरी धन्या स्वर्गादपि गरीयसी ।

विना कृष्णप्रसादेन क्षणमेकं न तिष्ठति ॥

उस प्रचुर पुण्यभूमिमें जो बहमागी आये हुए हों वे चाहे शरणार्थी हों या तीर्थयात्री हों अथवा नित्य निवासी हों, उन्हें बड़ी ही सावधानीसे श्रीभगवद्धामका सेवन करना चाहिये। मनसा, वाचा, कर्मणा ब्रजराजके महत्त्वको समझना चाहिये। 'मधुरा तीन लोकते न्यारी' और 'गोकुल गाँव को पैदों ही न्यारी है' इस लोकोक्तिका उदात्त अर्थ अनुभव करना चाहिये। किंचित् भी मर्मादाके विषद, शास्त्रके विषद, धर्मके विषद अनधिकार बेशा नहीं करनी चाहिये। अन्यथा वह अनन्त गुना कटुफलदायक विष होगी। यहाँ सदासे ही वैष्णवताका बोलबाला रहा है, नियमीनरुद्र नहीं। अतएव हमें विशुद्ध वैष्णवधर्मका अनुष्ठान करना चाहिये। दानवताकी दुर्दमनीय लीलाका दुर्दरप यहाँ कदापि भी नहीं उपाख्यत करना चाहिये। यह भगवान्की मन्वभूमि है, जहाँ भगवान्की भक्ति-भागीरथी सर्वत्र लहर रही है। उसमें अने आत्मी अवगाहन कराके सदाके लिये पार-तारसे मुक्त हो जाना चाहिये और अने पूर्वान्वित पापोंका पूर्णतः प्रापञ्चित्य करके पावन बन जाना चाहिये—इतारोंसे जाना चाहिये और एक ही साथ भगवान्के नाम-कर-स्तीना धामका रसास्वादन और निय लीलाका दिव्य दर्शन करना चाहिये और उन्हींका बनकर उनके भीषब्रजमें मिल जाना चाहिये।

स्वामी श्रीआत्मानन्दजी महाराज

(प्रश्नक—भक्त श्रीरामनारायणजी)

जिस प्रकार पहला प्राण खाते हैं, तब उस पहले प्राणसे ही तृप्ति शुरू होने लगती है और अन्तिम प्राणमें अन्तिम तृप्ति होती है, लेकिन तृप्ति शुरूसे ही होने लगती है, इसी प्रकार जिस दिन हमारा जन्म होता है, काल भी हमें उसी दिनसे ही खाने लगता है। हाँ, अन्तिम भ्रास उसका अन्तिम प्रास होता है। भेष्ठ पुरुष इसीलिये नहीं रोते। वे जानते हैं कि पहलेसे ही खाये जाते रहे हैं अथवा रोना है ?

जिस प्रकार जिसे भूख-प्यास लगी हो, वही जब अज-जल खाये-पीयेगा तभी उसकी भूख-प्यास दूर होगी, किसी दूसरेके खाने-पीनेसे दूर नहीं होगी, इसी प्रकार अपने करनेसे ही सब कुछ होगा, दूसरेसे नहीं।

जब तुम अपने मनसे बुराई उठा दोगे तो तुम आप-ही-आप रह जाओगे। बुराई दूसरेमें तो है ही नहीं, अपनेमें ही है। 'समीप होनेसे' अपनेमें तो मनुष्य बुराई देख नहीं सकता, उसे दूसरेमें प्रतीत होती है। जिस प्रकार अपनी ही आँखोंमें काजल होनेपर भी अपनेको नहीं दीखता है, इसी प्रकार अपनेमें बुराई होनेपर भी नहीं दीखती है। यदि अपने मुखपर खराबी है तो दर्पणमें भी वही खराबी दीखेगी। सो यदि तुम दर्पणमें अपने मुखको अच्छा देखना चाहते हो तो अपने मुखको पहले साफ करो। फिर दर्पणमें भी आप ही शुद्ध दीखने लगेगा।

प्रश्न—महाराजजी ! मन एकाम्र नहीं होता ?

उत्तर—तुमने कौन-सा उपाय मनको रोकनेका किया कि जिससे मन एकाम्र नहीं होता ?

भक्त—महाराजजी ! जैसे संध्या-वन्दन करने बैठे कि मन चला ?

उत्तर—जैसे अंगली पशुको एकदम बाँधनेसे वह नहीं रुकता। हाँ, उसे एक घंटे बाँध दिया और फिर छोड़ा। फिर अगले दिन दो घंटे बाँध दिया फिर छोड़ दिया। ऐसे ही उसे आदत डालेंगे तो वह फिर हिल जायगा। इसी प्रकार मनको आज एक मिनिट, अगले

दिन दो मिनिट रोक जाय तो धीरे-धीरे आदत पड़ जायगी। गीतामें भी 'चक्षुः क्षणं' कहा है। चक्षुः मनका यशमें करना एकदम कठिन है; परंतु धीरे-धीरे अभ्यास करनेसे वह यशमें हो जाता है।

प्रश्न—कौन-सी अवस्थामें यहस्यको छोड़ देना चाहिये !

उत्तर—बिना वैराग्यके तीसरी अवस्था वीतनेपर चौथी अवस्थामें यहस्यका त्याग करे। बाकी जिस दिन भी वैराग्य हो जाय, उसी दिन यहस्यका त्याग कर संन्यास ले ले। पर वैराग्य होना चाहिये सच्चा। बिना वैराग्यके संन्यासी होना उचित नहीं है।

जितने सीधे हैं, मोले हैं और छल-कपटसे रहित हैं उतने ही वे सिद्ध पाये जाते हैं। और जितने चतुर हैं उनमें वह बात नहीं पायी जाती।

आत्माको खींचनेवाले जो पदार्थ हैं, उन पदार्थोंमें तो ग्लानि हो और हृष्य अम्यास हो, तभी काम चलता है।

जिस प्रकार हाथसे दीपकको छोड़कर कोई अँधेरेको अँधेरेसे दूर करना चाहे तो यह असम्भव है, इसी प्रकार बिना अम्यास और वैराग्यके मनका निग्रह करना भी असम्भव है।

अँधेरेसे अँधेरा दूर नहीं होता, इसी प्रकार विषयोंके तन्तुओंसे यह मनरूपी हाथी बाँधा नहीं जा सकता। यह तो प्रबल अम्याससे ही यशमें होता है।

बुरे कर्मसे बचना चाहिये। बुरे कर्मका फल यहाँपर भी भोगना होता है और धर्मराजके यहाँ भी। ईश्वर यहाँ इसलिये भुगवाते हैं कि जिससे दूसरे लोगोंको भी पिडा मिले और कोई बुरे कर्म न करे।

एक उदरसे पैदा हुए माद्योंमें परस्पर मेल बढ़े ही पुण्योत्ते होता है। यह कलिकालकी महिमा है कि आज माई-माईमें भी प्रेम नहीं है।

प्रश्न—आत्माका स्वरूप क्या है ?

उत्तर—सत्-चित्-आनन्द—यही आत्माका स्वरूप है।

वेद कुरान शिष्य नहिं मुरशिद अल्लत अरूप अजाया ॥
नाम रूप क्रिया रञ्जु सर्प जिमि अदमुत खेल दिवाया ।
मग्नानन्द स्वरूप अखण्डित गुण दृष्टि दरशाया ॥
चेतन में चित दृष्टि प्रभासत दृष्टि में सृष्टि अनन्त नई है ।
दृष्टि के नाशत सृष्टि विनाशत दृष्टि प्रकाशत सृष्टि भई है ॥
दृष्टि का साक्षी सदा निर्लेप अरूप अजक्रिय मोदभई है ।
रघुबीर सो शान अखंडित रूपमनन्दित पूरण ब्रह्म सोई है ॥

निशिदिन अमृत वरसत सारे ।
मधुर मधुर घनि बादर गरजत
कोटिन चन्द्र सहस उजियारे ॥
सुरति कटोरी मरि मरि पीये
पियत पियत छकि अगर जिया रे ॥
मग्नानन्द स्वरूप अखण्डित
पिया हेरत भये आप पिया रे ॥

श्रीजड़िया स्वामीजी महाराज

साधकके लिये

साधकके लिये विषयी पुरुषोंका सङ्ग और विषयमें प्रेम—
ये पतनके कारण हैं ।

ईश्वरमें प्रेम होनेसे विषय-प्रेम दूर हो जाता है ।

साधकको शरीर स्वस्थ और खान-पानका संयम रखना
चाहिये ।

भजन गुप्तरूपसे करना चाहिये । अपनेको मजनानन्दी
प्रकट न करना चाहिये ।

भजनसे कभी वृत्त न होना चाहिये ।

भगवान्‌ले सांसारिक विषयकी मार्यना नहीं करनी चाहिये ।

सोटे पुरुषोंका सङ्ग त्यागकर सदा ब्रह्मचर्यका पालन
करना चाहिये ।

पापकर्म, छल, कपट, मान, धन और स्त्रीका अनुराग,
पर-निन्दा और परचर्चाका प्रेम, गर्व, अभिमान, धूर्तता
सथा पालण्ड आदि दोषयुक्त मनुष्योंका सङ्ग—सदा त्याग
करना चाहिये ।

परदोषदर्शन भगवत्प्राप्तिमें महान्‌ विघ्न है ।

साधकको साम्प्रदायिक झगड़ोंमें नहीं पड़ना चाहिये ।

निरन्तर जग, पाठ, पूजन और ध्यानमें समय बिताना
चाहिये ।

एकान्त स्थानमें रहनेका अभ्यास करना चाहिये । निद्रा
या आलस्य सताये तो ऊँचे स्वरसे सद्गन्ध-पाठ अथवा
करना चाहिये ।

छोड़कर किये हुए सभी शुभ कर्म भजनमें

६ ।

प्रकारके दुःखोंको शान्तिपूर्वक सहना चाहिये ।

कोपीके प्रति क्षमा और वैरीके प्रति प्रेम करना चाहिये
सथा बुरा करनेवालेके साथ भी भलाई करनी चाहिये ।

अपनेको सबसे छोटा समझना, अभिमान न करना,
किरीका दोष न देखना, किसीसे धृणा न करना, कम
बोलना, अनावश्यक न बोलना, सदा सत्य और मीठे वचन
बोलना, यथाशक्य सबकी सेवा करना, दीनोंपर दया करना,
विवाह-उत्सव आदि जनसमूहमें कम शामिल होना, पार्श्वसे
सावधान रहना और ईश्वरपर पूर्ण विश्वास रखना—ये साधक-
के आवश्यक गुण हैं ।

सुवर्ण और स्त्री इन दोनोंसे बचकर रहो । ये भगवान्‌
और जीवके बीचमें खाई बनाते हैं, जिससे यमराज मुँहमें
धूल डालता है ।

अविनाशी भगवान्‌ और जीवके बीचमें तीन धारपै
(नदियाँ) हैं—(१) कुल, (२) काखन और (३)
कामिनी । जो इन तीनोंको पार कर लेता है (इनमें आशक्त
नहीं होता), वह भगवान्‌के पास पहुँच जाता है ।

तीन बातें सदा याद रखनी चाहिये (१) दीनता,
(२) आत्मचिन्तन और (३) सद्गुरुसेवा ।

भजनके विघ्न ये हैं—

(१) लोकमें मान-प्रतिष्ठा होना ।

(२) देश-देशान्तरमें क्वायति होना ।

(३) धन-त्याग होना ।

(४) स्त्रीमें आर्गस होना ।

(५) संकल्पमिदि अर्थात्‌ जिस वदार्थकी मनमें इच्छा
हो वही प्राप्त हो जाना ।

भगवत्प्राप्तिके लिये ये अवश्य करने चाहिये—

(१) सदनशीलताका अभ्यास ।

- (२) समयको धर्य न गँयाना ।
- (३) पदार्थ पाव होनेपर भी भोगनेकी इच्छा न करना ।
- (४) निरन्तर इष्टदेवका चिन्तन करना ।
- (५) सद्गुरुकी शरण ग्रहण करना ।

श्रीभगवान् चार मनुष्योंपर अधिक प्रेम करते हैं और चारपर अधिक क्रोध करते हैं ।

किन चारपर अधिक प्रेम करते हैं ?

- (१) दान करनेवालेपर प्रेम करते हैं, लेकिन जो कंगाल होते हुए भी दान करता है, उसपर ज्यादा प्रेम करते हैं ।
- (२) शूरीपर प्रेम करते हैं, लेकिन जो शूरीपर विचारवान् होता है उसपर ज्यादा प्रेम करते हैं ।
- (३) दीनपर प्रेम करते हैं, लेकिन जो धनी होकर भी दीन हो जाता है उसपर ज्यादा प्रेम करते हैं ।
- (४) भक्तपर प्रेम करते हैं, लेकिन जो बचपन या जवानीसे ही भक्ति करता है, उसपर ज्यादा प्रेम करते हैं ।

किन चारपर अधिक क्रोध करते हैं ?

- (१) लोभीपर क्रोध करते हैं, लेकिन जो धनी होकर लोभ करता है, उसपर ज्यादा क्रोध करते हैं ।
- (२) पाप करनेवालेपर क्रोध करते हैं, लेकिन जो बुद्धिपूर्वक पाप करता है, उसपर ज्यादा क्रोध करते हैं ।
- (३) अहंकारीपर क्रोध करते हैं, लेकिन जो भक्त होकर अहंकार करता है, उसपर ज्यादा क्रोध करते हैं ।
- (४) क्रियाभ्रष्टपर क्रोध करते हैं, लेकिन जो विद्वान् होकर क्रियाभ्रष्ट होता है, उसपर ज्यादा क्रोध करते हैं ।

विश्वास करो, मद्गलमय भीक्षु तुम्हारे साथ निरन्तर खेल कर रहे हैं । दुखी क्यों होते हो ? दुखी होना अपनेकी अविश्वासकी अवस्थामें फैलता है । सारी परिस्थितिके रचयिता ईश्वर हैं । जिस प्रभुने तुम्हें पैदा किया है, जिस प्रभुने तुम्हारी जीवन-रक्षाके हेतु नाना वस्तुओंकी सृष्टि की है, जिस प्रभुने सूर्य और चाँद-जैसी मनोहर दिव्य वस्तुएँ दी हैं; वही प्रभु तुम्हें बुद्धियोग भी प्रदान करेगा ।

किन्तु आवश्यकता है—सर्वतोभावेन अपनेकी उसकी छपर छोड़ देनेकी—निष्ठावर कर देनेकी । अपनी सारी

अंता और समताको उन्नीके चरणोंमें रख दो । अंता और समता ही बन्धन हैं । बन्धनमें क्यों पड़े हो ? इस महा-दुःखदायी बन्धनको अपना महागुरु समझ उतारकर फेंक दो ।

भगवत्प्राप्तिके चार उपाय हैं—(१) भगवद्दर्शनकी तीव्र उत्कण्ठा, (२) निरन्तर नामजप, (३) विषयोंमें अरुचि, (४) सहनशीलता ।

मैं चार बातें सबको बतलाता हूँ—१—मदनशक्ति, २—निरभिमानता, ३—निरन्तर नामस्मरण और ४—भगवान् अवश्य मिलेंगे। इस बातपर पूर्ण विश्वास । जहाँ इसमें संदेह हुआ कि सब गया । इन चार बातोंमें जर तुम पाव हो जाओगे तब समझ लो कि सब कुछ हो गया ।

जिस कार्यसे भगवच्चिन्तनमें कमी हो उसको कमी न करे । एक वक्त या दो वक्त भूले रहनेमें यदि भजन बढ़ता हो तो बड़ी करना चाहिये । जहाँतक हो खर्च कम करे, आवश्यकताओंको न बढ़ाये । विरक्तको तो मोंगना ही नहीं चाहिये । साधु दाल-रोटी मोंगर खा ले या गृहस्थके घरमें जो मिले वही खाना चाहिये ।

उपयोगी साधन

प्र०—चित्तशुद्धि साधन क्या है और यह कब समझना चाहिये कि चित्त शुद्ध हो गया ?

उ०—चित्तशुद्धिके लिये दो बातोंकी आवश्यकता है—विवेक और ध्यान । केवल आत्मा-अनामाका विवेक होनेपर भी यदि ध्यानके द्वारा उसकी पुष्टि नहीं की जायगी तो वह स्थिर नहीं रह सक्ता । इसके बिना हम बालकी भी बहुत आवश्यकता है कि हम दूसरोंके दोष न देखकर निरन्तर अपने चित्तकी परीक्षा करते रहें ।

जिस समय चित्तमें राग-द्वेषका अभाव हो जाय और चित्त किसी भी इंसान पदार्थमें आसक्त न हो, उस समय समझना चाहिये कि चित्त शुद्ध हुआ; परंतु राग-द्वेषके मुक्त होनेके लिये परमात्मा और महागुरुनिके प्रति गम होना तो परम आवश्यक है ।

प्र०—राग-द्वेष किन्हें करते हैं ?

उ०—जिस समय मनुष्य नित्यकी भूल जान, उन्ने सदाचरके नियमोंका पालन न रहे, तब समझना चाहिये कि वह राग-द्वेषके अधीन हुआ है । राग-द्वेषका दूर भटकर

जो चित्त दृश्य-जगत्में आसक्त है, वह परमत्वका चिन्तन नहीं कर सकता। जिस अवस्थामें पहुँचनेके लिये तुम तटस्थ रहे हो; उसके समीप पहुँचनेके पूर्व तुम्हें बहुत-से कामोंको समाप्त करना होगा, अपनी सारी बुराईयोंको दूर करके सात्विक संसारमें उतरना होगा।

क्रोध पापका प्रधान कारण है। पापियोंका चिह्न क्रोध है। जिसमें क्रोध है, चाहे वह कोई भी हो; उसे पारी समझना चाहिये। राग-द्वेष मिश्रित क्रोध मनुष्यको उत्थान-प्रगतिकी ओर जानेसे रोकता है। विशेषतया गुरुजनों और भेदजनोंके प्रति क्रोध करना ही नहीं चाहिये।

जिस किलीने रागद्वेषमय जीवन बिताया है, वही उन्नति-की सुनहली पगडंडीपर चलनेसे बञ्चित रहा है। आवश्यकता है उद्बुद्ध मनपर शासन करनेकी।

गीताका एक श्लोक मुझे बहुत ही पसंद है। वह सबके लिये उपयोगी है। सभी सगुणद्वयके लोभ इससे लाभ उठा सकते हैं।

अन्यास्तयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगमिना ।

परमं पुरुषं दिश्यं याति पार्षानुचिन्तयन् ॥

(८।८)

जिसने अम्यासमय जीवन बिताया है, उसीने परम दिव्य पुरुषकी प्राप्ति की है।

भेरिया (भृगुभेज) के बंगालीबाबा मुनाया करते थे। एक बार श्रुतिकेसकी शाहीमें साधु-महात्माओंका सत्सङ्ग हो रहा था। सभी अपने-अपने अनुभव प्रकट कर रहे थे। इतनेमें शाहीमेंसे एक बूढ़ा साधु निकला। लोगोंके बहुत आग्रह करनेपर बूढ़ा साधुने कहा—साधन दो तरहके हैं—(१) अन्तरंग और (२) बहिरंग। दोनों ही आवश्यक हैं। (१) निरन्तर चिन्तन करते रहना चाहिये। किसी धन भी बिचमें 'तात्पर्यचिन्तन' से इतर विचार न होने चाहिये। (२) प्रतिमह (दूधरेसे लेना), परिमह (सञ्चय करना), उपमह (बार-बार खाना), परचर्चा (निन्दा-शुक्ति करना)—इन चारोंसे बच जाय तो भजनका फल प्राप्त हो।

अरिंशहीके लिये साधु भक्तस्वरूप प्रतीत होता है, समी-को रान भार है, असाधु स्त्रियोंको मन मार है। अनाज-दहीको खरीद भार है। इसी अन्वयका एक श्लोक है—

आतोऽभिर्बिदिकः साधुं आतो ज्ञानं च हासिगन्धम् ।

अध्यात्मस्य मनो आतो भक्तोऽन्यान्विदो बधुः ॥

शुद्धि छः तरहकी होती है—मनकी शुद्धि, वाणीकी शुद्धि, अन्न शुद्धि, हास्त-शुद्धि, कच्छ-शुद्धि, क्रिया-शुद्धि।

मनकी शुद्धि—मनको विषय-भोगके पदार्थोंमें वृथक् करके सत्य चिन्तन करनेसे होती है।

वाणीकी शुद्धि—सत्य, मधुर, सरल भाषण तथा भीड़रिका गुणगान करनेसे होती है।

अन्न-शुद्धि—साधुके लिये भिक्षान्न पानेसे शुद्धि होती है; किन्तु ग्रहस्थियोंको शुद्ध आजीविका ही अपेक्षित है।

हस्त-शुद्धि—प्रतिमह न लेनेसे तथा हाथोंद्वारा शुभ कर्म करनेसे होती है।

कच्छ-शुद्धि—वीर्यकी रक्षा करनेसे, पूर्ण ब्रह्मचर्यमय जीवन बितानेसे होती है।

क्रियाशुद्धि—शुद्ध, निष्कारण व्यवहार करनेसे होती है। प्रत्येक कार्यमें शुद्धता होनी चाहिये।

प्रेम या भयके बिना वैराग्य नहीं होता। भय इस बातसे होना चाहिये कि ये सब वस्तुएँ भगवान्की हैं, इन्हें मुझे अपने काममें नहीं खाना चाहिये—इन्हें अपनी समझकर भोगना पार है। इस प्रकार जब भगवान्की तरफ मन लग्न जायगा तब विषयोंमें और विषयी लोगोंमें तुम्हारा मन नहीं लगेगा। भगवान्में प्रेम न होनेसे ही अन्य पदार्थोंमें मन जाता है। जबतक बद्धचमका अभिमान रहेगा तबतक प्रेम या वैराग्य नहीं हो सकता। क्रोध न करनेकी प्रतिमा करनेसे क्रोधका त्याग हो सकेगा। यदि किसी दिन क्रोध आ जाय तो उस दिन उपवास करो।

× × × ×

राग-द्वेष किस प्रकार दूर किया जाय ? पहले शुभ कर्म-का आचरण और अशुभका त्याग करो। त्यागद्वारा अन्तःकरण शुद्ध हो जानेसे माषक ईश्वरतत्त्वनाका आकर्षण होता है। फिर उपासना करनी चाहिये। उपासना परितः हो जानेपर भगवान्का मिश्रण होता है। भगवान्के मिश्रणसे राग-द्वेष जाता रहता है और ईश्वर, जीव तथा जगत्का दूना तथा पदार्थरहित हो जाता है।

प्रेम सत्त्वगुण, काम रजोगुण और प्रमाद का मोह हनने-गुण है। सत्त्वगुण हृदय-विनाश करने नहीं होता। अतः प्रेम प्रमाण है और काम स्वार्थ है। बहो स्वार्थ है बहो काम है। प्रेम सम्यक् स्वार्थ नहीं रहता, उसी सम्यक् प्रेम होता है।

जीवका स्वभाव प्रेम करना है। ज्ञानीका प्रेम वैराग्यमें होता है, कामीका प्रेम संसारमें होता है और भक्तका प्रेम भगवान्‌में होता है। ज्ञानी शिवरूप है, वह कामका शत्रु है; भक्त विष्णुरूप है, काम उसके अधीन है तथा मन ब्रह्मा-रूप है, संसार उसकी संतान है।

ज्ञान अज्ञानका नाश करता है, व्यवहारका नाश नहीं करता। देवी सम्पत्ति ज्ञानको पुष्ट करती है और आसुरी उसका आच्छादन करती है। इसलिये शुभ कर्मको छोड़ना नहीं चाहिये। चित्तका स्वभाव ही चिन्तन करना है। शुभ कर्म छोड़ देनेसे चित्त विषय-चिन्तन करेगा। कर्म बुद्धिका विषय है, साक्षीका नहीं। अतः विचारवान् पुरुष कर्म करता हुआ उसका साक्षी बना रहे।

जो परमात्माके दर्शन करना चाहे, सदा सुख भोगना चाहे तथा भव-बन्धनसे छूटना चाहे उसे कामिनी और फाञ्चनमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिये। जो इनमें मन लगाये रहते हैं उन्हें सिद्धि नहीं मिलती। भगवान् उनसे सदा दूर रहते हैं।

जिसका रूप और शब्दमें षोड़ा-सा भी अनुग्राह है वह सगुणोपासनाका ही अधिकारी है। निर्गुणोपासनाका अधिकारी यही है जिसका रूप या शब्दमें बिल्कुल प्रेम न हो।

बंगलामें एक कहावत है 'धेमनि मन तेमनि भगवान्' अर्थात् जैसा मन होता है वैसा ही भगवान् होता है। भगवान् का स्वरूप भक्तकी भावनाके अनुकूल ही है।

त्रिष भागमें सत्त्वगुण, राज और भक्तिकी श्रुति हो तथा मन शान्त हो वैसा भाग्य करना ही मुख्य कर्तव्य है।

भगवत्स्मरण और भगवद्भक्तोंका व्रत करना ही भक्तोंका मुख्य कर्तव्य है।

निद्रा, तन्द्रा, आलस्य, विरोध और संशय—ये सब साधनके शत्रु हैं।

भद्रा, भक्ति, नम्रता, उपास, धैर्य, मिताहार, आचार, शरीर, धर्म और गृह आदिकी पवित्रता, गतिवन्ता, इन्द्रिय-संयम और गदाचरणका योग्य तथा कुचिन्ता और कुगन्धका सर्वथा परित्याग—ये सब सत्त्वगुणकी बढोत्तरी हैं।

भगवत्कृतियोंमें भगवत् स्मृति करना मनुष्यका मुख्य कर्तव्य है। भगवत् त्रिदे भगवन्की मूर्तिका अवलोकन करना है।

अनावश्यक भाषणका परित्याग करना चाहिये।

सर्वदा नियम-निष्ठमें तत्पर रहना चाहिये, मन प्रसन्न रखनेके लिये प्रयत्न करना चाहिये तथा भगवान्‌को सर्वव्यापक समझकर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, शत्रुता और कुलितभावका त्याग करना चाहिये।

अनावश्यक कर्मका परित्याग करना चाहिये; तथा 'भगवान् सर्वदा मेरे समीप हैं' ऐसा निश्चय रखना चाहिये। सरलता भक्तिमार्गका सोपान है तथा संदेह और कष्ट अवनतिका चिह्न है।

शारीरिक स्वास्थ्य, संयम एवं भगवत्-सेवा ही भगवत्प्राप्ति-का मुख्य साधन है।

संसारकी चमकौली बस्तुओंको देखकर अनेको न भूल जाना चाहिये।

विश्वास करो, फल अवश्य मिलेगा।

रोते रोते आये हो, ऐसा काम करो कि हँसते-हँसते जाओ।

न्याय-मर्यादाका उल्लङ्घन न करना चाहिये।

हे भगवन् ! आप मुझे जिस प्रकार रखेंगे मुझे उसी प्रकार रहना स्वीकार है। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मैं आपको न भूँँ।

शरीरके लिये आधार है, आहाएके लिये शरीर नहीं।

भक्त सच्छास्त्र, सत्सङ्ग, सदालोचना, सचिचार और सत्कर्मकी सहायतासे भगवान्‌के प्रेममयत्व, महत्त्वमयत्व, सर्वमयत्व, ज्ञानमयत्व और सर्वकर्तृत्वका अनुभव करनेके योग्य होता है।

यदि मनुष्यको प्रेमी, निःस्वार्थी, उदार प्रकृति, निःस्मिमान, श्रोत्रिय और भगवत्प्रिय मुक्त प्राप्त हो तो उनके ही चरणरमलोंमें आत्मविभजन करना मनुष्यका मुक्तकर्तव्य है।

भगवत्-विषयका प्रभक्तता, उत्तमदाता एवं भोगी होने ही पवित्र होते हैं।

हे जगन्मल्ल ! हे परमशक्ति ! मेरी बानी आनेके दुःख कीर्तनमें, कर्ण महिमा-ध्वननमें, हृदय सुख चरण गोपनी, विषय-चिन्तनमें, मन्त्रक प्रणाममें और हृदि आनेके सन्तुष्टि-वापुर्भक्तके दर्शनमें निपुण रहे।

भगवान्का निय स्मरण ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्यका उपाय है।

भक्त मोहकी आशा नहीं करता, कामना-रहित भगवत्प्रेम ही उसका एकमात्र प्रयोजन है।

जैसे निरन्तर विषय चिन्तन करनेसे विषयमे आसक्ति होती है वैसे ही भगवन्निन्तन करनेसे भगवान्मे अनुराग होता है।

मगधान् मेरे गमीर हैं और मगद राजा करते हैं ऐसा निश्चय करना चाहिये।

मौन, चेष्टाहीनता और प्राणायामसे शरीर, मन और वाणी बधीभूत होते हैं।

गार्हस्थ्यमन्त्राधी कार्य यथामय नियमानुकूल सम्पादन करनेसे भजनमे सहायता मिलती है।

जबतक क्रोध, द्वेष, कष्ट, स्वार्थरता, अभिमान और लोकनिन्दाका भय हमारे हृदयमे विद्यमान रहेगा तबतक फटोरे तन करनेपर भी भक्ति-लभ करना दुष्कर है।

ब्रह्मचर्यमय जीवन परम पुरुषार्थमय जीवन है।

सद्भावण, सद्भिचार, सद्भावना और न्यायनिष्ठाका परित्याग कर वाय आहम्यरसे धर्मात्मा नहीं बन सकता।

जो भक्त ब्रह्मचर्य धारणकर दोष राजिमे च्छान-भजनका अभ्यास करता है, उसको प्रातःकाल ज्ञान करनेकी आवश्यकता नहीं है।

रसास्वादि के लोभसे भोजन करनेसे तमोगुण बढ़ता है। रचनेन्द्रिय बधीभूत होनेसे अन्य इन्द्रियाँ बधमे नहीं होती।

संन्यासमय भोजन न करना चाहिये। भोजनके समय माषण न करना चाहिये। भोजनसे पहले हाथ-पैर धोना चाहिये और पवित्र वस्त्र धारणकर पवित्र स्थानमे उत्तर अथवा पूर्व मुख होकर भोजन करना चाहिये। तामस भोजन सर्वदा वर्जनीय है। दूधरोंके अवगुणोंका देखना ही अवनतिकारण है। प्रत्येक व्यक्तिसे गुण ग्रहण करना ही उत्तमविका कारण है।

अस्तिशरीरके प्रति श्रमा तथा सम्यक्-विश्वा, मान-भक्तान और मुक्त-दुःखमे समवित्त रहना ही भक्तका लक्ष्य है।

शय-द्वेष, क्रूर ज्ञान और अभिमान जीवके बन्धन हैं।

मुचिन्ता, दुःखार्ति और कुपज्ञ अवनति है तथा सचिन्ता, लज्जा और कलत्र उन्नतिक उपाय है।

ॐ नमो भगवते

विश्राम ही फल लाभका उपाय है।

देवता, वेद, गुरु, मन्त्र, तीर्थ, ओराधि और महात्मा—ये सब भ्रममे फन्स देते हैं, नहने नहीं।

अनेक विप्र होनेपर भी जो भीरु पुरुष कर्तव्यमे चलायमान नहीं होता वही भगवान्का कृपागत है।

दया, तितित्त, गम्य, वेगम्य, अमानिष्य, अदम्भित्य, पिष्टानार, ग-वसरायणता, गदाचार, अप्रयारहित उताप, अध्यवगाय और अयमिच्छाणि भक्ति—ये सब उन्नतिक लिये आवश्यक हैं।

अधिक भाषण करना मित्राचारीका विद्व है।

हास्य-परिहास करना, तमासा देवना, छलसे बात करना और अन्यायसे दुरगोंका घन हरण करना अभक्तोंका लक्षण है।

दूधरोंकी ममालोचना न करना वैराग्यका लक्षण है।

अधिक जग करनेसे शरीरके परमाणु मन्त्राकार हो जाते हैं।

विद्वान् होकर ज्ञान रहना अर्थात् वाद-विवाद न करना श्रेष्ठ पुरुषोंका लक्षण है।

अद्वैतार्थक विशिष्ट तीर्पभ्रमण करनेसे चित्त शुद्धि होती है। तीर्थोंमे कुभागात्के उदय होनेसे पारमेश्वर होता है।

‘मैं दुर्बल हूँ, मैं अर्धरत हूँ’—यह मगकी दुर्बलता का लक्षण है। धैर्य एव उत्साहमे कार्यमे तत्पर होना परम मनका लक्षण है।

मनसा शान्त रहना ही आरोग्य शरीरका लक्षण है।

प्रातः, मध्याह्न, संध्यासमय और देर रातोंमे स्थान करनेसे विशेष एकाग्रता होती है। मन्त्र स्थान स्थूल है, चिन्तामय स्थान सूक्ष्म है और क्लृप्तस्थान स्थान परा भवित है।

विषम, परधर्म, धर्माभान, उत्तरधर्म और उन्मथर्म की अपधर्म की नदरें न्यायमे योग्य हैं।

आलस्य, अनुमंथनका रचना, मगरी मनुष्योंके मय एवं वाचना भगवद्भक्तिके रिप है।

भक्तकी भगवान्, भजन और गुरुदत्त से नको छेड़कर और किसीमे लज्जा नहीं होती।

कल-अपेक्षा मगरी लक्ष्य है; मन स्थान हो करने से ज्ञान, विद्वान, वैराग्य और अनन्द प्राप्त होते हैं।

जीवका स्वभाव प्रेम करना है। शानीका प्रेम वैराग्यमें होता है, कामीका प्रेम संसारमें होता है और भक्तका प्रेम भगवान्में होता है। शानी शिवरूप है, वह कामका शत्रु है; भक्त विष्णुरूप है, काम उसके अधीन है तथा मन ब्रह्मरूप है, संसार उसकी संतान है।

ज्ञान अज्ञानका नाश करता है, व्यवहारका नाश नहीं करता। दैवी सम्पत्ति ज्ञानको पुष्ट करती है और आसुरी उसका आच्छादन करती है। इसलिये शुभ कर्मको छोड़ना नहीं चाहिये। चित्तका स्वभाव ही चिन्तन करना है। शुभ कर्म छोड़ देनेसे चित्त विषय-चिन्तन करेगा। कर्म बुद्धिका विषय है, साक्षीका नहीं। अतः निचारवान् पुरुष कर्म करता हुआ उसका साक्षी बना रहे।

जो परमात्माके दर्शन करना चाहे, सदा सुख भोगना चाहे तथा भय-बन्धनसे छूटना चाहे उसे कामिनी और काञ्चनमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिये। जो इनमें मन लगाने रहते हैं उन्हें सिद्धि नहीं मिलती। भगवान् उनसे सदा दूर रहते हैं।

जिसका रूप और शब्दमें योड़ा-सा भी अनुराग है वह सगुणोपासनाका ही अधिकारी है। निर्गुणोपासनाका अधिकारी यही है जिसका रूप या शब्दमें विस्तुल प्रेम न हो।

बंगलामें एक कहावत है 'येमनि मन तेमनि भगवान्' अर्थात् जैसा मन होता है वैसा ही भगवान् होता है। भगवान् का स्वरूप भक्तकी भावनाके अनुकूल ही है।

जिन भाग्यसे सत्त्वगुण, ज्ञान और भक्तिकी वृत्ति तथा मन शान्त हो देगा भाग्य करना ही मुख्य है।

भगवत्स्मरण और भगवद्भक्तोंका सङ्ग करना मुख्य कर्तव्य है।

निद्रा, तन्द्रा, आलस्य, विषेय और साधनके नाश हैं।

भद्रा, भक्ति, नम्रता, उत्साह, धैर्य, शरीर, यम और यद आदिकी पवित्रता, संयम और मदाचरणका नियम तथा अविश्वंसा परित्याग—ये सब भक्तिके लक्षण हैं।

भगवच्चिन्तनमें कर्तव्य है। भगवत्प्रेम करना महान्

अनावश्यक भावणका परित्याग

सर्वदा नियम-निश्चयमें तत्पर रहनेके लिये प्रयत्न करना चाहिये समझकर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, दया करना चाहिये।

अनावश्यक कर्मका भगवान् सर्वदा मेरे सम सरलता भक्तिमार्गका अवलम्बित चिद्ध है।

शारीरिक स्वार्थ का मुख्य साधन है।

संसारकी जाना चाहिये

विद्वत् रोते जाओ।

हममें स्वप्रदर्शन अचम, प्रत्यक्ष दर्शन मन्त्रम और तत्प्रीतिता उत्तम है। तत्प्रीतिताके पश्चात् साधक जगत्को गमनात् देखता है। जन्मक ऐसा गुप्त दिन प्राप्त न हो, तबतक कष्ट सहन करके भज्जा और धैर्यके साथ भजन-साधन करना चाहिये। विनये ही साधक समीचीन कर्म त्यागकर दिन-रात जर करने रहते हैं; परन्तु किसी प्रकारका कष्ट उत्पन्न होनेपर वे उसे सहन करनेमें अनमय हो जाते हैं। इसका कारण केवल ध्यानका अभाव है। हमनिचे जरके साथ ध्यान, मानससूत्र और ईश्वरप्राप्तता भी बतानी चाहिये।

प्रतिदिन नियत समयमें इष्टदेवको हृदयसिंहासनपर विराजमान कर मानसिक इन्द्राग्राह्य पूजा करनी चाहिये। पूजाके उपरान्त जर आरम्भ करना चाहिये। नाम-जरते सम्पूर्ण पापोंका क्षय एवं सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। अन्य चिन्ताएँ त्यागकर यथावाय नाम-जर करना ही मङ्गल है। साधकके लिये नाम-जर, सद्गुरुपाठ, पवित्रता और नियम-निष्ठा भक्ति-धर्ममें सहायक हैं।

सम्पूर्ण नादोका जल गङ्गाजीमें मिलकर गङ्गास्वरूप हो जाता है। भगवान्‌को निवेदन करनेसे सम्पूर्ण पदार्थ पवित्र हो जाते हैं। भक्तिमार्ग जानमार्गकी अपेक्षा सरल और सुमधुर है। किन्तु भट्टाक्षीन तर्कनादीको तुल्य है।

भक्तके लिये 'भक्तार नित्य है या अनित्य' यह विचार करना आवश्यक नहीं है। उसे तो जो कुछ दिखलाय

देता है वह लीलामय पुरुषोत्तमका लीलास्थान है।

भक्तके लिये नाम-स्मरण तथा श्वेत मूर्तिको प्रेमके साथ देखना ही मुख्य साधन है। देखनेका अभ्यास जितना अधिक होगा, नित्यही चञ्चलता उतनी ही कम होगी।

वाणीके मीनने कोई भूति नहीं होता। मनकी चञ्चलता-के अभावमें मुनि होते हैं।

भजनमें चार रिश हैं—रूप, विशेष, कर्माय और रसाम्बाद। रूप—ध्यानके आरम्भमें निद्रा-तन्द्रासे श्वेतको भूल जाना ही रूप है। विशेष—ध्यानके समय अगली-पिछली बातें याद करना विशेष है। कर्माय—ध्यानके समय राग-द्वेष-का गुरुम सहकार चित्तमें रहनेसे शून्य हो जाना कर्माय है। रसाम्बाद—मूल्य आनन्दमें ही अपनेको कृतकृत्य मान लेना रसाम्बाद है।

सत्कर्म और सविन्यासे अपना और संसारका लाभ है तथा असत्कर्म और अविन्यासे अपनी और संसारकी हानि है।

भक्त निरन्तर अभ्यासके बलमें रागद्वेषरहित होकर विधि-निषेधरूपी भवसागरको पार कर जाता है।

साधकको छी, घन और नास्तिकसम्बन्धी चरित्रोंकी समालोचना नहीं करनी चाहिये।

भक्तिपरायण पुरुषोंको जिन्योंसे जितना भय होता है, भक्तिपरायणा जिन्योंके लिये भी पुरुष उतना ही भयदायक है।

संत श्रीरामानन्दजी एम्० ए०

[जन्म—ई० सन् १९१७ के लगभग ।]

(प्रेषक—श्रीकपूरिलाळी अग्निहोत्री, एम्० ए०)

साधकोंके लिये

यह जानते हुए कि विश्वके प्राणिजोंके स्वरूपमें प्रभु ही विकासकी विभिन्न दशाओंको व्यक्त कर रहे हैं, यदि हम व्यक्तिजोंके विभिन्न व्यवहारोंमें उनके विकासकी माँगके अनुसार, उनकी सेवा करें, तो हम सभी प्रभुका दर्शन कर सकेंगे और सभी कुछ प्रभु ही दीवेंगे।

अपने शब्दोंकी और व्यवहारकी दृष्टियोंमें होनेवाली प्रतिक्रियाके प्रति सावधान रहते हुए, अस्पष्टताओं और दृष्टियोंके अयोग्यताओं और व्यक्तियोंमें निरुत्साहित हुए बिना दृष्टियोंकी सेवाको श्रीभाग्य माननेवाला मनुष्य ही प्रेम-प्राप्तका वंश बन जाता है।

प्रत्येक नारी जगन्माता महाशक्तिका प्रतीक है।

जित विश्वम्भरने तुम्हारे उत्थान और विकासका भार

लिया है, वही दृष्टियोंका भी कल्याणकर्ता है। तुम्हारा यह सोचना कि तुम किसीके भाग्य-विधाता हो, अपराध है।

अपनेको बदल डालनेके लिये 'भाग्यनाम' से अधिक प्रभावशाली और अनुभूत दया में नहीं जानना है। हमपर जितना कोई निर्भर करेगा, जितना अधिक जर करेगा, उतने ही शीघ्र अपनेमें उसे परिवर्तनका अनुभव होगा।

विश्वासके साथ हाल दो जने आपसी उनके धीचरणों-पर। प्रत्येक दशामें ईश्वरचारा ने गङ्गाताने स्वीकार करते हुए प्रसन्न रहे। यही धारणागत और समरंग है।

ध्यान करो—मैं शक्तिमय, शान्तमय, आनन्दमय और मङ्गलमय हूँ। राम अनन्त शक्तिमय, अनन्त शान्तमय, अनन्त आनन्दमय और अनन्त मङ्गलमय हूँ। मैं राममय हूँ—अनृतमय हूँ।

ध्यान अधिक होनेसे मनकी शान्ति होती है। जिस दिन ध्यान अधिक हो और जप कम हो, उस दिन कोई चिन्ता न करनी चाहिये; किन्तु यदि जप अधिक हो, ध्यान कम हो तो उसके लिये चिन्तित होना चाहिये।

जप और ध्यानमें चित्त न लगनेपर जिस पुनरुक्तमें तुम्हारा अधिक प्रेम हो, उसका पाठ करो। अधिक पुस्तकें देखना भी भजनका विघ्न ही है।

बाधुरहित स्थानमें निष्कम्प, स्थिर और शान्तभावसे आधा-आधा घंटा बैठनेका अभ्यास करो।

भोग्यवस्तुके साथ अधिक प्रेम होनेसे चित्त नीचे जानेकी सम्भावना है, इस बातको अच्छी तरह याद रखो।

प्रीति, संतोष, प्रसन्नता, उत्साह, धैर्य, गह्वर और निर्भयता भगवत्प्राप्तिके सहायक हैं।

जिस विषयको ग्रहण करके अनेक विघ्न होनेपर भी त्यागनेकी सामर्थ्य न हो, उसीको निद्रा समझना चाहिये। निद्रा अनेक प्रकारकी है। जैसे—धर्मनिद्रा, नियमनिद्रा, समयनिद्रा, भक्तिनिद्रा और ज्ञाननिद्रा आदि।

शारीरिक स्वास्थ्यसे मनकी शान्ति होती है। अति भोजन और अपच्य भोजन सर्वथा त्याग्य है। जिस वस्तुको खानेसे शरीरमें रोग उत्पन्न हो उसका सर्वथा त्याग करना चाहिये। भजन, भोजन और निद्रा प्रतिदिन नियत समयमें ही होनी चाहिये। बिछौना, ओढ़ना और यावस्थान परिष्कृत रखना चाहिये, किन्तु विलासिताका सर्वथा त्याग करना चाहिये। शिष्टाचारको कभी न छोड़ना चाहिये। हाँ, परनिन्दका अवश्य त्याग करना चाहिये।

आलस्य सबसे अधिक विघ्नकारक है। आलस्यसे शरीर और मन दोनों ही दुर्बल होते हैं।

भगवन्नाम-स्मरण करनेके लिये सुसमय-कुसमय, शुचि-अशुचि अथवा सुस्थान-कुस्थानका विचार न करना चाहिये।

जिष्ठ समय विघ्न उपस्थित हो, उस समय सरल भावसे भगवान्की प्रार्थना करनी चाहिये।

ध्यानारम्भके समय प्रथम ध्येय-भूतिके चरणसे मत्सक-पर्यन्त मनको घुमाना चाहिये और पहले छः मिनिटसे अधिक ध्यान न करना चाहिये।

हृदयमें प्रेम होनेसे निद्रा नहीं आती।

विश्वास और निर्भरता होनेसे निद्रा आदि सम्पूर्ण दोष दूर हो जायेंगे।

जो व्यक्ति कुप्रवृत्तिमें तत्पर, मनुष्यत्व-हीन, संसार-

विश्रान्त कृमि, पशुधर्मी, मोक्षान्व, उन्नतिकी आशासे रहित तथा प्रवृत्तिपरायण होता है, उसे भगवत्प्राप्ति नहीं होती।

जो व्यक्ति विचारपरायण, गत्यनिष्ठ, संयमशील, शान्त-कामी, दुःख-निवृत्तिमें तत्पर, पवित्रताका ही आदर्श रखने-वाला, भगवान्को ही लक्ष्य बनानेवाला, भद्रा और वीर्यको ही बन्धु बनानेवाला तथा भगवत्प्राप्तका ही आभूषण पहनने-वाला होता है, वह भगवान्को प्रेमरज्जुसे बाँध लेता है।

जिस प्रकार सुकृतने प्रसन्न वदनसे विप-पान कर लिया, किन्तु गत्यका त्याग नहीं किया, हरिदासने काजीके अत्याचार-से दरिनाम नहीं छोड़ा, हिरण्यकशिपुके अत्याचारसे प्रह्लाद विचलित नहीं हुआ, इसी प्रकार धर्मनिद्रा, सत्यवादी, कर्तव्य-परायण भगवद्भक्तको भगवद्विश्रसे विचलित न होना चाहिये।

साधकके लिये लोकसंग्रह अत्यन्त विघ्नकारी है तथा ब्रह्म-चर्य, सरलता, निर्भरता और वैराग्य सहायक हैं। साधन परिष्कृत हो जानेपर लोक-उग्रह हानिकारक नहीं होता।

भगवान्की दया और निजकी चेष्टा दोनोंसे ही उन्नति होती है। वृद्धावस्थामें भगवत्प्राप्तिकी इच्छा होनेपर भी भक्ति-लभ्य होना कठिन है। भगवद्भक्तको प्रत्येक कार्यके आरम्भमें भगवान्का ध्यान करना चाहिये।

निद्रा, घृणा, द्वेष और अभिमान जीवके लिये बन्धनकी शृङ्खला हैं।

समय धर्म्य न बिताना चाहिये। जिस समय कोई काम न हो उस समय जप, मानसपूजा अथवा सद्गुणोंका पाठ करना चाहिये।

मनमें कुत्थित चिन्ता उत्पन्न होनेसे उसके हटानेके लिये लप अथवा धर्मचिन्ता या वैराग्यभावना करनी चाहिये।

प्रथम ध्यान एवं मानस-पूजाका अभ्यास बढ़ाकर मनको स्थिर करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। मन अधिक दृष्टनेसे भगवान्में अनुराग उत्पन्न होता है। पहले-पहल मन दृढ़ता कठिन होता है। मन न लगे तो मानसिक जप करना चाहिये। कुछ काल अभ्यास करनेके पश्चात् थोड़ा-थोड़ा आनन्द आने लगता है, फिर कुछ समयतक अभ्यास हट हो जानेसे अधिक ध्यान करनेका उत्साह उत्पन्न होता है। उन्नते वाद ध्यानकी मात्रा अधिक हो जानेसे चित्त भगवत्प्रेममें डूब जाता है। यदी अवस्था साधनका पूर्ण पद है। इसी अवस्थाको भगवत्प्राप्तकार समझना चाहिये।

साधनाकार तीन प्रकारका होता है—(१) हृदयका प्रत्यक्ष दर्शन, (२) स्वप्नदर्शन और (३) तल्लिङ्गा।

गृहस्य संत

अग्नि-अनुसूया

महाराज-जर्नल

तुलाधार-वैश्य

धर्मव्याध

गृहस्य संत

ध्यान अधिक होनेसे मनकी शान्ति होती है । जिस दिन ध्यान अधिक हो और जप कम हो, उस दिन कोई चिन्ता न करनी चाहिये; किंतु यदि जप अधिक हो, ध्यान कम हो तो उसके लिये चिन्तित होना चाहिये ।

जप और ध्यानमें चित्त न लगानेपर जिस पुस्तकमें तुम्हारा अधिक प्रेम हो, उसका पाठ करो । अधिक पुस्तकें देखना भी भजनका विघ्न ही है ।

वायुरहित स्थानमें निष्कम्प, स्थिर और शान्तभावसे आधा-आधा घटा बैठनेका अभ्यास करो ।

भोग्यवस्तुके साथ अधिक प्रेम होनेसे चित्त नीचे जानेकी सम्भावना है, इस बातको अच्छी तरह याद रखलो ।

प्रीति, गतोप, प्रव्रता, उत्साह, धैर्य, साहस और निर्भयता भगवत्प्राप्तिके सहायक हैं ।

जिस विषयको ग्रहण करके अनेक विघ्न होनेपर भी त्यागनेकी गाम्भीर्य न हो, उसीको निष्ठा समझना चाहिये । निष्ठा अनेक प्रकारकी है । जैसे—धर्मनिष्ठा, नियमनिष्ठा, समयनिष्ठा, भक्तिनिष्ठा और शननिष्ठा आदि ।

शारीरिक स्वास्थ्यसे मनकी शान्ति होती है । अति भोजन और अथर्व भोजन सर्वथा त्याग्य है । जिस वस्तुकी खानेसे शरीरमें रोग उत्पन्न हो उसका सर्वथा त्याग करना चाहिये । भजन, भोजन और निद्रा प्रतिदिन नियत समयमें ही होनी चाहिये । बिठौना, ओढ़ना और वागव्यायन परिष्कृत रखना चाहिये, किंतु विन्यासिताका सर्वथा त्याग करना चाहिये । शिष्टाचारको कभी न छोड़ना चाहिये । हा, परनिन्दाका अवश्य त्याग करना चाहिये ।

आलस्य सबसे अधिक निम्नकारक है । आलस्यसे शरीर और मन दोनों ही दुर्बल होते हैं ।

भगवत्प्राप्त्यर्थ करुणोंके लिये शुद्धमय कुलमय, शुचि-अशुचि अथवा सुगन्ध-कुलमयका विचार न करना चाहिये ।

जिस समय त्रि उपस्थित हो, उग समय सरल भावसे भगवान्की प्रार्थना करनी चाहिये ।

स्थानाभक्त समय प्रथम ध्वज मूर्तिके चरणमें मन्त्र-पठना मनको सुमाना चाहिये और पर-उःमिनिष्ठमें अधिक ध्यान न करना चाहिये ।

हृदयमें प्रेम होनेसे निद्रा नहीं आती ।

विराग और निर्भरता होनेसे निद्रा जल्दी भगवान्को देख दूर हो जाती है ।

जो व्यक्ति पुनर्जितमें तत्पर, मनुष्य-वहीन, संसार-

विद्याका कृमि, पशुधर्मी, मोक्षान्व, उन्नतिकी आशासे रहता तथा प्रवृत्तिपरायण होता है, उसे भगवत्प्राप्ति नहीं होती ।

जो व्यक्ति विचारपरायण, मत्प्रेम, संयमशील, शान्ति-कामी, दुःख-निवृत्तिमें तत्पर, पवित्रताका ही आदर्श रखने-वाला, भगवान्को ही लक्ष्य बनानेवाला, श्रद्धा और वीर्यको ही बन्धु बनानेवाला तथा भगवत्प्राप्तिको ही आशुषण करने-वाला होता है, वह भगवान्को प्रेमरज्जुसे बाँध लेता है ।

जिस प्रकार सुकरातने प्रमद वदनसे विष-पान कर लिया, किंतु मत्स्यका त्याग नहीं किया, हरिदासने काजीके अत्याचार से हरिनाम नहीं छोड़ा, हिरण्यकशिपुके जलानारसे ग्रहीत विचलित नहीं हुआ, इसी प्रकार धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कर्तव्य-परायण भगवद्भक्तको भगवत्प्राप्तिके विचलित न होना चाहिये ।

साधकके लिये लोकसंग्रह अत्यन्त विमोचक है तथा नश-चर्य, सरलता, निर्भरता और वैराग्य सहायक हैं । साधन परिपक्व हो जानेपर लोक-संग्रह हानिकारक नहीं होता ।

भगवान्की दया और निजकी चेष्टा दोनोंमें ही उन्नति होती है । ब्रह्मावस्थामें भगवत्प्राप्तिकी इच्छा होनेपर भी भक्ति-लाम होना कठिन है । भगवद्भक्तको प्रत्येक कार्यके आत्ममें भगवान्का ध्यान करना चाहिये ।

निद्रा, पुष्पा, द्वेप और अभिमान जीवके लिये बन्धनही शृङ्खला हैं ।

समय व्यर्थ न बिताना चाहिये । जिस समय कोई काम न हो उग समय जप, मानवपूजा अथवा सद्गुरुगोष्ठा काटना चाहिये ।

मनमें कुतसित चिन्ता उत्पन्न होनेसे उसके हटानेके लिये जर अथवा धर्मचिन्ता या वैराग्यभावना करनी चाहिये ।

प्रथम ध्यान एवं मानग पूजाका अभ्यास सदाकर मनको स्थिर करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । मन अधिक दूरनेसे भगवान्में अनुराग उत्पन्न होता है । पर-उःमन दूरना कठिन होता है । मन न लगे तो मानसिक जग बाना चाहिये । कुछ काल अभ्यास करनेके पश्चात् घोड़ा घोड़ा आनन्द आने लगता है, तब कुछ समयका अभ्यास ही हो जानेसे अधिक ध्यान करनेका उत्साह उत्पन्न होता है । उसके बाद ध्यानकी माया अधिक हो जानेसे चित्त भगवत्प्रेम में डूब जाता है । यही अवस्था मानवका पूर्ण पद है । इसी अवस्थाको भगवत्प्राप्तिकार समझना चाहिये ।

शान्तिप्रद तीन प्रकारका होता है—(१) हृदय-प्रद, (२) स्वप्न-प्रद और (३) हृदय-प्रद ।

हमें स्वप्रदर्शन अथवा, प्रत्यक्ष दर्शन मध्यम और तल्लीनता उत्तम है। तल्लीनताके पश्चात् मायक जगत्को स्वप्रवृत्त देखता है। जयतरु ऐसा शुभ दिन प्राप्त न हो, तबतक कष्ट सहन करके धन्य और धैर्यके साथ भजन-गायन करना चाहिये। किन्तु ही मायक मंगली कर्म त्यागकर दिन-रात जल करते रहते हैं; परन्तु जिन्हीं प्रकारका कष्ट उग्रस्थित होनेपर वे उसे सहन करनेमें असमर्थ हो जाते हैं। इसका कारण केवल ध्यानका अभाव है। इसलिए उनके साथ ध्यान, गानसपूजा और ईश्वरप्राथना भी करनी चाहिये।

प्रतिदिन नियत समयमें इष्टदेवको हृदयसिंहासनपर विराजमान कर मानसिक द्रव्यद्वारा पूजा करनी चाहिये। पूजाके उपरान्त जल आरम्भ करना चाहिये। नाम-जपसे सम्पूर्ण पापोंका क्षय एवं सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। अन्य चिन्ताएँ त्यागकर यथाभाग्य नाम-जप करना ही मङ्गल है। साधकके लिये नाम-जप, सद्गुरु-पाठ, पवित्रता और नियम-निष्ठा भक्ति-व्ययमें सहायक हैं।

सम्पूर्ण नदियोंका जल गङ्गाजीमें मिलकर गङ्गारूप हो जाता है। भगवान्को निवेदन करनेमें सम्पूर्ण पदार्थ पवित्र हो जाते हैं। भक्तिमार्ग ज्ञानमार्गकी अपेक्षा सरल और सुमधुर है; किन्तु श्रद्धालीन तर्कनादीको दुर्लभ है।

भक्तके लिये 'महार नित्य है या अनित्य' यह विचार करना आवश्यक नहीं है। उसे तो जो कुछ दिलचाही

देता है वह लीलामय पुरुषोत्तमका लीलास्थान है। भक्तके लिये नाम-स्मरण तथा ध्येय मूर्तिको प्रेमके साथ देखना ही मुख्य गायन है। देखनेका अभ्यास जितना अधिक होगा, चित्तकी चञ्चलता उतनी ही कम होगी।

वाणीके मोनमें कोई मुनि नहीं होता। मनकी चञ्चलता-के अभावमें मुनि होते हैं।

भजनमें चार विभ हैं—लय, विशेष, कपाय और रगास्वाद। लय—ध्यानके आरम्भमें मित्रा तन्द्रासे ध्येयको भूल जाना ही लय है। विशेष—ध्यानके समय अगली-पिछली बातें याद करना विशेष है। कपाय—ध्यानके समय राग-द्वेष-का सूक्ष्म सङ्कार चित्तमें रहनेमें शून्य हो जाना कपाय है। रगास्वाद—स्वल्प आनन्दमें ही अपनेको कृतकृत्य मान लेना रगास्वाद है।

सत्कर्म और सविद्यतामें अपना और मरारका लाभ है तथा असत्कर्म और असविद्यतासे अपनी और संसारकी हानि है।

भक्त निरन्तर अभ्यासके बलमें रागद्वेषरहित होकर विविध-विधरूपी भवसागरको पार कर जाता है।

साधकको स्त्री, धन और नास्तिकसम्बन्धी चरित्रोंकी सफासोचना नहीं करनी चाहिये।

भक्तिपरपश्य पुरुषोंको स्त्रियोंसे जितना भय होता है, भक्तिपरायणा स्त्रियोंके लिये भी पुरुष उतना ही भयदायक है।

संत श्रीरामानन्दजी एम्० ए०

[जन्म—ई० सन् १९१७ के लगभग ।]

(मेषक—श्रीकृष्णलालजी अग्रिहोत्री, एम्० ए०)

साधकोंके लिये

यह जानते हुए कि विश्वके प्राणिपक्षोंके स्वरूपमें प्रभु ही विकासकी विभिन्न दशाओंको व्यक्त कर रहे हैं, यदि हम व्यक्तियोंके विभिन्न व्यवहारोंमें उनके विकासकी ओरके अनुसार, उनकी सेवा करें, तो हम सभी प्रभुका दर्शन कर सकेंगे और सभी कुछ प्रभु ही दीवेंगे।

अनेक शब्दोंकी और व्यवहारकी दृष्टियों होनेवाली प्रति-विकारके प्रति गावधान रहते हुए, अवफलताओं और दृष्टियोंके असोमनीय शब्दों और व्यवहारसे निरुत्पत्ति हुए बिना दृष्टियोंकी सेवाको भीमाग्य माननेवाला मनुष्य यौन ही प्रेम-प्रसादा बन्धन बन जाता है।

प्रत्येक नापी जगन्माता सदायुक्तता प्रतीक है।

जिस विश्वम्भरने तुम्हारे उत्थान और विकासका भार

लिया है, यही दृष्टियों भी कल्याणकर्ता है। तुम्हारा यह सोचना कि तुम किसीके भाग्य-विधाता हो, अस्वाभाविक है।

अनेकों बदल डालनेके लिये 'रामनाम' में अधिक प्रभावशाली और अनुभूत दवा में नहीं जानता हूँ। हमारे जितना बोझ निर्भर करेगा, जितना अधिक जर करेगा, उतने ही शीघ्र अपनेमें उसे परिवर्तनकरा अनुभूत होगा।

विश्रामके साथ हाथ दो अपने आपको उनके भीचगों-पर। प्रत्येक दशामें देखेच्छासे नम्रतासे स्वीकार करते हुए प्रसन्न रहो। यही शरणार्थी और समर्पण है।

ध्यान करो—मैं शक्तिमय, ज्ञानमय, आनन्दमय और मन्त्रमय हूँ। राम अनन्त शक्तिमय, अनन्त ज्ञानमय, अनन्त आनन्दमय और अनन्त मन्त्रमय हूँ। मैं राममय हूँ—अमृतमय हूँ।

गृहस्थ संत

संत विरक्त हीं हों, यह आवश्यक नहीं है। संतोंका न कोई वर्ग है, न आश्रम। वे सभी वर्गोंमें, सभी आश्रमोंमें, सभी देशोंमें, गृहस्थ-विरक्त सभीमें हुए हैं—हो सकते हैं। एी-पुरुष सबने संत होने आये हैं।

अत्रि-अनुसूया

महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी श्रीअनुसूयाजी—ब्रह्मा, विष्णु और शंकरजी भी जिनके पुत्र बने चन्द्रमा, दत्तात्रेय तथा दुर्वासारूपमें, जो महर्षि-मण्डलीमें सदासे पूज्य हैं—धन्य है उनका गार्हस्थ्य। जगज्जननी श्रीजानकीजी-को भी जो पातिव्रत-धर्मका उपदेश कर सकें—अनुसूयाजीको छोड़कर दूसरा कौन ऐसा हो सकता है।

महाराज जनक

पूरे राज्यका संचालन करते हुए उससे सर्वथा अनासक्त, अपने शरीरका भी जिन्हें मोह नहीं—इसीसे तो वे 'विदेह' कहे जाते हैं। विरक्तशिरोमणि श्रीशुकदेवजी भी जिन्हें गुरु बनाकर ज्ञानोपदेश प्राप्त करने गये, उन परम ज्ञानीके सम्बन्धमें क्या कहा जाय। क्या हुआ जो वे क्षत्रिय थे, क्या हुआ जो वे नरेश थे। उनका तत्त्वज्ञान, उनकी अनासक्ति, उनकी भगवद्भक्ति—जगत् उससे सदा प्रकाश पाता रहेगा।

तुलाधार वैश्य

संत होनेके लिये जैसे विरक्त होना आवश्यक नहीं, वैसे ही अमुक साधन भी आवश्यक नहीं। उपनिषदोंके अध्ययन, योगके अर्णास, सविधि यज्ञ या देवार्चन तथा माला-झोली छट्काये बिना कोई संत नहीं होगा—ऐसी

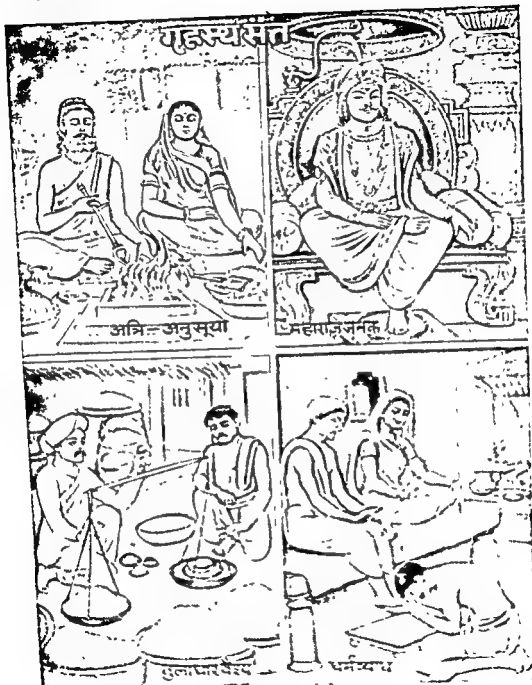
कोई बात नहीं। ये उत्तम साधन हैं; किंतु ये ही साधन नहीं हैं। भगवान्ने गीतामें बताया—

‘स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः।’

तुलाधार वैश्य थे—व्यापार उनका स्वकर्म था और उसीसे वे अर्चन करते थे घटघटविहारी प्रभुका। व्यापार उनके निजी लाभका साधन नहीं था, वह आजीविकाका साधन था—यह गौण बात है। उनमें पास ग्राहकोंके नाना रूपमें जो जगन्निघन्ता आते थे, उनकी मेयाका साधन था व्यापार। ग्राहक आया—वे सोचते थे 'ये इस वेदमें प्रभु आये। इस समय इनके इच्छानुसार इनकी सेवा कैसे हो?' ग्राहकका हित, ग्राहकका लाभ—यह था उनके व्यापारका आदर्श और ईमानदारीके इस व्यापारमें—इसी साधनने उन्हें संत बना दिया। ऐसे संत बन गये वे कि एक वनवासी, त्यागी, तपस्वी ब्राह्मण-को अपनी तपस्या छोड़कर उनसे धर्मोपदेश प्राप्त करने आना आवश्यक जान पड़ा।

धर्मव्याध

वे शूद्र थे—उनके द्वारपर भी उसी त्यागी तपस्वी ब्राह्मणकी आना पड़ा—आना पड़ा धर्मोपदेश प्राप्त करने और उन्होंने अपना परम धर्म प्रत्यक्ष दिखला दिया—‘ये मेरे धर्म हैं, ये मेरे आराध्य हैं, मैं और कोई ज्ञान और धर्म नहीं जानता।’ यह कहकर उन्होंने अपने माता-पिताके दर्शन करा दिये। माता-पिताकी तत्परता, विनम्रता और श्रद्धापूर्वक सेवा—यही साधन था जिसने उन्हें विप्र-वन्ध संत बना दिया था।

विरक्त संत

महर्षियाज्ञवल्क्य

श्रीकृष्णमदेव

श्रीशुकदेव

श्रीशङ्कराचार्य

विरक्त-संत

महर्षि याज्ञवल्क्य

परम योगीश्वर, ज्ञानियोंके शिरोमणि महाराज जनक-
के भी गुरुदेव महर्षि याज्ञवल्क्य प्रारम्भमें गृहस्थ ही
थे। जब वे गृहस्थ थे महाराज जनककी सभामें जो
गायें सर्वश्रेष्ठ ज्ञानीके लिये थी, उन्हें अपने शिष्यको उन्होंने
मे हाँक देनेको कहा। शास्त्रार्थमें वे विजयी हुए, सभी
ऋषियोंने उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना, किंतु ध्यान देने योग्य तो उन-
की नम्रता है। उनसे गौड़ ले जाते समय लोगोंने पूछा—
‘याज्ञवल्क्य ! तुम अपनेको सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मानते हो’
उन्होंने सरलतासे उत्तर दिया—‘ज्ञानियोंको तो मैं
नमस्कार करता हूँ। मुझे तो गायोंकी आवश्यकता है,
इसलिये ले जा रहा हूँ।’ यही महर्षि समय आनेपर विरक्त
हो गये। संन्यासाश्रम स्वीकार किया उन्होंने। एक
कोपीन और जलपात्रके अतिरिक्त उनके पास कुछ
नहीं था।

भगवान् ऋषभदेव

सम्पूर्ण पृथ्वीके चक्रवर्ती सम्राट् थे भगवान् ऋषभ-
देव। लेकिन वे तो पृथ्वीपर आये ही थे अवधूत वैशक्का
परम आदर्श विरक्तो दिखाने। उन्होंने उपदेश किया
था—‘बह गुरु गुरु नहीं, दे खजन खजन नहीं, बह
पिता पिता नहीं, बह माता माता नहीं, बह भाग्य भाग्य
नहीं और बह स्वामी स्वामी नहीं जो आती मौतसे बचा
न सके।’ संसार मृत्यु-प्रसन्न है, इसमें सर्वत्र मृत्युकी ही
दुर्दमनीय छाया है। यह ग्रन्थक्ष दिखलानेके लिये चक्रवर्ती
सिद्धासनका उन्होंने त्याग कर दिया। त्यागकी पराक्रान्ता-
भोजन और जलनम्रता त्याग, मुझमें एक पत्थरका टुकड़ा
रख लिया उन्होंने और मौन होकर उन्मत्तके समान वनों-
में विचरते रहे। वनमें दावामि लगी—उनकी बह
पवित्र देह आहुति बन गयी; किंतु जो शरीर नहीं,

जिसकी शरीरमें तनिक भी आसक्ति नहीं, उसे अम्रिका
क्या भय। अग्नि हो या काल हो, वह उनकी वन्दना
ही तो कर सन्ता था।

श्रीशुकदेवजी

महाराज परीक्षित जब राज्य त्याग करके मृत्युकी
प्रतीक्षामें निर्जल वन लेकर भगवती भागीरथीके किनारे
आ बैठे, सभी ऋषि-मुनि उन परम भागवतके समीप आये।
उनमें भगवान् परशुराम और भगवान् व्यास थे, समस्त
देवता-असुरोंके पिता महर्षि कश्यप थे, परम तेजस्वी
महर्षि मरु थे, सभी देवर्षि-महर्षि थे; किंतु योद्धाशर्माय
नवजलवरसुन्दर दिग्म्बर अवधूत व्यासनन्दन श्रीशुक-
देवजीके आनेपर सब उठ खड़े हुए। सबसे उच्चासनपर
महाराजने उन्हें बैठाकर उनकी पूजा की। यह ज्ञान,
वैराग्य, त्याग और भक्तिका अपार प्रभाव और दमे ऋषियों-
के भी उन परम वन्दनीयने सुनाया क्या—श्रीमद्भागवत।
‘श्रीकृष्णचन्द्रके श्रीचरणोंमें अनुराग ही समस्त साधनोंका
परम फल है।’ यही उनका अमृतोपदेश है।

श्रीशङ्कराचार्य

उच्छिन्नप्राय वैदिक धर्मकी स्थापना की किसने !
किसने कन्याकुमारीसे हिमालयतक सनातन-धर्मका विजय-
घोष कराया ! जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्यके अतिरिक्त इसमें
भग्न दूसरा कौन समर्थ था। वे निरकाशितमणि, उन्होंने
तो शय्य घोषित किया—‘समस्त इदं प्रपन्नं निष्पा है।
अज्ञानी ही मोहवश इने सत्य मानकर इन्में आसक्त रहना
है। सत्य तो केवल एक चेतन सत्ता है। निर्गुण,
नित्य, निर्गुण, अनसृष्टिजन, ज्ञानस्वरूप व्रतसत्ता।
उसकी अनुभूति ही ज्ञान है और उस ज्ञानमें ही जीव
अने जीवन्मे मुक्त होता है।’

संत श्रीराजचन्द्र

[जन्म-स्थान बवाणिया (सीताष्ट), जन्म-सं० १९२४ वि०, देहावसान सं० १९५७ ।]

(प्रेक्षक-वैद्य श्रीबदरहीन राणपुरी)

बहु पुण्य केरा पुज थी
शुभ देह मानव नो भल्यो ।
तो ये ओ भव चक्र नो
आँटो नहीं एके टल्यो ॥
सुख प्राप्त करतों सुख टले
छे लेश ये लछे लहो ।
क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे
कां अहो राची रहो ॥

लक्ष्मी अने अधिकार बधतां
शु बधुं ते तो कहो ।
शुं कुटुंब के परिवार भी
बधवाणुं एनेय ग्रहो ॥
बधवाणुं संसार नुं नर
देह ने हारी जवो ।
एमां विचार नहीं अहो हो
एक पल तमने हवो ॥

बाबा किनारामजी अघोरी

(जन्म बनारस जिलेके चन्दौली तहसीलमें रामगढ़ गाँव । पिताका नाम श्रीकनवरसिंह । दीक्षागुरु श्रीबाखराम अघोरी । निब संत एवं अघोरमतके प्रचारक ।)

संतो भाई मैं भूल्यो कि जग बौरानो, यह कैसे करि कहिये ।
याही बड़ो अचंभो लगत, समुझि समुझि उर रहिये ॥
कये ग्यान अज्ञान जग्य जगत, उर में कपट समानी ।
प्रगट छौंड़ि करि दूर बतायत, सो कैसे पहचानी ॥
हाइ चाम अरु मांस रक्त मल, मज्जा को अभिमानी ।
ताहि खाय पंडित कहलायत, यह कैसे हम मानी ॥
पढ़े पुराण कोएन वेद मत, जीव दया नहिं जानी ।
जीवन भिन्न भाव करि मारत, पुनत भूत भवानी ॥
यह अरुष्ट सारी नदि तनिकी, मन में रहे रिसानी ।
अंधारि अंधा डगर बतायत, बाहिरी कहित बानी ।
‘राम किना’ सतगुरु सेवा बिन, भूकि मरणो अग्यानी ॥

X X X

शब्द का रूप सोचो जगत पुरा दे,
शब्द भा भेद कोई संत जाने ।
शब्द अत अमर अद्वितीय व्यापक पुरा,
संत सुख शब्द मुक्तिहार आने ॥
ः में प्रती दे, अंत में बंद दे,
आप अनुभी करो, एक माने ।

‘राम किना’ अमम यह राह बाँकी निरद,

निकट को छौंड़ि कै प्रीति दाने ॥

सांचि कहिये साँचो मुनिय, साँचो करिय विचार ।
साँच समान न और कछु, साँचो सग सगहार ॥
पाँच तत्व गुन तीन है, रच्यो मकल प्रसंग ।
मिद माई सो देखिये, भुचन गाँह नव खंड ॥
सो मय प्रभु मई रमि रह्यो, जह चेतन निज ठौर ।
ताते राम सँभारि गढ़ु, तब नामन को मोर ॥
नही दूरि नहिं निकट अति, नही कट्टु अस्थान ।
बेदी ये हृद गाई करे, जपे सो अज्ञा जान ॥
आपु विचारे आपु मैं, आपु जगु मई होन ।
आपु निरंतर रमि रहे, यह पद पावे मोन ॥
यथा योग्य व्यवहार को, जानि रहे निरदर ।
अमय अमक अमोघ दे, जानै अज्ञा देह ॥
अनुभव गोई जानिये, जो नित रहे निवार ।
राम किना मत शब्द गाई, उतर आपु भी नर ॥
बाह कमायी बूढ़ही, मर जीवन ते नैप ।
तू तो पूरन ब्रह्म दा, बाई न होई नैप ॥

संत श्रीराजचन्द्र

[जन्म-स्थान ववाणिया (सीराष्ट्र), जन्म-सं० १९२४ वि०, देहावसान सं० १९५७ ।]

(भेषक-वैद्य श्रीनन्दरत्न राणपुरी)

बहु पुण्य केरा पुंज थी
शुभ देह मानव नो भूयो ।
तो ये अरे भय चक्र नो
आँटो नहीं एके टूट्यो ॥
मुख प्राप्त करतों मुख टले
छे लेश ये लक्षे लहो ।
क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे
कां अहो राची रहो ॥

लट्मी अने अधिकार बधता
शु बच्युं ते तो कहो ।
शु कुटुंब के परिवार थी
बधवाणुं एनेम प्रहो ॥
बधवाणुं संसार नुं नर
देह ने हारी जवो ।
एमां विचार नहीं अहो हो
एक पल तमने हवो ॥

वावा किनारामजी अघोरी

(जन्म बभारस जिलेके बन्दीली तहसीलमें रामगढ़ गाँव । पिताका नाम श्रीमन्मदरसिंह । दीक्षागुरु श्रीकालदास बगोरी । सिद्ध संत एवं अघोरमनके प्रचारक ।)

संतो भाई मैं भूयो कि जग बौघनो, यह कैसे करि कहिये ।
याही बड़ो अचंचो लगत, समुक्ति समुक्ति उर रहिये ॥
कपे ग्यान अज्ञान जग्य प्रत, उर में कषट समानी ।
प्रगट छाँड़ि करि दूर बतावत, सो कैसे पहचानी ॥
हाड़ चाम अरु मांस रक्त मल, मज्जा को अभिमानी ।
ताहिं खाय पंडित कहलायत, वह कैसे हम मानी ॥
पढ़े पुराण कोरान वेद मत्त, जीव दया नहिं जानी ।
जीवनि भिन्न भाव करि मारत, पूजत भूत भवानी ॥
वह अईष्ट सुखे नहिं तनिकौ, मन में रहै रिसानी ।
अंधहि अंधा डगर बतावत, बहिरहि बहिरा बानी ।
'राम किना' सतगुरु सेवा विनु, भुक्ति मरणो अग्यानी ॥

X X X

शब्द का रूप सौंचो जगत पुरुष है,
शब्द का भेद कोई संत जाने ।
शब्द अज अमर अद्वितीय व्यापक पुरुष,
संत गुरु शब्द सुविचार आने ॥
चंद ॥ जोति है, जोति में चंद है,
अरु अनुभौ करे, एक माने ।

'राम किना' अगम यह राह बाँकी निपट,

निकट को छाँड़ि कै प्रीति ठाने ॥

सौंचि कहिय सौंचो मुनिय, सौंचो करिय विचार ।
सौंच समान न और कछु, सौंचो सग सम्हार ॥
पाँच तत्व गुन तीन लै, रच्यो सकल ब्रह्मंड ।
पिंड माहँ सो देखिये, भुवन सहित नव खंड ॥
सो सब प्रभु महँ रमि रह्यो, जड़ चेतन निज और ।
तातैं राम सँभारि गाहु, सब नामन को मोर ॥
नहीं दूर नहिं निकट अलि, नहीं कहूँ अस्थान ।
बेदी पे हट गहि करे, जपे सो अजग जान ॥
आपु विचारै आपु मैं, आपु आपु महँ होय ।
आपु नितंबर रमि रहे, यह पद पावै सोय ॥
यथा योग्य व्यवहार को, जानि रहे निर्योह ।
अमय अमंक असोच हे, जानै अजग दोह ॥
अनुभव सोई जानिये, जो नित रहे विचार ।
राम किना सत शब्द गहि, उत्तर जाय भो पार ॥
चाह चमारी चूहड़ी, सब नीचन ते नीच ।
तू तो पूरन ब्रह्म या, चाहै न होती बीच ॥

भजन करो, विदियाँ स्वयं तुम्हारे चरणोंमें टोकर खावेंगी ।
पराधीनताका नहीं, स्वाधीनताका मार्ग अपनाओ ।

८. परमार्थका मार्ग व्यवहारसे ही होकर जाता है । इस-
लिये व्यवहारको शास्त्र-मर्यादाके अनुसार बनाओ । व्यवहार
अमर्यादित हुआ तो परमार्थका पता नहीं चलेगा ।

९. परमात्मा व्यापक है, तुम्हारे अंदर भी है । पानकी
चीजको दूर देखोगे तो दूँदनेमें देर लगेगी ।

१०. जो काम स्वयं कर सको, उसीमें हाथ लगाओ ।
दूतोंके बलपर काम उठानेमें अशान्ति भोगनी पड़ेगी ।

११. अपनी दिनचर्या ऐसी बनाओ जिससे अनन्तशक्ति
और आनन्दानन्द प्राप्त हो । ऐसा न करो कि सब शक्ति
क्षय हो जाय और दुःखके पहाड़ोंमें फिर जाओ ।

१२. कहीं भी किनी भी परिस्थितिमें रहो, मनमें कमजोरी
मत आने दो । जहाँ रहो मस्त रहो ।

१३. पापियोंके ऐश्वर्यको देखकर धर्म-फलमें सदेह मत
करो । पाँचीकी सजाका जो मुक्तिजन्म होता है, उसको पाँचीके
पहले हठानुसार भोग-माममी दी जाती है ।

१४. कोई गलती हो जाय तो उसे छुपार लेना चाहिये ।
दुःप्रसन्न करके गलतीका समर्थन करनेसे अनर्थपरम्परा बढ़ती
जायगी और तुम्हारा जीवन नष्ट होगा और दूतोंकी भी
हानि होगी ।

१५. भगवान्का भजन करो, पर उनसे कुछ माँगो मत;
क्योंकि जितना भगवान् दे सकते हैं उतना तुम माँग ही
नहीं सकते । माँगना और देना दोनों अपनी हैसियतके
अनुसार होता है । तुम माँगोगे तो अल्प अल्पशक्तिमान्
जीवकी हैसियतसे माँगोगे और यदि भगवान् स्वयं देंगे तो
वे सर्वशक्तिमान्की हैसियतसे देंगे । इसलिये इसीमें
लाम है कि ह्रुम कर्म करो और उमका फल कुछ माँगो
मत, भगवान्पर छोड़ दो, जैसा वे चाहें करें ।

१६. यदि कोई तुम्हारी निन्दा करे तो भीतर-भीतर
प्रसन्न होना चाहिये, उससे घबरा नहीं करनी चाहिये; क्योंकि
निन्दा करके वह तुम्हारा पाप अपने ऊपर ले रहा है—तुम
बिना प्रयत्नके ही पापोंमें मुक्त हो रहे हो । इसलिये निन्दकको
परमार्थमें महापद ही मानना चाहिये । इसीलिये कबीर
करते थे—

निन्दक मेर गस्तिव जँगल कुटो छवय ।

१७. जिसे आत्मानन्दका अनुभव है, वह विषयानन्दमें
नहीं पड़ेगा । क्या कोई चक्रवर्ती सम्राट् दो गाँवकी मीरकी
इच्छा कर सकता है !

१८. ऐसा करो कि गर्भवाममें फिर न आना पड़े, तभी
मुमुक्षु-जन्म मार्गक होगा ।

१९. मालीमें सम्बन्ध रखोगे तो पूरी वाटिकासे लाम
उठा सकोगे । भगवान्में सम्बन्ध बना लो तो भगवान्की
वाटिकासब बढ़ गारा संसार तुम्हारा हो जायगा ।

२०. कोई काम हो मोच-समस्तकर करो । आनुरता चाहे
जिन काममें हो, अच्छी नहीं । सलङ्ग भी मोच-
समस्तकर करना चाहिये; क्योंकि माधुष्यमें भी न जाने कितने
नी० आर्द० डी० और चोर-डाहू भरे पड़े हैं, जिनके
सम्पर्कसे हानि हो सकती है । इसलिये सतर्क रहना आवश्यक है ।

२१. विरयीका सङ्ग साक्षात् विषयसे अधिक मयावह
है । विषय तो मायात् अग्नि है और विरयी अग्निके
सम्पर्कमें रहनेवाले चिमटेके समान है । अग्नि (अङ्गार) को
हाथमें उठाकर जल्दीसे फेंक दो तो उतना नहीं जलेगा, पर
यदि चिमटा कहीं छू जाय तो चाहे जितनी जल्दी करो पर
फफोला अवश्य पड़ जायगा । इसलिये चिमटोंसे सदा
बचते रहो ।

२२. पहले तो यही प्रयत्न करना चाहिये कि विरयी और
दुर्जनोसे व्यवहार न करना पड़े । पर यदि कोई कार्य आ
ही आय तो उनसे वैसा ही सम्बन्ध रखो जैसा पापानेसे
रखते हो । आवश्यकता पड़नेपर पापानेमें जाते हो, पर काम
हुआ कि बहोसे हटे, जल्दी-से-जल्दी शान्त आनेकी कोशिश
करते हो । इसी प्रकार इन लोगोंसे काम लेकर जल्दी-से-जल्दी
दूर हट जाना चाहिये ।

२३. सदा उचित और अनुचितका ध्यान रखो । ऐसा
नहीं कि जिनने टुकड़ा बाँट दिया, उसीके दरवाजे पूँछ दिखाने
लगे । उदर-योग्यके लिये अपने भाग्यपर विश्राम रखो ।
किन्नीके दवाकमें आकर अनुचित कार्य करके पारस मग्न
मत करो; क्योंकि जब उस पारस पत्र तुम्हारे पाम आयेगा
तब तुम्हें अक्रेते ही भोगना पड़ेगा । उस समय कोई रिस्सा
बैठने नहीं आयेगा । इसलिये जो कुछ करो, पार-पुष्पका
विचार करके करो । ऐसा चीज मत सोओ जिसमें कटोते फँसे ।

२४. ठगो मत चाहे ठगा जाओ; क्योंकि मगरमें हस्तेका
नहीं रहना है, जना अवश्य है और गाय कुछ नहीं जानगा—

करो । दो ही दोहा, एक ही दोहा सही, पर छोड़ो मत ।
पाठ करते जाओ । श्रीराममें मन लगेगा । श्रीराममें मन
लगनेका अर्थ जगत्से मुक्ति है ।

दो घंटे रात रहते जग जाओ । ध्यान करो, जप करो ।
यह न हो सके तो गा-गाकर धीरे-धीरे प्रभु-प्रार्थना करो ।
सोनेके पहले भी प्रार्थना करो ।

सत्सङ्ग हूँदते रहो । तीर्थोंमें जाते रहो । साधु-महात्मा-
ओंकी सेवा करते रहो । तुम अपनी जिम्मेदारीसे मुक्त माने
जाओगे ।

पापसे डरो, झूठ मत बोलो । परायी स्त्रीपर कुदृष्टि कभी
भी मत डालो । सर्वत्र भगवान्को देखनेका प्रयत्न करो ।
तुम्हारा जीवन सफल हो जायगा ।

संत श्रीपयोहारी बाबा

(जन्म—सिलौदा ग्राम जिला बनारस । उत्तरप्रदेशके गाजीपुर जिलेमें गांगी नामक छोटी-सी नदीके तटपर सिलौदा नामक
गाँवमें कुशीपर निवास । केवल दूध (पय) लेनेसे इनका नाम पयोहारी बाबा पड़ गया ।)

जिन्होंने संसारकी ही सर्वस्व मान लिया है, उनकी बात
नहीं, पर जो संसारके उस पारपर भी विश्वास करते हैं—
उन्हें भगवान्का भजन करना आवश्यक है । भजनमें बड़ा
सुख है, पर जयतक भजन नहीं किया जाय, कैसे पता चले ।

मन नहीं लगता, कोई बात नहीं । बिना मनके नाम
रटो, रटते जाओ । अग्यावसे तीक्ष्ण मिर्च भी प्रिय लगने
लगाती है । भगवन्नाम तो बहुत मधुर है ।

रात-दिन सोनेमें ही मत बिताओ । कितने जन्म और

कितने कालसे सोते आये हो । अय जग जाओ, सजग हो
जाओ । भगवान्को पानेके लिये चल दो, दुरंत चलो । नहीं
तो सदा रोते ही रहोगे ।

मन, वाणी और शरीरसे पवित्र रहो ।

भगवान्का गुण गाओ, सुनो । भगवान्का सभी गुण-
गान करो—इसके लिये प्रयत्न करो । पर पहले स्वयं गुणगान
करो । तुम्हारा मङ्गल होगा ।

परमहंस स्वामी श्रीराधेश्यामजी सरस्वती

[जन्म—संवत् १८७२]

(प्रेरक—दा० श्रीनारमोदिन्दजी अग्रवाल)

जर लग्य लखै न आर को, तब लग्य नहीं शुद्धात ।
आर लखे क्षीतल भयो, नहिं कह्युं आवत जात ॥
दिग्य मन्दिर घोषा नहीं, करे अन्य की खेव ।
मृग-नृणा में भरमि के, लग्यो न आतमदेख ॥
भव त्रिदकी का पीजय, जिड़िया बोल अमोद ।

कुछ दिन में उड़ जायगी, रहा पोल का पोल ॥
मन दर्पण काँदें लग्यी, नहिं दरगत है शान ।
जेमे घन की ओट में छिपा रहत है मान ॥
जर लग्य फुरता प्राण में, तर लग्य झुटा शान ।
अचल भयो फुरता नहीं, बूँद में तन्धु गमान ॥

श्रीशंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर स्वामीजी श्रीब्रह्मानन्दजी सरस्वती महाराज

१. पहले आनेको बनाओ, फिर दूसरेकी चिन्ता करो ।
२. धर्म इन्द्रियोंपर नियन्त्रण करता है इमीलिये इन्द्रियोंके
मुलम धर्मको हीआ समझते हैं ।
३. धर्मका मार्ग प्रत्येक क्षेत्रमें स्थायी मजबूतकाइ मार्ग है ।
४. धर्मका मन्थन करनेवाला सबके हितका शिरोपी है ।

५. एक ही (भगवान्को) मजबूतीमे पकड़ हो तो
अनेकोंही गुशामद नहीं करनी पड़ेगी ।
६. दुर्जनके लिये दुर्जन मत बनो । दुर्जनकी दुर्जनता
को अपनी मजबूततामे दबाओ ।
७. निर्दोषके चक्रमें टोकरें लगाने प्रयत्न करो । भगवन्का

भजन करो, मित्रियों स्वयं तुम्हारे चरणोंमें छोकर स्थायेंगी ।
पराधीनताका नहीं, स्वाधीनताका मार्ग अपनाओ ।

८. परमार्थका मार्ग व्यवहारमें ही होकर जाता है । इम-
लिये व्यवहारको शास्त्र-मार्गदाके अनुसार बनाओ । व्यवहार
अभ्यसित हुआ तो परमार्थका पता नहीं चलेगा ।

९. परमात्मा व्यापक है, तुम्हारे अंदर भी है । पागड़ी
चीजको दूर देखोगे तो हूँदनेमें देर लगेगी ।

१०. जो काम स्वयं कर सको, उसीमें हाथ लगाओ ।
दुम्हारे बल्लर काम उठानेमें अशान्ति भोगनी पड़ेगी ।

११. अरुनी दिनचर्या ऐसी बनाओ जिनमें अनन्तशक्ति
और अव्यक्तानन्द प्राप्त हो । ऐसा न करो कि सच शक्ति
क्षय हो जाय और दुःखके पहाड़ोंसे घिर जाओ ।

१२. कहीं भी किनी भी परिस्थितिमें रहो, मनमें कमजोरी
मत आने दो । जहाँ रहो मल रहो ।

१३. पारियोंके ऐश्वर्यको देखकर धर्म-फलमें संदेह मत
करो । पौसीकी सजाका जो मुस्लिम होता है, उसको पौसीके
पहले इच्छानुसार भोग-नामग्री दी जाती है ।

१४. कोई गलती हो जाय तो उसे झुझार लेना चाहिये ।
दुष्प्रवृत्ति करके गलतीका समर्थन करनेसे अनर्थपरम्परा बढ़ती
जायगी और तुम्हारा जीवन नष्ट होगा और दुष्टोंकी भी
हानि होगी ।

१५. भगवान्का भजन करो; पर उनसे कुछ माँगो मत;
क्योंकि जितना भगवान् दे सकते हैं उतना तुम माँग ही
नहीं सकते । माँगना और देना दोनों अपनी हैवियतके
अनुसार होता है । तुम माँगोगे तो अलग अलग्यक्तमान्
जीवकी हैवियतने माँगोगे और यदि भगवान् स्वयं देंगे तो
वे सर्वशक्तिसर्वशक्तिमान्की हैवियतसे देंगे । इसलिये इसीमें
लाम है कि शुभ कर्म करो और उसका फल कुछ माँगो
मत; भगवान्पर छोड़ दो, जैसा वे चाहें करें ।

१६. यदि कोई तुम्हारी निन्दा करे तो भीतर-भीतर
प्रसन्न होना चाहिये, उससे झुजवा नहीं करनी चाहिये; क्योंकि
निन्दा करके वह तुम्हारा पाप अपने ऊपर ले रहा है—तुम
बिना प्रयत्नके ही पापोंमें मुक्त हो रहे हो । इसलिये निन्दकको
परमार्थमें गहायक ही मानना चाहिये । इसीलिये कबीर
कहते थे—

निन्दक नैर रक्षित अथवा नृपि उद्वेग ।

१७. जिते आत्मानन्दका अनुभव है, वह विषयानन्दमें
नहीं फँसेगा । क्या कोई चक्रवर्ती मल्लाह दो गाँवकी मीरकी
इच्छा कर सकता है ?

१८. ऐसा करो कि गर्भवाममें फिर न आना पड़े; तभी
मनुष्य-जन्म मार्थक होगा ।

१९. मालीमें सम्बन्ध रखोगे तो पूरी वादिकासे लाम
उठा सकोगे । भगवान्में सम्बन्ध बना ले तो भगवान्की
वादिकारूप यह गाय नगर तुम्हारा ही जायगा ।

२०. कोई काम हो मोच-ममस्मरक करो । अनुरता चाहे
जिन काममें हो, अच्छी नहीं । सत्तज्ञ भी मोच-
ममस्मरक करना चाहिये; क्योंकि माधुष्यमें भी न जाने कितने
सौ० आदौ० डी० और चोर-डाकू भरे पड़े हैं, जिनके
सम्पर्कसे हानि हो सकती है । इसलिये सतर्क रहना आवश्यक है ।

२१. विषयीका सङ्ग साक्षात् विषयमें अधिक भयावह
है । विषय तो साक्षात् अग्नि है और विषयी अग्निके
सम्पर्कमें रखेवाले चिमटेके समान है । अग्नि (अन्नार) को
हाथमें उठाकर जल्दीसे फेंक दो तो उतना नहीं जलेगा, पर
यदि चिमटा कहीं छू जाय तो चाहे जितनी जल्दी करो पर
कफोला अवश्य पड़ जायगा । इसलिये चिमटोंसे सदा
बचते रहो ।

२२. पहले तो यही प्रयत्न करना चाहिये कि विषयी और
दुर्जनसे व्यवहार न करना पड़े । पर यदि कोई कार्य आ
ही जाय तो उनसे वैसा ही सम्बन्ध रखो जैसा पात्रानेसे
रखते हो । आवश्यकता पड़नेपर पात्रानेमें जाते हो, पर काम
हुआ कि बहाँसे हटो, जल्दी-से-जल्दी वादर आनेकी कोशिश
करते हो । इसी प्रकार इन लोगोंमें काम लेकर जल्दी-से-जल्दी
दूर हट जाना चाहिये ।

२३. सदा उचित और अनुचितका ध्यान रखो । ऐसा
नहीं कि जिनमें दुकड़ा हाल दिया, उनीके दरवाजे बूँध दिखाने
लगे । उदर-भोगके लिये अपने भाग्यपर विश्वास रखो ।
किनीके दरवाजों आकर अनुचित कार्य करके पात्रका समूह
मत करो; क्योंकि जब उम पात्रका फल तुम्हारे पास आयेगा
तब तुम्हें अरेजे ही भोगना पड़ेगा । उम समय कोई दिस्सा
बैठने नहीं आयेगा । इसलिये जो कुछ करो, पात्र-पुण्यका
विचार करके करो । ऐसा बीज मत बोओ जिनमें कौटो कटो ।

२४. ठगो मत चाहे ठगा जाओ; क्योंकि गमरमें हनेका
नहीं रहना है, जन्म अवश्य है और गाय कुछ नहीं जायगा—

यह भी निश्चित है। यदि किसीको ठग लगे तो ठगी हुई वस्तु तो नष्ट हो जायगी या यहाँ पड़ी रह जायगी; पर उसका पाप तुम्हारे माथ जायगा और उसका फल भोगना ही पड़ेगा। यदि तुमको कोई ठग ले तो तुम्हारा भाग्य तो वह ले नहीं जायगा—विचार कर लो कि उसीके भाग्यकी चीज थी, थोड़ेसे तुम्हारे पास आ गयी थी, अब ठीक अपनी जगह पहुँच गयी। या ऐसा सोच लो कि किसी समयका पिछला भ्रमण उसका तुम्हारे ऊपर या सो अब चुक गया। इस विचारने ठगा जानेमें क्यादा हानि नहीं; ठगनेमें क्यादा हानि है।

२५. मायधान रहो कि कोई काम यहाँ ऐसा न हो जाय कि जिनके लिये चलते समय पछताना पड़े। यदि मतकँ नहीं रहोगे तो नीचे गिरनेसे बच नहीं सकते। संसारका प्रवाह नीचे ही गिरायेगा।

२६. शासन-सत्ताकी मय बातें मानो; पर धर्मविरुद्ध बातें मत मानो; क्योंकि—

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः।

यह स्वाभाविक नियम है कि जो वेद-शास्त्रोंक अपने धर्मकी अवहेलना करता है, वह नाशको प्राप्त होता है। और जो धर्मानुसारी आचरण करता है, उसकी रक्षा धर्म करता है। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति और समाजके कल्याणकी दृष्टिसे ही हमारा यह कहना है कि कोई भी शासन-सत्ता हो; उसकी मय बातें मानो, पर धर्मविरुद्ध बातें मत मानो। राष्ट्र तो हमारा है। जहाँतक राष्ट्रकी उन्नतिकी प्रश्न है; हम सर्वथा सहमत हैं; परंतु यदि सरकार धर्मका विरोध करनेमें राष्ट्रका हित समझती है तो इतने अंशमें हम उससे सहमत नहीं। हम तो यही कहेंगे कि जनताको स्वधर्म-पालनमें लगाना भी शासन-सत्ताका ही कार्य है; क्योंकि यह नीति है कि—

विषये योजयेच्छुं मित्रं धर्मेण योजयेत्।

अर्थात् शत्रुको विषयकी और प्रवृत्त करो और मित्रको अर्थात् जिसकी भलाई चाहते हो उसको स्वधर्मपालनमें लगाओ। इसलिये यदि शासनाधिकारी प्रजाप्री भयंद चाहते हैं तो उन्हें स्वधर्मपालनमें प्रोत्साहन देना चाहिये।

२७. धर्महीन शिशाही समाजमें बढ़ते हुए नैतिक पतनका कारण है।

२८. शासन-सत्ता गारुडन रहे। भौतिक उन्नतिके लिये प्रयत्नशील होनेके साथ-साथ यदि शिष्टाई धार्मिक, दार्शनिक

और यौगिक तत्त्वोंका प्राधान्य न किया गया तो देशमें केवल अर्थ और कामकी प्रवृत्तियाँ जाँगी और समाजको पशुभावमय भोगप्रधान बनाकर समाजमें पहुँचा देगी।

२९. भौतिक उपदेश उतना प्रभावशाली और स्थायी नहीं होता जितना चरित्रका आदर्श। इसलिये यदि दूसरों पर प्रभाव रखना चाहते हो तो चरित्रवान् बनो। चरित्र शुद्ध होनेसे संकल्प-बल बढ़ता है और संकल्प-शक्ति ही क्रिया सिद्धिका कारण होती है।

‘क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नौपकरणे’

(प्रेरक—भक्त श्रीरामचरणदासजी)

३०. यदि हम श्रीभगवन्नामका श्रीभगवान् के लिये ही उपयोग करते हैं, उनके प्रेमके लिये ही लगाते हैं तब तो ठीक करते हैं और यदि श्रीभगवन्नामको संसारी जीवोंके लिये लगाते हैं तो हम नामका अपमान करते हैं। श्रीभगवन्नामका तो बस, भगवान् के लिये ही उपयोग करो। यदि तुम्हें विवाह करना है तो उसके लिये नाम जपनेकी जरूरत नहीं; उस समय देवानुष्ठान करनेकी जरूरत है। नाम तो भगवान् के लिये ही होना चाहिये।

३१. श्रीभगवन्नाम बहुत सुन्दर है; परंतु वह भी सत्यको चाहता है। गोस्वामी श्रीलुत्पीदासजी महाराज कहते हैं—

रमा विरयस राम अनुरागी। तजत बमन। इव नर बहमणी॥

आज देखनेमें आ रहा है कि जो श्रीरामभक्तिकी झींग मारते हैं, वे भी रमाकी खोजमें रहते हैं और किसी प्रकार हमें धन मिले—इसीकी चिन्तामें डूबे रहते हैं। किसी भी प्रकार सबको अपने अनुकूल कर लेना और उनसे रुपये कमाना तथा उन रुपयोंको चाहे जहाँ विलास-वासनामें खर्च करना—यही रह गया है। आजकल धर्मकी ओटमें सब कुछ हो रहा है। देने वाले भी धन तो दे देते हैं पर यह खयालतक नहीं करते कि हमारा धन कहाँ जा रहा है। आपको मान्य है कि जो धिरक महात्मा हैं, उनके पीछे स्वामी क्यों दौड़ती है? इसीलिये कि यह हमारे पति श्रीविष्णु भगवान् को छोड़ दे। इन्हें बड़ा विप्र ममसना चाहिये और इनसे सच्चा चाहिये। जो मन्त्रे महात्मा हैं, उनके लिये यह स्वामी तुच्छानितुच्छ है। लोगोंके सामने भक्त बनकर रोना-हँसना और उनगे धन लेना बड़ा बुरा है। ऐसा रोना-हँसना तो एक बेरया भी कर सकती है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। व्याख्यान देकर ऐसा कोई भी कर सकता है।

३८. श्रीमन्नारायण तो सबको अरुण स्मरण करना चाहिये परन्तु साथ ही वाक्यरूप में मंत्रों का दूध करना चाहिये। तभी विमल लाभ होगा।

३९. हम अनेकों मनातनधर्मों भी करते जायें और फिर वेद और शास्त्रों के विरुद्ध भी जाते जायें यह बड़े दुर्गम तथा आश्चर्य की बात है। ये अनेकों मनातनधर्मों कैसे करते हैं! यह शीघ्र नहीं कि दिनभर साग भी घुमाते रहें और मिथ्या भी लूट चले जायें।

४०. गुरुश्री का बर्तन है कि वे अपने किष्कंधी बुद्धि को चुन चुकें। यह जानते हुए भी कि मिथ्य छुट चोखता है, अन्य पार करना है, उगमे कुछ भी न बहकर उल्टे पद कह दें कि 'फोई पान नहीं, तुम्हारा कल्याण तो ही जायगा।' बड़ा ही अनर्थ है। वेद-शास्त्रों के सामने खलना और अत्याचार-अनाचार करना उचित नहीं है। प्रभु घट-पटकी देख रहा है। यह अधान नहीं है। इसे बाद रखना चाहिये।

४१. एक मनुष्य ने हमसे प्रश्न किया कि 'महाराजजी! जब श्रीभगवत्सामने ही सब काम हो सकता है तो फिर हम मध्या, तर्पण, यज्ञ और दान आदि क्यों करें?' हमने उत्तर दिया—'हाथी भी वेतों में हल चला सकता है; फिर बैल को ही हल क्यों चलाया जाता है? हाथी एक हल नहीं, दस हल चला सकता है; परन्तु हाथी को कोई हल नहीं चलाता, बैल को ही सब चलाते हैं। इसी प्रकार छोटे-छोटे कामों के लिये भगवन्नाम-जैसे महान् साधन की क्या जरूरत है!

४२. शास्त्रों में लिखों के लिये आज है कि वह एकमात्र अपने पुण्य पतिकी ही सेवा करे। इसीमें स्त्रीका कल्याण है। एकमात्र अपने पतिकी सेवा करते करते उनकी वृत्ति तद्वत्कार हो जायगी। मृत्यु के समय पतिका ही ध्यान रहेगा, इससे वह स्त्री योनि में मुक्त होकर पुरुष-योनि को प्राप्त हो जायगी और पुरुष बनकर वह फिर मुक्ति प्राप्त करेगी। शास्त्रों ने स्त्रियों के लिये पति सेवा करनेकी आज्ञा उनके साथ द्वेष करके नहीं दी है, बल्कि स्त्रियों के कल्याण के लिये ही यह विधान है। स्त्रियों को अपने पतिसे कहना चाहिये कि 'पतिदेव! आप तो परमात्माका ध्यान करके मनुष्ययोनिसे मुक्त हो जायें और इधर मैं आपका ध्यान करके स्त्री-योनि में मुक्त हो जाऊँगी। इस प्रकार हम दोनोंका कल्याण हो जायगा।

४३. पतिको भी परमात्माका ही ध्यान करना चाहिये, स्त्रीका नहीं। यह यदि स्त्रीका ध्यान करेगा और स्त्रीका ध्यान करते-करते मरेगा तो उसे स्त्री होना पड़ेगा।

४४. हमारा यही कहना है कि स्त्रियोंका पति सेवाने ही कल्याण हो मरेगा। स्त्रियोंको उतना लाभ भीकृष्णभक्तियों भी नहीं होगा जितना कि उन्हें पति-सेवासे हो सकेगा। हमारे शास्त्रों में इसीमें पति-सेवा का जोर दिया गया है। स्त्रीको जब भी बचा होता है, तभी उसे मृत्युका मामना करना पड़ता है। पुरुषकी मृत्यु एक बार ही होती है। इस बार-बारकी मृत्युसे बचनेके लिये उसे पुरुषकी सेवा करनी चाहिये और आगे पुरुष शरीर मिलनेपर परमात्माका ध्यान करना चाहिये, जिससे मृत्युसे आत्यन्तिक छुटकारा प्राप्त हो और मरनेके लिये मुक्ति मिल जाय।

(प्रेरक—धीरज्ञानान्दजी नेवरिया)

४५. भगवान्का भक्त होंकर कोई भी दुखी नहीं रह सकता, यह हमारा अनुभव है।

४६. ईश्वरप्राप्तिकी कामना जरत न रहती होगी तब तक अनेक वातनाओंके चक्करमें पतंगोंकी भाँति न जाने कहाँ-कहाँ उड़ते फिरते।

४७. यदि कोई पापकर्म हो जाय तो परमात्मासे यही प्रार्थना करनी चाहिये कि भगवन्! हमारा इन्द्रियोंपर अधिकार नहीं है, क्षमा किया जाय, भविष्यमें फिर ऐसा नहीं होगा। परन्तु ऐसा नहीं कि पाप भी करते जाओ और भगवान्का भजन भी—भगवान्की कृपाके बलपर पाप करनेका विधान नहीं है।

४८. पेटके लिये धर्म मत छोड़ो, ईश्वरको अंधा बनानेका व्यर्थ प्रयास मत करो। चरित्रवान् बनो, पाप करनेसे दरो।

४९. शास्त्र-मर्यादाओंके लिये रहोगे तो लोभमें ऐसे ही कार्य होंगे जो परलोकको उज्ज्वल बना देंगे।

५०. राष्ट्रके चरित्र-बलकी वृद्धि और हर प्रकारसे राष्ट्रकी उन्नतिके लिये देशमें धार्मिक शिक्षाकी आवश्यकता है।

५१. मनमें सदा भगवान्का स्मरण बना रहे और मर्यादाका उल्लंघन न हो, यही महात्मान है।

५२. जगत्के व्यवहारमें केवल कर्तव्यबुद्धि रखनी, उगमें इष्ट बुद्धि मत रखनी—यानी संसारमें कमल-पत्रवन् बने रहो।

५३. मनसे कभी किसीका अनिष्ट-चिन्तन न करो।

५४. मनुष्य-जीवनकी सफलता भगवत्-प्राप्तिमें है। यह तब बार-बार मिलनेका नहीं। इसलिये आगेकी यात्राके लिये, अभीसे भगवत्-यजनरूपी घन साथ ले लो।

महर्षि रमण

(धरका नाम—श्रीवैकटपामन । जन्म—३० दिसम्बर सन् १८७९ ई० । विवाह नाम—श्रीसुंदराम्बर । देहावसान—१५ अप्रैल १९५० ई०)

समर्पणका सच्चा अर्थ समझनेके बाद ही समर्पण सफल होता है । ऐसा जान बार-बार विचार करने और अनुशीलन करनेके बाद ही होता है । निश्चितरूपमें उसका परिणाम आत्मसमर्पण है । मनः वचन और कर्मसे किये हुए किसी समर्पण और ज्ञानमें अन्तर नहीं है । समर्पण तभी सम्पूर्ण हो सकता है जब वह संदेहरहित हो । यह सौदेका विषय नहीं है । भगवान्से कुछ माँगा भी नहीं जा सकता । ऐसे समर्पणमें सब समा जाता है । ज्ञान या वैराग्य वही है, भक्ति और प्रेम भी वही है ।

किसी भी उपायसे अहंकार तथा ममताका नाश करनेका नाम ही मुक्ति है; फिर भी ये दोनों एक दूसरेके आश्रयमें टिके रहते हैं । इसलिये एकका नाश दूसरेके नाशका कारण बन जाता है । मन-वाकसे अगोचर ऐसी मनोदशा प्राप्त करनेके लिये अहंकारको निकाल देना शानमार्ग है और ममताको मार भगाना भक्तिमार्ग है । इन दोनोंमें कोई एक मार्ग पर्याप्त है । भक्ति और शानमार्गका परिणाम भी समान है । इसके विषयमें शाङ्का करनेका कोई कारण नहीं है ।

स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज

(प्रेषक—श्रीब्रह्मदत्तजी)

१—मनको शुभ गुणोंसे संस्कृत करना हो तो उसके मल—हिंसा, असत्य, क्रोध आदिको हटाना आवश्यक है ।

२—हिंसा-त्यागके बिना दान दिखलवा या दम्भमात्र हो जाता है, जिसका चतुर मनुष्य मोले लोगोंको ठगनेके लिये दुष्प्रयोग करते हैं ।

३—ऐसा कौन-ना सदुपदेश है जिसका विवेकच्युत मनुष्य दुरुपयोग नहीं करता । चोरोंके भयसे धनोपाजन नहीं त्यागा जा सकता ।

४—मनको यथादि कर्मोंमें लगाये रखना ही उसके अनर्थकारी प्रयत्न वेगको रोकनेका सफल उपाय है ।

५—जो हृत्लौकिक भोगोंको ही सब कुछ समझता है उसके कर्तव्यपालनकी नींव घटत निर्वल होती है और वह मोमादिके हस्तेमें आपातमें ही गिर सकती है ।

६—हृत्लौकिक भोगोंको ही सब कुछ समझनेसे माध्यात्म मार्गाधिक स्पर्शसे शुद्ध प्रेम तथा कर्तव्यकी दृष्टि का स्वर हो जाता है ।

७—सामान्य सुख-दुःखोंमें उत्तमकी शक्ति, उदासीनता, गहनसंन्यास, अनात्मनि आदिको भी प्राप्ति किसी अन्य पथ निःसुखके लिये असम्भव है ।

८—नरक का सिद्धि सुख-दुःखका क्वा कारण है । जिना बुद्धि-मार्ग प्रत्यक्ष रूपसे सुख-दुःखकी भाग्य अकस्मात्

क्यों टूट जाती है । मनुष्यके सुखके लिये किये जानेवाले प्रयत्न क्यों विफल हो जाते हैं । यह जीवनभरा क्यों और कहाँसे आती है । और कहाँ कैसे चली जाती है ।—इत्यादि प्रश्नोंका समाधान, देहकी अवधिमात्रतक ही प्राणीके अद्वितीय वादद्वारा नहीं हो पाता ।

९—शास्त्रीय प्रवृत्तिमार्ग लौकिक मुख्यव्यसाका माधक है और निवृत्तिमार्ग केवल ब्रह्मविद्याराम्यन महात्माओंकी सहायता करता है ।

१०—शास्त्रीय प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों एक ही लक्ष्यके परम साधन होनेसे परस्पर गहकारी हैं, विरोधी नहीं ।

११—निवृत्तिमार्गी महात्मा अपने तन, शुद्धाचरण तथा ब्रह्माभ्यासके द्वारा आध्यात्मिक वायुमण्डलकी सामान्यतया अप्रत्यक्ष शुद्धि और प्रवृत्तिमार्गीयोंके लिये परम उत्पत्ति निर्देश न करें तो प्रवृत्तिमार्ग केवल भोग-विषयाका ही कारण बनकर संसारका मंदार करनेवाला बन जाय ।

१२—मानव-जीवनके उच्च आदर्शको प्राप्त करनेमें धन और शक्ति आवश्यक माधन हैं । परंतु धन एवं इनकी प्रति का आधार दम्भ, घट, दुर्गन्ध, अन्धत्व और देश-प्रेम नहीं होना चाहिये ।

१३—जन्मी मूक भाषाज्ञा ब्रह्मज्ञानका उत्प्रेषण कर दे । जन्मसे सामान्य लौकिक वेत्ताका कार्य ज्ञान प्राप्ति के लिये प्रतीक धन्यत्वमें औचित्य बुद्धिमानके सम्मान है ।

१४—ब्रह्मचर्याश्रम शास्त्रीय दृष्टि की प्राप्तिके लिये द्वार है।

१५—जो लोग भोग-वासनामें आसक्त हैं, अतएव माथात् परम लक्ष्यके मार्गपर नहीं चल सकते; उनके लिये शास्त्रीय प्रवृत्तिरूपी गृहस्थाश्रम है।

१६—ब्रह्म-साक्षात्कारद्वारा परम इष्टकी निधि करना और हम लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये आदर्श वातावरण बनाना ही ध्यान-प्रत्य तथा सन्यासका कर्तव्य है।

१७—परम आनन्दकी उपलब्धिके लिये मनका और बाणीके भी व्यापाररूपी विशेषका निरोध आवश्यक है।

१८—पशु व्यवहारके औचित्य और अनौचित्यका निर्णय अपने शारीरिक बलके आधारपर ही किया करता है।

१९—परम ज्ञानीकी स्वामाविक रुचि और शास्त्रादेशमें कुछ अन्तर नहीं रह जाता।

२०—सामान्य मानवीय या शास्त्रीय परिभाषाओं जिसे धर्म कहा जाता है, वही ज्ञानीकी स्वामाविक प्रवृत्ति होती है। जैसे अग्नि की दाह-प्रवृत्ति।

२१—ज्ञानीसे आराम-अनात्मकी प्रणिय खोलनेके लिये ब्रह्मविष्णुका उपदेश लेनेमें ही संसारका हित है।

भक्त श्रीरामदयाल मजूमदार

(प्रे०—श्रीविमलकृष्ण 'विचारता')

‘मरण, देहका मरण तो है ही, पर मैं नियार-कुत्तेकी मौत नहीं मर्नाँगा। श्रीमगवान्का स्मरण करते-करते ही मर्नाँगा।’ पहलेसे ही हम प्रकार हृद प्रतिष्ठा करो। ‘सदा श्रीमगवान्का स्मरण करूँगा’ इसे बार-बार प्रतिदिन स्मरण करो। कभी भूलो नहीं।

गीताका आश्रय लेनेपर उस देशमें पहुँचा जा सकता है, उन्हीं भूमाको प्राप्त किया जा सकता है; किंतु भगवती गीताकी कृपा बिना उनका आश्रय वीन प्राप्त कर सकता है। कृपा उसी व्यक्तिको प्राप्त होती है, जो गीतासे प्रेम करता है, गीतामें प्रेम करता है और गीताके प्रेमका अनुभव करके गीताके उपदेशको जीवनमें उतारनेकी चेष्टा करता है।

यदि हमारी बहुत कुछ प्राप्त हो जाय, तो समझना बहुत दूर है। ऐसा न हो और बहुत दूर भी कुछ मिल जाय तो समझना कि अभी दिल्भ्य है और जब हमारी या दूर कुछ भी न रहे, तब समझना कि प्राप्त हो गया है।

आलस्य, अनिच्छा और मंद इच्छाओं प्रभव मत देना। इतनेपर भी ऐसा हो तो विचार करना कि अग्रिम भावन मुझे अग्रिम कार्यमें प्रवृत्त कर रहा है, मुझे अग्रम्बद्ध प्रत्यक्षमें डाल रहा है। अग्रिम घड़ी आते ही प्रत्यक्ष करते-करते, प्रार्थना करते-करते पुरुषार्थका बल बढ़ाना।

हताश मत होओ। आश्रय होओ। निश्चय रखो।

जीवित रूपसे प्रभुको पुकारो। मनुष्यके नामने अपने दुःखकी बात मत कहो। उनके साथ बातें करनेका सम्भाव करो। उनके साथ जो लोग हैं, उनको जनाओ। वे तुम्हें मार्ग दिखा देंगे।

जो चाहते हो, वह मिलेगा ही। गुदमे भ्रम जानकर उस भ्रमको दूर करनेके लिये ताला करो। तबला ही भारतकी विशेषता है। हम तबलाको छोड़कर दूसरी तरफ चेष्टा करनेसे कुछ भी मङ्गल नहीं होगा।

साधनामें मधुमुच कष्ट है। परन्तु साधनासे उनकी निधम ही प्राप्ति होगी। ऐसा विश्वास होनेपर मारे बच अमात्र हो आते हैं।

त्रिषका चित्त ब्रह्ममें रमण करता है, उन्हींको आनन्द है, निधम ही आनन्द है। तुम हम ‘भग्न’ को छँडकर सोचते हैं, आनन्द मिल गया। परन्तु वह आनन्द नहीं है। आनन्दके आभासका लेन ख्या स्नेहसे तो दुःख ही होगा।

नाम-कीर्ति करो। दूसरी चिन्ता त्रिणी ही ज़ोरसे मनमें उठे, उठने ही घने घने उधमरसे नाम-कीर्ति करो। कब कट जटनगा।

नाम-जप करो। जब कुछ निश्चय। जब नाम-जपने रुचि न हो, तब समझना पता है। नाम-जपने नामकी महिमा भजन करो।

प्रभु श्रीजगद्वन्धु

(जन्म—सन् १८७१ ई० । जन्म-स्थान—महापाड़ा (मुर्शिदाबाद), बंगाल-कुल । देहावसान—मगनी कुटी श्रीमठनमें १७ सितम्बर १९२१ ई० ।)

दूसरेकी चर्चा विषयत् छोड़ो, न स्वयं करो, न कानोंसे सुनो । निन्दाने धर्म नहीं होता, केवल पाप मिलता है । परचर्चा और बाह्यदृष्टि सदाके लिये त्याग करो । दूसरेके बायत ख्याल करनेसे अपना चित्त मलिन होता है । मालिन्य दूर करो । घरकी दीवारपर लिख रक्खो—‘परचर्चा निषेध, बाह्यदृष्टि त्याग ।’

निन्दया नैघते धर्मः पापं लभ्यं हि केवलम् ।

ततो निन्दां न कुर्वन्ति महाभागवता जनाः ॥

जीवहिंसासे मनुष्यकी उन्नति कभी नहीं होती । हिंसा करनेवालेका परिणाम कष्ट ही होता है । हिंसाके साथ सिद्ध्यिक्रमसे चलो । तुम किसीकी आघात न करो । जीवदेहमें नित्यानन्दका वास है । जीवदेहपर आघात करना

मानो नित्यानन्दको ही आघात करना है । मय जीवोंको नित्यानन्दके स्वरूप समझो ।

आत्मसंयमसे ही आत्मरक्षा होती है, मदा पवित्रता मदा निष्ठा । आत्मशौचसे शरीररक्षा होती है । निष्ठा ही आरोग्य है, अनिष्टामें व्याधि और मृत्यु है । किसीकी हवा अङ्गपर न लगाने दो । नैष्ठिक होनेसे कोई भी उसके काममें बाधा नहीं दे सकता । तुमलोग पवित्र रहकर हरिनाम कहो ।

श्रीकृष्ण सब जानते हैं, तो भी अपने मुखसे सबको कहना चाहिये, निर्जनमें स्थिर-चित्त होकर प्रार्थना और निवेदन करना चाहिये । उनको न जाननेसे, उनके पास न जानेसे वे कुछ नहीं कर सकते । अचलकी भाँति पड़े रहते और देखते रहते हैं ।

महात्मा श्रीहरनाथ ठाकुर

[जन्म—बंगला सन् १२७२ की १८ वीं आषाढ । जन्म-स्थान—सोनमुखी गाँव (बाँकुड़ा जिला) । पिताका नाम—जयराम बन्दोपाध्याय (के औरत) । माताका नाम—श्रीमगवती सुन्दरी देवी ।]

श्रीकृष्ण-प्रेम

सदा हरिप्रेममें मग्न रहो, हरिनाममें रमते रहो, परोपकारके व्रती बने रहो, अवश्य ही श्रीकृष्ण कृपा करेंगे । श्रीकृष्णका मोल बस एक लालसा है, अन्य कोई धन या राज देकर श्रीकृष्णको नहीं पा सकते । जपबल, तपबल, व्रत, अध्ययन आदि किसी वस्तुसे उन्हें यशमें नहीं किया जा सकता, इसीलिये कहता हूँ प्रेम बना रहो । श्रीकृष्णके लिये सब समान हैं । जगत्को अपना समझो ; जगत् कृष्णका है ; कृष्ण हमारे हैं ; इसलिये उनकी वस्तु अवश्य ही प्रिय होगी । जगत्को जगत्स्वरूपसे मत प्यार करो ; जगत्को श्रीकृष्णका जानकर प्यार करो ; ऐसा करनेसे हिंसा नहीं होगी, किसीका द्वेष न होगा ; क्योंकि जब किसी वस्तुको कोई दूसरेकी समझ लेता है तब उसे कभी अपनी नहीं समझ सकता । चरवाहे अपने

मालिककी गौओंको चराते हुए आपसमें उन गौओंको अपनी कहकर बतलाया करते हैं, कहते हैं—भाई, हमारी गौओंको घेर लाओ, मेरी गौ बीमार है, मेरी गौके बछड़ा हुआ है, इत्यादि । पर यह सब कहते हुए भी इसका सुख-दुःख उन्हें कुछ नहीं होता ; क्योंकि अपने दिलमें वे जानते हैं कि गौएँ उनकी नहीं हैं, केवल मुँहसे अपनी बतलाते हैं । इसी प्रकार यदि यह बात मनको जँच जाय कि यह सब जो कुछ है श्रीकृष्णका है, तो किसी भी वस्तुमें आकर्षित न होगी और फिर भी सब वस्तुओंको अपनी कह सकेंगे । इसीका नाम मन्यास, आत्मसंयम आदि है । इसीके चिन्तनमें जीव मुक्त होता है, ऐसा जीव ही जीवन्मुक्त होता है । इसलिये मदा इसी भावमें रहो । इसी भावमें रहते हुए परोपकार करनेसे कभी अहंकार नहीं होगा । अहंकारके न होनेसे अभिमानरहित होने और

नितारंको पानेमे चैतन्य करतलगन होंगे, तब तुम निश्चिन्त हो जाओगे। तब केवल तुम ही आनन्दमें मगन होओगे, मो नहीं। चिन्त तुम्हारे कारण कितने ही लोग प्रेमानन्दमें प्रवाहित होंगे, चिन्तनोंसे तुम प्रेममें डूबा दोगे।

श्रीकृष्णनाम

मन्दार ही रंश्चरके नाममें मत्त बने रहो; कमी भी मनमें शुचि तथा अशुचिका विचार मत आने दो। इस संगारमें अशुचि कुछ है ही नहीं। यदि कुछ हो भी तो वह श्रीकृष्णके नाम-स्मरणमें शुचितम हो जाता है। इसीलिये कहता हूँ कि क्षयनमे, स्वप्नमें मदा इमी नाममें डूबे रहो। यह नाम ही मन्त्र है, नाम ही तन्त्र और नाम ही रंश्चर है। नामसे बदपर और कुछ भी नहीं है। श्रीकृष्णका नाम श्रीकृष्णते भी बड़ा तथा गुरु वस्तु है। इस नाम महामन्त्रके उच्चारणमें भयरोग निवारण होता है, दैहिक व्याधियोंका तो पृथना ही क्या। किसी प्रकारकी चिन्ता न करो। नामोच्चारण करो—गारा सभार तुम्हारा ही हो जायगा—तुम इनके हो जाओगे। चिदानन्दमें मग रहोगे—निरानन्दकी छाया भी देखनेको न मिलेगी। तुम्हें आधिभौतिक, अधिदैहिक, आव्यात्मिक किसी प्रकारका भय न रहेगा, सभी भय भयभीत होकर भाग लखे होंगे। सदाके लिये तुम निश्चिन्त हो जाओगे। इसीमे कहता हूँ कि नाम लेना जीवोंका एकमात्र कर्तव्य तथा उद्देश्य है। नाम भूल जानेपर इन्द्रका इन्द्रत्व भी महानरक-भोगमें परिणमित होना है। श्रीकृष्णको भूलनेसे ही मायाके दान और श्रीकृष्णको स्मरण करनेसे ही जीवनमुक्त हो जाओगे। जिसे जितने क्षण जीना हो, उसे श्रीकृष्णका नाम लेकर जीवन सार्वक यनाना चाहिये। श्रीकृष्णको भूल जानेपर ब्रह्मत्व और शिखर भी कुछ नहीं है। सुख-दुःख क्षणस्थायी हैं, इनके करमें पड़कर श्रीकृष्णके नामको भूल जाना विगयान करनेके बराबर है।

श्रीकृष्णकी अपेक्षा श्रीकृष्णका नाम अधिक शक्तिशाली तथा परम शान्तिदायक है। ऐसा सजीव महामन्त्र दूसरा कोई भी नहीं है। हृद विश्वासके साथ नाम लेते रहो, बिना भद्राके भी नाम लेना व्यर्थ नहीं जाता। इस क्षणस्थायिनी पृथ्वीसे चिरस्थान्तिका स्थान समझकर सुलभमें पड़ जाना ठीक नहीं। इस पृथ्वीपर हम जो कुछ देखते हैं, सब वें-ही-वें हैं। उनके चिरस्थायी होनेपर ही हमारे लिये वे क्षणस्थायी हैं; क्योंकि पृथ्वी तो जैसी दे वैसी ही है किन्तु हम तो

निरकालतक किसी भी रूपमें नहीं रह सकते। मैं अभी हूँ सम्भव है एक क्षणमें न रहूँ। इसीलिये कहता हूँ कि दो दिनकी पृथ्वीको निरकालीन मानकर जिनमें हमलोग उस अनन्त शान्ति-निकेतनको न भूल जायें। उस दयामयसे हमारी यही प्रार्थना है। प्रभु हमारी मानसिक आकाङ्क्षाको अवश्य पूरी करेंगे। इसलिये कहता हूँ कि निरकाल तथा गभी अवस्थाओंके निष्कण्ट बन्धु श्रीकृष्णको और गदके सम्बन्धी श्रीकृष्ण-नामको भूलकर दो दिनके पापिय सुख-दुःख, पुत्र-परिवारको अपना समझकर हम कहीं भूल न कर बैठें। नाम न भूलना सभी शक्तियोंके आधार तथा बीजस्वरूप नाममें विश्वास करना तथा कायमनोवाक्यसे उसीका आश्रय ग्रहण करना सवका कर्तव्य है। जिन मित्रके निफट रहनेसे सदा रंश्चरका नाम लेना पड़े, उसे सच्चा मित्र समझना चाहिये और जो लोग पृथ्वीके बन्धनोंको और भी हट और कड़ा करनेकी चेष्टा करते हैं, वे कमी भी पवित्र बन्धुपदको प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँके जो-जो कर्तव्य हैं, उन्हें कर्तव्यमानके विचारसे करो और नामको अपना परम अन्न और प्रीतिदायक निज-स्व मानकर उसे प्राणोंमें भी प्रिय समझो। किसीको भी अपने प्राण अर्पण न करो। पृथ्वीके शरीरको पृथ्वीको ही प्रदान कर दो और श्रीकृष्णके प्राण और मनको उन्हें ही प्रदान कर सुखी होओ। कष्टकातर न होओगे, तो किसीका भी भय न रहेगा। जो संसारके बीज तथा संसारके मूल कारण हैं, उन्हें प्रेम करनेसे सवका प्रेम करना होता है, जैसे वृक्षकी जड़में जन्मिष्ठान करनेसे उसके सभी अङ्गोंका विकास होता है, उसी प्रकार श्रीकृष्णसे प्रेम करनेपर सभीमें प्रेम करना होता है। जिनके वे मित्र हैं, उनके स्थावर, जङ्गम सभी मित्र हैं, इसलिये सभी कारणोंके कारण उन श्रीकृष्णसे प्रेम करना सवका कर्तव्य है। इसीमे शास्त्रोंमें कहा है कि, 'जो मनुष्य श्रीकृष्णका भजन करता है वह बड़ा चतुर है।'।

भगवान्‌को प्राप्त करनेके दूसरे भी अनेक मार्ग हैं, किन्तु कालियुगमें इसमे अधिक सुगम और कोर नहीं है; क्योंकि इस युगमें दुष्टोंका सबसे अधिक भय होता है। जो उपाय दूसरे युगमें बताये गये हैं, वे अब इस युगमें लाभदायक नहीं हो सकते। जब दुष्ट शक्तियाँ सर्वत्रा में बहुत हो जाती हैं तब भगवान्‌का केवल नाम लेनेसे ही उनका नाश हो जाता है।

‘दयालु परमात्मन् ! हमें नाम लेनेसे प्रेम करना मिलव्यारे और प्रेमके भावमें प्रवृत्त बनारहे। अन्य किसी

वस्तुके लिये आपसे क्या प्रार्थना करें ! आपने हमें सब कुछ दिया है और अब भी आप हरेक वस्तु, जिसकी हमको आवश्यकता होती है, दे रहे हैं । हम नहीं जानते कि आपके पास क्या-क्या अमूल्य रत्न हैं । हम तो सदैव आपकी कृपा चाहते रहते हैं ।

उम मनुष्यको भगवान्से कुछ नहीं माँगना चाहिये जो केवल उनका प्रेम प्राप्त करनेकी इच्छा रखता है । हमेशा अपने मनमें भगवान्को स्मरण रखना चाहिये और उनसे ही अपने दुःख प्रकट करना चाहिये । वे ही केवल हमारे दुःखभरे शब्दोंको सुनते हैं । जब मनुष्य हर समय उनकी याद रखता है तो वे उसके कहनेको अवश्य सुनेंगे, वे अपने भक्तोंको शोकसे भरे अधुओंको कदापि नहीं देख सकते हैं ।

सत्सङ्गति तथा सद्विचारोंका प्रभाव

यदि मनुष्य घुरी सङ्गतिमें पड़ जाते हैं तो वे प्रायः अपनी इच्छाके विपक्ष ही बुरे काम कर डालते हैं, इसलिये मनुष्यको सदैव कुगङ्गतिसे घृणा करनी चाहिये और सदैव अच्छी सङ्गतिकी खोजमें रहना चाहिये । अच्छे मित्र न मिल सकें तो अकेले रहना ही उचित है । मनुष्य सच्चा सुख चाहता है तो उसे सदैव अच्छी सङ्गति करनी चाहिये । दुष्ट मनुष्योंकी सङ्गति ध्यानमें न लानी चाहिये । मनुष्यके परम मित्र मित्र घुरे स्थानोंमें जानेके लिये और दुष्ट जनोंकी सङ्गति करनेके लिये विवश करें तो उनके प्रति भी घृणा करनी चाहिये ।

यदि मनुष्यको किसी कामके करनेमें डर हो तो उत्तार विचार करनेमें भी डरना चाहिये । ऐसे कामोंमें दूर रहना चाहिये जिनके केवल मरण करनेमें नित दुःखी होता है । घुरे विचार घुरे कामोंमें अधिक शक्तिशाली हैं ; इसलिये ऐसे विचार ध्यानमें रखने निराश देने चाहिये । मनुष्यको अपने विचार सदैव परितः बगाने चाहिये । यदि विचार अच्छी तरह परितः बन जायेंगे तो उनका प्रभाव विजयके समान होवेगी बौद्धिक भी प्रकाश करेगा । विचारकी शक्ति मनुष्यको महान् दे । विचार हमने स्वयन्तः होते हैं कि इनके द्वारा ऐसे ऐसे बार्द मनमें आ जाते हैं किन्तु और मनुष्यका मन आ भी नहीं सकता । गान्धर्विक विचार क्षीयका नाश कर देते हैं ; किन्तु भगवान्को सम्मर्तित हुए सब विचार हृदय, शरीर और आत्माके समस्त बनते हैं । जिस प्रकार सत्य

साधनसे शरीर साफ हो जाता है, उसी प्रकार सद्विचारोंसे हृदय शुद्ध हो जाता है । जितना अधिक निर्मल साधन होता है उतना ही अधिक शरीर निर्मल हो जाता है । इसी प्रकार मनुष्यके जितने ही अधिक शुद्ध विचार होते हैं, उतना ही अधिक उसका हृदय शुद्ध बन जाता है ।

जीवनकी समस्या

इस संसारमें हरेक पदार्थ नाशवान् है । जो आज है वह कल न रहेगा ; अतएव यदि मनुष्य इस संसारके किसी पदार्थपर आवश्यकतासे अधिक प्रेम करते हैं तो वे बहुत भूल करते हैं । कुछ मनुष्य अज्ञानवश अपने बच्चोंको बहुत ही अधिक प्यार करते हैं और ऐसा करनेपर भी उनकी आशाके बिना उनके बच्चे उनसे विदा हो जाते हैं ; तब उनको विछोहके कारण असहनीय दुःख उठाना पड़ता है । यह संसार कुछ दिनोंके लिये है और इसके दुःख-सुख भी थोड़े समयके लिये हैं, इसलिये मनुष्यको यह कदापि उचित नहीं है कि वह सांसारिक दुःख-सुखमें पड़कर स्थायी सुखको भूल बैठे । भगवान् ही केवल सर्वकालमें हमारे सच्चे मित्र हैं, वे ही सच्चे बन्धु और प्राणाधार हैं, इसलिये उन्हें कभी न भूलना चाहिये । कितनी बार हमको माता, पिता, पुत्र, कन्या, स्त्री तथा पति मिले । हम क्षणभरके लिये अपने पूर्वजन्मके सम्बन्धियोंके विषयमें विचार नहीं करते हैं और वे भी हमको भूल गये हैं ।

इस संसारमें कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है । जो कुछ आज दिया गया है, कल ले लिया जायगा । जो देता है वही फिर उसे वापस ले लेता है । कुछ समयके लिये हम उसको अपनी रक्षामें रखते हैं, इसलिये हम उसको अपना समझने लगते हैं ; किन्तु जब हम उसमें दृष्टि करते हैं, तब हमको शोक होता है । कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसको हम अपना बद्धकर पुकार सकें । यद्यपि कि वह नाशवान् शरीर भी ईश्वरका है और जब वे चाहें तब ले सकते हैं । आश्चर्यकी बात है कि दूसरेकी सम्पत्तियों अपनी समझते हुए जब हम उनमें अन्ध होते हैं तब हम दुःखी होते हैं । अतएव चतुर मनवान् मनुष्यको किसी प्रकारका दुःख-सुखका चिन्तन न करने हुए केवल कर्म करना चाहिये । उसको किसी मनुष्यके विषयमें अधिक चिन्तन न करना चाहिये और न किसी वस्तुमें अधिक मोह करना चाहिये, तभी वह सदाके लिये सुखी बन सकता है ।

प्राणिमायिके प्रति प्रेम

यह प्रश्न मनुष्य का क्या है कि वह दूसरे वस्तुओं
अर्थात् वस्तुओं के प्रति प्रेम ? इस प्रकार सामाजिक जीवन की
समस्या उत्पन्न करना हुआ वह भगवान् का प्रेमभाव
बन सकता है। जीवों के दुःखों को भोजन तथा अन्य पदार्थों के
द्वारा व्यवहारिक रूप से दूर करना चाहिये।

भगवान् ने मार्गदर्शन प्रेम उत्पन्न करने के लिए अपने
पदों के माध्यम से प्रति तथा दूसरों के प्रति प्रेम का मन्त्र
स्थापित किया है। मनुष्य के अनेक माना, रिता, भाव,
वर्ण आदि प्रेम करना है। जब वे दृष्टे हो जाते हैं तब
वे अपने मित्रों तथा मायिणों के प्रेम करने लगते हैं। जब
उनके विराह हो जाते हैं तब वे दूसरे कुटुम्बिकों के प्रेम
करने लगते हैं। जब उनको अपने वस्तुओं के विराह करने
पड़ते हैं तब वे बहुत-से अन्य मनुष्यों के प्रेम का नाश जाड़ते
हैं। इस प्रकार प्रेम का मायमय यन्त्रक बट जाता है कि
मनुष्य अपने पापों के सम्बन्धियों के प्रति प्रेम करना भूल
पड़ते हैं। इस प्रकार उनका प्रेम मार्गदर्शन हो जाता है;
तभी मनुष्य भगवान् की सखी सेवा करते हैं और अगम
मुखा अनुभव करते हैं। दूसरों के प्रति प्रेम करने में कुछ
भी नहीं स्वर्च करना पड़ता है; किन्तु मनुष्यों के हाना ही
करना पड़ता है कि वह अपने हृदय के किण्वों को पूरा पूरा
मोच दे। इस प्रकार मार्गदर्शन प्रेम करना गीतना चाहिये
ऐसा करने पर शरीर-शरीर : उनका हृदय कंमल हो जायगा।

वादात्मिक वादशास्त्रों भी उसी तरह मरना पड़ता है
जिस प्रकार एक भिखारी मरता है। हम मनुष्य
अपने साथ कुछ भी नहीं लाता है और न वह विदा होते
समय हम मनुष्य को दूर धनु ले जाता है, केवल अपने भले-
बुरे कामों को ही हम मनुष्य ले जाता है और मरने के बाद
उनको ले जाता है, अतएव उसको अच्छे ही कर्म करने में
लगे रहना चाहिये। और टीनों की सेवा करना सर्वोत्तम कर्म
है। यदि वह धन कमिनी प्रकल इच्छा में लगा दे तो उसे
अवकाश नहीं मिलेगा। यदि ऐसी इच्छा नहीं है और
दूसरी सेवा करना चाहता है तो वह समय बचाकर अपने
मन को हम और लगा सकेगा।

शारीरिक शक्ति तथा भोजन की ओर ध्यान

शक्ति ही जीवन है। हम जीवन-शक्तिका सम्पादन
करना प्रत्येक मनुष्य का प्रथम कर्तव्य होना चाहिये। यदि

मनुष्य को उद्देश्य सता है तो उसके सफल करने के लिए
जीवनशक्ति बनाये रखना प्रधान माधन है। यदि शरीर
मज्ज होना है तो मायारिक कर्तव्यों के पालन करने में अत्यन्त
आनन्द प्राप्त होता है; किन्तु यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहता है
तो आनन्दमय जीवन ध्यतीत करना अवगम्य है। सब
कर्तव्य स्वास्थ्यपर ही निर्भर हैं तो हमने अधिक कील-मी
शोषण काय हो सकती है कि आरोग्यतापूर्ण अमूल्य
सज्जनों को नष्ट कर दिया जाय। इसके विपरीत मनुष्य का
कर्तव्य है कि वह स्वास्थ्य की ओर अधिक ध्यान रखे।
जिस तरह वर्षासूनु में पानी के बहाव के कारण गड्ढे पड़ जाते
हैं तो उसी मरम्मत की जाती है; उसी प्रकार यदि मनुष्य का
स्वास्थ्य किसी कारणसे बिगड़ गया हो तो उसे पूर्णरूपसे
ठीक कर लेना चाहिये। यदि उसके कितना ही कष्ट क्यों न
उठाना पड़े।

शरीर की शक्ति भोजन पर निर्भर है। इस कारण मनुष्य को
भोजन पर विशेष ध्यान रखना चाहिये। लाभदायक भोजन
करना चाहिये और बुरे तथा उत्तेजक पदार्थों से पूर्ण करनी
चाहिये। यदि हम शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सबसे
पहले अपने भोजन की नियमित कर लेना चाहिये। कभी
भोजन का परिमाण अधिक नहीं होना चाहिये; किन्तु इसके
विपरीत आवश्यकता से कम भोजन करना भी अनुचित है।
अच्छा और शक्ति-उत्पादक भोजन निःसंदेह शरीर को
स्वस्थ बनाता है। मिट्टी के बने हुए पदार्थ मिट्टी ही बने
रहेंगे और स्वर्ण के बने हुए पदार्थ स्वर्ण ही कहलायेंगे।
मिट्टी का स्वर्ण नहीं बन सकता है और सोना मिट्टी के रूप में
नहीं बदल सकता है। ठीक इसी प्रकार अविद्य और
कुपण भोजन शरीर शक्ति को ही केवल नाश नहीं करता है;
किन्तु हमने चरित्र पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।

माता-पिता की सेवा

जिस माता ने अपने हृदय के रक्त में प्रयत्न करके शरीर को
पाला, उस माता का सम्मान प्रेम और भक्ति से करना चाहिये।
जिस मनुष्य ने अपने माता पिता की सेवा करने का पाठ नहीं याद
किया है, वह कभी भी दूसरों की सेवा करने के योग्य नहीं हो
सकता है। विद्यार्थी का प्रथम कर्तव्य यह है कि वह शब्दों के
हिंसे ध्यानपूर्वक याद करे। यदि ऐसा नहीं करेगा तो
वह परीक्षा में पास नहीं हो सकता। इसी प्रकार मनुष्य का
पहला कर्तव्य यह है कि वह अपने माता-पिता की सेवा करे,

नहीं तो, जीवनरूपी परीधामें मगल होना उसके लिये अवश्य है।

जिम ओर दृष्टि जाती है उमी ओर माताका प्रेम बच्चोंके प्रति प्रकट होता है। यदि ऐसा प्रेम न होता तो संसार भी स्थिर न रहता। जिम प्रकार कोई भी वृक्ष बिना जलके नहीं रह सकता है, उमी प्रकार संसार माताके प्रेमके बिना नहीं रह सकता। यदि माता अपने पुत्रमें प्रसन्न होती है और उनको आशीर्वाद देती है तो उस पुत्रको इस संसारमें किसी बराबरी बर्मी नहीं रहती है। वह गद्देव अपने जीवनकी शुरुआत तथा शान्तिमें व्यतीत करता है और अन्तमें भगवान्‌के नरणाई प्राप्त होता है। इसके विपरीत यदि मुनी-मुनी मनुष्य अपनी माताको पण देता है तो उनके हृदयमें मग मगसि दीप ही विद्य हो जाती है। चाहे रिता भी धार्मिक वह क्यों न हो, अन्तमें वह अवश्य मरणा अधिनारी होगा।

देविने: माताका गौरव गुरुत्वमें कहाँतक है। हम माया दूर पीते हैं हमलिये वह हमारी माता है; पृथ्वीपर हम निवास करते हैं हमलिये वह भी हमारी माता है; बहुतसे देव तथा देवियों हमारे कल्याणका ध्यान रखती हैं, हमलिये हम उनको भी पूजा करते हैं; गांधु हमको सुमार्गमें बचाकर गद्देव भगवान्‌पर लगे हैं हमलिये हम उनको भी सम्मान करते हैं; गुह हमको मोक्षके द्वारे दिखा देते हैं हमलिये हम उनको भी आराधनी दृष्टिमें देखते हैं। अब ध्यान देकर विचारिये कि माता हमको दूर दिखाती है, अपनी छत्तीपर धुलाई है, गद्देव हमारी सुशालाका ध्यान रखती है और परमात्मा तथा धर्मगुरुजी गली चारोंमें सिखा देती है तथा हमको बचाती है कि क्या करना चाहिये और क्या न करना चाहिये और हम प्रकार वह हमारे भविष्यका गद्देव बन जाते हैं। हमें मित्र होता है कि वेदों माता ही हैं, पत्नी, देव और देवियों, गांधु और गुहके गुह रिताका है। यह माताको प्रसन्न करना जब से हमको होकर प्रसन्न बिना न रहता है।

माता, माता की प्रेमाँ धरत रहता मर देव

माता, माता की प्रेमाँ धरत रहता मर देव

माता, माता की प्रेमाँ धरत रहता मर देव

माता, माता की प्रेमाँ धरत रहता मर देव

स्त्री और उसका स्थान

स्त्री शक्ति कहलाती है; क्योंकि हम संसारकी बहुत-सी बातोंमें शक्तिशून्य होते हुए, उनसे बचावता लेते हैं और इस प्रकार उनकी सहायिसे शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। वह महर्षिमणी है; क्योंकि वह हमारे धार्मिक कार्योंमें सहायता देती है। यह जाया है; क्योंकि वह हमारे उत्तराधिकारीमें अपने गर्भमें धारण करती है। अतएव यही कारण है कि स्त्री जीवनकी हरेक अवस्थामें, धर्ममें, धनमें, इत्यादि और मोक्षमें प्रधान सहायक है। यही हमको मरकमें से जाती है और यही हमको मोक्षका मार्ग दिखला सकती है, अतएव हमको उसके अन्तर्गत करकेका विचार कदापि हृदयमें न लाना चाहिये।

अपनी स्त्रीको शुभकली बसानेके लिये शिक्षा देते रहना चाहिये। उसको ऐसी शिक्षा देनी चाहिये कि वह दिन मनुष्योंकी सहायता करे, नहीं तो, इस संसारमें गुण तथा शान्ति प्राप्त न होकर भय और अरागस मिश्रित। स्त्री पुत्रका दोनारों एकमय बन जाना चाहिये। जतक ये दोनों अपना स्वार्थ छोड़कर एकमय नहीं हो जायेंगे; तबतक ये मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। इस संसारमें स्त्री पुत्रका सहायक बनने अर्थात् स्वार्थके लिये नहीं है। अपनी स्त्रीको ऐसी शिक्षा देनी चाहिये कि वह पढ़े पढ़ा माना विद्या भी प्राप्त करके दीन-दुष्टियोंकी सेवा करना सीरे। जिसकी मनुष्यमें अपनी पत्नी बना बिना है, उसको अपना वर्णन पूर्णरूपमें विनाशमें कदापि न चूटना चाहिये।

भगवान्‌की पूजा करना बहुत ही आवश्यक नहीं है; किन्तु हममें मनुष्यकी आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कोई मार्ग सुख हो ही नहीं सकता। पत्नीविदा होने हुए भगवान्‌की भक्ति के लिये प्रयत्न करना बहुत कठिन है। इस मार्गमें आवश्यकता इस बातकी है कि स्त्री पुत्र एक साथ हो जायें। आज कदाचित्‌ पुत्रों के लिये प्रयास निरर्थक स्थितिमें होने हुए भी वे एकमय हो सकते हैं। ऐसा होनेके लिये स्त्री तथा पुत्र दोनों ही अपना-अपना मार्ग छोड़कर एक साथ बनना चाहिये। उनको अपने स्वार्थ और भगवान्‌के भगवान्‌ के लिये चाहिये; वे कदापि छोड़कर भगवान्‌ को न छोड़ेंगे। इसलिये ही हम प्रयास करने चाहिये।

माता, माता की प्रेमाँ धरत रहता मर देव
माता, माता की प्रेमाँ धरत रहता मर देव

है, उसके रहने शान्ति और पवित्रता आती है। जो मनुष्य है। उसका जीवन मृत्युके समान है और मृत्यु ही वास्तवमें धार्मिक स्त्री नहीं रखता है। उसको बैठे-ठ भी नरकके समान उसका जीवन है।

महात्मा अधिनीकुमार दत्त

(जन्मस्थान—पटुअस्त्रीली, बंगाल, विद्यालय नाम—ब्रजमोहन दत्त, माताका नाम—प्रसन्नमयी, जन्म—मार्च १८५६, २५ जनवरी,

देहावसान—मार्च १९२३, ७ नवम्बर)

कमलाः शास्त्राभ्यासः, शास्त्र-अध्याय तथा भगवान् के स्वरूप-प्रतिपादक तर्क करने-करते और सुनने-सुनते भगवद्विषय-में मग्न होती है, उसमें भाव होता है। ऐसे मधुर विषयकी आलोचना करते-करते उसमें लोभ न हो, यद् नहीं हो सकता। लोभ होनेपर प्राणमें आकर्षण होता है, आकर्षण होनेपर रागादिवा भाँति उदय होती है। बार-बार भगवान् का नाम सुनते-सुनते मनुष्य कबतक स्थिर रह सकता है? कितने ही नालिक भगवान् की कथा सुनते-सुनते पागल हो गये हैं।

जो गर्वान्तःकरणमें भक्त होता चाहता है, भगवान् उसके सहायक होते हैं। उसकी कामना निवृत्त होती ही है। किसीको यह बात सुझाव भी नहीं लानी चाहिये कि इस संसारमें भक्त होनेका कोई उपाय नहीं है। यदि ऐसा कहा जाय तो यह भगवान् के प्रति भयानक दोषारोपण होगा। कोई दुष्टाचार भी भगवान् को पुकारे तो वह भी थोड़े ही दिनोंमें धर्मात्मा हो जाता है और नित्य शान्ति प्राप्त करता है। तब फिर निराग होनेका कारण कहाँ है? सभी बरकर बरकर अप्रवर हो गवते हैं, भगवान् सभीकी कृपार्थ करेंगे। हम जितने भी जगद्-मोहार्थ (महापारी) हैं, सभीका उद्धार हो जायगा।

सुन्दर पथपर जैसे लोहेका आकर्षण करता है, उसी प्रकार वे हमलोभोत्त आकर्षण करते हैं। बीचदखे खने हुए लोहेके समान होनेके कारण हम उनमें लग नहीं पाते हैं। रोते रोते जो बीचद धुल जायगा, तब हम चढ़ते उनमें लग जायेंगे। उनकी पुकारना पड़ेगा तथा उनके कारण रोना पड़ेगा। हमने उनकी कृपाकी अनुमति होगी। हममें विद्या, धन और मानकी आत्मावस्था नहीं है। वे विचार करती हैं, यदि व्यक्ति उनको पाता है।

भगवान् की पुकारने, उनकी कृपा प्राप्त करने तथा उन्हें प्राप्त समर्पण करनेके मार्गमें कुछ बाधाएँ हैं। लज्जा, बुद्धि-दमन, बुद्धिहीन भय, बुद्धि-अपमान और भक्ति-पथके बाधकी कष्टक हैं। और काम, मोह, लोभ,

मोह, मद, मानस्य, उच्छृङ्खलता, साधारण दुश्चिन्ता, पटवारी-बुद्धि अर्थात् कौटिल्य, बहुत चोलेकी प्रवृत्ति, सुतर्क करनेकी इच्छा, धर्माङ्गण तथा लोकभय आदि भक्तिपथके मानन-कण्टक हैं।

भक्तिपथके सहायक

आत्मचिन्तन भक्तिपथका प्रधान साधक है। प्रत्येक दिन यदि हम विचार करें कि, 'हम किस प्रकार जीवन्मुक्त बन सकते हैं, किन्ना गत्यर्थ करते हैं, किन्ना अत्यर्थ करते हैं, पाके साथ किस प्रकार गमन करने दें तो हम अपनी यथार्थ अवस्था देखकर निर उद्वेग। इस प्रकार जो अपनी यथार्थ अवस्थाको समझते हैं, वे ही भगवान् के आशान्वित होनेके लिये व्याकुल होते हैं। यही भक्तिका प्रथम योगदान है। जैसे जुगल भक्तिपथका कण्टक है, उसी प्रकार लज्जा भक्तिपथका साधक है। साधुजन अपने मनुष्यदेहकी किरण-मालाके द्वारा लोगोंके हृदयके पावसा अन्धकारको पूर्णतया नष्ट कर देते हैं। जो लोग प्राणोंमें भगवत्प्राप्ति करते हैं, उनकी चरणसुख प्रशंसा करना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकारके व्यक्तिके पास उपायधन होते ही प्राप्त होता है। 'पद्म निधय ही रंग खता है'। साधुजनने जो उपाय होता है उसका दृष्टान्त है—जगद्-मोहार्थ उद्धार।

जो जि। देवताका उपायक है वह उसी देवताकी पूजा आराधना करके भक्तिपथ पर चलता है। जिसका कर्तव्य विधाय नहीं होता, उनके बिना प्रवृत्तिमें भगवान् को उपाय करके उनका चिन्तन और लोभ-हीन आर्द्र करना ही श्रीकृष्ण-मेता है। विधाय भगवान् के आशय तथा लोभ और विविध अङ्गोंको देखकर विचार प्राप्त करने दृष्ट नहीं जाता।

धर्मग्रन्थोंका पठन और धरना विचार उपायकी होता है। भगवान् के स्वरूपका चिन्तन, लीला-कीर्ति, भक्ति-प्रचार और भक्तोंके चरित्र जिन ग्रन्थोंमें प्रचुर वर्णनमें लगे हैं, उनका अध्ययन और अर्थ करनेपर मन स्थिरपणे अवसर होता है।

नाम-कीर्तन, ध्वज और जप भक्तिपथके प्रधान सहायक हैं। जिन्होंने भगवान्‌के नाम और लीला-कीर्तनरूपी मतका अवलम्बन किया है, उन प्रियतम भगवान्‌का नाम-कीर्तन करते-करते उनके हृदयमें अनुरागका उदय होता है और चित्त द्रवीभूत हो जाता है। बन्धु-बान्धवोंको साथ लेकर प्रतिदिन किसी समय नाम-संकीर्तन करनेके समान आनन्दका व्यापार और कुछ भी नहीं है। सचमुच ही उस समय आनन्द-सागर उमड़ उठता है, प्राणोंमें शान्ति प्राप्त होती है, विषयवासना अन्ततः उस समय तिरोहित हो जाती है। नाम-संकीर्तन करते-करते प्रेमका संचार और पाकका नाश होता है।

नाम-जप करनेके लिये नामका अर्थ और शक्ति जान लेनी चाहिये। जो जिस नामका मन्त्रके रूपमें जप करते हैं, उनको उनका अर्थ और शक्तिको जान लेना आवश्यक है। जो साधक मन्त्रका अर्थ और शक्ति नहीं जानता, वह ली-ली या जप करनेपर भी मन्त्र विड नहीं कर पाता। क्रमशः नाम-जप करनेपर जो लाभ होता है, उसको भक्त कबीरने अपने जीवनमें लभ्य पाया था। कबीर अपने एक दोहेमें करते हैं—

(कबीर) हैं तू करता तूं मया मुनम रही न हूँ।

जिह्वाही उस नाम की जित देखूँ तित तू॥

जप करते-करते साधक इन अवस्थाको प्राप्त होता है, भगवान्‌में ह्व जाता है, चारों ओर भगवान्‌के सिवा और कुछ नहीं देख पाता, उसे ममस्त ब्रह्माण्डमय भगवत्स्फूर्ति होने लगती है।

तीर्थ-भ्रमण या तीर्थमें यात्र करनेसे हृदयमें भक्तिका भाव जागरित होता है। तीर्थको पुण्यभूमि क्यों कहते हैं? भूमिका कुछ अद्भुत प्रभाव, जलका कोई अद्भुत तैल अथवा भूनिर्घोषा अपिग्रान होनेके कारण तीर्थ पुण्यस्थान कहलाते हैं।

ब्यालामुखी तीर्थमें पहाड़में निरखलेवादी अभिनिगता गीताकुण्डमें उष्ण जलका प्रसवण, केदारनाथमें तुषार-मोहित गिरिशृङ्ग, हरद्वारमें प्रवज्रगर्जित भागीरथीका दर्शन करनेपर चित्तके प्रायः भक्तिरसमें आश्रय नहीं हो जाते। और गृन्दावनमें श्रीकृष्णका स्मरण करने, नरदीर्घमें भीमोपासकी पीपला घटान करके, अयोध्यामें श्रीरामचन्द्रके बनिं-चन्द्रको देखकर चित्तके हरद्वारमें पवित्र भावका उदय नहीं होता। और बैरव कापु-स्मृति की बात ही क्यों करे। तीर्थ-स्थलोंमें महापुरुषोंका गाथाकार प्राप्त कर कितने लोग

वृत्तार्थ हो गये हैं; यह याद करनेपर भी प्राणोंमें भक्तिका संचार होता है।

X X X X
भगवान्‌को निवेदन बिना किये कोई कार्य न करो, कोई वचन न बोलो, किसी विचारको मनमें स्थान न दो—यदि हम इस प्रकारके भावको एक बार हृदयमें दृढ़ कर सकें तो अपने-आप प्राण भक्तिके भर जायेंगे। सच विषयोंमें उनका स्मरण करनेपर मनुष्य उनकी ओर आह्व दुष्ट बिना नहीं रह सकता।

भक्ति-रस

जब ईश्वरमें निष्ठा होती है, जब संताराशक्ति छूत हो जाती है, तभी मन शान्त होता है। शान्तरस भक्तिका प्रथम सोपान है। परमेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा हैं—यह ज्ञान भक्तके चित्तमें शान्तरसमें उदय होता है।

दास्यरतिमें भक्तके मनमें ममताका संचार होता है। वह भगवान्‌की सेवा करनेमें व्यस्त होता है। श्रीकृष्ण-मेवाके सिवा उसको और कुछ अच्छा नहीं लगता। वह भगवान्‌के कुछ भी कामना नहीं करता, केवल उनकी सेवा करना चाहता है।

सख्यरसका प्रधान लक्षण यह है कि भक्तके सामने भगवान्‌की अपेक्षा और कोई प्रियतर नहीं होता। गुह्यराज कहते हैं—पृथ्वीपर रामकी अपेक्षा कोई भरा प्रियतर नहीं। जो भक्त प्राणोंके भीतर भगवान्‌के साथ क्रीड़ा करता है, वही सख्यरसकी माधुरीका उपभोग कर सकता है। सख्य-रतिमें भक्त भगवान्‌की अपना अङ्गद्वार बना लेता है। गृन्दावनके मार्गमें अन्ध विन्ध्यमङ्गलके पथ-प्रदर्शक श्रीकृष्ण बलपूर्वक जब उनका दाह छुड़ाकर चले जाते हैं, तब विन्ध्यमङ्गल कहते हैं—

हृन्नुपश्लिष्य यानोऽपि बन्धुं कृष्ण किमद्रुतम्।

हृदयाद् यदि निघोषि वीर्येण यणकामि ते॥

श्रीकृष्ण। तुम बलपूर्वक हाथ छुड़ाकर चले जाते हो। हममें आश्चर्य क्या है। हृदयमें यदि तुम दूर हो गये, तब मैं जानूँ कि तुम्हारे बल है। भक्तने अपने गण्डाको सर्वथा हृदयका जट्टार बनाकर बांध रक्का है। भक्त भगवान्‌के चले भागने का रास्ता नहीं दे।

वा गाय-रसमें भगवान्‌ गोमाद है। भक्त उसको पुण्डे सामान प्यार करता है, स्नेह करता है, गोदमें ले लेता है। मात्रा यज्ञोपाके सामने भगवान्‌ गोमाद-रसमें उपाय होकर प्रेम-भोग करते थे, यह उनको गोदा-गम दिखलाकर फिर प्रियुष कर देने थे। फिर यदि यह अन्वर्तित हो

जाते थे तो गोरालके वियोगमें भक्त अनुतापने छटपटाने लगते थे ।

प्राणोंमें मधुर रसका संचार होनेपर—धृती जैसे पतिते मिवा दूमेको नहीं जानती—भक्त भी उसी प्रकार भगवान्‌के मिवा और विभीको नहीं जानता । इस अवस्थामें भक्त और भगवान्‌ गती और पति हैं । महाप्रभु श्रीचैतन्य इसी भावमें वेमुग्ध हो गये थे । चैतन्य और भगवान्‌ राधा और श्रीकृष्ण हैं, जीवात्मा और परमात्मा है । जो इन मधुररसमें डूब गया है उनके फिर बाहरके धर्म-धर्म नहीं रह जाते । यह भेदविधि छोड़ चुका । पागल हाकिमने इसी कारण अपने शास्त्रिक कर्मकाण्डका त्याग कर दिया था । वृन्दावनकी गोपिकाओंका कामगन्ध-हीन प्रेम मधुररसका परम आदर्श है ।

इन रसके आवेशमें प्राणमें किस भावका उदय होता है । यह हम क्या जानें ? उन समय हृदयवहदभको घटाःखल नीरपर हृदयके भीतर भरकर रखनेपर भी प्यास नहीं बुझती । भगवान्‌के साथ हृदय-से-हृदय मिलकर, मुँह-से-मुँह मिलाकर रहना क्या है, इसको क्या हम कुछ समझ सकते हैं ? इसी भावके आदेशमें विमोह होकर विलयमङ्गलने कहा—‘इन विमुक्ता शरीर मधुर है, सुगममङ्गल मधुर है, मधुर है, मधुर है, अहो ! मृदु हास्य मधुगन्धयुक्त है, मधुर है, मधुर है, मधुर है !’

भक्तिवा चरमोत्कर्ष यहीतक है । इसके आगे क्या है, उसे बौन बतलावेगा !

निष्काम कर्मयोग

यह संगर कर्मभूमि है । स्वयं भगवान्‌ महात्मा हैं । ये इन ब्रह्माण्ड-दरके महापदस्थ हैं । स्थावर-जङ्गमात्मक विशालगारी इन महापरिवारमें जिनको जिन वस्तुकी आशयचना है, उनको वह वस्तु ठीक तीरमें प्रदान करनेका प्रभु महा प्रगल्भ करते रहते हैं । इन संगरमें बर्मेके शिनाफोर्ड उधर नहीं सकता । धाम-रक्षा और जगत्-रक्षणके लिये सभी कर्मचक्रमें घूम रहे हैं । निष्काम कर्मयोगके मित्र हमारे उद्धारका और फोर्ड मार्ग नहीं है । जातीय उपायन-वतन सभी कर्मनिरोध गती हो सकता । भारतवर्ष जगत्में निष्काम कर्मके उच्च आदर्शको बत गया, सभीमें इस देशकी अपेक्षित प्रारम्भ हुई । बर्मेको अन्तर्गत कर जेम्स जेने उनके द्वारा बादरी मङ्गल-गन्धन होता है, उसी प्रकार भीतरका मङ्गल भी सफलित होता है । बर्मेपुट, अजाल सन्धानी, और कर्मान्तक पेर निरसी विभीके लिये भी यह धारणाका विवर नहीं रह गया ।

भगवान्‌ सविधानन्द हैं । हमारे जीवनमें भी इस

सविधानन्दकी लील चलती है । हम जयतक अपने हृदयोंमें इस सविधानन्दको प्रतिष्ठित नहीं करेंगे, तबतक ‘कर्मयोग’ ‘कर्मभोग’ में ही पर्यवसित होगा । जगत्में व्याप्त होकर क्रमशः आशिक भावमें जो सविधानन्दकी प्रतिष्ठा हो रही है, इसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता ।

X X X X
महाभारतमें विदुरने कहा है—‘जो सब भूतोंका हितोदायक है, वही हमारे लिये सुगमद होगा । क्योंकि लिये यही सर्वाधिद्विधा मूल है ।’

दार्शनिकचूड़ामणि काण्टने भी यही बात कही है—‘इन प्रकार कर्म करो कि तुम्हारे कर्मका मूलरूप सार्वभौम विधिके रूपमें ग्रहण किया जा सके ।’

सुप्रसिद्ध जोगेक मैजिनीने कार्यकर्ताओंको उपदेश दिया है—‘जुम परिवारके लिये या देशके लिये जो काम करने जा रहे हो, उन प्रत्येक कार्यके पहले अपनेमें पूछो, मैं जो करने जा रहा हूँ, वह यदि सभी लोग करते तथा सारेके लिये किया जाता तो उनके द्वारा समस्त मानव-समाजका लाभ होता या हानि ! यदि तुम्हारा विवेक कहता है कि हानि होगी तो उन कार्यको मत करो, यदि उनके द्वारा सन्देश तथा स्वर्गस्वाका आगततः कोई लाभ भी होता हो तथापि उन कार्यको मत करो ।’

अहङ्कारसे हानि

श्रुतिप्राप्ति, भक्तोंने इस देशकी अरिष्ट मन्त्रमें सार्वभौम भाव इतनी हृदयाने प्रसिद्ध कर दिया था कि आज भी ग्राधारण किमान तीर्थ-भ्रमण करके लौटनेपर अपनी तीर्थयात्राके विषयमें कुछ वर्णन करनेके लिये इच्छुक न होगा, क्योंकि ऐसा करनेमें उनके मनमें अहङ्कार उत्पन्न हो जायगा । आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो गमाचारमें गम न छे, इन कारण बहुत गुन गीतोंमें दान देते हैं ।

भक्तोंके श्रीचरणोंमें प्राणोंका करता हूँ, किसी कार्यके प्रति शिवा हेतुमें दम्पत्युद्ध होकर हम कहीं निष्पक्ष बाध उद्धारके मोरने मुग्ध न हो । हम श्रुतिनिष्ठ भक्ति-वत्तकी स्मिर करके सुमेच्छाके द्वारा समस्त भगवत्प्रेम-भक्त बनें । हमारा सग पर्यवसित, जनीन और सविश्रुत उगम, अनुदान और प्रवेश केवल सिधुदीपमें हो ।

प्रेम

आजकल बाजारमें जीवन प्रेमके नामने अनिदकर पदार्थ बिक रहा है । सुखदण्ड होने न समझकर उसे मारी रहे हैं । प्रेमके जन्मपर काम और मोहदिक रहे हैं । अपनी प्रेम स्वरूप कर है, अनुभव पदार्थ है, स्वयंसे प्रेमिण होता है, पूर्ण हो स्वयंसे परित्यक्त करनेके लिये । यह प्रेमनिरूप मन्त्रान्

मृगतृष्णा

मृगतृष्णा—संसार-सुखोंका नय रूप

मृगतृष्णा—संसार-सुखोंका नम रूप

परिणाममें नरक-भोग

ममप्रदेरा और उसमें भी ज्येष्ठकी तरती दोहरी ।
ऊपर मातृण्डकी अवि-वर्षा और नीचे भद्रभूजेके भाइकी
रेणुकासे प्रतिद्वन्द्विता करती बाउका-राशि । न कहीं वृधकी
छाया है, न जलका ज्येष्ठ । मिल्मिलती खोरहरीमें सूर्यकी
किरणें—जैसे प्यागी प्रेतिनियोंका समूह धराका समस्त रंग
नून रंगेकी लपपर फिर निकल पड़ा हो ।

बड़ी उष्णता, भयकर उत्तार, तीव्र विगाथा—हरिणोंका
हृद दोड़ता जा रहा है । प्राणीकी शक्ति पैरोंमें आ गयी है ।
पूरी छत्रों भरते मृग दौड़ रहे हैं । एक आगा—एक
विधाव—आगे समुद्र लहरा रहा है । वहाँ पहुँचते ही तार
शान्त हो जायगा । प्याम बुझ जायगी ।

एक दल नहीं है । अनेक यूथ हैं मृगोंके । वे दौड़ते
जा रहे हैं—दौड़ते ही जा रहे हैं । प्रत्येक यूथ अपने आगेके
यूथकी देखता है और मोचता है—‘वे मृग पहुँच गये ।
मिट गयी उनकी विगाथा । वे सुखी हैं, वृम हैं । हमें भी
वहाँ पहुँचना है ।’ प्रत्येक यूथ अपने आगेके यूथकी ही
देखता दौड़ा जा रहा है ।

यह दौड़, यह प्रगति—प्याम बटती जा रही है, तार
उत्तरोत्तर भीषण होता जा रहा है । लड़ाती विरणोंमें खीरना
जल आगे ही दीप पड़ता है । तपन, मुर्छा, मृत्यु—वहाँ
दूरा बना मिलता है । जहाँ जल है ही नहीं, वहाँ जल का
हीतृष्णा मिल वेगे मरती है ।

× × ×

मृग पशु हैं—पशु ही हैं संसारके भोगोंमें आनन्द मानन
भी । उनको तृष्णा भटका रही है उनके । यही सुख है ।
यही सुख है । मान-प्रतिष्ठा, पद-अधिकारों का स्वयंसे
सेवनमें सुख है । मृग-मनीषिकामें सुखोंको लक्षण समुद्र
दीपका है—मानवको भोगोंमें सुख दीप रहा है । संसारके
भोग—मद-मिथी उष्ण रेणुका से गर्ममें हीनता हो जाती
है ; किन्तु भोगोंकी वक्रता दीपक होता उनकी ही नहीं ।

वे सुखी हैं । वे नम्र हैं । उनके पास इतने भोग-
साधन हैं । हमें भी वे मान्य प्राप्त करने हैं । हमें भी उस
स्थितिमें पहुँचना है । हम वहाँ पहुँचकर सुखी होंगे ।
प्रत्येक अपने आगे, अपने गम्यदृष्टी देखता है । प्रत्येक
पूरा प्रयास करता है वर्तक बढ जानेका । मय अमृत है,
मय अधिक-अधिक भोग-गामभी पानेके प्रयत्नमें लगे हैं ।
बढ़ती जा रही है तृष्णा, बढ़ती जा रही है अशान्ति, बढ़ता
जा रहा है संधर्ष और बढ़ता जा रहा है दुःख !

भोगोंके सेवनमें मिलते हैं शोक । भोगोंकी प्राप्तिमें मिलता
है संधर्ष, मय, अशान्ति । भोगोंकी प्राप्तिमें उद्योगमें मिलता
है शम, द्वेष, कटुता, छिना-हाटी, वैर और हिंसा । जहाँ सुख
है नहीं, वहाँ सुख मिश्रण कैसे । भोगोंमें तो सुख है नहीं ।
वहाँ तो अशान्ति, अपतौ, संशय की गंगा है । वहाँ
शान्ति, निराशा और दुःख ही मिलते हैं ।

× × ×

मनुष्यमें भटकते मृग मुर्छित होते हैं, तपन तपकर
मरते हैं ; किन्तु एक बार मरते हैं । किन्तु मरनेके भोगोंमें
आनन्द मानन—जीवन-मृत्यु, भोग-मय अशान्ति
भोगोंके बाद मृत्यु का प्राण होता है । मरने-मृत्यु का
दारुण मृत्यु का प्राण बना है वह । वर्तक—

भोगोंको प्राप्त करता है वह तारंग । भोगोंकी प्राप्तिमें
प्रयत्नमें पार होत है और भोगोंकी प्राप्ति होने पर प्रमत्त मान ।
पार करता है । तारंग ही है भोग । छत, काट, ईर्ष्या,
द्वेष, कटुता, कोप, हिंसा, अनायास आदि तारंग मृग के
मात्रिक भोगोंकी तृष्णा ।

बारका तारंगम है नरक । भोग-मय प्रतीति पारंग होता
है और पारंग होता नरकमें जाता है । मरने-मृत्यु का
उत्तम समुद्र नरककी लक्षण करता है । वहाँ
रग, अर्द्धवदन और मदन मदन ही—मरने की
दुर्दशा विपत्ति भवनक होती है । वे अपने दुर्दशा का
ही—मरने की लक्षण होता है मरने की लक्षण है ।

महामना पं० श्रीमदनमोहनजी मालवीय

(जन्म—वि० सं० १९१८, पीप ह० ८, प्रयाग। पिताका नाम—पं० श्रीमन्नारायजी। देहावसान—वि० सं० २००३ मंगरीरी
ह० ४, वासीधाममें।)

हिंदू-धर्मोपदेश

हिताय सर्वलोकानां

निग्रहाय च दुष्कृताम्।

धर्मसंस्थापनायार्थं

प्रणम्य परमेश्वरम् ॥

ग्रामे ग्रामे सभा कार्या

ग्रामे ग्रामे कथा शुभा।

पाठशाला मल्लशाला प्रतिपर्वमहोत्सवः ॥

अनाया विधवा रक्षया मन्दिराणि तथा च गाँः।

धर्म्यं संघटनं कृत्वा देवं दानं च तद्वित्तम् ॥

स्त्रीणां समादरः कार्यो दुःखितेषु दया तथा।

अहिंसा न हन्तव्या आततायी वचार्हणः ॥

अभयं सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं एतिः क्षमा।

मेघं सदाभूतमिदं पञ्चभिश्च पुरुषैर्मथा ॥

कर्मणा कष्टममोति विस्मयं न जानु चिद्।

अवेत् पुनः पुनर्जन्म मोक्षमनुसारतः ॥

स्मरन्त्यः सततं विष्णुः सर्वभूतैर्व्यवहितः।

एक एवाद्वितीयो यः शोकपयस्करः शिवः ॥

पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम्।

देवतां देवतानां च लोकानां योऽप्ययः पिता ॥

उत्तमः सर्वधर्माणां हिंदूधर्मोऽयमुच्यते।

रक्ष्यः प्रचारणायश्च सर्वभूतहिते रतैः ॥

करते। मारना उनको चाहिये जो आततायी
हैं अर्थात् जो ज़िंयोंपर या किसी दूसरोंके
धन वा प्राणपर आक्रमण करते हैं और जो
किसीके घरमें आग लगाते हैं। ऐसे लोगोंको
मारे बिना यदि अपना वा दूसरोंका प्राण वा
धन न बच सके तो उनको मारना धर्म है।
ज़िंयोंको और पुरुषोंको भी निहडरन, तच्चाई,
चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, धीरज और धामाको अमृतके
समान सदा भेवन करना चाहिये।

इस बातको कभी न भूलना चाहिये कि भंडे कर्मोंका
फल भला और बुरे कर्मोंका फल बुरा होता है और कर्मोंके
अनुसार ही प्राणीको बार-बार जन्म लेना पड़ता है या मोक्ष
मिलता है।

षट्-षट्में बमनेवां विष्णु—मर्गव्यापी ईश्वरका सुमिरन
मदर करना चाहिये, जिनके गमान दूसरा कोई नहीं, जो एक
ही अद्वितीय हैं और जो दुःख और पारके हरनेवां शिव-
स्वरूप हैं, जो मय पवित्र वस्तुओंमें अधिक पवित्र, जो सब
मङ्गल कर्मोंके मङ्गलस्वरूप हैं, जो मय देवताओंके देवता हैं
और जो समस्त मंगलके एक अविनाशी पिता हैं।

मय धर्ममें उत्तम इन्ही धर्मको हिंदू-धर्म कहते हैं। मय
प्राणियोंका हित चाहते हुए धर्मकी रक्षा और प्रचार करना
हमारा धर्म है।

ईश्वर और उसकी सर्वव्यापकता

.....इस बातका ध्यान रखते हैं कि यह सम्पूर्ण यह
एक ही है और इसका नियन्त्रण तथा व्यवस्थापक एक
अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सत्कि अथवा परमात्मा है।
जिनके बिना कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। यह कह
रहते हैं कि यह विश्व उसी अद्वितीय सत्कि का अंग है।
जो कि उसीद्वारा ही बनाया है कि हृदय अथवा आत्मा,
मरका कर्ता तथा भाता बड़ी परमात्मा है। इस बातका ध्यान
रखते हैं कि यह सत्कि—उसे ब्रह्म कहते अथवा ईश्वर कहते—
समस्त और दूर तथा मग्न सर्वमान्य है। जीवित यह सब बरी
जीवन है। जब कभी आदमी इस सत्किके अस्तित्वमें भरो

परमेश्वरको प्रणाम कर, मय प्राणियोंके उपकारके लिये,
सुख करनेवालोंको दानमें और दुष्ट देनेके लिये और धर्मकी
स्थापनाके लिये, धर्मके अनुसार संघटन एवं मित्रता कर गाँव-
गाँवमें गया करनी चाहिये। गाँव-गाँवमें कथा विद्वानों
कादिने। गाँव-गाँवमें पाठशाला और अनाथा शाला
कादिने और पर्व परंकर मित्रता मरी मय मनाना चाहिये।

मय भादवोंको निहडर अनाथोंकी, मन्दिरोंकी और
शेखरोंकी सौधी रक्ष करनी चाहिये और इन मय कामोंके
लिये दान देना चाहिये। जिनको का सम्मान करना चाहिये।
दुःखितोंका दया करनी चाहिये।

उन जोरोंको नदी मारना चाहिये जो किसीर चोट नहीं

पैदा हो तो आर अग्नी दृष्टि आकाशकी ओर फेरिये, जो उन ताराओं और ग्रहोंमें विचित्र प्रकारसे सुशोभित है, जो अमल्य सुगंधें मनोहारी दंगमें भ्रमण करते आये हैं। उस प्रकाशकी ओर ध्यान दो जो अत्यन्त दूरस्थ स्थानमें पृथ्वीपरके जीवोंकी रक्षाके लिये आश्चर्यकारी वेगसे यात्रा करके आता है। अग्नी दृष्टि तथा अग्ने मस्तिष्कको अग्नी शक्तिरूपी अद्भुत मशीनकी ओर घुमाओ, जिसे परमात्मने आरको दिया है और इन कलकी अद्भुत बनावट और शक्तिपर गम्भीरतापूर्वक विचार करो। अग्ने चारों ओर निगाह फेरो और सुन्दर पशु-पक्षियोंको, मनोहर वृक्षोंको, कमनीय पुष्पों और स्वादिष्ट फलोंको देखो। इन बातको स्मरण रखो कि यह परमात्मा, जिसे हम ब्रह्म अथवा ईश्वर कहते हैं, इस सम्पूर्ण जीवधारी सृष्टिमें उम्मी प्रकार वर्तमान है जैसे मुसलमें या आरमें। यही तब धार्मिक उपदेशका तत्त्व है—

म्यतंध्य, सगतं दिष्णुर्विस्मर्तव्यं न जातु धिक् ।

मर्ने विधिनिषेधा, श्रुतेनचरिष्य किङ्कराः ॥

ईश्वरको सर्व स्मरण रखना चाहिये। उसे कभी न भुलाओ। सभी धार्मिक आदेशों तथा निषेधोंका इन्हीं दो वाक्योंमें पालन हो जाता है। यदि आर यह याद रखलेंगे कि परमात्मा विद्यमान है और वही सभी जीवधारियोंमें विद्यमान है तो उस ईश्वर तथा अन्य जीवधारी भाइयोंसे आरका तथा सम्बन्ध सदा बना रहेगा। इसी विश्वाससे कि परमात्मा सभी प्राणधारियोंमें विद्यमान है, मूल उपदेशोंका निर्माण हुआ है जिनमें सभी प्रकारके मानवधर्मके आदेशों तथा धर्मोंका समावेश हो जाता है। जैसे—

आत्मनः प्रतिवृत्तानि परेषां न समाचरेत् ।

अर्थात्, दूसरोंके प्रति कोई भी ऐसा आचरण न करो जिसे तुम अपने प्रति किये जानेपर अप्रिय ममस्तते हो। तथा—

यद्यदात्मनि चेष्टेन तापरस्यापि चिन्तयेत् ।

अर्थात्, जो कुछ तुम अपने प्रति चाहते हो, वैसा ही सुन्दर दूसरोंके प्रति भी करना आवश्यक है, ऐसा समझना चाहिये।

ये दो प्राचीन आदेश मनुष्यमात्रके लिये पूर्ण आचरणीय हैं।

यदि कोई मनुष्य आरकी यही अथवा आरकी अन्य कोई वस्तु चुनके तो आरको दुःख होता है। इसी प्रकार

दूसरोंकी यही आदि चुनकर आर उसे दुःख न पहुँचाये। जब आर बीमार या प्यासे रहते हैं उस समय आप चाहते हैं कि कोई आरको ओषधि देता और आरकी प्यास बुझा देता। इसलिये यदि आरका कोई भाई या आरकी बहन उम्मी प्रकारकी सेवाकी आवश्यकतामें हो तो आरका यह धर्म है कि उनकी सेवा करें। इन दो अचरणीय तथा करणीय आदेशोंको आर याद रखलें; क्योंकि धर्मके ये ही दो स्वर्ण-नियम हैं, जिनकी प्रशान संसारके सभी धर्मोंमें की गयी है। धर्म तथा नीतिके ये ही आत्मा हैं। ईसाई-धर्म तो इसे अपना मुख्य धर्म मानता है। परंतु यामयमें यह एक बहुत ही पुरातन उपदेश है, जो ईसाके जन्मसे हजारों वर्ष पहले महाभारतमें प्रस्तावित हुआ था। मैं किसी सच्चुचित विचारमें ऐसा नहीं करता। भ्राता अभिप्राय यह है कि आरके हृदयमें यह बात दृढ़ हो जाय कि ये प्राचीन उपदेश हमारे यहाँ परम्परासे चले आते हैं और हमारी अमूल्य वसीती हैं। ये केवल हिंदुओंके ही लिये नहीं हैं बल्कि सारी मनुष्य-जातिकी अमूल्य निधि हैं। आर इन्हीं अग्ने हृदयमें गंचित कर लीजिये और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर तथा मनुष्य दोनोंके साथ आरका सम्बन्ध सत्य तथा प्रिय रहेगा।

जन्म-भूमि भारतकी महिमा

आरको यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि यह देश आरका जन्म-स्थान है। यह एक सुन्दर देश है। सभी बातोंके विचारसे सवारमें इसके गमान कोई दूसरा देश नहीं है। आरको इस बातके लिये कृतज्ञ तथा गौरवान्वित होना चाहिये कि उन कृतज्ञ परमेश्वरने आरको २१ देशोंमें पैदा किया। आरका इसके प्रति एक मुख्य कर्तव्य है। आरने इसी माता-की गोदमें जन्म लिया है, इन्हीं आरको भोजन दिया, वस्त्र दिया तथा आरका पालन-पोषण करके आरको बड़ा बनाया है। यही आरको सब प्रकारकी सुविधा, सुख, लाभ तथा यश देती है। यही आरकी कीर्ति-भूमि रही है और यही आरके जीवनका कार्य क्षेत्र बनेगी तथा आरकी सभी आशाओं तथा उम्मीदोंका केन्द्र रहेगी। यही आरके पूर्वजों तथा जातिके बड़े-से-बड़े अथवा छोटे-से छोटे मनुष्यका कार्य क्षेत्र रही है। अतएव पृथ्वीके धरातलपर यही भूमि आरके लिये सबसे बड़कर प्रिय और आदरणीय होनी चाहिये।

अहिंसा धर्म और अग्नी रक्षाका हक

इसमें कुछ शक नहीं कि 'अहिंसा परमो धर्मः' अहिंसा

हमारा मुख्य धर्म है। लेकिन मनुस्मृतिमें यह भी लिखा है कि किसी आततायीको बिना विचारों मार दो। आततायी उसे कहते हैं जो चोरी-डाका डालने, लूट-मार करने, आग लगाने या बेकसूरोंके सतानेके इरादेसे हमला करे। अंग्रेजी कानूनमें भी यह बात आती है। मुसलमानी तहजीबमें भी इसकी इजाजत है। हमारे यहाँ 'भो-गोहार' और 'त्रिया-गोहार' बहुत मशहूर हैं कि जब कभी गो या किसी देखीर मुनीसत आयी, उसने पुकार की कि फौरन तमाम गाँव इकट्ठा हो गया और पाजी-दुष्टोंको मगा दिया। भाइयो ! अब हम अपने पुराने आचारको छोड़ बैठे हैं, नयेको भी ग्रहण नहीं किया। सन् १८६० ई० में जाम्ता पीजदारी बनाया गया था। उसकी रूने भी आत्मरक्षा करनेका एक दर एकको शामिल है। ताज़ीरते हिंदमें भी ऐसी धाराएँ हैं, जो इस बातकी इजाजत देती हैं कि अपनी जायदाद को जिसमनीज़ दूधतोंके बदन को जायदादकी रक्षाका हर एकको पूरा हक शामिल है। अपनी या किसी औरकी जात व जायदाद मग-कृष्ण, गैरमनसूफतों, चोरी-दकैती, तुफान, मुद्राबल्ले बेमाके क़ोचगे बचाने या उसकी कोंशिशकी रोक-थामके लिये जोरब। हरीमास करनेकी कानून इजाजत देता है। मेरी समझमें एक पुलिसका हर एक भागमें छत्राकार हर एक मनुष्य को जाननेके लिये सिलसिले करनी चाहिये। जाम्ता पीजदारीके बचानेवालोंमें गार्ड कैफ़ाई एक थे। उन्होंने आत्मरक्षाके हककी बात कुछ नज़िह लिखी है। उनका थाराय यह है कि हिंदुमानमें लोग गुमको तबके साथ बर्दाश्त कर लेते हैं। उनमें सरांगीरी तरीक़ा पैदा करनेके लिये अपनी रक्षाके हकका अधिकार हर एकको दिया जाता है। बेव्याम मारबने भी ऐसा है कि अगर एक मनुष्यको अपनी रक्षा करनी आवश्यक है। इन बहुत कम इन हक़की हमीमाज करने हैं। मर्होमी निराला तो नहीं बरता। वगु अगर मैं हिन्दा रक्षा तो कमसे कम बहुरीयोंकी तो शिराज और बहुत धरमन भिन्न हूँ। १ का मेरी मूर्ति अपनी रण खुद कर मर्होमी। लेकिन मर्हो ! तुम इनकी रण में दिलाओगे। अगर कोई ऐसा तो तुमकी अपनी दिहाजतके हक़की अपनी रक्षाके लिये।

नैन प्रतिया

अगर हमको यह रानी हूँ हम ईश्वरीय तो
तो हूँ बहुरीय हूँ हमारी रण बहुरीय। अपने किसी

हरकतसे किसी पड़ोसीके दिलमें अपनी निश्चय शक भी पैदा नहीं करेंगे।

दूसरी प्रतिज्ञा यह होनी चाहिये कि 'इम हिंदुस्तानकी इज्जतका खयाल रखेंगे। यूरोपके लोग हैंते हैं कि ये लोग एक दूसरेकी बहु-वेडियोंपर हमले करते हैं, लाडिआँ चलाते हैं-----'

फ़िकीरी भी मजहबकी माँ, बहन और बेटियाँ हो। ये सब इज्जतके साथ हैं। अपनी औरतके भिन्न तमाम औरतोंको अपनी बहनके बराबर जानना चाहिये।

अधोगतिक कारण धर्म-विमुखता

***** हमारी इन अधोगतिका मुख्य कारण यह है कि हिंदू-जानि अपने धर्ममें विमुक्त हो रही है। अज्ञानमें बालकों और बालिकाओंका विचार करनेसे हमारा यल पर रखा है। हिंदू-समाजमें अनेक सुतरांयोंने अपना पर कर लिया है। हिंदू-धर्मकी शिक्षा क्या है ? यह धर्म हमें औरोंके मनो का मान करना गिलता है। मनुजनीय होना गतना है और किसीर आक्रमण करनेकी शिक्षा नहीं देता। गांधी यह भी आदेश देता है कि यदि तुम्हारे धर्मपर कोई आक्रमण करे तो अपनी रक्षाके लिये प्राणतक निजारा करनेमें कभी मर्होम न हो। इन धर्ममें शुद्ध हृदयों और अज्ञाना पाठन करनेसे ही हिंदू-मुग़लमानोंमें एकता गतानि हो सकती है। जस्तक हिंदू-मुग़लमान दोनों ही इतने बरतार और सरांगन नहीं हो जने कि ये दूसरी जातिके गुंठों और बरमासोंमें अपनी रक्षा कर सकें। ताजक उनमें एकता गतानि नहीं हो सकती।

सोमाना

अगर जानो है कि भारतके कानूनके लिये सोमाना अनिवार्य है। मगराज जो उधार सोमाने दिया है उसके बदलके जने हूँ, भी लोग डोका करो है लोग सोमाने प्रभाव भक्त नहीं देते। यह उनका धर्म और अन्तर्ब है। जो लोग सोमाने करते अगर सोमाने भक्त अपना धर्म समझते हैं उनके अज्ञानका दिहाज नहीं। जो जने उधारकी प्रणाली कर बना करनी है धर्मप्रणाली कर बना सकता है। दूसरी बात है कि जो लोग सोमाने कर दूसरी देवते ई और उनकी पूजा कर देना तो वह उधारका है। जो लोग सोमाने हिन्दु-रिवाज देते हैं।

उत्पन्नपद उगी परम शक्तिका गुणगान करते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्रमें उगरी विराट् रचनाका वर्णन है। आकाशमें अनेक तारागण उगीरी विभूति हैं। उगीरी ज्योतिषे यह सब रचना हो रही है। केवल आकाशकी विभूतियाँ नहीं, परं पृथ्वीमण्डलपर भिन्न-भिन्न प्रकारके मनुष्य, जीव, जन्तु सब उगीके भिन्न-भिन्न आकार हैं। ये सब रूप उगीके बनाये हुए हैं। पृथ्वीमण्डलके किसी भी भागपर चले जाइये, एक ढोँचेके मनुष्य मिलेंगे। सबकी शरीर-रचना एक-ही है। सबकी रचना गर्भमें होती है, ईश्वर ही करता है। मौ, मिट्ट, मयूर आदिका कैसा-सीका विचित्र रूप-रंग बनाया है जो गमसमें नहीं आता कि कैसे किया। यह छिपा हुआ सब कुछ करता रहता है। भिन्न-भिन्न प्रकारके पेड़-पौधे, फूल-फल आदि उगीकी रचनाका चमत्कार है। इनकी बनावट मनुष्य नहीं कर सकता।

मानव-शरीरका कर्तव्य

मानव-शरीर अनेक जन्मोंके पुण्योंसे प्राप्त होता है। जो शरीर देवोंको दुर्लभ है उसे व्यर्थ नष्ट कर देनेमें हमारी भूल है। हम अपने कर्तव्यको भुला दें, उसका स्मरण न करें, उसके बनाये नियमोंका पालन न करें, तब हम दुःखी न हैं तो कौन होगा। पञ्चतत्त्वका यह सुन्दर शरीर है। उसकी प्रशंसा देदीव्यमान हो रहा है। उसके सम्बन्धसे सबसे सम्बन्धित हैं। उसके कारण ही एक-एक छोटे-छोटे शरीर-रूपी ब्रह्माण्डका चमत्कार होता रहता है। भीतर-ही-भीतर पावर हाउसका काम करता रहता है और सब काम होते रहते हैं। यही स्टोर है, जिसमें पदार्थोंका सब एकत्र होता रहता है (ईश्वर अंश जीव अविनाशी)। उसकी कृपाको सब चाहते हैं। जब ज्योति निकल जाती है तो शरीर क्षीण नष्ट कर दिया जाता है, उसे फेंक देते हैं। कोई देखना भी नहीं चाहता। क्या विचित्र परिवर्तन हो जाता है। माता-प्री सब उस शरीरसे मोड़ त्याग देते हैं।

उपदेश-पञ्चामृत

हमारा कर्तव्य है कि हम अपने भाव और विचार मातृ-भाषामें प्रकट करें। पहले हमारा जन्म होता है और माताही शिक्षा मिलती है। माताकी बोलीका हम अनुकरण करते हैं। अतः मातृभाषाका गौरव रखना पहला कर्तव्य है, फिर अंग्रेजी भाषामें देव, बाल तथा पात्रके अनुसार बोलनेका अभ्यास करें।

आज मैं आरखेगोंको पञ्चामृत पान कराना चाहता हूँ। पञ्चामृतमें दूध, दही, मी, मधु (मिठाव) और मिथी रहती है। मैंने माताका दूध पिया, फिर गोमाताका दूध पिया, जिससे मेरा शरीर बना। माताने ही शक्ति दी जिससे बोल रहा हूँ। माताने ही आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक बल दिया है। माताकी कृपासे ही शरीरबल बढ़ा। तब बुद्धिबल पा सका। शुद्ध पवित्र भोजन, शुद्ध यत्न-सेवनसे शरीर, धन, मम्यक्ति, विद्या, पाण्डित्य और यश प्राप्त हुआ। पवित्र व्यवहार और सदाचार ही शरीरकी परीक्षा है। इनके द्वारा मनुष्य पञ्चहतराजे ऊपर तो बर्तक ही नहीं, पर इतने अधिक जीनेकी शक्ति रखता है। उने मृत्युका भय नहीं रहता, उनमें तेज दिव्यायी पड़ता है।

हम नित्य प्रातःकाल, मध्यकाल और संध्याकालकी संध्यामें सूर्यभगवान्से स्तुति करते हैं कि तौ वर्षतरक सुनें, थोड़े और दीन न हो। हममें शक्ति हो, सुख हो, परमात्माका स्मरण रहे। ईसाई धर्मवाले ईश्वरने माँगते हैं कि हमें नित्य भोजन मिले। उन्हें रोटी ही बहुत है। उनका आदर्श सिर्फं लोभसुख, व्याक्तिगत, शारीरिक सुखतक सीमित है। परतु हम परमात्मासे इन लोकके सुखके साथ परमानन्दकी प्रार्थना करते हैं। हम हम जीवनेमें अच्छा दिव्य जीवन चाहते हैं। जबतक हमारा यह भौतिक शरीर है, सततक दीन न हों, तगड़े रहें। इसका तात्पर्य यह है कि हममें शक्ति रहे, हमारा जीवन उज्ज्वल हो।

हम नारायणका स्मरण करते रहें। जिन माता-पिताने जन्म दिया है, उनका स्मरण करते रहे तथा उनकी सेवा करते रहे। गुरुने ज्ञान दिया है, उस गुरुको न भूलें। क्योंकि गुरुने ऐसी बुद्धिका विकास किया है जो पाररहे सोलह वर्षकी अवस्थामें ही तेजस्वी दीनने लगते हैं और कोई-कोई तेरह, चौदह, पंद्रह या सोलह वर्षकी आयुमें।

पञ्चामृतमें केवल पाँच चीजें ही नहीं ली गयीं; किंतु छः चीजें भी ली गयीं हैं, जैसे (ॐ) नमः शिवाय पञ्चाक्षर मन्त्र कहलता है। यद्यपि हममें छः अक्षर लिये गये हैं। प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है कि वह परमात्माकी स्तुति करे। जिन प्रभुने जन्म दिया है, उनका स्मरण करे। एक परमात्माके द्वारा शरीर मिला है, उसीसे ज्ञान प्राप्त होता है। इसी कारण मध्यामें गायत्री मन्त्रका जप करते हैं। गायत्री सब देशोंकी माता है। गायत्री मन्त्रमें मरिचकाकी परमात्माका ध्यान करते हैं, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करनेवाला है।

ईश्वरकी सत्ता और उसका रचना-कौशल

जो सविता तीनों लोकोंको प्रकाश देता है, उसे नमस्कार है। चौदह लोकोंमेंसे प्रधान तीन लोक भूर्भुवः स्वः हैं। जनलोकमें अनेक जीवजन्तु रहते हैं। गौरीशंकर पर्वत-शिखरकी ऊँचाईके बराबर गहरे महाभागमें सुन्दर मछलियाँ रहती हैं। इंगलैंडके अजायब-घरमें चार-पाँच मील नीचे-की सुन्दर मछलियाँ हैं; उनके मस्तकपर बैसी ही सुनहरी पट्टी है जैसी हमारे देशकी स्त्रियाँ बिंदियाँ बाँधती हैं। इतने गहरे समुद्रमें ऐसी सुन्दर मछलियाँ किन्ते बनावीं। एक परमात्मा ही सबका बनानेवाला है। इसी तरह पृथ्वीपर अनेक जीव-जन्तु हैं। कितने सुन्दर नर-नारी हैं; कितने फूल-पत्ते हैं। एक ही स्थानपर गेंदा और गुलाब दोनों पैदा होते हैं, पर दोनों अपने-अपने रूप और गुण रखते हैं, अपनी-अपनी सुगन्ध रखते हैं। चिल्ली, कुत्ते, बछड़े कैसे उछलते-कूदते हैं। उनमें क्या शक्ति भरी है। उनको देखकर हमारा मन उछलने लगता है। कैसे-कैसे पक्षी हैं। मोरकी फैसी सुन्दर पूँछ है; कोयलकी फैसी सुन्दर बोली है; मुगेका कैसा सुन्दर कण्ठ है और उसकी चोंच कितनी सुन्दर है। इन सबका बनानेवाला कोई-न-कोई अवश्य है। इसी तरह आकाशमें कैसे-कैसे ग्रह चलते रहते हैं और समय-समयपर अपना प्रकाश देते हैं। नक्षत्र अपना भ्रमण करते रहते हैं। सूर्य हजारों मील दूर है; पर उदय होते ही आठ मिनटमें हमारे पास उसकी किरणें आ जाती हैं। ये सब ग्रह अपनी-अपनी कक्षामें हैं। यदि एक भी टूटे तो संसारमें प्रलय हो जाय, पर वही परमात्मा सबको चला रहा है। वह सबमें विचरने-वाला सब कुछ देखने तथा करनेवाला है। जैसे माता अपनी संतानकी देख-रेख करती है वैसे ही परमात्मा भक्तकी रक्षा करता है। उस भगवान्की सत्ता बुद्धने भी मानी है और उसे पानेके लिये नियम बतलाये हैं। सदाचार, यम, नियम-द्वारा हृदय शुद्ध करनेका आदेश दिया है। मत्स्य बोधे, हृदय पवित्र करे, तब शान्त-चक्षुसे परमात्माका दर्शन हो।

परमात्मा इस शरीरके अंदर बैठा है जैसे कोई मोटरमें नया हो। शरीर कपड़ेकी तरह है, जिसे हम जीर्ण होनेपर बदल लेते हैं। आत्मा सब जीवोंमें एक-मा है। मच्छड़में पड़ी आत्मा है। मच्छड़ कानमें कड़ता है में भी वही हूँ। मकनी उड़ती रहती है, उसे भी हृदय या मुण होता है। उग आत्माका दर्शन पण्डित हृदयवाङ्मयको हर जगह होता है। शीघेरी तरह मन उज्ज्वल करे, बुद्धि को शीघेरे समान

निर्मल कर ले, तब ध्यान आता है। आत्मा सूतकी तरह है जो मणियोंको गुंथे रहती है। वह कटि-पतंगमें रहती है। पहली शिक्षा इन बातोंसे मिलती है कि परमात्मा है, उसकी सत्ता नित्य है। दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि जब परमात्मा सबमें है तो कौन किसे मारे, किसे कष्ट दे। कोई अपनेको कष्ट नहीं देता। वैसे ही एक परमात्माका सब वैभव है। वही हममें और तुममें है—“अब हों काशें बैर क्यों।”

उपयोगी नियम

प्रत्येक मनुष्यको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये जो वह माताने न कह सके। ऐसा नियम मैंने किया था। इस नियमसे मैं कई पागोंसे बचा, मुझे शक्ति मिली और मेरा जीवन उत्साह और दिव्य ज्योतिर्गने उज्ज्वल होता गया।

परम उपयोगी बातें

जो काम करे वह परमात्मा श्रीकृष्णको अर्पण कर दे। ईश्वरको पवित्र भाव, पवित्र विचार अर्पण किये जाते हैं। छठे व्यवहार परमात्माको अच्छे नहीं लगते। ईश्वर सबका प्रेमी है। पाँचवीं शिक्षा मुझे यह मिली कि ब्रह्मचर्य-मत पालन करे। सब धर्मोंसे हिंदू-धर्ममें एक विशेषता यह है कि वह ब्रह्मचर्यका महत्त्व बतलाता है। ब्रह्मचर्य जीवन है। ब्रह्मचर्यप्रव्रत पालनकर पचीस वार्षिक विद्या प्राप्त करे। संध्या, नित्य-कर्म और ईश्वर-प्रार्थना कर शरीर और आत्माको पुष्ट करे। पचीससे पचासतक गृहस्थ बने, कुल-मर्यादाका पालन करे, माता-पिताकी सेवा करे, अपनी पत्नीके विद्या अन्य स्त्रीपर मातृमाय रखले। मंथान पैदा करे, सामाजिक जीवन विधान, अतिवि-वृत्ता, भाद, तर्पण, कुटुम्ब-पालन करे। पचाससे पचहत्तरतक वानप्रस्थ रहे। गृहस्थीका भार संतानको दे और उनको शिक्षा देकर उनका जीवन उज्ज्वल करे। परमात्मा-की ओर लक्ष्य बढ़ाये। पचहत्तर वर्षके उपरान्त मंथानी हो। लोक-मुण्डसे विमुक्त हो, परमात्माका निन्तन और ध्यान करे।

ब्रह्मचर्यका आजीवन पालन करे। केवल मंथान प्राप्ति-के लिये विवाह कदा गया है, विवाहोपक्रम जिते नहीं। सब जीव भोग-विषयमें निम्न रहते हैं, केवल मनुष्य विशेषसे अपना जीवन उज्ज्वल करता है, प्राणाश्रम कर मन और हृदयको रोझता है। मनुष्य परोक्षर कर अपना और दूसरोंका हित करता है। एक बार मेरे बचपोंको एक अभिनेत्रे

महात्मा गाँधी

(पूरा नाम—श्रीमोहनदास करमचन्द गाँधी, जन्म—वि० सं० १९२५ आधिन ५० १२ (ई० सन् १८६९, २ अक्टूबर),

जन्म-स्थान—पोरबंदर अथवा सुदामापुरी (बड़ियाबाड़ा), पिलाका नाय—श्रीकर्मचन्दजी गाँधी, माताका नाम पुनलीबाई, देहांत—
३० जनवरी १९४८)

ईश्वरके अस्तित्वकी अनुभूति

“... मैं धुंधले तौरपर जरूर यह अनुभव करता हूँ कि जब मेरे चारों ओर सब कुछ बदल रहा है, मर रहा है, तब भी इन सब परिवर्तनोंके नीचे एक जीवित शक्ति है जो कभी नहीं बदलती, जो सबको एफमें ग्रथित करके रखती है, जो नयी सृष्टि करती है, उसका संहार करती है और फिर नये सिरिसे पैदा करती है। यही शक्ति ईश्वर है, परमात्मा है। मैं मानता हूँ कि ईश्वर जीवन है, सत्य है, प्रकाश है। वह प्रेम है। वह परम मङ्गल है।”

जीवनमें ईश्वरका स्थान

“आजकल तो यह एक फैसान-सा बन गया है कि जीवनमें ईश्वरका कोई स्थान नहीं समझा जाता और सच्चे ईश्वरमें अडिया आस्था रखनेकी आवश्यकताके बिना ही सर्वोच्च जीवनतक पहुँचनेपर जोर दिया जाता है।”..... पर मेरा अपना अनुभव तो मुझे इसी ज्ञानपर ले जाता है कि जिसके नियमानुसार मरि विश्वका संचालन होता है, उस शाश्वत नियममें अवलंब विधास रखले बिना पूर्णतम जीवन सम्भव नहीं है। इस विश्वाससे विहीन व्यक्ति तो समुद्रसे अलग आ पड़नेवाली उस बूँदके समान है जो नष्ट होकर ही रहती है।”

ईश्वर और उसकी साधना

“... यदि हमारे अंदर सच्ची अज्ञा है, यदि हमारा हृदय याज्ञवर्गमें प्रार्थनाशील है तो हम ईश्वरको प्रत्येक क्षण नहीं देंगे, उसके साथ शर्तें नहीं करेंगे। हमें उसके आगे अपनेको शून्य-नगण्य-कर देना होगा।”..... जबतक हम अपनेको शून्यतातक नहीं पहुँचा देते, तबतक हम अपने अंदरके दोषोंको नहीं हटा सकते। ईश्वर पूर्ण आत्म-समर्पणके बिना संतुष्ट नहीं होता। बाह्यविक स्वतन्त्रताका

इतना मूल्य वह अवश्य चाहता है। और जिस क्षण मनुष्य इस प्रकार अपनेको भुला देता है, उसी क्षण वह अपनेको प्राणिमात्रकी सेवामें सीन पाता है। वह उसके लिये आनन्द और भय-गराहकारका विषय हो जाती है। तब वह एक विस्फुल नया मनुष्य हो जाता है और ईश्वरकी सृष्टिकी सेवामें अपनेको खपाते हुए कभी नहीं थकता।”

रामनाम

“..... करोड़ोंके हृदयका अनुसंधान करने और उनमें ऐक्य भाव पैदा करनेके लिये एक साथ रामनामकी धुन-जैसा दूसरा कोई सुन्दर और सबल साधन नहीं है। कई नौजवान इश्वर एतपज करते हैं कि मुँहसे रामनाम बोलनेसे क्या लाभ जब कि हृदयमें जगदीसी रामनामकी धुन जाग्रत नहीं की जा सकती। लेकिन जिस तरह गायनविद्या-विशारद जबतक सुर नहीं मिलते, बराबर तार कसता रहता है और ऐसा करते हुए जैसे उसे अकस्मात् योग्य स्वर मिल जाता है। उसी तरह हम भी भावपूर्ण हृदयसे रामनामका उच्चारण करते रहे तो किसी-न-किसी यत्न अकस्मात् ही हृदयके छुपे हुए तार एकता हो जायेंगे। यह अनुभव मेरे अकेलेका नहीं है; कई दूसरोंका भी है। मैं खुद इस बातका वासी हूँ कि कई एक नटखट लड़कोंका तूफानी स्वभाव निरन्तर रामनामके उच्चारणसे दूर हो गया और वे रामभक्त बन गये हैं। लेकिन इसकी एक शर्त है। मुँहसे रामनाम बोलते समय वाणीकी हृदयका सहयोग मिलना चाहिये; क्योंकि भावनाशून्य शब्द ईश्वरके दरबारतक नहीं पहुँचते।”

“..... रामनामके प्रतारसे पत्थर तेरने लगे, रामनामके बलसे बानर-सेनाने रावणके छस्के छुड़ा दिये; रामनामके सहारे हनुमान्ने पर्वत उठा लिया और राक्षसोंके घर अनेक भाव रहनेपर भी सीता अपने सतीत्वको बचा सकी। भरतने चौदह सालतक प्राण धारण कर रक्खा; क्योंकि उनके कण्ठसे रामनामके सिवा दूसरा कोई शब्द न निकलता था। इसलिये तुलसीदासने कहा कि कलिकालका मल धो डालनेके लिये रामनाम ले।”

‘इस तरह प्राकृत और संस्कृत दोनों प्रकारके मनुष्य रामनाम लेकर पवित्र होते हैं। परंतु पावन होनेके लिये रामनाम हृदयमें लेना चाहिये, जीभ और हृदयको एक-रस करके रामनाम लेना चाहिये। मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। मैं संसारमें यदि व्यभिचारी होनेसे बचा हूँ तो रामनामकी यदौलत। मैंने दावे तो बड़े-बड़े किये हैं, परंतु यदि मेरे पास रामनाम न होता तो तीन खियोंको मैं बहिन कहनेके लयक न रहा होता। जय-जय मुझपर विकट प्रणंग आये हैं। मैंने रामनाम लिया है और मैं बच गया हूँ। अनेक संकटोंने रामनामने मेरी रक्षा की है।’

‘मेरा विश्वास है कि रामनामके उच्चारणका विशेष महत्त्व है। अगर कोई जानता है कि ईश्वर सचमुच उसके हृदयमें बसता है, तो मैं मानता हूँ कि उसके लिये मुँहसे रामनाम जपना जरूरी नहीं है। लेकिन मैं ऐसे किसी आदमीको नहीं जानता। उल्टे, मेरा अपना अनुभव कहता है कि मुँहसे रामनाम जपनेमें कुछ अनोखान है; क्यों या कैसे, यह जानना आवश्यक नहीं।’

‘जिन्हें थोड़ा भी अनुभव है, वे दिलसे गाथी जानेवाली रामधुनकी, यानी भगवान्का नाम जपनेकी शक्तिको जानते हैं। मैं छावों गिराहियोंके अपने बैण्डकी लयके साथ फरम उठाकर मार्च करनेसे पैदा होनेवाली ताकतको जानता हूँ। पौजी ताकतने दुनियामें जो बरबादी की है, उसे रास्ते चलनेवाला भी देख सकता है। हालाँकि यह कहा जाता है कि लड़ाई खतम हो गयी, फिर भी, उनके बादके नतीजे लड़ाई-में भी क्यादा बुरे गणित हुए हैं। यही पौजी ताकतके दिवालियापनका सबूत है।

मैं यिना किसी दिक्किचाहटके माय बह सकता हूँ कि छावों आरमियोंद्वारा मन्चे दिलमें एक ताल और लयके माय गाथी जानेवाली रामधुनकी ताकत पौजी ताकतके दिवालेमें बिल्कुल अन्ध और कई गुना बड़ी-चट्टी होती है। दिलसे भगवान्का नाम लेनेमें आजकी बरबादीकी अगर टिकाऊ शान्ति और आनन्द पैदा होगा।’

‘जो रामनामका प्रचार करना चाहता है, उसे स्वयं अपने हृदयमें ही उसका प्रचार करके उसे छुद्र बर लेना चाहिये और उसपर रामनामका गान्धाय स्थापित करके उसका प्रचार करना चाहिये। फिर उसे संसार की इच्छा बरेन और लोग भी रामनामका जप करने लगेंगे। लेकिन हर

किसी स्थानपर रामनामका जैगा-नैसा भी जप करना पावण्ड-की वृद्धि करना है और नास्तिकताके प्रवादका वेग बढ़ाना है।’

‘रामनामके प्रभावका आधार इस बातपर है कि आर्यकी उगमें सजीव श्रद्धा है या नहीं। अगर आप गुस्सा करते हैं, मिर्क, शरीर-दिग्गजनके लिये नहीं, बल्कि मौन-शोकके लिये खते और सोते हैं, तो समझिये कि आप रामनामका सच्चा अर्थ नहीं जानते। इस तरह जो रामनाम जप जायगा, उसमें चिर्क होठ हिलेंगे, दिल्लर उसका कोई असर न होगा। रामनामका फल पानेके लिये आपको जपते समय उसमें लीन हो जाना चाहिये और उसका प्रभाव आपके जीवनके तमाम कामोंमें दिवाली पड़ना चाहिये।’

‘जो आदमी रामनाम जपकर अपनी अन्तरात्माको पवित्र बना लेता है, वह बाइरी गंदगीको बरदास्त नहीं कर सकता। अगर छावों-करोड़ों लोग सच्चे हृदयसे रामनाम जपें तो न तो र्वे—जो सामाजिक रोग है—हों और न बीमारी हो। दुनियामें रामराज्य कायम हो जाय।’

‘विषय जीतनेका सुवर्ण नियम ‘रामनाम’ के डिवा कोई नहीं है।’

× × ×

‘रामनाम उन क्षेत्रोंके लिये नहीं है जो ईश्वरको हर तरहसे फुसलाना चाहते हैं और हमेशा अपनी रक्षाकी आशा उगने लगाये रहते हैं।’

‘स्वप्नमें व्रतभंग हुआ तो उसका प्रायश्चित्त सामान्यतः अधिक मावधानी और जाग्रति आते ही रामनाम है।’

‘विकारी विचारोंसे बचनेका एक अमोघ उपाय रामनाम है।’

‘कोई भी ब्यापि हो; अगर मनुष्य हृदयमें रामनाम ले तो ब्यापि गठ होनी चाहिये। रामनाम यानी ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गौड।’

‘रामनाम पोषीका बैगन नहीं, वह तो अनुभवकी प्रगारी है। जिमने उसका अनुभव किया है, वही वह दत्ता दे सकता है, दूसरा नहीं।’

‘प्राकृतिक चिकित्सामें मन्थरिन्दू तो रामनाम ही है न। रामनामसे आदमी मुरझान बनता है। हर्न वह दे कि नाम भीतरमें निश्चिन्ता चाहिये।’

‘मन्थ और कर्पूरान्न अन्नन करनेके कि.

जितनी दवाइयाँ हैं, उनमेंसे सबसे अच्छी दवाई रामनाम है ।'

'रामनामका जन्तर-मन्तरसे कोई बास्ता नहीं ।'

'सच्चा डाक्टर तो राम ही है ।'

'भद्रापूर्वक रामनामका उच्चारण करनेसे एकाग्रचित्त हो सकते हैं ।'

'रामनामका चमत्कार सब लोगोंको प्रतीत नहीं होता; क्योंकि यह हृदयसे निकलना चाहिये; कण्ठसे तो तोता भी निकालता है ।'

'भगवान् न मन्दिरमें है, न मस्जिदमें; न भीतर है, न बाहर; कहीं है तो दीनजनोंकी भूख और प्यासमें है। चलो, हम उनकी भूख और प्यास मिटानेके लिये नित्य काँते या ऐसी जात नेहन्त उनके निमित्त रामनाम लेकर करें ।'

'लेकिन अगर ईश्वरका नाम जपनेवाले लोग शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, बाजारोंमें सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं और काला बाजार बगैरह करते हैं तो उनका रामजुन गाना बेकार है ।'

'हमें तो ईश्वरका नाम भूलना ही नहीं चाहिये। हमारे हृदयमें जितनी बार भड़कन होती है उसनी बार तो, अर्थात् निरन्तर, हमें उसका चिन्तन जरूर करना चाहिये। इसमें स्वदेशी अवश्य सहायभूत है, परंतु दोनों बात एक नहीं है। स्वदेशी देहका धर्म है, ईश्वर-स्वप्न आत्माका गुण है।

... 'विषय जीतनेका सुवर्ण नियम रामनाम अथवा दूसरे कई ऐसे मन्त्र हैं। द्वादश मन्त्र भी यही काम देता है। अपनी-अपनी भावनाके अनुसार मन्त्रका जप करना चाहिये। मुझे लड़कपनसे रामनाम सिखाया गया था। मुझे उसका सहारा बचावर मिलता रहता है, इससे मैंने उसे सुझाया है। जो मन्त्र हम जपें, उसमें हमें तल्लीन हो जाना चाहिये। मन्त्र जपते समय दूसरे विचार आँवें तो परवा नहीं। फिर भी भद्रा रखकर मन्त्रका जप यदि करते रहेंगे तो अन्तको अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। मुझे इसमें रती भर शक नहीं है। यह मन्त्र उसकी जीवन-धोर होगी और उसे तमाम बचायेगी। ऐसे पवित्र मन्त्रोंका उपयोग किसीको रंक लाभके लिये हरगिज नहीं करना चाहिये। इस मन्त्रका है हमारी नीतिकी सुरक्षित रखनेमें और यह अनुभव प्रत्येक साधकको बोधे ही समयमें मिल जायगा। हाँ, इतना

याद रखना चाहिये कि तोतेकी तरह इस मन्त्रको न पढ़े। उसमें अपनी आत्मा छमा देनी चाहिये। तोते मन्त्रकी तरह ऐसे मन्त्र पढ़ते हैं। हमें शानपूर्वक पढ़ना चाहिये—'अवाञ्छनीय विचारोंको निवारण करनेकी भावना रखकर और वैसा करनेका मन्त्रकी शक्तिमें विश्वास रखकर ।'

'जब तुम्हारे विकार तुमपर हावी होना चाहें, तब तुम धुन्नोंके बल शुक्कर भगवान्से मददकी प्रार्थना करो ।'

'रामनाम अचूक रूपसे मेरी मदद करता है ।'

'रामकी मदद लेकर हमें विकारोंके राखणका धंधा करना है और यह सम्भयनीय है। जो रामपर भरोसा रख सको तो तुम भद्रा रखकर निश्चिन्तताके साथ रहना। सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मविश्वास कभी मत खोना। खानेका खूब नाप रखना, ज्यादा और ज्यादा तरहका भोजन न करना ।'

'अभ्याससे ही चित्त एकाग्र होता है। धुम और विषयमें लीन होनेसे एकाग्र बननेका अभ्यास हो सकता है; जैसे—कोई रोमीकी सेवा करनेमें, कोई चरखा चलानेमें और कोई खादीका प्रचार करनेमें। भद्रापूर्वक रामनामका उच्चारण करनेसे एकाग्र हो सकते हैं ।'

'राम-जपके द्वारा पापहरण इस प्रकार होता है। शुद्ध भावसे नाम जपनेवालोंमें भद्रा होती ही है—नाम-जपके द्वारा पापहरण होगा ही। इस निश्चयसे वह आरम्भ करता है। पापहरण अर्थात् आत्मशुद्धि। भद्राके साथ नाम जपनेवाला थक ही नहीं सकता अर्थात् जो जीभसे बोला जाता है, वह अन्तमें हृदयमें उतरता है और उससे आत्माकी शुद्धि होती है। यह अनुभव निरपवाद है। मानस-शालियोंका भी यही विचार है कि मनुष्य जैसा विचार करता है, वैसा बनता है। रामनाम इस नियमका ही अनुसरण करता है। नाम-जपपर मेरी भद्रा अटूट है। नाम-जपकी जितने खोज की, वह अनुभवी था और उसकी यह खोज अत्यन्त महत्वकी है। यह मेरा हृदय विश्वास है। निरक्षरकी भी शुद्धिका द्वार खुल रहा चाहिये, यह नामजपसे होता है। (देखो गीता ९। २२, १०। १७) माला इत्यादि एकाग्र होनेके साधन हैं ।'

प्योना-हँसना दिलमेंसे निकलता है। मनुष्य दुःख मानकर रोता है। उसी दुःखको मुख मानकर हँसता है।

हसीलिये राम-नामका गहरा चाहिये। सब उनको अर्पण करना तो आनन्द-ही-आनन्द है।'

'आश्चर्य है, वैद्य मरते हैं, डाक्टर मरते हैं, उनके पीछे हम भटकते हैं। लेकिन राम जो मरता नहीं है, हमेशा जिंदा रहता है और अचूक वैद्य है, उसे हम भूल जाते हैं।'

'इसी तरह बूढ़े, बच्चे, जवान, धनी, गरीब सबको मरते हुए पाते हैं तो भी भंतोपमे बैठना नहीं चाहते हैं, लेकिन थोड़े दिनोंके अनेक लिये रामको छोड़ सब प्रयत्न करते हैं।'

'कैसा अच्छा हो कि इतना समझकर हम राम-भरोसे रहकर जो व्याधि आये, धरदाघ्न करें और अपना जीवन आनन्दमय बनाकर व्यतीत करें।'

'नामकी मरिमा गिरा तुलसीदासने ही गायी है, ऐसा नहीं है। साहित्यमें भी मैं घड़ी पाता हूँ। दगवें रोमनके १३ कलममें करते हैं जो कोई ईश्वरका नाम लेये वे मुक्त हो जायेंगे।'

("For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." *The New Testament Romans 10 13*)

'मनुष्य जानता है कि जब मनुष्यके नजदीक पहुँचना है निवा ईश्वरके बोरे गहरा नहीं है, तो भी रामनाम लेने द्विचिचाहट होती है। ऐसा क्यों?'

प्रार्थना

'.....प्रार्थना करना याचना करना नहीं है, बर तो आकाशी पुकार है।'

'हम जब अपनी अगम्यता श्रुत लमहा लेते हैं और सब कुछ छोड़कर ईश्वरपर भरोसा करते हैं तब उभी आनन्द-बा पल प्रार्थना है।'

'एक मनुष्यको हम पत्र लिखते हैं। उसका पत्र कुछ उत्तर मिलना भी है और नहीं भी मिलना। वह पत्र उत्तर वापस आता दुबहा ही है। ईश्वरको पत्र लिखते हैं न वापस करीये, न वापस आता ही और न दुबहा ही। ईश्वरको जो पत्र लिखा जाता है उसका उत्तर न मिले वह लुप्त ही होती। उस पत्रका नाम पत्र नहीं, प्रार्थना है, पूजा है। अन्तिममें लम्बर ऐसे बसेले होतें अन्तिममें लिखते हैं और जाने भजाते हैं कि उनके पत्रका उत्तर भगवान् दे

ही दिया है। यह निरपवाद सिद्धान्त है—भक्त भजे ही उसका कोई वापस प्रमाण न दे सके। उमरी भजा ही उमरा प्रमाण है। उत्तर प्रार्थनामें ही गरा रहा है, भगवान् की ऐसी प्रतिज्ञा है।'

'.....प्रार्थना या भजन जीभने नहीं हृदयमें होता है। इसीसे गूँगे, तुनके, मृद भी प्रार्थना कर सकते हैं। जीभपर अमृत हो और हृदयमें हलाहल तो जीभपर अमृत किस कामका? कागजके गुल्लकमें गुल्लक किये निकल सकती है।'

'.....'स्तुति, उपासना, प्रार्थना अन्ध-विश्वास नहीं, बल्कि उमरी अथवा उमने भी अधिक गन्ध बाँटें हैं, जिनका कि हम खाते हैं, पीते हैं, चारते हैं, घंटते हैं ये गन्ध हैं। बल्कि यों भी कहनेमें अनुक्ति नहीं कि यरी एकमात्र गन्ध है; दूसरी गन्ध बाँटें छड़ है, मिथ्या हैं।

'ऐसी उपासना, ऐसी प्रार्थना वाणीका नेभार नहीं है। उमरा मूल कण्ड नहीं, बल्कि हृदय है। जहाँ यदि हम हृदयको निर्मल बना लें, उसके सारोता मुर मिलने तो उमने जो मुर निरजला है, वह गगनगामी हो जाता है। उमने जिसे जीभरी आहारपकता नहीं। यह तो मत्भारतः ही अरुणत वायु है। रिश्वरकरी मररी सुन्दरते जिसे हार्दिक उपासना एक जीवन गरी है।'

गायु-जीवन

'.....गायु-जीवनने ही आत्म-वर्धनकी प्रति गाभा है। यरी हृदयके और पच्छेद, दोनोका वातन है। गायु-जीवनका अर्थ है स्वयं और अविनाशका जीवन, मधूर्ण जीवन। भोग कभी धर्म नहीं बन सकता, धर्मही तब तो स्वयं ही है।'

× × ×

मरिदा

'मरिदा क्या मरिदा है वह मरिदा है। वह मरिदा किसे मरिदा है। वह तो हृदयकी दुर्गति है। मरिदा मरिदा है, और जब बर्तने पूट निकलती, तब उमने प्रमाणों के बिना मरिदा नहीं होत मरिदा है। मरिदा प्रमाणों के बिना होत मरिदा है।'

हृदय-मरिदा मरिदा मरिदा नहीं।

मरिदा मरिदा मरिदा मरिदा मरिदा है, मरिदा मरिदा

‘पर अस्तेय इससे बहुत आगे जाता है। एक चीजकी जरूरत न होते हुए, जिसके अधिकारमें वह है, उससे चाहे उसकी आज्ञा लेकर ही लें, तो वह भी चोरी है। अनावश्यक कोई भी वस्तु न लेनी चाहिये।’

‘इससे गृहम और आत्माको नीचे गिराने या रखनेवाली चोरी मानसिक है। मनसे हमारा किसी चीजके पानेकी इच्छा करना या उसपर जूटी नजर डालना चोरी है।’

‘वस्तुकी भौति ही विचारोंकी चोरी भी—चोरी होती है। अमुक उत्तम विचार हमें नहीं सुझा, पर अहंकारपूर्वक यह कहना कि हमें ही वह पहले सुझा, विचारकी चोरी है।’

अपरिग्रह

‘—अपरिग्रहको अस्तेयसे सम्बन्धित समझना चाहिये। वास्तवमें चुपचाप हुआ न होनेपर भी अनावश्यक संग्रह चोरी-का-सा माल हो जाता है। परिग्रहका अर्थ है संचय या इकट्ठा करना। सत्यशोधक, अहिंसक परिग्रह नहीं कर सकता।’

‘.....’नित्य अपने परिग्रहकी जाँच करते रहें और जहाँतक बने उसे घटाते रहें। सच्चे सुधारका, सच्ची सम्यक्ताका लक्षण परिग्रह बढ़ाना नहीं है, बल्कि विचार और इच्छापूर्वक उसको घटाना है।’ परिग्रह घटाते जानेसे सच्चा सुख और सच्चा संतोष बढ़ता जाता है, सेवा-शक्ति बढ़ती है।

‘.....’वस्तुओंकी भौति विचारका भी अपरिग्रह होना चाहिये। अपने दिमागमें निरर्थक ज्ञान भर लेनेवाला मनुष्य परिग्रही है। जो विचार हमें ईश्वरसे विमुख रखते हों अथवा ईश्वरके प्रति न ले जाते हों वे सब परिग्रहके अंदर आते हैं और इसलिये त्याग्य हैं।’

अभय

‘—अभयके मानी हैं बाहरी भयमात्रसे मुक्ति—मौतका भय, धन-दौलत छुट जानेका भय, कुटुम्ब-परिवारविषयक भय, रोगभय, शत्रु-प्रहारका भय, प्रतिष्ठाका भय, किसीके भय। भयकी यह पीढ़ी चाहे जितनी लंबी सकती है।’

‘.....’भयमात्र देखके कारण हैं। देह-विषयक राग दूर

हो जानेसे अभय सहजमें प्राप्त हो जा सकता है। इस दृष्टिसे मान्य होता है कि भयमात्र हमारी कल्पनाकी उपज है। धनसे, परिवारसे, शरीरसे ‘अपनापन’ हटा दें तो फिर भय कहाँ ? ‘तेन त्यक्तेन मुञ्जीथाः’ यह रामबाण वचन है। कुटुम्ब, धन, देह ज्यों-के-त्यों रहें, कोई आपत्ति नहीं, इनके बारेमें अपनी कल्पना बदल देनी है। यह ‘हमारे’ नहीं, यह ‘मेरे’ नहीं हैं; यह ईश्वरके हैं, ‘मैं’ उसीका हूँ, ‘मेरी’ कहलने-वाली इस संसारमें कोई भी वस्तु नहीं है, फिर मुझे भय किसके लिये हो सकता है ? इसलिये उपनिषत्कारने कहा है कि ‘उसका त्याग करके उसे भोग’ अर्थात् हम उसके रक्षक बनें। यह उसकी रक्षा करनेभरकी ताकत और सामग्री दे देगा। इस प्रकार स्वामी न रहकर हम सेवक हो जायें, शून्यवत् होकर रहें तो सहजमें भयमात्रको जीत लें, सहजमें शान्ति पा जायें, सत्यनारायणके दर्शन प्राप्त कर लें।’

प्रेम

‘.....’प्रेम-सत्त्व ही संसारपर शासन करता है। मृत्यु-से धिरे रहते हुए भी जीवन अटल रहता है। विनाशके निरन्तर जारी रहते हुए भी यह विश्व बराबर चलता ही रहता है। असत्पर सत्य सदा जय पाता है। प्रेम घृणाको जीत लेता है। ईश्वर सैतानपर सदैव विजय पाता है।’

× × ×

‘.....’जहाँ शुद्ध प्रेम होता है वहाँ अधीरताको स्थान ही नहीं होता। शुद्ध प्रेम देहका नहीं, आत्माका ही सम्भव है। देहका प्रेम विषय ही है। ‘.....’आत्म-प्रेमकी कोई बग़्गुन बाधारूप नहीं होता है परंतु उस प्रेममें तपश्चर्या होती है और धैर्य तो इतना होता है कि मृत्युपर्यन्त विषोग रहे तो भी क्या हुआ ?’

× × ×

‘जगत्का नियमन प्रेम-धर्म करता है। मृत्युके होने हुए भी जीवन मौजूद ही है। प्रतिक्षण विषय चर रहा है, परंतु फिर भी विश्व तो विद्यमान ही है। सत्य अमृत-पर विजय प्राप्त करता है, प्रेम देखको परास्त करता है और ईश्वर निरन्तर सैतानके दाँत खट्टे करता है।’

× × ×

संतोष

‘देखनेमें आता है कि जिंदगीकी जरूरतोंको बढ़ाने

मनुष्य आचार-विचारमें पीड़े रह जाता है। इतिहास यही बतलाता है। संतोंमें ही मनुष्यको सुख मिलता है। चाहिये जितना मिलनेपर भी जिस मनुष्यको अमंताप रहता है, उसे तो अपनी आदतोंका गुलाम ही समझना चाहिये। अपनी वृत्तिकी गुलामीमें बदकर कोई दूसरी गुलामी आजतक नहीं देखी। सब शानियोंने और अनुभवी मानव-शास्त्रियोंने, पुकार-पुकारकर कहा है कि मनुष्य स्वयं अपना शत्रु है और वह चाहे तो अपना मित्र भी बन सकता है। बन्धन और मुक्ति मनुष्यके अपने हाथमें है। जैसे यह बात एकके लिये सच्ची है, वैसे ही अनेकके लिये भी सच्ची है। यह सुक्ति केवल चाहे और शुद्ध जीवनसे ही मिल सकती है।'

× × ×

संयम

संयमहीन स्त्री या पुरुषको तो गया-नीता समझिये। इन्द्रियोंको निरकुश छोड़ देनेवालेका जीवन कर्णधारहीन नावके समान है, जो निश्चय पहली चटानसे ही टकराकर चूर-चूर हो जायगी।'

× × ×

असत्य और व्यभिचार

“...में तो असत्यको सब पागोंकी जड़ मानता हूँ। और जिस संस्थामें झूठको बर्तान्त किया जाता है, वह संस्था कभी समाजकी सेवा नहीं कर सकती; न उसकी इसी ही प्यादा दिनोंतक रह सकती है।”...व्यभिचारी तीन दोष करता है। झूठका दोष तो करता ही है; क्योंकि अपने पापको छिपाता है। व्यभिचारको दोष मानता ही है और व्यक्ति-का भी पतन करता है।'

“...‘योदान्ता झूठ भी मनुष्यका नाश करता है, जैसे दूधको एक बूँद जहर भी।’

× × ×

ब्रोध

“...ब्रोधके लक्षण शराब और अफीम दोनोंमें मिलते हैं। शराबीकी भाँति ब्रोध भी मनुष्य भी पहले आवेगवश झगड़ौला होता है। फिर आवेगके मन्द होनेपर भी ब्रोध न पया तो वह अफीमका काम करता है और वह मनुष्यकी बुद्धिमें मन्द बना देता है। अफीमकी तरह वह दिमागको घुंरेर डालता है। ब्रोधके लक्षण बन्धन, सम्मोह, स्मृतिह्रास और बुद्धिनाश काने गये हैं।'

६० ६० ६० ७७—

हिंदूधर्म

“...हिंदू वह है जो ईश्वरमें विभाजन करता है। आत्माकी अनश्वरता, पुनर्जन्म, कर्म-सिद्धान्त और मोक्षमें विश्वास करता है और अपने दैनिक जीवनमें सत्य और अहिंसाका अभ्यास करनेका प्रयत्न करता है और हमलिये अत्यन्त व्यापक अर्थमें मोक्षका करना है और वर्णाश्रम-धर्मकी समझता है और उसपर चलनेका प्रयत्न करता है।

× × ×

“...वर्णाश्रम धर्म संसारको हिंदूधर्मकी अपूर्व भेंट है। हिंदूधर्मने हमें मयसे बचा लिया है। अगर हिंदूधर्म मेरे शरीरको नहीं आता तो मेरे लिये आत्महत्याके सिवा और कोई चारा नहीं होता। मैं हिंदू हमलिये हूँ कि हिंदूधर्म ही यह चीज है जो संसारको रहने लायक बनाता है।'

× × ×

‘हिंदूधर्मकी प्रतिष्ठा सत्य और अहिंसापर निर्भर है और इस कारण हिंदूधर्म किसी धर्मका विरोधी नहीं हो सकता है। हिंदूधर्मकी नित्य प्रवृत्ति यह होनी चाहिये कि जगत्के सर्वप्रतिष्ठित धर्मोंकी उत्पत्ति हो और उसके द्वारा सारे संसारकी।'

× × ×

गीता और रामायण

‘मेरे लिये तो गीता ही ममारके सब धर्मग्रन्थोंकी कुञ्जी हो गयी है। ममारके सब धर्मग्रन्थोंमें गहरे-से गहरे जो रहस्य मेरे हुए हैं, उन सबको मेरे लिये यह ब्योवरकर सब देती है।'

× × ×

भगवद्गीता और बुद्धीशायरी रामायणमे मुझे अत्यधिक शान्ति मिलती है। मैं सुखमयुक्त बन्धन करता हूँ कि कुरान, बाइबिल तथा बुनियादेक अन्त्यान्त धर्मोंके प्रति मेरा अति आदरभाव होने हुए भी मेरे हृदयपर उनका उतना असर नहीं होता, जितना कि बौद्धधर्मकी गीता और बुद्धीशायरी रामायणका होता है।'

× × ×

धर्मग्रन्थमानवके जिन्दे पर बड़ा असर है कि उसमे हमने मनुष्यको शान्ति मिली है; जो लोग ईश्वर-समूह से ईश्वरके सम्मुख गये हैं और आज भी जा रहे हैं।

जितनी दवाइयाँ हैं, उनमेंसे सबसे अच्छी दवाई रामनाम है ।'

'रामनामका जन्तर-मन्तरसे कोई बाधा नहीं ।'

'सच्चा डाक्टर तो राम ही है ।'

'अज्ञापूर्वक रामनामका उच्चारण करनेसे एकाग्रचित्त हो सकते हैं ।'

'रामनामका चमत्कार सब लोगोंको प्रतीत नहीं होता; क्योंकि यह हृदयसे निकलना चाहिये, कण्ठसे तो तोता भी निकालता है ।'

'भगवान् न मन्दिरमें है, न भक्तिदम; न भीतर है, न बाहर; कहीं है तो दीनजनोंकी भूल और प्यासमें है । चलो, हम उनकी भूल और प्यास मिटानेके लिये नित्य कातें या ऐसी जात मेहनत उनके निमित्त रामनाम लेकर करें ।'

'लेकिन अगर ईश्वरका नाम जपनेवाले लोग धाराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, बाजारोंमें सड़ा खेल्ते हैं, जूआ खेलते हैं और काला बाजार बगैरह करते हैं तो उनका रामधुन गाना बेकार है ।'

'हमें तो ईश्वरका नाम भूलना ही नहीं चाहिये । हमारे हृदयमें जितनी बार भड़कन होती है उतनी बार तो, अर्थात् निरन्तर, हमें उसका चिन्तन जरूर करना चाहिये । इसमें स्वदेशी अवश्य सहायभूत है, परंतु दोनों बात एक नहीं है । स्वदेशी देहका धर्म है, ईश्वर-स्त्वन आत्माका गुण है ।

... 'विषय जीतनेका सुवर्ण नियम रामनाम अथवा दूसरे कई ऐसे मन्त्र हैं । द्वादश मन्त्र भी यही काम देता है । अपनी-अपनी भावनाके अनुसार मन्त्रका जप करना चाहिये । मुझे खड़कपन्ते रामनाम सिखाया गया था । मुझे उसका सहारा बराबर मिलता रहता है, इससे मैंने उसे सुझाया है । जो मन्त्र हम जपें, उसमें हमें तल्लीन हो जाना चाहिये । मन्त्र जपते समय दूसरे विचार आवें तो परवा नहीं । फिर भी अज्ञा रखकर मन्त्रका जप यदि करते रहेंगे तो अन्तको अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे । मुझे इसमें रती भर शक है । यह मन्त्र उसकी जीवन-दोर होगी और उसे संकटोंसे बचावेगी । ऐसे पवित्र मन्त्रोंका आर्थिक लाभके लिये हरमिज नहीं करना है । चमत्कार है हमारी नीतिको सुशुद्ध रखनेमें प्रत्येक साधकको बोधे ही समयमें मिल

याद रखना चाहिये कि तोतेकी तरह इस मन्त्रको न पढ़ें । उसमें अपनी आत्मा लुप्त देनी चाहिये । तोते यन्त्री तरह ऐसे मन्त्र पढ़ते हैं । हमें शनपूर्वक पढ़ना चाहिये-..... 'अवाञ्छनीय विचारोंको निवारण करनेसे भावना रखकर और वैसा करनेका मन्त्रही शक्ति विश्वास रखकर ।'

'जब तुम्हारे विकार तुमपर हावी होना चाहें, तब तुम्हें तुम्हें बल चुककर भागवान्से मददकी प्रार्थना करो ।

'रामनाम अचूक रूपसे मेरी मदद करता है ।'

'रामकी मदद लेकर हमें विकारोंके राबगना बंध करना है और यह सम्भवनीय है । जो रामपर भरोसा रखे तो तुम अज्ञा रखकर निश्चिन्तताके साथ रहना । सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मविश्वास कभी मत खोना । खानेका खूब नाप रखना, ज्यादा और ज्यादा तपका भोजन न करना ।'

'अभ्याससे ही चित्त एकाग्र होता है । धुम और धूप विषयमें लीन होनेसे एकाग्र बननेका अभ्यास हो सकता है जैसे—कोई रोगीकी सेवा करनेमें, कोई चरखा चढ़ानेमें—कोई खादीका प्रचार करनेमें । अज्ञापूर्वक रामनामका करनेसे एकाग्र हो सकते हैं ।'

'राम-जपके द्वारा पापहरण इस प्रकार है भावने नाम जपनेवालोंमें अज्ञा होती ही है—पापहरण होगा ही । इस निश्चयसे यह पापहरण अर्थात् आत्मशुद्धि । अज्ञाके थक ही नहीं सकता अर्थात् जो अन्तमें हृदयमें उतरता है और यह अनुभव निरपवाद है । विचार है कि मनुष्य जै है । रामनाम इस नियम जपपर मेरी अज्ञा अज्ञा वह अनुभव या है । यह मेरा हृद खुल रहा चाहि ९ । २२, १० लखन है ।'

पेदा करते हैं तो अपनी योनिके तात्पर्यको उचित दगर प्रति करते हैं। हम यह मान लेते हैं कि प्रतिहिंसा या बदला हमारे जीवनका नियम है, जब कि प्रत्येक शास्त्रमें हम देखते हैं कि प्रतिहिंसा कहां अनिवार्य नहीं, बल्कि धर्म्य मानी गयी है। संयम—नियन्त्रण—अलवृत्ता अनिवार्य है। '.....' संयम हमारे अस्तित्वका मूल मन्त्र है। सर्वोच्च पूर्णताकी प्राप्ति सर्वोच्च संयमके बिना सम्भव नहीं। इस प्रकार कष्ट-महन मानव-जातिका बैज (पहिचानका लक्षण) है।'

× × ×

'.....' अहिंसा और कायरता परस्पर-विरोधी शब्द हैं। अहिंसा सर्वश्रेष्ठ मद्गुण है; कायरता सुरी-ने-सुरी कुरार है। अहिंसाका मूल प्रेममें है; कायरताका घृणामें। अहिंसक सदा कष्ट-महिष्णु होता है; कायर सदा पीड़ा पहुँचाता है। सम्पूर्ण अहिंसा उच्चतम वीरता है।.....'

ब्रह्मचर्य

'ब्रह्मचर्यके मूल अर्थको सब याद रखें। ब्रह्मचर्य अर्थात् ब्रह्मकी—मन्यकी शोषमें चर्चा अर्थात् तत्त्वमन्थी आचार।'

'हम मूल अर्थमें सर्वेन्द्रिय-मयमरूपी विशेष अर्थ निकलता है।'

'.....' ब्रह्मचर्यका अर्थ है मन, वचन और बायामे समस्त इन्द्रियोंका संयम। '.....' जबतक अपने विचारोंपर इतना कब्जा न हो जाय कि अपनी इच्छाके बिना एक भी विचार न आने पाये, तबतक वह सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं।'

'.....' हम ब्रह्मचर्यका पालन बहुत कठिन, कटीब-कटीब असम्भव माना गया है। इसके कारणकी खोज करनेमें माइम होता है कि ब्रह्मचर्यको संयुचित अर्थमें लिया गया है। जननेन्द्रिय विचारके नियंत्रणभरको ही ब्रह्मचर्यका वाक्य मान लिया गया है। मेरे ख्यालमें वह व्याख्या अधूरी और गलत है। विषयमात्रका नियंत्रण ही ब्रह्मचर्य है। निःसंदेह जो अन्य इन्द्रियोंको जहाँ-तहाँ भंडवने देकर एक ही इन्द्रिय को रोहनेका प्रयत्न करता है, वह निषिद्ध प्रयत्न करता है।

जानने विषयी बाने बुझना, ओंशमें विचार उत्पन्न करनेवाली वस्तु देखना, जैसे विचारोत्प्रेषक वस्तुका स्पर्श लेना, हाथ-में विचारोंकी उत्पत्तिवाली चीजको छूना और फिर भी जनेन्द्रियको रोहनेका इच्छा रखना तो अपने हाथ बंधकर अपने बन्धनके प्रयत्नके समान है। इससे जनेन्द्रियको

रोकनेका निश्चय करनेवालेके लिये इन्द्रियमात्रका, उनके विकारोंमें रोकनेका निश्चय होना ही चाहिये। '.....' मेरा तो यह निश्चित मत और अनुभव है कि यदि हम सब इन्द्रियोंको एक साथ बशमें करनेका अभ्यास करें तो जननेन्द्रियको बशमें रखनेका प्रयत्न तुरंत मफल हो सकता है।'

'मुझे यह बात कहनी ही होगी कि ब्रह्मचर्य-व्रतका तब-तक पालन नहीं हो सकता, जबतक कि ईश्वरमें, जो जीता-जागता सत्य है, अटूट विश्वास न हो।'

अस्वाद

'ब्रह्मचर्यके साथ यह व्रत बहुत निकट सम्बन्ध रखनेवाला है। मेरे अनुभवके अनुसार हम व्रतका पालन करनेमें समर्थ होनेपर ब्रह्मचर्य अर्थात् जननेन्द्रिय संयम विलुप्त महान हो जाता है।'

'अस्वादका अर्थ होता है स्वाद न लेना। स्वाद मानी रख। जैसे दवाके रानेमें हम इसका विचार न रखने हुए कि वह स्वादिष्ट है या कैसी, शरीरको उसकी आवश्यकता समझकर उचित परिमाणमें ही सेवन करते हैं, वही बात अब के विषयमें समझनी चाहिये। '.....' किसी भी वस्तुको स्वाद लेनेके लिये चरना बगल भग है। स्वादिष्ट लगनेवाली वस्तुका अधिक परिमाणमें लेना तो अनायास व्रतका भंग हो गया।'

'अस्वाद व्रतका मद्गुण समझा देनेपर हमें उसके पालनके लिये नया प्रयत्न करना चाहिये, इसके लिये चौतीमी पट खानेके बारेमें ही सोचने रखनेकी आवश्यकता नहीं। मिर्च गाढधानी की, जार्विकी पूरी आवश्यकता रहती है। ऐसा करनेसे कोई ही समयमें हमें माइम हो जायगा कि इस कदम स्वादके परमं पदार्थ है और सब शरीर-विकासके लिये मान्य हैं। वह माइम ही जनेतर हमें हटानेपूर्वक स्वादोंको धारण ही जाना चाहिये।'

अनन्य

'.....' अनेकका अर्थ है चोरी न करना। '.....' दूसरेकी चीजको उसकी आवश्यकता बिना लेना तो चोरी है ही, पर मनुष्य अपनी अपनी जनेन्द्रिय चीजकी भी चोरी करता है। जैसे—एक बाने अपने बन्धनको अपने बिना, अपने जनेन्द्रिय की नींद रखकर सुषुप्त होने की कोश लावे।'

मिलनेसे चिद जाता है, वह भक्त नहीं है। भक्तकी मयी सेवा आप भक्त बननेमें है।'

× × ×

सत्य

'सत्य' शब्द 'सत्' से बना है। मत्का अर्थ है अस्ति— सत्य अर्थात् अस्तित्व। सत्यके बिना दूसरी किसी चीजकी हस्ती ही नहीं है। परमेश्वरका सच्चा नाम ही 'सत्' अर्थात् 'सत्य' है।'

'इस सत्यकी आराधनाके लिये ही हमारा अस्तित्व, इसीके लिये हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति और इसीके लिये हमारा प्रत्येक श्वासोच्छ्वास होना चाहिये। ऐसा करना सीख जानेपर दूसरे सब नियम सहजमें हमारे हाथ लग जा सकते हैं। उनका पालन भी सरल हो जा सकता है। सत्यके बिना किसी भी नियमका शुद्ध पालन अशक्य है।

'सत्यकी आराधना भक्ति है और भक्ति 'शिर हथेली-पर लेकर चलनेका सौदा' है, अथवा वह 'हरिका मारी' है जिसमें कायरताकी गुंजाइश नहीं है, जिसमें हार नामकी कोई चीज है ही नहीं। यह तो 'मरकर जीनेका मन्त्र' है।

''सत्य एक विशाल वृक्ष है। उसकी ज्यों-ज्यों सेवा की जाती है, त्यों-त्यों उसमें अनेक फल आते हुए दिखायी देते हैं। उनका अन्त ही नहीं होता। ज्यों-ज्यों हम गहरे पैठते हैं, त्यों-त्यों उनमेंसे रस निकलते हैं, सेवाके अवसर हाथ आते रहते हैं।'

शुद्ध सत्यकी शोध

''राम-द्वेषादिसे भरा हुआ मनुष्य सरल हो सकता है; वह वाचिक सत्य भले ही पाल ले, पर उसे शुद्ध सत्यकी प्राप्ति नहीं हो सकती। शुद्ध सत्यकी शोध करनेके मानी हैं राम-द्वेषादि द्वन्द्वसे सर्वथा मुक्ति प्राप्त कर लेना।'

अहिंसा

'अहिंसा मानो पूर्ण निर्दोषता ही है। पूर्ण अहिंसाका अर्थ है प्राणिमात्रके प्रति दुर्भावका पूर्ण अभाव।'

'(अहिंसा में) किसीको मारना इतना सो है ही, बुविचार्य्यमहिंसा है। उतावट (जड़बाजी) हिंसा है। मिथ्या-भाषण हिंसा है। द्वेष हिंसा है। किसीका बुरा चाहना

हिंसा है। जगत्के लिये जो आवश्यक वस्तु है, उसपर कब्जा रखना भी हिंसा है।'

''''अहिंसा बिना सत्यकी खोज अमभव है। अहिंसा और सत्य ऐसे ओतप्रोत हैं, जैसे मिक्केके दोनों रख या चिकनी चकतीके दो पहलू। उनमें किसीको उलटा कहें, किसी सीधा। तथापि अहिंसाको साधन और सत्यको साध्य मानना चाहिये।'

सत्यके दर्शन बिना अहिंसाके हो ही नहीं सकते। इसीलिये कहा है कि 'अहिंसा परमो धर्मः'।

''''अहिंसा कोई ऐसा गुण तो है नहीं जो गढ़ा जा सकता है। यह तो एक अंदरसे बढ़नेवाली चीज है, जिसका आधार आत्यन्तिक व्यक्तिगत प्रयत्न है।'

''''संसार आज इसलिये खड़ा है कि यहाँपर धृष्टते प्रेमकी मात्रा अधिक है, असत्यसे सत्य अधिक है। धोके-बाजी और जोर-जब्र तो बीमारियाँ हैं; सत्य और अहिंसा स्वास्थ्य हैं। यह बात कि संसार अभीतक नष्ट नहीं हो गया है; इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि संसारमें रोजसे अधिक स्वास्थ्य है।'

''अगर मनुष्य और पशुके बीच कोई मौलिक और सबसे महान् अन्तर है तो वह यही है कि मनुष्य दिनों-दिन इस धर्मका अधिकाधिक साक्षात्कार कर सकता है और अपने व्यक्तिगत जीवनमें उसपर अमल भी कर सकता है। संसारके प्राचीन और अर्वाचीन सब संत पुरुष अपनी-अपनी शक्ति और पात्रताके अनुसार इस परम जीवन-धर्मके ज्वलन्त उदाहरण थे। निस्संदेह यह सच है कि हमारे अंदर छिपा हुआ पशु कई बार सहज विजय प्राप्त कर लेता है पर इतने यह सिद्ध नहीं होता कि यह धर्म मिथ्या है। इतने तो केवल यह सिद्ध होता है कि यह आचरणमें फँटन है।'

''जब मनुष्य अपनेमें निर्दोष होता है तो कुछ देवता नहीं बन जाता। तब वह मित्र, सखा आदमी बनता है। अपनी वर्तमान स्थितिमें हम आंशिक रूपसे मनुष्य और आंशिक रूपसे पशु हैं और अपने अज्ञान, बन्धक मर या उद्वेगतामें कहते हैं कि हम भूमेका जराब भूतेमें देते हैं और हम कार्यके लिये श्रोतकी उरगुन माथा अपने अंग

पेदा करते हैं तो अपनी योगिके तत्पर्यकी उचित दगर
पूति करते हैं । हम यह मान लेते हैं कि प्रतिहिंसा या बदला
हमारे जीवनका नियम है, जब कि प्रत्येक शास्त्रमें हम देखते
हैं कि प्रतिहिंसा कहीं अनिवार्य नहीं, बल्कि धम्म मानी गयी
है । संयम—नियन्त्रण—अल्लवसा अनिवार्य है । संयम
हमारे अस्तित्वका मूल मन्त्र है । सर्वोच्च पूर्णताकी प्राप्ति
सर्वोच्च संयमके बिना सम्भव नहीं । इस प्रकार कष्ट-महन
मानव-जातिका बैज (परिधानका लक्षण) है ।'

× × ×

..... अहिंसा और कायरता परस्पर-विरोधी शब्द हैं ।
अहिंसा सर्वश्रेष्ठ मद्धारण है; कायरता नुरी-मे-नुरी कुराहें है ।
अहिंसाका मूल प्रेममें है; कायरताका घृणामें । अहिंसक तदा
कष्ट-महिष्णु होता है; कायर मदा पीड़ा पहुँचाता है । सम्पूर्ण
अहिंसा उच्चतम वीरता है ।.....'

ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचर्यके मूल अर्थको सब याद रखें । ब्रह्मचर्य अर्थात्
ब्रह्मकी—सत्यकी शोधमें चर्चा अर्थात् सत्यमन्थी आचार ।
हम मूल अर्थमें सर्वेन्द्रिय-संयमरूपी विचार अर्थ निकलता है ।'

..... ब्रह्मचर्यका अर्थ है मन, वचन और काममें
ममल इन्द्रियोंका संयम । जबतक अपने विचारोंपर
इतना काबू न हो जाय कि अपनी इच्छाके बिना एक भी
विचार न आने पाये, तबतक यह सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं ।'

..... हम ब्रह्मचर्यका पालन बहुत बड़हन, बरीब-
बरीब अममन्य माना गया है । हमके कारणकी श्रेष्ठ करनेमें
मादम होता है कि ब्रह्मचर्यकी मनुचित अर्थमें लिया गया
है । जननेन्द्रिय विचारके निरोधभरकी ही ब्रह्मचर्यका काबू
मान लिया गया है । मेरे स्वप्नमें यह व्याख्या अधूरी और
गलत है । विरममात्रका निरोध ही ब्रह्मचर्य है । निर्मदह
जो अन्य इन्द्रियोंकी जमी-तरी मटकने देकर एक ही इन्द्रिय
की शोधमेंका प्रयत्न करता है, यह निषिद्ध प्रयत्न करना है ।

बालमें विषादी बाने घुलना, अंगमें विचार उत्पन्न करनेकी
बहु देवता, औरने विचारोन्मत्त बन्धुका स्मृद लेना, हाथ-
में विषादीकी उन्मादकी कीचकी घुलना और फिर भी
जन्मोन्मत्तकी शोधमेंका इच्छा रखना तो जन्ममें हाथ बाँधकर
जन्ममें बचनेके प्रयत्न के समान है । हमारे जन्मोन्मत्तकी

रोकनेका निश्चय करनेवालेके लिये इन्द्रियमात्रका, उनके
विकारोंमें रोकनेका निश्चय होना ही चाहिये । मेरा तो
यह निश्चित मत और अनुभव है कि यदि हम सब इन्द्रियोंको
एक साथ वधमें करनेका अम्मान चाहें तो जननेन्द्रियको
वधमें रखनेका प्रयत्न तुरत मफल हो सकता है ।'

मुझे यह बात कहनी ही होगी कि ब्रह्मचर्य-व्रतका तब-
तक पालन नहीं हो सकता, जबतक कि ईश्वरमें, जो जीता
जागता सत्य है, अटूट विश्वास न हो ।'

अस्माद

ब्रह्मचर्यके साथ यह मत बहुत निकट सम्बन्ध रखनेवाला
है । मेरे अनुभवके अनुसार इस व्रतका पालन करनेमें समर्थ
होनेपर ब्रह्मचर्य अर्थात् जननेन्द्रिय मयम विन्मुक्त नहज हो
जाता है ।'

अस्मादका अर्थ होता है स्वाद न लेना । स्वाद मानी
रस । जेने दवाके गानेमें हम इसका विचार न रखने हुए
कि यह स्वादिष्ट है या कैसी, शरीरको उसकी आरम्भकता
ममहाकर उचित परिमाणमें ही सेवन करते हैं; बही बाल अन्न
के विषयमें समझती चाहिये । किसी भी वस्तुको स्वाद
लेनेके लिये चरना व्रतका भग है । स्वादिष्ट लगनेवाली वस्तु
का अधिक परिमाणमें लेना तो अनायास व्रतका भग हो
गया ।'

अस्माद व्रतका मद्धारण ममहा श्रेष्ठ हमें उमठ पालनके
विशे नया प्रयत्न करना चाहिये, हमके विशे चौतीसों पंडे
स्वानके बारेमें ही सोचें रहनेकी जरूरत नहज । मरक मावधानी
की, जन्मोन्मत्तकी दुरी आरम्भकता रहती है । ऐसा करनेमें
कोई ही समयमें हमें मादम हो जायगा कि हम सब स्वादके
चरमें दहते हैं और सब शरीर लेगल विशे गयो है । यह
मादम ही जन्ममें हमें हटानेके स्वादोकी धराने ही जाना
चाहिये ।'

अमन्य

..... अमन्यका अर्थ है चोरी न करना । दूसरी
कीचकी उसकी आरम्भके बिना लेना तो चोरी है ही, पर
मनुष्य अपनी मानी जननेन्द्रिय कीचकी भी चोरी करना है,
जेने—एक बच्चे अपने बच्चेकी जन्ममें लिखा, उन्ने जन्ममें
ही नहज रखकर मुनदुर होयें कीचका है ।

‘पर अस्तेय हमसे बहुत आगे जाता है। एक चीजकी जरूरत न होते हुए, जिसके अधिकारमें वह है, उससे चाहे उसकी आशा लेकर ही लें, तो वह भी चोरी है। अनावश्यक कोई भी वस्तु न लेनी चाहिये।’

‘हमसे गृहम और आत्माको नीचे गिराने या रखनेवाली चोरी मानसिक है। मनसे हमारा किसी चीजके पानेकी इच्छा करना या उसपर जूझी नजर डालना चोरी है।’

‘वस्तुकी भौति ही विचारोंकी चोरी भी—चोरी होती है। अमुक उत्तम विचार हमें नहीं सूझा, पर अहंकारपूर्वक यह कहना कि हमें ही वह पहले सूझा, विचारकी चोरी है।’

अपरिग्रह

‘—अपरिग्रहको अस्तेयसे सम्बन्धित समझना चाहिये। वास्तवमें सुराया हुआ न होनेपर भी अनावश्यक संग्रह चोरी-का-सा माल हो जाता है। परिग्रहका अर्थ है संचय या इकट्ठा करना। सत्यशोधक, अहिंसक परिग्रह नहीं कर सकता।’

‘.....’नित्य अपने परिग्रहकी जाँच करते रहें और जाँतक बने उसे घटाते रहे। सच्चे सुधारका, सच्ची सभ्यताका लक्षण परिग्रह बढ़ाना नहीं है, बल्कि विचार और इच्छापूर्वक उसको घटाना है।’ परिग्रह घटाते जानिये सच्चा सुख और सच्चा संतोष बढ़ता जाता है, सेवा-शक्ति बढ़ती है।

‘.....’वस्तुओंकी भौति विचारका भी अपरिग्रह होना चाहिये। अपने दिमागमें निरर्थक ज्ञान भर लेनेवाला मनुष्य परिग्रही है। जो विचार हमें ईश्वरसे विमुख रखते हों अथवा ईश्वरके प्रति न ले जाते हों वे सब परिग्रहके अंदर आते हैं और इसलिये त्याग्य हैं।’

अभय

‘—अभयके मानी हैं बाहरी भयमात्रसे मुक्ति—भौतका भय, धन-दौलत छुट जानेका भय, कुटुम्ब-परिवारविषयक भय, रोगभय, शस्त्र-प्रहाका भय, प्रतिष्ठाका भय, किसीके बुरा माननेका भय। भयकी यह पीढ़ी चाहे जितनी लंबी बढ़ायी जा सकती है।’

‘.....’भयमात्र देहके कारण है। देह-विषयक राग दूर

हो जानेसे अभय सहजमें प्राप्त हो जा सकता है। इस दृष्टिसे मायूम होता है कि भयमान हमारी कल्पनाकी उपज है। धनमें, परिवारमें, शरीरमें ‘अपनापन’ हटा दें तो फिर भय कहाँ! ‘तेन त्यक्तेन मुञ्जीषाः’ यह रामबाण वचन है। कुटुम्ब, धन, देह ज्यों-के-त्यों रहें, कोई आपत्ति नहीं, इनके बारेमें अपनी कल्पना बदल देनी है। यह ‘हमारे’ नहीं, यह ‘मेरे’ नहीं हैं; यह ईश्वरके हैं, ‘मैं’ उसीका हूँ; ‘मेरी’ कहलाने-वाली इस संसारमें कोई भी वस्तु नहीं है, फिर मुझे भय किसके लिये हो सकता है! इसलिये उपनिषत्कारने कहा है कि ‘उमका त्याग करके उसे भोग।’ अर्थात् हम उसके रखक बनें। वह उसकी रक्षा करनेभरकी ताकत और सामग्री दे देगा। इस प्रकार स्वामी न रहकर हम सेवक हो जायें, शून्यवत् होकर रहें तो सहजमें भयमात्रको जीत लें, सहजमें शान्ति पा जायें, सत्यनारायणके दर्शन प्राप्त कर लें।’

प्रेम

‘.....’प्रेम-तत्त्व ही संसारपर शासन करता है। मृत्यु-से घिरे रहते हुए भी जीवन अटल रहता है। विनाशके निरन्तर जारी रहते हुए भी यह विश्व बराबर चलता ही रहता है। असत्यपर सत्य सदा जय पाता है। प्रेम धृणाकी जीत लेता है। ईश्वर शैतानपर सदैव विजय पाता है।’

× × ×

‘.....’जहाँ शुद्ध प्रेम होता है वहाँ अधीरताको स्थान ही नहीं होता। शुद्ध प्रेम देहका नहीं; आत्माका ही सम्भव है। देहका प्रेम विषय ही है। ‘.....’आत्म-प्रेमको कोई बन्धन बाधारूप नहीं होता है परंतु उस प्रेममें तपस्वियां होती हैं और धैर्य तो इतना होता है कि मृत्युपर्यन्त वियोग रहे तो भी क्या हुआ।’

× × ×

‘जगत्का नियमन प्रेम-धर्म करता है। मृत्युके होते हुए भी जीवन मौजूद ही है। प्रतिक्षण विश्व चल रहा है, परंतु फिर भी विश्व तो विद्यमान ही है। सत्य असत्य पर विजय प्राप्त करता है, प्रेम द्वेषको परास्त करता है और ईश्वर निरन्तर शैतानके दाँत खट्टे करता है।’

× × ×

संतोष

‘देखनेमें आता है कि जिंदगीकी जरूरतोंको बढ़ाने

मनुष्य आचार-विचारमें पीछे रह जाता है। इतिहास यही बतलाता है। संतोषमें ही मनुष्यको सुख मिलता है। चाहिये जितना मिलनेपर भी जिस मनुष्यको अंतोष रहता है, उसे तो अपनी आदतोंका गुलाम ही समझना चाहिये। अपनी हृत्तिकी गुलामीमें बंदकर कोई दूसरी गुलामी आजतक नहीं देरी। मय ज्ञानियों और अनुभवी मानव शास्त्रियों, पुकार-पुकारकर कहा है कि मनुष्य स्वयं अपना शत्रु है और वह चाहे तो अपना मित्र भी बन सकता है। बन्धन और मुक्ति मनुष्यके अपने हाथमें है। जैसे यह बात एकके लिये सची है, वैसे ही अनेकके लिये भी सची है। यह मुक्ति केवल सादे और शुद्ध जीवनसे ही मिल सकती है।'

× × ×

संयम

‘संयमहीन स्त्री या पुरुषको तो गथा-वीता समझिये। इन्द्रियोंको निरङ्कुश छोड़ देनेवालेका जीवन कर्णधारहीन नावके समान है; जो निश्चय पहली चट्टानसे ही टकराकर चूर-चूर हो जायगी।’

× × ×

असत्य और ज्यमिचार

‘..... मैं तो असत्यको सब पापोंकी जड़ मानता हूँ। और जिस संस्कारमें छूटको बर्दाश्त किया जाता है, वह संस्कार कभी समाजकी सेवा नहीं कर सकती; न उसकी हस्ती ही ज्यादा दिनोंतक रह सकती है।’..... ज्यमिचारी तीन दोष करता है। छूटका दोष तो करता ही है; क्योंकि अपने पापको छिपाता है। ज्यमिचारको दोष मानता ही है और व्यक्ति-का भी पतन करता है।’

‘..... योदा-सा छूट भी मनुष्यका नाश करता है, जैसे दूधको एक बूँद जहर भी।’

× × ×

क्रोध

‘..... क्रोधके लक्षण शराब और अप्रिय दोनोंसे मिलते हैं। शराबीकी भाँति क्रोधी मनुष्य भी पहले आवेद्यका दाल-पील्य होता है। फिर आवेद्यके मन्द होनेपर भी क्रोध न घटा तो वह अप्रियका वाम करता है और वह मनुष्यकी बुद्धिमें मन्द बना देता है। असीमकी तरह वह दिमागको मुरेद डालता है। क्रोधके लक्षण क्रमशः सम्मोह, स्मृतिभ्रंश और बुद्धिनाश माने गये हैं।’

च० पा० अ० ७७—

हिंदूधर्म

‘... हिंदू वह है जो ईश्वरमें विश्वास करता है। आत्माकी अनश्वरता, पुनर्जन्म, कर्म-शिद्धान्त और मोक्षमें विश्वास करता है और अपने दैनिक जीवनमें सत्य और अहिंसाका अभ्यास करनेका प्रयत्न करता है और इसलिये अत्यन्त व्यापक अर्थमें गौरवा करता है और वर्णाश्रम-धर्मको समझता है और उसपर चलनेका प्रयत्न करता है।

× × ×

‘... वर्णाश्रम-धर्म संसारको हिंदूधर्मकी अपूर्व भेंट है। हिंदूधर्मने हमें भयसे बचा लिया है। अगर हिंदूधर्म मेरे सहारेको नहीं आता तो मेरे लिये आत्महत्याके मिवा और कोई चारा नहीं होता। मैं हिंदू इसलिये हूँ कि हिंदूधर्म ही यह चीज है जो संसारको रहने लायक बनाता है।’

× × ×

‘हिंदूधर्मकी प्रतिष्ठा सत्य और अहिंसापर निर्भर है और इस कारण हिंदूधर्म किसी धर्मका विरोधी नहीं हो सकता है। हिंदूधर्मकी नित्य प्रवृत्तिना यह होनी चाहिये कि जगत्के सर्वप्रतिष्ठित धर्मोंकी उन्नति हो और उसके द्वारा सारे संसारकी।’

× × ×

गीता और रामायण

‘मेरे लिये तो गीता ही संसारके सब धर्मग्रन्थोंकी कुञ्जी हो गयी है। संसारके सब धर्मग्रन्थोंमें गहरे-से-गहरे जो रहस्य भरे हुए हैं, उन सबको मेरे लिये यह खोलकर रख देती है।’

× × ×

‘भगवद्गीता और तुलसीदासजी रामायणमें मुझे अत्यधिक शान्ति मिलती है। मैं खुदमनुस्स काबूल करता हूँ कि कुरान, बाइबिल तथा दुनियाके अन्यान्य धर्मोंके प्रति मेरा अति आदरभाव होते हुए भी मेरे हृदयर उनका उतना अवर नहीं होता, जितना कि श्रीकृष्णकी गीता और तुलसीदासजी रामायणका होता है।’

× × ×

‘धामचरितमानवके लिये यह दास्य अरुण है कि उसमें लाखों मनुष्योंको शान्ति मिली है; जो लोग ईश्वर-अनुग्रह से ईश्वरके सम्मुख गये हैं और आत्र भी जा रहे हैं।

मानसका प्रत्येक पृष्ठ भक्तिये भरपूर है। मानस अनुभवजन्य शानका भण्डार है।

प्रकीर्ण

जो मनुष्य अपनेपर काबू नहीं रख सकता है, वह दूसरोंपर कभी सच्चा काबू नहीं रख सकता।

× × ×

पानीका स्यमाय नीचे जानेका है, इसी तरह दुर्गुण नीचे ले जाता है, इसलिये सहल होना ही चाहिये। सद्गुण ऊँचे ले जाता है, इसलिये मुदिकल-सा लगता है।

संकटा सामना करनेके बदले उससे दूर भागना उस श्रद्धासे इन्कार करना है, जो मनुष्यकी मनुष्यपर, ईश्वरपर और अपने आपपर रहती है। अपनी श्रद्धाका ऐसा दिवाला

निकालनेसे बेहतर तो यह है कि इन्सान झूठकर मर जाय।

× × ×

‘जो दूसरोंकी सेवा करता है उसके हृदयमें ईश्वर अपने-आप अपनी गरजसे रहता है।’

‘गरीबोंकी सेवा ही ईश्वरकी सेवा है।’

‘हम आँखोंसे असत्य कड़ुवे वचन न निकालें। कानोंसे किसीकी निन्दा या गंदी बातें न सुनें। आँखोंसे इन्द्रियोंकी विचलित करनेवाला कुछ न देखें, जीमसे सच ही बोलें, ईश्वरका नाम जपें, कानोंसे भजन-कीर्तन सुनें, हमें आगे बढ़ावे ऐसा कुछ सुनें और आँखोंसे ईश्वरकी लीला देखें, संतजनोके दर्शन करें। जो ऐसा करेगा, वही सत्यके दर्शन पायेगा।’

श्रीअरविन्द

(जन्म—१५ अगस्त सन् १८७२ ई०, कलकत्ता । देहावसान—५ दिसम्बर १९५० ई०)

साधनाका सामान्य क्रम

विषयासक्तिवाली निम्न प्रकृति और उससे अपने मार्गमें पड़नेवाली बाधाओंका निस्तार साधनाका अभावपक्ष है।

इन बाधाओंको देखना, समझना और हटाना अवश्य ही एक काम है, पर इसीको मध्य कुछ समझकर इसीमें

सर्वात्मना सदा लगे रहना ठीक नहीं। साधनाका जो भावपक्ष है, अर्थात् परा शक्तिके अवतरणका अनुभव—वही मुख्य है। यदि कोई यही प्रतीक्षा करता रहे कि पहले निम्न प्रकृति सदाके लिये सर्वथा शुद्ध हो ले, तब परा प्रकृतिके आनेकी याद जोही जाय, तो ऐसी प्रतीक्षा तो सदा करते ही रह जाना पड़ेगा। यह सच है कि निम्न प्रकृति जितनी ही शुद्ध होगी, उतना ही परा प्रकृतिका उतर आना आसान होगा। पर यह भी सच है, बल्कि उससे भी अधिक सच है कि परा प्रकृतिका उतरना जितना होगा, उतनी ही निम्न प्रकृति निर्मल होगी। पूर्ण शुद्धि या स्थिररूपसे पूर्ण अवतरण एकवारगी ही नहीं हो सकता, यह दीर्घकालमें निरन्तर धैर्यपूर्वक क्रमशः ही होनेका काम है। चित्तकी शुद्धि और भगवत्-शक्तिका अवतरण दोनोंका काम एक साथ चलता है और दिन-प्रति-दिन अधिकाधिक स्थिरता और हृदयके साथ

दोनों एक-दूसरेको आलिङ्गन करते हैं—साधनाका यही सामान्य क्रम है।

दिव्यीकरणका प्रथम सोपान

किसीका सम्राट्वाका आत्यन्तिक अभिनिवेश चित्तमें होकर भी तबतक नहीं ठहरता, जबतक अपनी मानवी बोधशक्ति बदलकर दिव्य नहीं हो जाती—दिव्य भावको आत्मसात् करके यह क्रिया परदेके अंदर ऊपरी आपरणवे छिपकर भीतर हुआ करती है और ऊपरी आवरणकी बोध-शक्तिको केवल मूढ़ताकी-सी स्थितिका अनुभव होता है और ऐसा भी प्रतीत होता है कि जो कुछ दिव्य भाव-सा पहले मिल्य था वह भी चला गया, पर जब जीव जागता है, उसकी बोधशक्ति जाग उठती है, तब वह देख सकता है कि किस प्रकार भीतर-ही-भीतर आत्मसात् करनेकी क्रिया हो रही है और कोई भी दिव्य भाव पाया हुआ नष्ट नहीं हुआ है, बल्कि जो दिव्य भाव उतर आया था, वह अब स्थिर होकर बैठा है।

विशालता और अपार शान्ति और मौनका साथ-साथ जो अनुभव होता है वह आत्मा शान्त ब्रह्म है। कई योगीज तो इसी आत्मा या शान्त ब्रह्मको पाकर उसमें रहना एकमात्र ध्येय होता है। परंतु हमारे योगमें तो भगवत्सत्ताकी अनुभूति तथा जीवके क्रमशः उस भगवन्चेतन्यको प्राप्त होनेका—जिसे हम दिव्यीकरण कहते हैं—यह केवल प्रथम सोपान है।

जीवनका एकमात्र सत्य

जीवनमें हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम संसारमें बराबर ही प्रत्येक चीज मनुष्यको निराशा प्रदान करती है । एकमात्र भगवान् ही उसे निराशा नहीं करते, अगर वह पूर्णरूपसे उनकी ओर मुड़ जाय । तुम्हारे ऊपर जो चोटें पड़ रही हैं, उनका यह अर्थ नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई छुरी चीज है—चोटें तो सभी मनुष्योंपर पड़ती हैं; क्योंकि वे ऐसी चीजोंकी कामनाओंमें भरे होते हैं जो बराबर नहीं टिक सकतीं और ये उन्हें खो बैठते हैं, अथवा अगर वे उन्हें पाते भी हैं तो उन्हें उनसे निराशा ही प्राप्त होती है, वे चीजें उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर सकतीं । अतएव भगवान्की ओर मुड़ना ही जीवनका एकमात्र सत्य है ।

हमारा उद्देश्य

योगका उद्देश्य है भगवान्की मला और चेतनामें प्रवेश करना और उनके द्वारा अधिकृत होना, एकमात्र भगवान्के लिये भगवान्से प्रेम करना, अपनी प्रकृतिके अंदर भगवान्की प्रकृतिके साथ समस्तर होना और अपने बहिर, कर्म तथा जीवनमें भगवान्का यन्त्र बनना । इसका उद्देश्य कोई बड़ा योगी या अतिमानव होना (यद्यपि यह अवस्था आ सकती है) नहीं है अथवा अद्वैतकी शक्ति, दम्भ या सुखभोगके लिये भगवान्को हस्तगत करना नहीं है । यह योग मोक्षके लिये भी नहीं है, यद्यपि इसके मोक्ष प्राप्त होता है और अन्य सभी चीजें आ सकती हैं, परंतु ये सब चीजें हमारा उद्देश्य कभी नहीं होनी चाहिये । एकमात्र भगवान् ही हमारे उद्देश्य हैं ।

साधनाके अङ्ग

साधनाका अर्थ है—योगका अभ्यास करना ।

साधनाका अर्थ है साधनाका फल पानेके लिये और निम्न प्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेके लिये अपनी संस्कारशक्ति को एकाग्र करना ।

आराधनाका अर्थ है भगवान्की पूजा करना, भगवान्के साथ प्रेम करना, उन्हें आत्मसमर्पण करना, उन्हें पानेकी अभीप्सा करना, उनका नाम जपना, प्रार्थना करना ।

ध्यानका अर्थ है अपनी चेतनाको भीतरमें एकाग्र करना, तथाधिके अंदर चले जाना ।

ध्यान, तपस्या और आराधना—ये सब साधनाके अङ्ग हैं ।

विश्वास रखो

भगवान्पर, भगवान्की कृपापर विश्वास रखो । साधनाके मत्पक्षे ऊपर मन, प्राण और शरीरकी कठिनाइयोंपर आत्माकी अन्तिम विजयके ऊपर विश्वास रखो । साधन-मार्ग और गुरुपर विश्वास रखो । उन बातोंकी अनुभूतिपर विश्वास रखो जो हेगेल या ह्यूगले या बर्टण्ड रसेलकी फिलान्फीमे नहीं लिखी हैं; क्योंकि अगर वे यानें सच्ची न होतीं तो फिर योगका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता ।

भक्तिका साधन

अद्वैतकी भक्तिके मार्गमें प्रत्येक चीजको साधन बनाया जा सकता है—उदाहरणार्थ कविता और संगीत केवल कविता और संगीत ही नहीं और भक्तिकी अभिव्यक्ति मात्र भी नहीं रह जाते; बल्कि ये स्वयं प्रेमकी और भक्तिकी अनुभूतिको से जानेवाले साधन बन जाते हैं । ध्यान स्वयं मनको एकाग्र करनेका प्रयास ही नहीं रह जाता, शक्ति प्रेम, आराधना और पूजाकी एक धारा बन जाता है ।

भक्ति और ज्ञान

मनके द्वारा साधनाके विषयमें कुछ जानना आवश्यक नहीं है । अगर साधकके हृदयकी गम्भीर गीरवतामें भक्ति और अभीप्सा हो; अगर उसमें भगवान्के लिये सच्चा प्रेम हो तो उसकी प्रकृति स्वयं ही उद्घाटित होगी । उसे सच्ची अनुभूति प्राप्त होगी । भीमोंकी शक्ति उसके अंदर कार्य करेगी और आवश्यक ज्ञान उसमें आ जायगा ।

निर्मरता और प्रयास

साधकको भगवान्पर ही निर्भर करना चाहिये, पर साथ ही कुछ उपयोगी साधना भी करनी चाहिये । भगवान् साधनाके अनुसातमें फल नहीं देते बल्कि अन्तर्मात्री सच्चाई और इतकी अभीप्साके अनुसातमें देते हैं । (अन्तर्मात्री सच्चाईमें मेरा मनःपर है भगवान्के लिये उनकी शक्ति और उपरान्त जीवनके लिये उनकी अभीप्सा ।) फिर इस प्रकार दुर्दिनता करनेमें भी कोई खान नहीं कि मैं ऐसा होऊँगा, मैं वैसा बनूँगा, मैं क्या बनूँगा । बल्कि यह कहो मैं जो कुछ चाहता हूँ वैसा बननेको मैं

तैयार नहीं हूँ, बल्कि जैसा भगवान् चाहते हैं वैसा मैं बनना चाहता हूँ। (१) — शेष सभी चीजें, बस, इसी आधारके ऊपर होनी चाहिये।

भगवत्कृपाविषयक सत्य

भगवत्कृपाके विषयमें कोई संशय नहीं हो सकता। यह भी पूर्णतः सत्य है कि यदि मनुष्य सच्चा है तो वह भगवान्तक पहुँचेगा, पर इसका यह अर्थ नहीं कि वह तत्काल सरलतासे विना देरी पहुँच जायगा। तुम्हारी भूल इसमें है कि तुम भगवान्के लिये पाँच-छः वर्षका-समय निर्धारित करते हो और संशय करते हो कि क्यों फल नहीं मिलता। मनुष्य केन्द्रीय तौरपर सच्चा हो सकता है फिर भी ऐसी अनेकों वस्तुएँ उसमें हो सकती हैं जिन्हें परिवर्तित करना जरूरी हो, इससे पूर्व कि अनुभूति प्रारम्भ हो सके। उसे अपनी सच्चाईसे सदा धीरज मिलना चाहिये; क्योंकि यह भगवान्के लिये अभीप्सा है जिसे कोई भी वस्तु, वह चाहे देरी हो या निराशा या बाधा या अन्य कुछ, नहीं घुसा सकती।

दो आवश्यक चीजें

जीवनमें सब प्रकारके मय, संकट और विनाशके प्रति सशस्त्र होकर चलनेके लिये दो ही जरूरी चीजें हैं और ये दोनों ऐसी हैं जो सदा एक साथ रहती हैं—एक भगवती माताकी इजा और दूसरी तुम्हारी ओरसे ऐसी अन्तःस्थिति जो भ्रष्टा, निष्ठा और समर्पणसे गठित हो।

आवश्यक निर्देश

एक बात प्रत्येक व्यक्तिकी याद रखनी चाहिये कि प्रत्येक कार्य योग एवं साधनाकी दृष्टिसे तथा भीमकी चेतनाके अंदर प्राप्त दिव्य जीवनमें वर्णित होनेके उद्देश्यसे किया जाना चाहिये। अपने मन और उमकी धारणाओंपर आश्रय करना, अपने प्रागमन वेदनाओं और प्रतिक्रियाओंके द्वारा अपने-आपको परिचायित होने देना, यहाँ जीवनका नियम नहीं होना चाहिये। साधकों को इन मयमें पीछे हटकर अन्तर्गते स्थित होना चाहिये, अनामक हो जाना चाहिये और इनके स्थानपर ऊपरसे सच्चा ज्ञान और भीतरसे अन्तरात्माके मयमें अनुभूतिओंके प्राप्त करना चाहिये। ऐसा दर्शन नहीं किया जा सकता, जरूरत कि मन और प्रज्ञा समर्पित नहीं हो जाते, जबकि कि वे अपने उस

अज्ञानके प्रति जिसे वे सत्य, सुकृत और न्यायके नामसे पुकारते हैं, अपनी आसक्तिका परित्याग नहीं कर देते। सारी विपत्ति इसीसे उत्पन्न होती है, अगर इसको अतिक्रम कर लिया जाय तो वर्तमान समयकी विपत्ति और कठिनाईके स्थानपर भगवान्के साथ प्राप्त एकताके अंदर जीवन, कर्म और सामंजस्यका तथा सभी चीजोंका सच्चा आधार उत्प्रेक्ष्य स्थापित हो जायगा।

उद्बोधन

हे भगवान्के सैनिक और वीर योद्धा ! कहाँ है तेरे लिये शोक, लज्जा या दुःख-कष्ट ! क्योंकि तेरा जीवन तो एक गौरवकी वस्तु है। तेरे कर्म हैं आत्मनिवेदन, विजय है तेरा देवत्व-लभ, पराजय है तेरी सफलता।

युद्ध कर, जबतक तेरी मुजाएँ मुक्त हैं। अपनी मुजाओंसे, अपनी वाणीसे, अपने मस्तिष्कसे और सब प्रकारके अस्त्रोंसे युद्ध कर। क्या तू अपने शत्रुकी कालकोठरीमें जंजीरोंसे बँधा है और उसकी लगामोंमें तुझे मौन कर दिया है ! युद्ध कर अपने नीरव सर्व आक्रामक अन्तरात्मासे और सुदूर प्रसारित संकल्पशक्तिके और जब तू मर जाय तब भी युद्ध कर उस विश्वव्यापिनी शक्तिके जो तेरे अंदर विराजमान भगवान्से निःसृत हुई थी।

समुद्रकी तहमें कोई हलचल नहीं होती, पर ऊपरमें होता है उसका उल्लासपूर्ण वज्रनिर्घोष तथा तटोन्मुख तीन अभिधावन, बस, ऐसी ही अवस्था होती है प्रचण्ड कर्ममें निरत मुक्तात्माकी। आत्मा कर्म नहीं करता, यह तो केवल अपने अंदरसे दुर्धर्म कर्मका प्रक्षाल छोड़ता रहता है।

सभीमें भगवान्

भगवान् मत्, चित्, आनन्द हैं। जगत्के सब परमात्में अनेकों वितरण करते हैं और पुनः अपने सत्, चित् और आनन्दकी शक्तिद्वारा अपनेको समेट लेते हैं। यह जगत् भाग्य-शक्तिके कर्मका ही जगत् है। यह शक्ति अमंज्य प्रकारके जीवोंमें नाना रूपमें अनेकों परिणत करती है और प्रत्येक वस्तुके अंदर हनी शक्तिकी विशेष विशेष शक्तियाँ रहती हैं। प्रत्येक वस्तु भगवान्का एक-एक रूप है, भगवान् जेने निह बने हैं, जैसे ही हरिण भी बने हैं, देवता बने हैं और दानव भी बने हैं। आकाशमें जन्मे हुए अनेकन एवं बने हैं और जगत्के द्रष्टा अनेकन मनुष्य बने हैं। सुनो! इस

विकृतिकी सृष्टि बनती है वह केवल एक नीचेका खेल है, मूल भाव नहीं है। मूल वस्तु है भागवत-शक्तिके आत्मप्रकाशकी लीला। उच्च मनीषी पुरुष घोर, मनुष्योंके नेता, महान् गुरु, सृष्टि, ज्ञानी, धर्मसंस्थापक, साधु, मानव-प्रेमी, उच्च कवि, महान् शिल्पी, अगाधारण वैज्ञानिक, इन्द्रिय-विजयी, संन्यासी, जगज्जयी, शक्तिमान् मनुष्य आदि—सभीमें भगवान् ही अनेको प्रकट कर रहे हैं। जो कुछ कार्य हो रहे हैं, महान् काव्य, सर्वोद्भूतान्तर रूप-सृष्टि, गम्भीर प्रेम, महान् कर्म, दिव्य भिद्धि आदि सभी भगवान्के कर्म हैं। सभी आत्मप्रकाश-शैलीमें भगवान् हैं।

इन सत्यको सभी प्राचीन शिक्षा-दीक्षाओंने स्वीकार किया है और हमपर श्रद्धा की है, आपुनिक मनुष्योंके मनकी एक दिशा इन सत्यमें विमुख हो रही है, वह उनमें केवल तेज और शक्तिकी ही पूजा देखती है, वह समझती है कि हम भावमें शक्तिमान्की पूजा करनेसे मनुष्यके आत्माकी

हीन बनाया जाता है, पर यह केवल आसुरी अभिमानका तत्व है।

हमें कोई संदेह नहीं कि इन सत्यको लोग भूलसे दूसरे भावमें ग्रहण कर सकते हैं, परंतु इन सत्यकी वास्तविक उपयोगिता है। जगतमें भगवान्की जो लीला चल रही है, उसमें इन सत्यको स्वीकार किये बिना काम नहीं चलता। इन सत्यकी वास्तविक सार्थकता और उपयोगिता क्या है, यही बात गीताने दिखलायी है। सभी मनुष्योंमें, सभी जीवोंमें भगवान् हैं, इन जानवर इस सत्यको प्रतिष्ठित करना पड़ेगा, त्रिमते यह उच्च-नीच और उन्मूल-मलिन आदि सभीमें समभाव रखनेका विरोधी न हो जाय। मूर्ख, नीच, दुर्बल, अधम, पतित आदि सभीके अंदर भगवान्को देखना पड़ेगा और सभीसे प्रेम करना होगा। विभूतिकी भी जो पूजा होगी सो उसके बाहरी व्यक्तित्वकी नहीं, परंतु उसके अंदर जो एक भगवान् प्रकाशित हैं, उनकी पूजा होगी।

विश्वकवि श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर

(जन्म-स्थान कुरुक्षेत्र। जन्मतिथि ७ मई सन् १८६१। पिताका नाम—महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर। निधनतिथि—७ अगस्त सन् १९४१)

मल्ल मेरा मत कर दो हे अपने चरणप्रीतिके तलमें।

तुरत हुवा दो अहंकार सब मेरा प्रभु नयनोंके जलमें ॥

निजको देकर गौरव-दान।

केवल करता निज-अपमान ॥

केवल अपनेकी ही पर धूम-धूम मरता दल-दलमें।

तुरत हुआ दो अहंकार सब मेरा प्रभु नयनोंके जलमें ॥

जौंच रहा है परम शक्ति तब।

प्राण प्राणमें परम कानि तब ॥

मुझे आश रख लड़े रहो तुम में हृदय कमलके दलमें।

तुरत हुवा दो अहंकार सब मेरा प्रभु नयनोंके जलमें ॥

× × ×

आज हमें अच्छी तरह समझ-बूझकर निर्णय करना होगा कि जिस सत्यके द्वारा भारतवर्षमें अनेक-आनेकी निश्चित रूपसे प्राप्त किया था, वह सत्य क्या है? वह सत्य मुख्यतः वणिक्-भूति नहीं, स्वर्ण्य नहीं, सर्वदिशिक्तता नहीं; वह सत्य है विश्व-जागृतिक्तता। वह सत्य भारतवर्षके तत्त्वोंमें साधित हुआ है, उपनिषद्में उपाधित हुआ है, गीतामें

व्याख्यात हुआ है। बुद्ध और महावीरने उन सत्यको संसारमें समग्र मानव-जातिके नित्य व्यवहारमें सफल बनानेके लिये तपस्या की है। और कालान्तरमें, नाना प्रकारकी दुर्गति और विकृतियोंसे गुजरते हुए भी, कपीर, नानक आदि महा-पुरुषोंने उसी सत्यका प्रचार किया है। भारतवर्षका सत्य है ज्ञानमें अद्वैत तत्व, भावमें विश्व-मैत्री और कर्ममें योग-साधना। भारतवर्षके हृदयमें जो उदार तरंगा गम्भीर-भावसे संचित है, यही तरंगा आज हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध और अंग्रेजोंको अपनेमें मिलाकर एक कर लेनेके लिये प्रतीक्षा कर रही है, दारुण्यमें नहीं, जडुण्यमें नहीं, शक्ति सात्विक भावसे, साधक-भावसे। जबतक ऐसा न होगा, तबतक हमें दुःख ही उठाना पड़ेगा, अमान सहना पड़ेगा; तबतक नाना दिशाओंसे बारम्बार हमें स्पर्ध होना पड़ेगा, अन्धकार होना पड़ेगा। हमारे भारतवर्षमें ब्रह्मचर्य, ब्रह्मगन, सब जीवोंपर दया, नर प्राणियों आत्मोत्थान और स्व-आत्माकी अनुभूति स्थिती भी दुर्गमें केवल एक काव्य-कथा या मतवाद्के रूपमें नहीं थी, किन्तु प्रत्येक जीवन-

संत श्रीमोतीलालजी महाराज

[जन्म—श्रावण कृष्ण १३, वि० सं० १९४१ । जन्मस्थान—उरई (संयुक्तप्रान्त), गुजरातके खेडावाल तालुका ।]

(प्रेयक—श्रीहरिकिशनजी शिवेरी)

भक्त अपने प्राण-प्रियतम प्रभुके दृष्टिसे ओझल हो जानेपर उनसे कहता है—

‘प्रभो ! आप मौन क्यों हैं, बोलिये, आप कहाँ चले गये ? मुझे आपका यह खेल पसंद नहीं । यदि आपको यही खेल खेलना है तो मुझे संकेतसे कह दीजिये, मैं खेल कर रहा हूँ रे ।’

यदि आप दर्शन नहीं देना चाहते हैं तो दयामय ! आपका दिल बड़ा है पर मुझे इस तरह क्यों छटपटाते और धिक्काते हैं, यदि संग ही करना है तो फिर मृत्यु देकर खतम कर दीजिये, जिससे छुटकारा ही हो जाय ।’

इस विषयमें जो विषय-मुखका भान होता है, वह वास्तवमें मुख ही नहीं है अपितु लहरकी तरह मुखका केवल-आभावमात्र है । विषयरूपी हवाके कारण जो लहरें उठती हैं, उन्हींके कारण सचे मुख-चन्द्रका सम्पूर्ण दर्शन नहीं हो पाता । इस विषयरूपी पवनको रोकनेके लिये अवृण्णारूपी ईंटों और संतोषरूपी सीमेंटसे बनी दृढ़ अव्याघररूपी दीवारकी जरूरत है । अतः सदगुरुके उपदेशामृतके आधार (नींव) पर उस दीवारकी बनावट और अपने इष्टके भजन-रूपी चूनेको पीसकर रक्तो, फिर अनीस और अमोहका पानी छिड़ककर जमीनको तर कर लो और उसपर काम-रहित मगाने और मत्पारदर्शित प्लास्टर दीवारके ऊपर लगाने जाओ । इस प्रकारकी अच्छी चढ़ाईदिवारी स्वागृहीति और स्वाध्यायके प्रति मनमें गमल्य शरकर बनाओ । इस दीवारके बन जानेके बाद विषयरूपी पवन फिर अंदर नहीं आ सकेगा और गणेशके पानीझा दिल्मा बंद होकर वह स्थिर हो जावेगा । तब गुप्त मन्त्रे मुख-चन्द्रको सम्पूर्ण प्रकारसे देख सकोगे ।

× × × ×

दिय दिय हूँ हर दिव दिय हर हर,

बापानर धर हमस मुकर धर,

हर विद्वध धर भव्य मुकर धर

भक्त भक्त धर जगदूत धर ॥ दिय ॥

माल चन्द्रसर तीन नयनधर ;
नागहारधर मुण्डमालधर ॥ शिव० ॥
जटांशु सारंग अङ्गधर ;
उमा वाम श्री दक्षनायधर ॥ शिव० ॥
गरल कण्ठधर नीलकण्ठधर ।
नन्दिपीठ भवभूत भार धर ॥ शिव० ॥
क्रिया कर्म कारण अनन्त सर ;
भक्त, ‘मोती’ कर सार सुधर धर ॥ शिव० ॥

ललिते ललित नाम गोविन्द । (टैक)

गाओ मुमधुर मुरली ध्वनि स्वर, भीमाव गोविन्द ॥
ललिते ॥

ताप विदारण भक्त उधारण केवल यालमुकुन्द ।
अनुपम अलख सुधर विन्माधर तारण तर मुचकुन्द ॥
ललिते ॥

अव्युत्त धरणीधर धर सर पर रवि स्वभक्त अरविन्द ।
नारायण नर तारण कारण हरण विषय नदनन्द ॥
ललिते ॥

जय गोपाल लाल ललना ब्रज तारण शरणानन्द ।
‘मोती’ जयत देव गुणगण तब छूट जाय भवानन्द ॥
ललिते ॥

जय मुरलीधर जय पीताम्बर करतूरीका तिलक सुधर धर ।
बनमालधर रत्नपायधर कौतुभमणिधर भीमभार ॥
कुण्डलधर मुजधर कंकणधर कटी किङ्किणि नूपुर सुधर ।
अधर मुधाधर मुरलि अधर धर गोरी कर धर गायन नर धर ॥
अङ्ग अङ्ग आभरण दिव्यधर रूप कल्याधर महति नाराधर ।
पार त्रितार निवार मंडुकर ‘मोती’ भक्त भव तार धर धर ॥

शुद्धमे क्या हमारा छह रात ।
यारकी सूरत पे दिख क्यों छह रात ।
कण्ठमें काटीगरी नापार भी ।
फिर किनीकी आँखार क्यों छह रात ।
दिल्ली हरकत देव भी या हर ना ।
मुठ भी हो परदेमें प्यार छह रात ।

औल थी मेरी न पद पर गयी,
नया कहूँ कित पर यहाँ कुछ छक रहा।
या अंधेरेमें तमाशा देखता,
रोके हँसना क्यों ज़िगर फट छक रहा।

तेजमें पड़ उड़ गई क्या मस्तिशों।
भर मिटा 'मोती' कदो क्यों छक रहा।
चाह अब क्या पूछते हो क्या कहा।
जल रहा 'मोती' इसीछे छक रहा ॥

तपस्वी अबुलमान हेरी

(जन्मस्थान—सुरामान, मध्य कन्नड़)

पृथ्वीमें तीन प्रकारके मनुष्य भेद हैं—

- (१) जो स्वामी शान-भक्तिकी ही धर्चा करता है।
- (२) जो साधक सांसारिक वस्तुओंमें आर्ग्यचरहित होता है।
- (३) जो ऋषि अलौकिक रीतिसे ईश्वरकी प्रशंसा करता है।

चार बातोंमें जीवका कल्याण होता है—

- (१) ईश्वरके प्रति दीनता रखना।
- (२) ईश्वरके विषय सभी पदार्थोंमें निःस्पृहता रखना।
- (३) ईश्वरके ध्यानसंयम होना।
- (४) विनयी होना।

विनयके तीन मूल हैं—

- (१) अपने अहानका स्मरण करना।
- (२) अपने पापका स्मरण करना।
- (३) अपनी दुष्टियों और आवश्यकताओंकी प्रभुके प्रति निवेदन करना।

जो मनुष्योंके साथ सच्चाके सम्बन्धमें बातें करता है, परतु ईश्वरके लक्षित नहीं होता, उसका कथन विरल ही मन्त्र होता है।

जो कलके लिये किन्ता और पैरवी न करके प्रभुमें रह रहा है, वही मन्त्रा सहनशील है।

जबतक तुम संगमरमे ही मुन-मनोर प्राप्त करनेकी आशामें रहोगे, तबतक ईश्वरके प्रति मंगोरी नहीं बन सकोगे। यदि तुम संगमरियोंका भय रक्षणा करोगे तो तुम्हारे अन्तरमें ईश्वरका मय नहीं रहेगा।

जो मनुष्य ईश्वरके विना दूसरेमें मय नहीं करता और ईश्वरके विना दूसरेके कोई आशा नहीं राखता, उसने अपने मुन-मनोरकी ओर आशा प्रभुकी प्रसन्नताकी ओर अधिक ध्यान दिया है। ऐसे ही मनुष्यका ईश्वरके साथ मेल होता है।

ईश्वरका मय तुम्हें ईश्वरके पास ले जायगा। दम्भ और अविमान को तुम्हें ईश्वरके दूर ही रखेगा।

दूसरोंका रिश्तकार करना और उनको नीच मानना बड़े मे-बड़ा मानसिक योग है।

इन तीन बातोंकी आना महान् धनु मानना चाहिये—

- (१) धनका स्नेह।
- (२) स्वेच्छेमें मान-बढ़ाई प्राप्त करनेकी चाहना।
- (३) स्वेच्छेमें बननेकी आकांक्षा।

ईश्वरकी ओर पूर्ण रचनेमें तुम्हारी उन्नति ही होगी। इस रचनेमें कभी अन्तर ही होती ही नहीं।

तपस्वी अबुल हुसेन अली

(निधनस्थान—समस्त, दिनांक १५ ११ ११ ११)

तुम ईश्वरके अधिकार को कुछ भी जानते हो, सब मूल ज्ञानों और ज्ञानोंकी बातें न जानते हो तो ज्ञानोंके विवे भरणों मत। ईश्वर ईश्वर ही होते रहो। ईश्वर ज्ञानों।

जबतक तुम्हारे मनमें संसार बंधन है, तबतक तुम दूर ही रहो। संसारकी ओर तुम्हारी दृष्टि मत होना ईश्वर-

की ओर तुम्हारी दृष्टि होनी, उसमें ही ही ईश्वरका महान् तुम्हारे अन्तरमें उन्नत होगा, जिस ईश्वरके विना तुम ही नहीं हो सकते। ईश्वरके विना कोई दूसरी वस्तु तुम्हारी स्मृति और स्मरण में नहीं रहेगी। वह ही ही ही ही ही है।

तपस्वी शाहशुजा

(जन्म-स्थान—करमान देस, राजवंशमें उत्पत्ति)

साधुताके तीन लक्षण हैं—(१) संसारकी मान-बढ़ाई-को तुम्हारे अन्तरमें स्थान नहीं मिलना चाहिये । उदाहरणके लिये सोना-चाँदी तथा पत्थर-मिट्टी तुम्हारी दृष्टिमें समान होना चाहिये । जैसे मिट्टी हाथसे पक दी जाती है, उसी तरह हाथमें आये हुए सोने-चाँदीके लिये भी होना चाहिये ।

(२) लोगोंकी दृष्टि तुम्हारी ओर नहीं रहनी चाहिये अर्थात् लोगोंकी प्रशंसासे तुम्हें फूल नहीं जाना चाहिये और न लोक-निन्दासे ग्लानि ही होनी चाहिये ।

(३) तुम्हारे हृदयमें किसी भी लौकिक विषयकी कामना नहीं रहनी चाहिये । संसारी लोगोंको इन्द्रियोंके विषयोंसे और स्वादिष्ट भोजनसे जैसा आनन्द मिलता है, वैसा ही

आनन्द तुम्हें कामनाओंके त्याग और भोगोंके प्रति वैराग्यमें होना चाहिये । जब तुम ऐसे बनोगे, तभी साधुपुरुषोंके समागम करने योग्य बन सकोगे । ऐसा हुए बिना केवल साधुताकी बातोंमें क्या रक्खा है ।

सहनशीलताके तीन लक्षण हैं—(१) निन्दाका त्याग, (२) निर्मल संतोष, (३) आनन्दपूर्वक ईश्वरकी आशाओंका पालन ।

जो मनुष्य अशुद्ध दर्शनसे अपनी आँखोंको और दूसरे भोगोंसे इन्द्रियोंको बचाता है, नित्य ध्यानयोगसे हृदयको निर्मल रखकर और स्वधर्मके पालनसे अपने चरित्रको शुद्ध करता है एवं सदा ही धर्मसे प्राप्त पवित्र अन्नका भोजन करता है, उसके शानमें कभी कमी नहीं आती ।

तपस्वी इब्राहिम आदम

(पहले बलखके बादशाह, पीछे फकीर)

तुमने जिन (धन, सद्गुण आदि) को फँद कर रखा है, उन्हें (दान तथा लोकसेवा आदिके लिये) मुक्त कर दो, और जिन (इन्द्रियों, काम, क्रोध, लोभादि शयु आदि) को स्वतन्त्र कर रखा है, उन्हें फँद कर लो ।

इस दुनियाकी सफरके लिये मैं चार तरहकी सवारियों रखता हूँ—

१—जब सम्पत्तिका प्रदेश आ पड़ता है, तब कृतशता-

की सवारीपर सफर करता हूँ ।

२—जब पूजाका प्रदेश आता है, तब मैं प्रभु-प्रेमके वाहनका उपयोग करता हूँ ।

३—विपत्तिके प्रदेशमें सहनशीलतापर सवारी करता हूँ और—

४—पापके प्रदेशसे बाहर निकलनेके लिये मैं पश्चात्ताप-रूपी वाहनका उपयोग करता हूँ ।

तपस्वी हैहया

(रीहस-निवासी)

१—तू चीज बोता है नरकाग्निके और आशा रखता है स्वर्गभोगकी, इससे अधिक मूर्खता और क्या होगी ?

२—पश्चात्ताप करके छोड़ा हुआ पाप यदि फिरसे किया जाय तो यह पश्चात्ताप करनेसे पहलेके सत्तर पापोंसे भी अधिक हानिकारक होता है ।

३—मनुष्य रोगकी सम्भावना होनेपर भोजन करना बंद कर देता है; परंतु दण्ड और मृत्युका निश्चित भय

होनेपर भी पाप करनेसे नहीं बचता, यही आश्चर्यकी बात है ।

४—मायधान रहना; क्योंकि यह संसार शैतानकी दूकान है । इस दूकानसे भूलकर भी कोई चीज न ले लेना । नहीं तो, यह शैतान तुम्हारे पीछे पड़कर उस पलुके बदलेमें तुम्हारा धर्मरूपी धन दूट लेगा ।

५—संसारकी मान-बढ़ाई शैतानकी छपर है । जो मनुष्य इस छपरकी पीकर मस्त होता है, वह अपने पापोंके डिङे

पश्चात्ताप और आत्मग्लानिरूपी तीन तपस्या नहीं कर सकता और उसे ईश्वरीय स्वप्न भी नहीं मिल सकता ।

६-संगार-लोडन मनुष्यके लिये संसारमें घोर और चिन्ताका सामान आगे-पीछे तैयार रहता है और परलोकमें सजा तथा पीड़ा तैयार रहती है, फिर उसे भुग्न-शान्ति तो मिलती ही कहेंगे ।

७-इन तीन मनुष्योंको सुदिमान् समझना चाहिये—

(१) जो तपस्वी आत्मनिका त्याग कर देता है ।

(२) जो मरनेसे पहले ही सारी तैयारी कर रखता है ।

(३) जो पहलेसे ही ईश्वरकी प्रगल्भता प्राप्त कर लेता है ।

८-गायक भी तीन प्रकारके होते हैं—

तपस्वी फजल अयाज

ईश्वरके प्रति नम्र रहना, उनकी आज्ञाके अनुसार आचरण करना और उनके हृष्यप्रनुसार जो कुछ हो, उसीको धिर चढ़ाना; इसका नाम प्रभुके प्रति विनय है ।

जो मनुष्य ईश्वरके सिवा दूसरेकी आज्ञा नहीं रखता और ईश्वरके अतिरिक्त दूसरेका भय नहीं रखता, उसीको सच्चा ईश्वर-निर्भर जानना चाहिये ।

जो मनुष्य अपने बन्धुओंके प्रति बाहरने प्रेम दिखलाता है और अंदर घबुना रखता है, उसपर तो ईश्वरका शाप ही डतरता है ।

(१) विरागी, (२) अनुरागी और (३) कर्मयोगी । विरागीका धन सहनशीलता है । अनुरागीका धन प्रभुके प्रति प्रेम और कृतज्ञता है और योगीका धन सवके प्रति समता और बन्धुभाव है ।

९-सच्ची धीरज और प्रभुपरायणताकी परीक्षा विरक्तिये ही होती है ।

१०-ईश्वरका भय एक ऐसा वृक्ष है कि जिसके प्रभु-प्राप्त्यना और आर्तनादरूपी परम सुखदायक महान् फल हैं ।

११-जो ईश्वरको ही अपना सर्वस्व मानता है, वही यथार्थ धनवान् है । जो सांसारिक वस्तु-व्यक्तियोंको ही अपनी सम्पत्ति मानता है उसको सदाके लिये दरिद्री—निर्धन समझना चाहिये ।

जिसके हृदयमें सदा प्रभुका भय रहता है, उसकी जीभ अनर्गल नहीं बोलती । उसके हृदयमें रहनेवाले प्रभु-भयकी अग्नि उसकी संवारायक और विषय-कामनाको जलाकर भस्म कर देती है ।

संसारमें प्रवेश करना सहज है पर निकल सकना बहुत कठिन ।

जो मनुष्य अपनेको महान् शक्ती मानता है, वह अशक्ती और विनयग्रहित है ।

तपस्वी हुसेन वसराई

(समय लगभग—१३०० वर्ष पूर्व, स्थान—गरीना)

विरागी मनुष्य तीन बातोंके लिये अकमोल करते हुए मरते हैं—

(१) इन्द्रियोंके भोगोंमें तृप्ति नहीं हुई ।

(२) मनकी आज्ञाएँ पूरी न होकर अधूरी ही रह गयी ।

(३) परलोकके लिये पापेय नहीं लिया जा सका ।

इन संसारमें इन्द्रियोंको बाँधनेके लिये जितनी मजबूत साँकलकी जरूरत है, उतनी मजबूत साँकलकी जरूरत प्रभुओंको बाँधनेके लिये नहीं है ।

जो मनुष्य संसारको नाशवान् और धर्मको सदाका

साथी समझकर चलता है, वही उत्तम गति पाता है । और जो नाशवान् पदार्थोंमें मोह ल रखकर संसारका साथ धार प्रभुपर ही छोड़कर भारग्रहित बन जाता है, वह महज ही संसार-नाशकसे तर जाता है ।

जो मनुष्य प्रभुको पहचानता है, वही उनपर विश्वास और प्रेम रख सकता है; परंतु जो मनुष्य केवल संसारको ही पहचानता है, वह तो प्रभुके प्रति घबुना ही दिखा करता है ।

जो मनुष्य विचार कर नहीं सोचता, वह विरक्तिये पड़ता है । जो मनुष्य विचारकर मौन नहीं रहता, उसका धन

दुष्ट इच्छाओंका स्थान बन जाता है और जो मनुष्य अपनी दृष्टिको वशमें नहीं रखता, उसकी दृष्टि उसे कुमार्गमें ले जाती है।

जिसने वायनाओंको पेरेंसे कुचल दिया है, वही मुक्तात्मा हो सका है। जिसने ईर्ष्याका त्याग किया है, वही प्रेम प्राप्त कर सका है और जिसने धैर्य धारण किया है, उसीको शुभ परिणामकी प्राप्ति हुई है।

मनुष्योंकी अपेक्षा तो भेड़ और बकरे भी अधिक सावधान हैं; क्योंकि वे रखवालेकी आवाज सुनते ही तुरंत उसकी तरफ दौड़ जाते हैं, खाना-पीना भी छोड़ देते हैं परंतु मनुष्य इतने लापरवाह हैं कि वे ईश्वरकी ओर जानेकी पुकार (बॉग) सुननेपर भी उसकी तरफ नहीं जाते और आहार-विहायिकमें ही रचे-पचे रहते हैं।

तुम्हारी मृत्युके बाद संगार तुम्हारे लिये कैसे बिना प्रकट करेगा, इसको जीते-जी ही जानना हो तो दूसरे मनुष्योंकी मृत्युके पश्चात् उनके लिये संगार कैसे बिना प्रकट करता है, इसे देख लो।

तुम्हारे मनका चिन्तन ही तुम्हारे लिये दर्पण-रूप है क्योंकि तुम्हारा शुभ या अशुभ जो कुछ होनेवाला है, वह उसीमें दीख जायगा (जैसा चिन्तन वैसा परिणाम)।

अनासक्तिकी तीन अवस्थाएँ हैं—(१) साधक स्वयं बड़ा महात्मा, शोधक या बड़ा उद्धारक है, इस रूपमें नहीं बोलता। वह केवल प्रभुकी आज्ञाका ही अनुवाद करता है। (२) जिस बातको प्रभु पसंद नहीं करते, उसकी तरफ अपनी इन्द्रियोंको नहीं जाने देता। (३) जिस बातसे प्रभु प्रसन्न होते हैं, वह उसीका आचरण करता है।

तपस्वी जुन्नून मिसरी

(मिश्रनिवासी)

मनुष्य छः विपत्तियोंमें डूबा रहता है—(१) पारलौकिक फलसंबंधोंकी ओरसे लापरवाह, (२) शरीरको दौतान (दुर्गुण, दुराचाररूपी शत्रुओं) के अधिकारमें सौंप देना, (३) मृत्युके समयकी निराशा, (४) ईश्वरको संतोष देनेकी अपेक्षा मनुष्यके संतोषको विशेष महत्त्व देना, (५) सात्त्विक कार्योंको छोड़कर राजस-तामस प्रवृत्तियोंमें लगे रहना, (६) अपने दोषोंके समर्थनमें पूर्वके धार्मिक पुरुषोंके दोषोंका इवाला देना।

बीमारको पागलपनकी अवस्थामें जो वैध दवा और परदेश बताता है, वह वैध भी मूर्ख माना जाता है, इसी प्रकार जो मनुष्य सात्त्विक धन, कीर्ति इत्यादिके मदमें मत्तवाला हो रहा है, उसे उपदेश देना भी मूर्खताका ही काम है।

निम्नलिखित चार लक्षण मनुष्यके मानसिक रोगी होनेका प्रमाण है—

- (१) ईश्वरकी उपासनामें आनन्द न मिलना।
- (२) ईश्वरसे दूरकर न चलना।
- (३) शोष प्राप्त करनेकी दृष्टिसे प्रत्येक वस्तुको न देखना।

(४) शानकी बात सुनकर भी उसके मर्मको ग्रहण न कर सकना।

ईश्वरका कटु आदेश पालन करनेमें भी प्रसन्नता बनाये रखना चाहिये। ईश्वरका आदेश सुनना-समझना चाहते हो तो सबसे पहले अभिमानका त्याग करो और आदेश सुननेके बाद उसका पालन करनेमें निमग्न हो जाओ तथा विपत्तिकालमें भी प्रभु-प्रेमके ही श्वासोच्छ्वास लो।

सहनशीलता और सत्यपरायणताके संयोग बिना प्रभु-प्रेम पूर्णताको नहीं प्राप्त हो सकता।

सच्चे प्रेमीके दो लक्षण हैं—(१) स्तुति-निन्दा, मानापमानमें समभाव रखना, (२) धर्मके पालन और अनुष्ठानमें कोई भी लौकिक कामना न रखना।

विश्वासके तीन लक्षण हैं—(१) सामान्य पदार्थोंमें ईश्वरको देखना, (२) समस्त कार्य ईश्वरकी ओर दृष्टि रखकर ही करना, (३) प्रत्येक अवस्थामें ईश्वरसे सहायताकी याचना करना।

प्रभुके प्रति विश्वासके तीन चिह्न हैं—(१) जीवित दृष्टामें विन्यासक लोगोंको अत्यन्त विरोधी (विरोध

मार्गपर चलेवाले) जानकर उनसे दूर रहना, (२) दान देनेवालोंकी प्रशंसा या खुशामद न करना, (३) दुःख देनेवालेकी निन्दा और तिरस्कार न करना।

निर्भयताकी प्राप्तिके क्या लक्षण हैं ! संसार-प्रेमी लोगोंसे निःस्पृह दृष्टारहित होना और मनको साधन भजनमें लगाकर यद्देवनके मोहसे—सोक-कीर्तिते दूर रखना।

संसार क्या है ! जो तुम्हें ईश्वरसे अलग रखे।

अधम कौन है ! जो मनुष्य ईश्वरके मार्गका अवलम्बन नहीं करता।

सद्गुण किसका करना चाहिये ! जिसमें 'मैं' और 'तू' न हो।

इस संसारमें सुखी कौन है ! दूसरे तमाम पदार्थों और लोगोंसे जिसने ईश्वरको ही सर्वोपरि समझा हो।

तपस्वी जुन्नेद वगदादी

(वगदादविवासी)

अहंभावको छोड़कर विपत्तिको भी सम्पत्ति मानना—
इसीका नाम सच्चा संतोष है।

तुम जो धन, धामादि प्राप्त करनेके लिये दौड़-धूप करते हो; इसके बदले जिस ईश्वरने स्वयं तुम्हारे प्रत्येक आवश्यक कार्यको पूरा करने, तुम्हारा योग-क्षेम वहन करनेका भार ले रक्खा है; उसपर अहं और निर्भरता प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करो तो तुम सदाके लिये सभी बातोंमें परिपूर्ण हो जाओगे; इसमें कोई संदेह नहीं है।

प्रायश्चित्तकी तीन सीढ़ियाँपर चढ़ना चाहिये—
(१) आत्मरखानि, (२) फिर पाप न करनेका निश्चय,
(३) आत्मशुद्धि।

गया हुआ समय वापस लौटकर किसी प्रकार भी नहीं आता; इसीलिये समयके सदुपयोग कोई भी बस्तु

प्रिय नहीं है।

जो आँखें ईश्वरकी आशुके अधीन रहनेमें कल्याण नहीं देखतीं, उन आँखोंसे अन्धा होना अच्छा है; जो जीभ ईश्वरकी चर्चामें नहीं लगती, उससे गुँगा रहना ही अच्छा; जो कान सत्यको नहीं सुन सकते, उनसे बहारा रहना ही अच्छा और जो शरीर ईश्वरकी सेवामें नहीं लगता, उसका तो मर जाना ही सबसे अच्छा है।

उच्च और पवित्र भावना एक ऐसी विचित्र वस्तु है जो मनुष्यके अन्तःकरणमें आती तो है पर स्थिर नहीं रहती। मनुष्यपर उसका तो बड़ा प्रेम है, पर मनुष्यका उसपर प्रेम हो तभी बह टिक सकती है।

किसी भी वस्तुको उसके मूलस्वरूपमें देखना; यही उसका वास्तविक दर्शन है।

तपस्वी यूसुफ हुसेन रयी

जो रागभीर भावसे ईश्वरका स्मरण-चिन्तन करते हैं, वे ही दूसरे पदार्थोंको भूल जाते हैं।

जो ईश्वरके प्रति विशेष प्रेम करते हैं, उनको लोगोंकी ओरसे क्लेश और अपमान ही अधिक मिलते हैं; परंतु वे प्रभुके बन्धे भी ऐसे जबरदस्त होते हैं कि उनके बदलेमें वे उनके प्रति विशेष दया ही करते हैं।

तमाम अवस्थाओंमें प्रभुके और प्रभु-भक्तोंके दास बनकर रहना—इसीका नाम अनन्य और एकनिष्ठ भक्ति है।

अदर प्रभु-प्रेम करना और बाहरसे अपने साधनको प्रसिद्ध न होने देकर गुप्त रखना; यही साधुताका मुख्य लक्षण है।

विशुद्ध प्रभुप्रेम इस जगत्में दुर्लभ पदार्थ है। मनसे कपट-सूदिको दूर करनेके लिये जब मैंने प्रयत्न किया, तभी प्रभु-प्रेमने अपने सद्गुणोंके रूपमें आकर हृदयर अधिकार जमा दिया।

लोभी मनुष्य सबसे अधम है और निर्योभी साधु सर्वोत्तम है।

तपस्वी वायजिद वस्तामी

जो मनुष्य प्रभुके सिवा दूसरे पदार्थोंका अनुसरण करता है, उसे मनुष्य ही नहीं कहना चाहिये; क्योंकि ऐसे मनुष्य अपनी मनःशक्तिका पूरा उपयोग किये बिना केवल अपने आसपास जो-जो अनित्य पदार्थ देखते हैं, उन्हींको प्राप्त करना चाहते हैं और इससे सदा साथ न रहनेवाले लौकिक पदार्थ ही उनको मिलते हैं।

अन्तःकरणमें एक भण्डार है। उस भण्डारमें एक रत्न है और उस रत्नका नाम है 'प्रभु-प्रेम'। जो इस रत्नको प्राप्त कर सकता है, वही संत हो सकता है।

जो मनुष्य साधनारूपी शस्त्रसे समस्त जागतिक कामनाओंका मस्तक काट डालता है, जिसकी समस्त आकांक्षाएँ केवल प्रभु-प्रेममें ही अदृश्य हो जाती हैं, ईश्वर जिसको चाहते हैं उसीके प्रति जो प्रेम करता है और ईश्वर जैसे रखना चाहते हैं, उसी प्रकार रहना चाहता है, उसी-को सच्चा योगी और सच्चा पुरुषार्थी जानना चाहिये।

जो ईश्वरको जानता है; वह ईश्वरके सिवा दूसरे विषयकी बात ही नहीं करता।

ईश्वर जिसर प्रसन्न होता है, उसे तीन प्रकारका स्वभाव देता है—(१) नदीके जल-जैसी दानशीलता, (२) सूर्यके सदृश उदारता और (३) धूपी-जैसी सहनशीलता।

ये सारे वाद-विवाद, शब्दाढ्यार और अहंता-ममता केवल पर्देके बाहरकी ही चीजें हैं। पर्देके अंदर तो नीरवता, खिरता तथा धाम्नि ही व्याप्त रही है।

जो मनुष्य लौकिक मान-बढ़ाई प्राप्त करनेके लिये लगा रहता है, उसे परमात्माकी कृपा या समीरता नहीं मिल

सकती; परंतु जो मनुष्य प्रभुको पानेके लिये संतारसे अलग होकर लौकिक मान-बढ़ाईको तिलाञ्जलि देना जानता है, वही ईश्वरीय-मार्गसे पतित न होकर उसकी समीरता, कृपा, प्रतिष्ठा और परम-पद भी प्राप्त कर सकता है।

तुम या तो जैसे अंदर हो वैसे ही बाहरसे दिखलायी देते रहो और या जैसे बाहरसे दीखते हो वैसे अंदरसे बन जाओ।

धर्मकी भूख बादलके समान है। जहाँ वह ठीक-ठीक लग जाती है और चातककी तरह आतुरतारूपी गरमी बढ़ जाती है तो फिर तुरंत ही ईश्वरीय कृपारूपी अमृतकी वर्षा होने लगती है।

जो मनुष्य अपनी ही शक्तिये प्रभुको पाना चाहता है, वह तो उल्टा मृत्युके ही मुखमें जा पड़ता है।

एक बार प्रभुने पूछा कि 'वायजिद ! तू क्या चाहता है ?' मैंने कहा 'प्रभो ! तुम्हारी जो इच्छा हो, उसीको मैं अपनी इच्छा बनाना चाहता हूँ।' तब उन्होंने कहा 'यह तो सहज बात है और जगत्की रचना हुई तभीसे सबके लिये खुला सदाग्रत है। जो कोई जितना भी मेरा बनेगा, उतना ही मैं उसका बनूँगा।'।

एक बार मैंने प्रभुसे याचना की कि 'तुम्हारे पास क्या और किस रास्तेसे तुरंत पहुँचा जा सकता है ?' उन्होंने कहा 'यह तो बहुत ही सहज बात है। तू अपने सिरपर उठाये हुए अहंता-ममतारूपी मिथ्याभिमानको नीचे ढाल दे, तो तुरंत ही मेरे पास पहुँच जायगा।'।

तपस्विनी रविया

(जन्म—पुर्विल्लानके बसरा नगरमें)

दारुण दशामें रविया प्रभुसे प्रार्थना करती है—'हे प्रभो ! मुझे अपनी रोग दुर्दशाका शोक नहीं दे। मैं तुझे भूईं नहीं और तू मुझपर प्रगल्भ रहे, यम, वही एक प्रार्थना दे।'।

एक रातमें प्रभुने प्रार्थना करते रविके प्रभुने कहा—

'हे प्रभो ! तेरी ही सेवामें मेरा रात-दिन बीते, ऐसी मेरी इच्छा है; पर मैं क्या करूँ ? तूने मुझे पराधीन दागी बनाया है, इसीलिये मैं मारा समय तेरी उरागमनामें नहीं दे सकती। प्रभु ! इसके लिये मुझे धामा कर।'।

'हे प्रभु ! यदि मैं नरकके द्वारे ही तेरी पूजा करी होऊँ तो मुझे उस नरककी आगमें जल्य हाव और मेरे स्वर्गक लोभने तेरी सेवा करती होऊँ तो वह स्वर्गका द्वार मेरे

लिये बंद कर दे। किंतु यदि मैं तेरी प्राप्तिके लिये ही तेरा पूजन करती हूँ तो तू अपने अगर सुन्दर स्वरूपसे मुझे वंचित न रख ।'

ईश्वरपर सतत दृष्टि रखना ही ईश्वरीय ज्ञानका फल है ।

ईश्वरकी प्रार्थनासे पवित्र हुए हृदयको जो उसी स्थितिमें उस प्रभुके चरणोंमें अर्पित कर देता है, अपनी सारी सैमाल भी उस प्रभुपर ही छोड़ देता है और खुद उसके ध्यान-भजनमें मग्न रहता है, वही सच्चा महात्मा है ।

पूरे जागे हुए मनका यही अर्थ है कि ईश्वरके निवा दूम्मे किसी चीज़पर चचे ही नहीं । जो मन उस परबतदिगारकी निदमत्तमें लीन हो जाता है उसे फिर दूम्मे किसीकी क्या जरूरत !

सेनक अपने प्रभुपर संतुष्ट है, यह कब समझा जाय ! सम्पत्ति मिलनेपर लोभ जैसे उपकार मानते हैं, वैसे ही दुःखकी प्राप्ति होनेपर भी प्रभुका उपकार समझें तब ।

मानव ! ईश्वरके मार्गमें न आँखोंकी जरूरत है न जीमकी । उसके लिये तो एक पवित्र हृदयकी ही आवश्यकता है । अतएव ऐसा प्रयत्न कर कि तेरा मन उस पवित्रताको प्राप्त करनेके लिये सतत जाग्रत रहे ।

पूरे जाग्रत मनका अर्थ यही है कि ईश्वरके अतिरिक्त दूसरे किसी विषयकी इच्छा या उद्देश्य मनमें रहे ही नहीं और जिनका मन सर्वस्वसम्पन्न परम प्रभुकी स्मृतिमें ही नित्य डूबा रहे ।

तपस्वी अबू हसन खर्कानी

(महमूद गवनीके समतानयिक)

ईश्वर जब स्वयं अपने दावको अपना मार्ग दिखलावा है, तभी उनकी गति और स्थिति अभ्यात्मराज्यमें होती है ।

ईश्वरको पानेके लिये जिवका हृदय तड़पता रहता है, उसीकी माता धन्य है; क्योंकि उसका सारा हित ईश्वरमें ही समाया होता है ।

तन, मन, धन और बाणीके द्वारा लोग ईश्वरके अपराध करते हैं । इसके बदले यदि वे शरीरको उसकी सेवामें तथा बाणीको उसके गुणानुवादमें लगाये रखें तो मन भी अपराध करनेसे बाज आये । मन भी प्रभुकी ही अर्पण कर देना चाहिये, परंतु यह तभी हो सकता है जब कि अपना सर्वस्व प्रभुको अर्पण कर दिया जाय । और जैसे ही इन चार वस्तुओंको तुम प्रभुको अर्पण करते हो, वैसे ही उनकी ओरसे भी तुमको ये चार वस्तुएँ प्राप्त होती हैं—(१) प्रभुका

प्रेम, (२) तेजस्विता, (३) प्रभुमय जीवन और (४) प्रभुमें मिल जाना ।

जबतक तुम मानुषी भावोंमें रहोगे, तबतक तुमको जीवनकी कटुता और खटासका स्वाद चलना ही पड़ेगा । जब इन भावोंसे मुक्त होकर प्रभुकी ओरबढ़ोगे तभी प्रभुमय, सच्चिदानन्दमय जीवन प्राप्त कर सकोगे ।

मेरे पास न शरीर है, न बाणी और न मन; क्योंकि इन तीनोंको मैंने ईश्वरके अधिकारमें सौंप दिया है ।

जो प्रभुप्रेमी हो गया, वही प्रभुको प्राप्त करता है और जिवने प्रभुको प्राप्त किया, बद अपनेको भी भूल जाता है और उसका ध्यान भी खो जाता है ।

पश्चात्तापरूपी वृद्ध रोरो तो कड़बके बदले मीठा फल प्राप्त हो । लोगोंके आगे दुःख रोनेकी अपेक्षा प्रभुके आगे ही रोओ तो सम्पत्ति भी प्राप्त हो ।

तपस्वी महमद अली हकीम तरमोजी

१. उन्नत कौन है !—त्रिषको पाप नहीं दबा सकता ।

२. मुक्त कौन है !—सांसारिक लोभ त्रिषको गुलाम नहीं बनाता ।

३. मर्द कौन है !—आसुरी वृत्ति त्रिषको बाँध नहीं सकती ।

४. शानी कौन है !—जो ईश्वरकी प्राप्तिके लिये सर्वमायसे एकनिष्ठ हो गया है ।

५. जो सन्तुष्य वैराग्यवर्धित होनेपर भी शानकी ही बातें किया करता है, वही इस जगत्में सर्वोपरि नास्तिक, दय और पातण्डी है ।

६. त्रिषकी दृष्टिमें जन्म और मरण दोनों समान हैं, परी सच्चा माधु है ।

७. ईश्वरके ही प्रसन्नमें सदा अनुपम रहना—यह प्रसन्नमाया स्वाभाविक और महत्त्वपूर्ण स्थान है ।

विजयी और पराजित

गर्वका अन्त

इस युगके—यूरोपके तीन महान् गर्विष्ठ—
नेपोलियन, मुसोलिनी और हिटलर । तीनों
अपनेको अपराजित माननेवाले । तीनोंने विश्व-
साम्राज्यका स्वप्न देखा । तीनों तपे—खूब तपे;
किंतु—

सम्राट् नेपोलियन—वह कहता था—‘शब्द-
कोपसे ‘असम्भव’ शब्द निकाल देना चाहिये ।
यूरोपको उसकी विजयवाहिनीने रौंदकर धर दिया ।
नेपोलियन जिधर गया—विजय उसका स्वागत
करनेको पहलेसे प्रस्तुत मिली ।

वही नेपोलियन—एक नन्हे-से समुद्री टापूमें
कारागारमें मरा वह । उसकी विजयका क्या
महत्त्व रह गया ? एक साधारण कैदी बनकर वह
जेलमें जय सड़ता रहा—कहाँ गया उसका गर्व ?

× × ×

मदान्ध मुसोलिनी—पूरा दानव बन गया था
वह । अपनी वायुसेनापर उसे बड़ा गर्व था ।
शक्तिके मदमें चूर मुसोलिनी—उसने कहा था—
‘युद्ध तो विश्वकी अनिवार्य आवश्यकता है ।’
नन्हे-से देश अवीसीनियापर वर्षर आक्रमण करके
प्रसन्न होता रहा वह । उसने उस असमर्थ देशके
निवासियोंपर विपरीत गैसों डलवायीं—विजयके
लिये ।

वही मुसोलिनी—युद्धको विश्वकी अनिवार्य
आवश्यकता बतानेवाला, वही सीन्योर मुसोलिनी—
युद्धने ही उसे समाप्त कर दिया । फाँसीके तख्ते-
पर प्राणान्त हुआ उसका ।

× × ×

हिटलर—हिटलरका तो नाम ही आतङ्कका
प्रतीक बन गया था । हिटलरने जैसे एक हाथमें
हथकड़ी और दूसरे हाथमें बम लेकर विश्वको
चुनौती दे दी थी—‘हथकड़ी पहिनो ! मेरी
परतन्त्रता स्वीकार करो । नहीं तो मैं तुम्हारे
ऊपर बम पटक दूँगा । भून दूँगा मैं
तुम्हें ।’

युद्धकी अग्नि स्वयं हिटलरने लगायी और
उस युद्धने उसके सामने ही जर्मनीको खंडहर कर
दिया । हिटलर—एडाल्फ हिटलरका अस्तित्व
इस प्रकार मिट गया कि उसके शवका भी किसी-
को पता न चला ।

× × ×

मगवान् गर्वहारी हैं । मनुष्यका गर्व मिथ्या
है । धनका, बलका, सेनाका, ऐश्वर्यका—किसी-
का, कितना भी बड़ा गर्व—गर्व तो मिटेगा—
मिटकर रहेगा । गर्व भूलकर भी नहीं
करना ।

विजयी और पराजित—गर्वका अन्त

सभी मृत्युके मुखमें

सभी मृत्युके मुखमें

नेवलेने सर्पको पकड़ रक्खा है, सर्पने
मेढकको और मेढक मक्खिनयोंकि आखेटमें
मग्न है। एक रूपक है यह।

सारा संसार मृत्युके मुखमें पड़ा है। मृत्युने पकड़ रक्खा है, केवल निगल जानेकी देर है—किसी क्षण वह निगल लेगी। प्रतिदिन लोग हम सबके सामने मरते हैं। हम स्वयं किसी क्षण मर सकते हैं।

मृत्युके मुखमें पड़ा हुआ भी यह मनुष्य दूसरोंको सताना, दूसरोंको पीड़ा देना, दूसरोंका स्वत्व हरण करना, दूसरोंको मारना छोड़ता नहीं है। स्वार्थसे प्रवृत्त मनुष्य—सर्वथा विवेकशून्य चेष्टा है उसकी।

छल-कपट, हिंसा-चोरी, सूड-उगमि
प्राप्त धन—क्या काम आयेगा वह धन ?
क्या सुख देगे ये भोग ?

पदं शब्दोक्तं, सवत् निर्दलोक्तं, धनी
निर्धनोक्तं सत्ताने, धनदाने, दाने—

चूसनेमें लगे हैं। मनुष्य मनुष्यका शत्रु बना घूम रहा है ! किसलिये ?

उसका वैभव, उसका उपार्जन, उसके

स्वजन—जिस सुखके लिये, जिन स्वजनों-
के लिये, जिस शरीरके लिये वह यह
पाप कर रहा है, वे सब नष्ट होंगे।
महाकाल उन सब भोगों, पदार्थों और
व्यक्तियोंको पीस देनेवाला है। स्वयं
मनुष्य मर्त्य है—मृत्युके मुरासे
पड़ा है।

यत् पावनी कर्मा—जन्म-जन्मवत्
मृत्युरूपी गर्भे मुग्धं पदे गतनेही यत्
तैषाणी—इमे छोड़े बिना कल्याण नहीं
है । इन मोहने छत्रक ही मृत्युमें छत्र
जा सकता है ।

भगवान्—केवल भगवान् ही क्या
नकते हैं कालमर्त्यों प्रत्येक मार्गों।

एतद् दशमस्कन्धो नाम—एतद् दशमस्कन्धो नाम

सत्यम्—कृष्णार्थं कल्पना हेतुं नैव यती
 पुरुषस्य सत्यं हि ।

तपस्वी अबू वकर वासती

(निवासस्थान—घरके करगान, पीठे बाघन)

जहाँ उपदेश अधिक दिया जाता है, वहाँ गम्भीरता कम होती है और जहाँ गम्भीरता अधिक होती है, वहाँ उपदेश कम होता है।

विधाताने तुम्हारे लिये जो विधान कर रखा है, उसका विरोध करना—यह इल्लहा स्वभाव है, अपांत् जो विधि-विधान है उसको प्रार्थना या प्रयत्नके द्वारा बदलना चाहते हो; यह उत्तम नहीं है।

सारे सांसारिक पदार्थोंके कतां परमात्माको प्राप्त करना—किन्ती भी पदार्थको प्राप्त करनेकी अपेक्षा मुलम है, तयारि तुम उसके पाससे सांसारिक पदार्थोंको ही प्राप्त करने और उसका हिस्सेदार होनेकी इच्छा करते हो वह कैसी बात है !

जो भी मुक्त या भेगधारी मनुष्य सांसारिक नामाने गर्व करता है, अगना बहपन दिखलता है अगने ज्ञान-वैराग्यहीं हँसी ही करता है; क्योंकि उसके भीतरने संसारकी सत्यता और मोह-ममता निभ गयी होती तो उनसे (संसार और सांसारिकते) न हो जानेके कारण वह जरा भी गर्व नहीं करता।

तुम किन्ती भी विषयके वैराग्य या निवृत्तिके लिये गर्व करते हो ? ईश्वरके सम्मुख तुम्हारे ये सब (स्वार्थ वैराग्य, निवृत्ति और गर्व) मच्छरकी पोंलसे भी तुच्छ हैं। जिन मनुष्यका अन्तःकरण प्रमुचिन्तनकी ज्योतिसे प्रकाशित होता है और जो सदा प्रभुके विश्वासकी बात कहता है, वही सच्चा सखी या ज्ञानी है।

तपस्वी सहल तस्त्री

(स्थान—वाहर)

१. पवित्र भोजनके बिना एकान्तमें भी उत्तम साधना नहीं हो सकती और ईश्वरार्पण किये बिना कोई भी वस्तु पवित्र नहीं हो सकती।

२. इन चार बातोंका पालन करोगे, तभी तुमसे विशुद्ध साधना हो सकेगी—(१) भूलकी अपेक्षा कम भोजन करना; (२) लोक-प्रतिष्ठाका त्याग; (३) निर्भनताका स्वीकार और (४) ईश्वरेच्छामें संतोष।

३. अन्यायसे प्राप्त वस्तुका उपभोग करनेवालेके सारे अन्न पारसे लिप्त हो जाते हैं। उसकी अग्नी इच्छा न हो तो भी यह पारमें ही दूबता चलता है। जो मनुष्य (न्याय-पूर्वक प्राप्त) पवित्र वस्तुका उपयोग करता है, उसके सारे अन्न साधनाके अनुकूल वर्तते हैं और बाह्य संयोग-रूपमें ईश्वरकृपा भी उसको विशेषरूपसे आकर प्राप्त होती है।

४. जो मनुष्य चाहता है कि उसे सच्ची निवृत्ति प्राप्त करनी है तो उसको सब प्रकारके पापकर्मोंसे और विपरीत ज्ञानसे हाम खींच लेना चाहिये।

५. तुम जो भी काम करो, वह यदि उसकी आशाके

अनुसार नहीं है तो उससे तुमको दुःख ही प्राप्त होगा।

६. ईश्वरभक्त जबतक अहंश्य वस्तु-स्थितिकी ओर प्रेम नहीं पैदा करता और 'मृत्यु सिरपर है'—यह बात याद नहीं रखता, जबतक उसमें स्याङ्कमुन्दर तपस्या आती ही नहीं।

७. ईश्वरके सिवा दूसरे किसी भी पदार्थमें जो मनुष्य मुल मानता है उसका मन ही दूषित है, इसलिये उसके हृदय में प्रभुविश्वास और पवित्रताकी ज्योतिष्का प्रकट होना कठिन है।

८. तुम बाहरसे निर्भन दीख पढ़नेवाले साधु पुरुषोंके प्रति अवका और गर्व दिखलते हो। पर यह जल्दी तरह जान लो कि वे ही प्रभुकी सच्ची संतान, पूर्ण प्रति-निधि और सर्वोत्तम सम्पत्तिवान् हैं।

९. इन छः विषयोंका अवलम्बन करना ठीक है—(१) ईश्वरीय ग्रन्थका अवलम्बन, (२) श्रुति-मुनिजनों द्वारा प्रचारित ईश्वरीय आज्ञाओंका अनुसरण, (३) खान-पानको पवित्र रखना, (४) हिंस और निन्दा करनेवालोंकी हिंसा और निन्दा करनेसे बचना, (५) निषिद्ध विषयोंसे

दूर रहना और (६) जो कुछ भी देनेका विचार उठे, दुरंत ही दे डालना ।

१०. धर्मके तीन मूल हैं—(१) विचार तथा आचार-में महात्माओंके मार्गपर चलना; (२) पवित्र रान-पान करना; (३) सत्कार्यमें ही स्थिति और प्रीति रखना ।

११. ये दो बातें मनुष्यके लिये पातक हैं—(१) लोक-में मान प्रतिष्ठा-प्राप्तिके लिये दौड़ना और (२) निर्धनतासे भयभीत होना ।

१२. इस जगत्में प्रभुके समान कोई भी सच्चा सहायक नहीं और प्रभुप्रेरित महापुरुषके समान कोई सन्मार्गदर्शक नहीं ।

१३. मनको सत्यमार्गपर चलानेकी पहली सीढ़ी है सत्यका स्वीकार; दूसरी सीढ़ी है संतारसे उपरति; तीसरी सीढ़ी है आचरणकी उच्चता और पवित्रता तथा चौथी सीढ़ी है प्रभुके प्रति अराधकोंके लिये क्षमा-प्रार्थना ।

१४. जो पुरुष मनकी मलिनतासे मुक्त और सदिचार-शील है, ईश्वरके सामिप्यके कारण जिसका मायावन्धन छिन्न-भिन्न हो गया है और जिसकी दृष्टिमें धूल और सुवर्ण एक समान है, वही सच्चा स्वर्ण या शानी श्रृष्टि है ।

१५. अस्वाहारमें, दिव्य दान्तिमें और लोक-संतर्गके स्वागमें साधुता रहती है ।

१६. कोई भी अत्यन्त आपदयुक्त वस्तु तुम्हारे पास न

हो तो समझो कि तुम्हारे मलेके लिये ही प्रभुकी ऐसी इच्छा है, इस प्रकार सच्चे समाधानके साथ शान्त रहनेका नाम ही प्रभुपर निर्भरता है ।

१७. प्रभुपर निर्भर रहनेवालोंके तीन लक्षण हैं—(१) दूसरोंके सामने याचक न बनना, (२) मिल्नेपर भी न लेना, (३) और लेना भी पड़े तो उसे बाँट देना ।

१८. आत्म-समर्पण किये बिना कोई प्रभुके ऊपर निर्भर नहीं रह सकता और स्वार्थ-साधनका त्याग किये बिना आत्म-समर्पण नहीं हो सकता ।

१९. प्रभुपर निर्भर रहनेवालोंको तीन वस्तुएँ प्राप्त होती हैं—(१) प्रभुमें पूर्ण श्रद्धा; (२) अध्यात्मविद्याका प्रकाश और (३) परमात्माका साक्षात्कार ।

२०. ईश्वरने तुमको जो देना स्वीकार किया है, उगमें जप भी सदेह न रखना—इसीका नाम निर्भरता अर्थात् प्रभुके ऊपर निर्भर रहना है ।

२१. जिन वस्तुकी जरूरत हो, वह वस्तु जिनके पास हो उसीसे जान-बूझकर करनी चाहिये । तुम्हें मोक्ष चाहिये तो वह भी ईश्वरके पास भरपूर होनेके कारण उसीसे जान पहचान करनेपर प्राप्त होगा, मानासिक मार्ग-वस्तुओंसे नहीं ।

२२. प्रभुकी पानेके लिये दीनता और हीनता (सौमिक पदार्थ न रखना) के समान दूसरा सड़ल मार्ग नहीं है ।

तपस्वी मारुफ गोरखी

ईश्वरके आश्रयपर रहनेवाले मनुष्योंके ये लक्षण हैं—
(१) उनके विचारका प्रवाह ईश्वरकी ओर ही बहता रहता है । (२) ईश्वरमें ही उनकी स्थिति होती है और (३) ईश्वरकी प्रीतिके लिये ही वे बड़े काम करते हैं ।
जिन मनुष्यको सत्ता और प्रभुत्व प्रिय है, उसको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती ।

मैं एक ऐसा मार्ग जानता हूँ कि जिन मार्गपर चलनेसे ईश्वरके पास जल्दी पहुँचा जा सकता है । यह मार्ग यह है कि तुम कभी मनुष्यके पासमें किसी वस्तुकी इच्छा न करो और तुम्हारे पासमें किसी वस्तुकी कोई इच्छा करो, तब वैसी वस्तुकी कभी तुम अपने पास न रहने दो ।

तपस्वी सर्री सकती

(स्तव—वराह)

१. धनका पहोली और राजकाके पन्डितोंसे दूर हो रतो ।

२. नौके किले पारितोषके अधिक किले दो बड़े

निष्पदोजन और मारुफकी ही है—(१) प्रजा बना सके, इतना अन्न; (२) प्यार बुझे, इतना ज्ञान; (३) लज्जा निरखन हो, इतना ब्रह्म; (४) रने-निन्दन कर

और (५) उपयोगी हो इतना ज्ञान ।

३. अपने दोषोंको न देखने और न सुधारनेका ही नाम धर्मान्धता है ।

४. कहानीके अनुसार रहनी न हो—इगीका नाम ठगई है ।

५. जिस शक्तिके द्वारा इन्द्रियों और मनको यश कर सको, उसीका नाम शक्ति है ।

६. जो मनुष्य सम्पत्तिका सदुपयोग नहीं कर सकता, उसकी सम्पत्तिका इतनी जल्दी विनाश होगा कि वह उसे जान भी नहीं सकेगा ।

७. मन तीन प्रकारका होता है—एक प्रकारका मन पर्वतके समान अचल होता है, अतएव उसको कोई चलायमान नहीं कर सकता । दूसरे प्रकारका मन वृक्ष-जैसा होता है, अतएव उसको बाह्य संयोगरूपी वायु बराबर सञ्चालित करती रहती है । तीसरे प्रकारका मन खर—तिनकेके समान

होता है, उसको बाह्य संयोगरूपी पन उधर ही उड़ाया करता है ।

८. जिम अन्तःकरणमें मांगारिह है, उनमें ये पाँच बातें नहीं रह सकती—मय, (२) ईश्वरमे आशा, (३) (४) ईश्वरसे लज्जा और (५) ईश्वरके

९. किसी भी मनुष्यके आत्म-ज्ञानकी मा है कि वह ईश्वरके समीर कितना पहुँचा हुआ है

१०. स्वयंके लिये जो मनुष्य चर्य प्राप्त कर रही आगे बढ़ता है ।

११. ईश्वर कहता है कि (हे भक्त) तू मेरा स्मरण-मनन अधिक प्रबल होगा, तभी मैं ते, आसक्त हूँगा ।

तपस्वी अबु उस्मान सैयद

१. अभिमानीकी अपेक्षा तो जो मनुष्य सीधा-सादा पापी होता है वही श्रेष्ठ है; क्योंकि पापी मनुष्यमें तो कुछ नम्रता और पापके स्वीकारकी भावना होती ही है अथवा हो सकती है, परंतु मिथ्याभिमानी तो सदाके लिये पापकी बेड़ियोंमें बँधा रहकर दुर्गतिके घोर अन्धकारकी ओर ही डुलकता जाता है ।

२. जो मनुष्य लोभके कारण धनिकोंका धन खेनेके लिये हाथ फैलता है, वह कदापि मुक्ति प्राप्त नहीं सकता । जो मनुष्य आपद्धर्मके कारण बाध्य होकर धनी बनता है, वह अन्न खाता है, उसको वह नुकसान नहीं पहुँचा सकता ।

३. जो मनुष्य दूसरोंके ही दोषोंको देखता और विचार रहता है, उसका अपना जीवन भी वृथित ही होता जाता है ।

तपस्वी अबुल कासिम नसरावादी

(जन्मभूमि—नसरावाद [सुएसन])

जो मनुष्य अपने भोताओंकी केवल मौखिक शक्तों ही ईश्वर-प्राप्तिका मार्ग दिखलता है, वह तो उनको दुर्दशा में ही डालता है और जो मनुष्य अपने उत्तम आचरणद्वारा ईश्वरीमार्ग दिखलता है, वही सुन्दर स्थितिको प्राप्त करवाता है ।

जिन्हने अपने जीवनमें धर्म-नीतिक पालन नहीं किया, वह सच्ची उन्नति प्राप्त कर ही नहीं सकता । जिन्हमें मानविक नीति ही नहीं, वह आध्यात्मिक नीति कहेंगे ममत्त लगेगा ! और जिन्हमें आध्यात्मिक नीति नहीं, वह प्रभुके पास

पहुँचेंगा कैसे और किस प्रकार सदाके लिये सचिदानन्द पर विराजमान होगा ! जिस मनुष्यने उच्च नीति प्राप्त की हो और जो बाह्य विषयोंसे तथा आन्तरिक दोषोंसे निर्वृत हो, उसके सिवा दूसरा कोई भी क्या इस महत्तम पदको प्राप्त कर सकता है !

जो मनुष्य प्रसन्नताकी भूमिकमें जानेकी इच्छा को उसमें कहे कि ईश्वर जिम रीतिसे प्रसन्न होता है, उसी रीति को वह धारण करे तथा उसीका आश्रय ले ।

तपस्वी अचू अली दक्कक

तुम्हें सच्चा सुख प्राप्त करना हो तो तुम अपना भार भी अपने ऊपरसे प्रभुके ही ऊपर ढाल दो और बाहरसे शत्रुके समान अरतां तथा अंदरसे प्रभुका ही भजन करनेवाले बने रहो । जो मनुष्य अपने प्रेमपात्रके ऊपर अपने प्राणोंको न्योछावर नहीं कर सकता, वह वास्तविक प्रेमी ही नहीं है ।

साधकों सिद्ध करनेमें प्रारम्भसे ही जिसको अनुभव प्रकटा संयोग नहीं मिला और उच्च गुणोंकी प्राप्तिके लिये अवतक किसी सिद्ध आत्माकी सेवा नहीं की गयी, सबतक ईश्वरके साथ योग होना कठिन है ।

सम्पूर्ण जीवनमें एक बार भी जिसने ठीक-ठीक

ईश्वरकी अर्चना कर ली, वह मनुष्य नरकमें भले ही जाय, तथापि उसके भीतर एक बार जो ईश्वरी प्रकाश पड़ा हुआ है, उस प्रकाशको वह जब कभी प्रकट करता है या स्मरण आता है, तभी वह नरककी आग भी बुझ जाती है और वह नरक स्वर्गके समान हो जाता है ।

राजाओं और बड़े लोगोंके संगमणि दूर रहना; क्योंकि इनका मनोभाव छोटे बच्चोंके समान अशिर तथा इनका प्रताप विगड़े हुए बालके समान जोरावर और घानक होता है ।

तपस्वी अचू इसाक इब्राहीम खेयास

(स्थान—ईरक देशमें रय नामक नगर)

१. जो आदमी लोगोंके आगे तो ईश्वरकी बातें करता है, परंतु भीतरसे लोगोंमें मान प्राप्त करने या ऐसी ही दुष्टी-सीखी बस्तुओंकी स्थान देता है, वह शीम या देखे बेआबक होकर आपत्तमें ही जा पड़ता है । पश्चात् जब वह अपने अयोग्य आचरणको अयोग्य समझकर पश्चात्ताप करता है तथा बैठे कायोंसे निरुद्ध होकर प्रभुरायग बनता है, तभी वह तमाम संकटोंसे बाहर निकलता है ।

२. जो मनुष्य संसार-त्याग तथा प्रभुरायगताका धाना पहनकर लोगोंसे ही प्रार्थना करता फिरता है, उसकी ओर लोगोंकी कुछ भी दया या भद्रा नहीं रहने पानी और अन्तर्में वह इतना हल्का पड़ जाता है कि उमका जीवन निराशा और कष्टमें भर जाता है और उसके हाथमें केवल अश्रुमय और अवगुण ही रह जाते हैं ।

तपस्वी हारेस महासवी

लोगोंके आगे अपना दोष स्वीकार करनेमें जिसको लेहामात्र भी संकोच नहीं होता, इतना ही नहीं, बल्कि इसमें जो अरना कष्टाग देखता है; अपना सत्कार्य दूसरोंके सामने प्रकट करनेकी इच्छा नहीं करता तथा जो हृद संकष्टवाला है, वही मन्वजित और सच्चा साधक है ।

देगा नाम बचे कि प्रभुके प्रीतिपात्र बने । मगर-बा प्रीतिपात्र बन जाना तो अधोगतिमें ही जा गिरता है । वही अन्तिम और मारभूत वाट है ।

जो मनुष्य साधनाके विषे सेवार होता है या इच्छा करता है, उसको रास्ता दिखाना तो प्रभु अपना भानन्द तथा प्रथम कार्य मानते हैं ।

ईश्वरकी मरिमा जाननेवाले लोग मरा प्रभु ब्रह्मकी अमृत-न्योसरमें मग्न रहते हैं, प्रभुके निर्मलग-परिवर्तनाकी कारणसे वे बार-बार दुबकी मग्नते हैं और प्रभु-प्रेमकी अमृत्य मोटी चतुष्टाय बरकर लाते हैं । इन प्रकाशकी विमुक्ति और अमृत्य समझके कारण ही वे प्रभुदरसन और प्रभुमनन प्राप्त करते हैं ।

तपस्वी अचू तोराव

१. जब ईश्वरभक्त मन्वजितने अनुष्ठानमें लगाना है, तब आरम्भमें ही अनुष्ठानकी सफुल्लके स्वरुप उसकी अनुभव होना है ।

२. जिसको दर्शन करने की कसब-कसब

दुखी कोई भी नहीं; बरकर बर दिन ही विच्छिन्न होने सब पदोंकी उपलब्धि करनेकी मुक्ति है । जिसका स्थान और विच्छिन्न दर्शन होता है, उसमें प्रतीक प्रकाश ही होता है, बल्कि विच्छिन्न प्रकाश ही होता है ।

तापस्वी मंसूर उमर

माधक दो प्रकारके होते हैं—गढ़ले प्रकारके माधक जगत्को ही पहचानते हैं और इस कारण उसीकी प्रमत्तताके लिये कटोर साधनाके पीछे लगे रहते हैं। और दूसरे प्रकारके साधक प्रभुको पहचानते हैं; इसलिये उसीकी प्रमत्तता प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं।

श्रेष्ठ लोग दो प्रकारके होते हैं—जो केवल ईश्वरका

ही साक्षात्कार करना चाहते हैं और दूसरी किसी वस्तुकी इच्छा नहीं करते, वे उच्च कोटिके हैं; और जो लोग किसीके भी आगे अपनी आवश्यकताएँ नहीं दिखलाने तथा ऐसा समझते हैं कि निर्वाहके विषयमें और जीवन तथा मरणके विषयमें ईश्वरने जो कुछ निर्धारित किया होगा, वही होगा—वह किसीसे भी बदला नहीं जा सकता। अतएव वे ईश्वरके सिवा दूसरी सारी वस्तुओंसे निःस्पृह रहते हैं।

तापस्वी अहमद अन्ताकी

१. मनुष्यके जीवनमें अमी जो दिन बचे हैं उसका भी यदि वह ज्ञानपूर्वक सदुपयोग करे तो उससे भी पूर्वकी सारी भूलों और पापोंको धोकर वह प्रभुसे क्षमा प्राप्त कर सकता है।

२. आन्तरिक रोगके ये पाँच औषध हैं—(१) सत्संग, (२) धर्म-शास्त्रका अध्ययन, (३) अल्प आहार-विहार, (४) रात्रिकी और प्रातःकालकी उपासना तथा (५) जो भी कुछ करे उसे एकाग्रतापूर्वक तथा सारी शक्तिसे करनेकी पद्धति।

३. सदाचरणके दो प्रकार हैं—(१) जनसमाजके प्रति धर्मसे और नीतिपूर्वक वर्तना—इसका नाम बाह्य-

सदाचार है; और (२) प्रभुके प्रति ध्यान-भजन, भद्राः प्रार्थना, संतोष, कृतज्ञता, दर्शनकी आतुरता, प्रेम, आशालालन इत्यादिके रूपमें जो आचरण होता है, वह आन्तरिक सदाचार है।

४. भयका फल है पापसे दूर रहना और परमात्म-भद्राका फल है उसकी खोज करना। जो मनुष्य अपनेको नीतिमान् या उपदेशकके रूपमें परिचय देता है तभीनि पापसे दूर नहीं रहता; तथा जो अपनेको भद्रालु अथवा भक्तके रूपमें परिचय देता है, फिर भी प्रभुको नहीं खोजता या उसकी आज्ञा नहीं पालन करता—ये दोनों प्रकारके मनुष्य बड़े हैं, बड़े पाखण्डी हैं और महान् ठग भी हैं।

तापस्वी अबू सैयद खैराज

१. ईश्वर जब अपने दासके ऊपर कृपा करता है, तब उसके लिये गुणानुवादका द्वार खोलता है, फिर उसको एकताके मन्दिरमें ले जाता है और वहाँ उसकी दृष्टि महिमा और गौरवर पड़ती है। जब वह इस स्थितिमें पहुँचता है, तभी वह अहंता और ममतासे पूरा-पूरा छूटकर प्रभुमें—सन्निधानन्द-पदमें स्थित होता है।

२. ईश्वरके गुणानुवादके तीन प्रकार हैं—(१) केवल जीभके द्वारा ही गुणानुवाद गाया जाय और अन्तःकरण उसमें जुड़ा हुआ न हो, (२) जीभके द्वारा गुणानुवाद-

गानके साथ ही अन्तःकरण भी उसमें जुड़ा हुआ हो, इस प्रकारके गुणानुवादे पुण्यका संचय और प्रभु-कृपाकी प्राप्ति होती है। (३) केवल अन्तःकरणसे ही गुणानुवाद गाता हो और जीभ जरा भी न हिले। इस प्रकारके गुणानुवादका पुण्य इतना अधिक होता है कि स्वयं प्रभुके सिवा और कोई उसको जान ही नहीं सकता।

३. जब परमात्माका साक्षात्कार होता है, तब अन्तःकरणमें अन्य किसी भी विषयका या किसी भी प्रकारके अस्तित्वका आभासवक नहीं रहता।

तपस्वी अहमद खजरुया चलखी

(स्थान—युरासानमें बलख नगर)

प्रश्न—प्रभुप्रेमीके क्या लक्षण हैं ?

उत्तर—प्रभुप्रेमीके मनको इहलोक या परलोकके कोई भी पदार्थ अच्छे नहीं लगते । उनका अन्तःकरण प्रभुकी ही महिमा और मनन-चिन्तनमें डूबा रहता है और प्रभुसेवाके मित्रा दूसरी कोई भी उसमें बाधना नहीं रहती ।

अपने परिवारमें रहकर वह खाता-पीता, बोलता-चलता और बैठता-उठता है, फिर भी वह अपनेको विदेशी मेहमान ही जानता है; क्योंकि अपने परम सखा प्रभुके हृदयमें उसने जो उच्च स्थिति प्राप्त की है, उस स्थिति को उसके परिवार या मंगारमें कोई भी शायद ही समझ या अनुभव कर सकता है ।

तपस्वी अचू हाजम मक्की

तुम मंगारकी कामनाओंमें निवृत्त हो जाओ । जो संसारमें भावकित रहनेवाला, उसके सारे साधन और भजन परलोकमें विनष्ट हो जायेंगे और ऐसा कहलायेगा कि 'देरी, ईश्वरने जिन वस्तुओंको तुच्छ समझकर थोड़ा-थोड़ा, जहाँ-तहाँ, जेधे-तेधे बिलेर रक्खा है, उन अत्यन्त तुच्छ (अवयव, जड़ और दुःखरूप) वस्तुओंको इस मूर्ख आदमीने हृदयके द्वारके समान गलेमें धारण कर रक्खा है !

इस संसारकी लौकिक वस्तुओंमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, जो तुमको निर्मल आनन्द प्रदान कर सके; क्योंकि संसारमें निर्मल आनन्दका सृजन ही नहीं हुआ । तो भी यदि तुम ऐसे तुच्छ पदार्थोंमें आमक रहोगे तो वह बतारोके बदले रुपया दे देनेके समान, परलोकके महान् पदार्थोंसे दूर ही रखनेवाला होगा ।'

तपस्वी वशद हाफी

(कमभूमि—गरम)

'लोग मेरी योग्यताको जान लें तो कितना अच्छा हो ।' जो ऐसी इच्छा करता है, वह स्वर्गीय मधुरता प्राप्त नहीं कर सकता; क्योंकि लोगोंमें जानकार होनेकी इच्छा करना—यह भी अशर संसारमें शरबुद्धि और आसक्तिका ही लक्षण है ।

तोन बातें कठिन हैं—(१) निर्धनतामें भी

उदारता रखना, (२) एकान्तमें भी बैराग्यकी रक्षा करना, और (३) ब्रिचका भय लगता हो उसके भी सब-सब ही कह देना ।

प्रत्येक क्षण अपने जीवनमें सूक्ष्म विचार करो और संदेहजनक वस्तुसे अलग रहो; यही मुण्डकी और प्रीति होनेका लक्षण है ।

तपस्वी यूसुफ आसवात

१. पारिवर्तितके ये लक्षण हैं—(१) पाखण्डी लोगोंसे दूर रहना, (२) अवश्यका त्याग करना, (३) अंधकारियोंसे दूर रहना, (४) प्रभुकी ओर अग्रसर होना, (५) कल्याणके मार्गपर ही चलना, (६) अधर्म, अन्याय और पापकर्म छोड़नेकी दृढ़ प्रतिज्ञा करना, (७) कृत पापोंको दूर करनेके लिये प्रयत्नशील रहना और (८) नालायकके साथ नाजबक न बनना ।

२. बैराग्यके ये लक्षण हैं—(१) वास्तविक

और वस्तुस्थितिका त्याग करना, (२) त्याग की हुई तथा नाशको प्राप्त हुई वस्तुकी याद भी न करना, (३) उपास्य प्रभुका ही स्मरण-सेवन करना, (४) प्रभुप्राप्तिके लिये दूसरे सारे स्वार्थोंका त्याग करना, (५) अन्तःकरणको पवित्र बनाना, (६) ऐसा हरेक आचरण, जो प्रेमसाथ प्रभुको प्रिय लगे, करना, (७) आधार और निद्राको, जहाँतक बन सके, कम करना, (८) बैराग्यका यह भी एक लक्षण है कि जो शायद ईश्वरमें ही धारित नहीं पाता, उसमें क्या बैराग्य ही नहीं होता ।

३. सात्विकताके ये लक्षण हैं—(१) जो बात कोई गुप्त रखना चाहता है उसको जाननेकी इच्छा न होना, (२) संदेहवाली वस्तुओंसे दूर रहना और भले-बुरेका विचार करना, (३) भविष्यकी चिन्ता न करना, (४) लाभ-हानिमें समानता रखना, (५) दूसरी बातोंको छोड़कर प्रभुकी प्रवृत्तताकी ही ओर ध्यान रखना, (६) राजस और तामस खान-पान तथा सद्वाचसे दूर रहना, (७) संग्रह किये हुए पदार्थोंका सदुपयोग करना और (८) अपना गौरव प्रदर्शित करनेसे दूर रहना ।

४. धैर्य धारण करनेके ये लक्षण हैं—(१) ओछी प्रवृत्तियोंपर अङ्गुष्ठ रखना, (२) प्राप्त ज्ञानको हृदय करके आचरणमें लाना, (३) प्रभुप्रेमकी प्राप्तिके पीछे लगे रहना, (४) घबरहाट और उतावलापन न करना, (५) सात्विकताका अनुसरण करनेकी अभिलाषा होना, (६) साधनकी सिद्धिमें हृदय होना, (७) उचित कार्योंके लिये पूर्ण प्रयत्न करना, (८) आचार-व्यवहारमें सच्ची निष्ठा, सत्यपरायणता रखना, (९) शुभप्रयत्न करते रहना और (१०) अशुद्धि—अपवित्रता दूर करना ।

५. सत्यनिष्ठाके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं—(१) जैसा भीतर हो वैसा ही मुँहसे बोलना, (२) वाणी और बर्ताव एक रखना, (३) लोकप्रतिष्ठाकी लालसा छोड़ देना, (४) कर्त्तापनके अहंकारसे दूर रहना, (५) इस लोककी

अपेक्षा परलोककी श्रेष्ठताको बढ़कर समझना और (६) प्रवृत्तिको काबूमें रखना ।

६. निर्मलताके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं—(१) ईश्वर जिस बातके लिये जामिन हो गया है उस बातकी चिन्ता न करना, (२) जिस समय जो कुछ प्राप्त हो उसमें संतोष रखना, (३) तन-मन-धनको सदा प्रभुकी ही सेवा-साधनामें जोड़े रखना, (४) प्रभुता (मालिकी) का परित्याग करना, (५) भैं पद' को छोड़ देना, (६) सांसारिक सम्बन्धोंका त्याग करना, (७) मनः वाणी और कर्मसे सत्यका ही अनुसरण करना, (८) तत्त्वज्ञान प्राप्त करना और (९) सांसारिक लोगोंकी आशा छोड़कर निराशाको ही पकड़ना ।

७. ईश्वर-प्रेमके कुछ लक्षण ये हैं—(१) एकान्तमें रहना, (२) संसारमें डूब जानेका भय, (३) प्रभुके गुणानुवादमें मुखास्वादन, (४) साधन-भजनमें सुखका भान और (५) ईश्वरीय आदेशके अनुसार आचरण ।

८. लजाके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं—(१) मानसिक शरम, (२) विचार करके बोलना, (३) जिसके करनेसे क्षमा माँगनी पड़े, देखे कार्योंसे समय रहते ही दूर रहना, (४) जिस कार्यके करनेमें लजा लगे, वैसे विचारोंसे ही दूर रहना, (५) नेत्र, कान और जीभको वशमें रखना, (६) भोजनमें सावधानता रखना तथा (७) शयन, समाधि-स्थान तथा श्मशानका स्मरण करना ।

तपस्वी अबू याकूब नहरजोरी

तुम जिस सम्पत्तिकी प्राप्तिके लिये प्रभुका उपकार मानना आवश्यक समझो और उपकार मानो, उस सम्पत्तिका विनाश नहीं होगा । और जिस सम्पत्तिके लिये उसका उपकार न मानकर, अपनेको ही बड़ा परफर्मा मान बैठो, वह सम्पत्ति टिकनेवाली नहीं ।

जब साधक पूरा-पूरा भद्राच्छ बनता है, तब विपत्ति

भी उसके लिये सम्पत्ति बन जाती है । संसारके ऊपर भरोसा रखना, यद् तो उसके लिये विपत्तिका ही कारण हो जाता है ।

ईश्वरीय आनन्द प्राप्त करनेके तीन साधन हैं—(१) सर्वभाव और एकनिष्ठापूर्वक साधन-भजन, (२) संसार और संसारियोंसे दूर रहना और (३) ईश्वरके विना किसी दूसरेका स्मरण न हो, ऐसा प्रयत्न करना ।

तपस्वी अबू अब्दुल्ला मुहम्मद फजल

इन चारोंमें कोई-सा भी काम करनेवालेको धर्म छोड़ जाता है—(१) जिस विषयका ज्ञान होता है, उस विषयमें भी वह रानके अनुसार नहीं चलता, (२) जिस

विषयका ज्ञान न हो, उस विषयमें भी काम करनेके लिये झुंझता है, अथवा तीममार सों बन बैठता है, (३) प्राप्त ज्ञानको छिपाकर योग्य मनुष्यको भी नहीं गिनाता और

(४) दूसरे लोग शानका आदान-प्रदान करते हैं तो उगमें विनम्र झगता है ।

प्रभु-प्रेमकी चार स्थितियाँ हैं—(१) ईश्वरके गुणानुसार प्रेम और आनन्द उत्पन्न होना, (२) भीतर

भी प्रभुका गुणानुसार हुआ करना, (३) विषयानुसारको नष्ट कर ईश्वरसे दूर रहनेवाली तथा वियोग करानेवाली सारी बातोंसे दूर रहना, (४) अपने पाण्डित्यकी अपेक्षा, तथा इन लोक और परलोकमें ईश्वरके लिये दूसरा जो कुछ है, उस वचकी अपेक्षा प्रभुको ही श्रेष्ठता प्रदान करना ।

तपस्वी अथ वकर ईराक

लोगोंके द्वारा प्रभु इन आठ बातोंको चाहते हैं— ईश्वरीय आगोंके प्रति पूज्यभाव तथा प्रभुके बनाये गये जीवोंके प्रति प्रीतिभाव—इन दो बातोंको अन्तःकरणमें देखना चाहते हैं । एकेश्वरवादकी स्वीकार करना और लोगोंके साथ मधुर वचन बोलना—इन दो बातोंको जिह्वामें देखना चाहते हैं । ईश्वराज्ञाके अनुसरण और प्रभुपरायण व्यक्तिकी गेयामें उल्लाह—इन दो बातोंको देहमें देखना चाहते हैं । ईश्वरेच्छामें धीरज और लोगोंके प्रति गम्भीरता—इन दो बातोंको चरित्रमें देखना चाहते हैं ।

नीचे लिखी पाँच वस्तुएँ सदा तुम्हारे साथ ही रहती हैं—(१) परमेश्वर, (२) सासारिक जीवन, (३) पापवापना अथवा आसुरी बुद्धि, (४) घर-संसार और (५) जन-समाज । इनमें ईश्वरके साथ मिलनकी रक्षा करो, और उनमें जो कुछ कहा है तथा जो कुछ करता है, उनके अनुसार चलो । सासारिक जीवनसे विरुद्ध चलना, आसुरी बुद्धिके साथ शत्रुता करना, सत्कारके सम्बन्धमें

धीरज रखना तथा जन-समाजके प्रति दयालु आचरण करना । यदि तुम इस प्रकार करनेमें समर्थ होओगे तो तुम भी मुक्तत्वा हो जाओगे; ऐसा न करोगे तो अधोगतिके अन्ध कृममें जा गिरोगे । दोनों मार्ग सामने हैं, जैसे जितपर चलो !

जबतक तुमने साधारण आत्मिकी निर्मूल नहीं किया, तबतक प्रभुको पानेकी कभी भी आशा न रखो ।

तुम्हारे और ईश्वरके बीच जो सावन और सहायक हो, उसकी ओर पूज्य और पवित्र भाव रखो; और तुम तथा तुम्हारी वास्तविक प्रवृत्तिके बीच जो कुछ साधनादि हो, उसकी ओर सहनशीलता रखो ।

प्राप्त सम्पत्तिको प्रभुके प्रीतिपूर्ण समर्पण करना तथा उस मार्गमें समर्पण करानेके लिये प्रभुका हृदयसे उपकार मानना—इसीका नाम है प्रभुके प्रति कृतज्ञ बनना—न कि मुँहसे केवल बार शब्द कृतज्ञताके उच्चारण करना ।

तपस्वी अहमद मशरूक

जो मनुष्य ईश्वरको भूलकर अन्य विषयोंमें आनन्द लेता है, उसके गारे आनन्दोंका परिणाम दुःखरूप होता है । ईश्वरकी सेवा-पूजामें जिसको प्रीति नहीं पैदा होती, उसकी अन्य सब प्रीतियोंका परिणाम भयंकर होता है; और जो प्रभुमें हृदय लगाता है, उसको सब आपत्तियोंसे

प्रभु बचा लेते हैं ।

प्रभुका सम्मान करनेमें प्रभुके भक्तोंका भी सम्मान आ जाता है; परन्तु प्रभुभक्तोंका सम्मान करनेमें तो प्रभुके सम्मानके अतिरिक्त प्रभुको पानेका महत्त्वपूर्ण द्वार भी खुल जाता है ।

तपस्वी अथ अली जुरजानी

गायनके योग्यके चार चिह्न हैं—(१) गायनका गहन समझमें आना, (२) धर्मसालनमें मेहनत न जान पड़ना, (३) गायनको प्रति स्नेहशील होना और (४) सबके साथ सदाचरणसे वर्तना ।

जिन गायन आने प्रायोंको प्रभुमें ही स्थिति किया है, जिन गायनका पापविष जीवन बदल गया है तथा जिनके ईश्वर-दर्शनने अमृत-व प्राप्त किया है, उनके गारे काद्यमें प्रेरक, प्रभु, कर्त्ता और नेता भी ईश्वर ही होते हैं; क्योंकि उनके

अने पास तो सनिक भी कर्तव्य, कर्तव्य या प्रभुत्व-जैसी कोई भी वस्तु रखी नहीं।

जिसने अपना सम्पूर्ण हृदय प्रभुको अर्पण कर दिया है और देहको लोकसेवामें लगा दिया है, वही सच्चा त्यागी, दाता और तत्त्वज्ञानी है।

तुम प्रभुमय रहनेमें ही श्रेष्ठता समझो, लौकिक असाधारणता या चमत्कारोंका अभिलाषी होनेमें नहीं;

क्योंकि ऐसी इच्छा जागी तो फिर तुम्हारी निश्चयिता मायामें स्थिर रहनेवाली नहीं, जिन स्थिरताको तुममें आशी हुई देखना चाहता है। अधीनता (अर्थात् आज्ञा और इच्छाके अधीन रहना) प्रभुभक्तिका धाम धैर्य उग्र धाममें प्रवेशका द्वार है और आत्मविकास उस मन्दिरके अंदरका भाग है कि जिन धाममें सदाके सर्वोत्तम सुख, चेतना और शान्ति-ही-शान्ति रहा करती है

तपस्वी अबू वकर केतानी

अन्न-जल न मिलनेपर भी जो अत्यन्त प्रफुल्ल रहता है और मृत्युपर्यन्त साधन-भजनमें लगा रहता है; वहिक जो दुःखको भी प्रभुकी कृपा समझ सकता है और मृत्यु आनेपर भी जो हँसता दीखता है, यही सच्चा वैरागी है।

प्रायश्चित्त यद्यपि एक ही शब्द है, फिर भी इसमें ये छः भाव रहते हैं—(१) पूर्व किये गये पापोंके लिये

खेद, (२) फिरसे पापमें प्रवृत्ति न हो इसके लिये सावधानी (३) ईश्वरके लिये किये जानेवाले कर्त्तव्योंमें जो कमियाँ रह गयी हों उनको दूर करना, (४) अन्य लोगोंके प्रति जो अवाञ्छनीय आचरण हो गया हो उसका बदला चुका देना, (५) शरीरका रक्त-मांस, जो अवाञ्छनीय भोगसे बढ़ा हो, उसको क्षय करना और (६) जिन मनसे पापकी मधुरता चक्की हो, उस मनको साधनाकी कठोरता से चलायाना।

तपस्वी अबू नसर शिराज

भक्तके हृदयमें जब प्रभुप्रेमकी ज्वाला पूरे जोरसे भमक उठती है, तब ईश्वरके सिवा दूसरी जो भी कोई वस्तु उसमें रहती है, उसको वह ज्वाला जलाकर भस्म करके बाहर फेंक देती है।

नीति तीन प्रकारकी है—(१) धर्माचार्योंकी नीति—इसमें वाणीकी मधुरता, चतुर्धर, बाह्य विषयोंका

ज्ञान, धनिकों-अफसरों और राजाओंका गुणानुवाद आदि। (२) समयका सदुपयोग, कहे अनुसार चलना, शत्रुओंसे न टगसना, प्रभु-भार्यनामें तथा हरिभक्तोंसे भेंट होनेपर निरप्रवर्धित करना—ये सब 'सत्पुरुषोंकी नीति' है। (३) आन्तरिक शोधन, गूढ़ रहस्योंका ज्ञान, इन्द्रिय-निग्रह, चित्तसंयम, वासनाका त्याग और साधना—ये सब 'धर्मात्माओंकी नीति' है।

तपस्वी फतह मोसली

सब आदमी जानते हैं कि अबू पिना भी मनुष्य ही सकता है, परंतु उसके साथ इतना नहीं जानते कि जो मनुष्य अपने अन्तःकरणको मातृ-ममामयमें अपना भक्त-जनोंके चरित्रोंसे वस्त्रित करता है, उसके अन्तःकरणकी तो झगड़े मृत्यु ही हो जाती है—अर्थात् वह अभय, अनीति

ही रूपता चला जाता है।

जो मनुष्य पूर्ण निष्काम बनकर ईश्वरकी शरण लेता है, उसीके अन्तःकरणमें प्रभुप्रेम प्रवेश कर सकता है; क्योंकि जो केवल प्रभुको ही पानेकी कामनावाला होता है, वह प्रभुके प्रिया गरी वस्तुओंसे विमुक्त बनता है।

तपस्वी मग्शाद दनयरी

जो मनुष्य सांसारिक पदार्थोंके ऊपर आगत नहीं होता, इतना ही नहीं, बल्कि उत्था अपनी देह और जीवन-तकको दुःखरूप और दोषमय समझकर उससे भी अलग रहता है। यही सच्चा विरागी—विगतपणी है।

जपतक तुम्हारा अन्तःकरण सांसारिक विषयोंसे

उपरत होकर प्रभुके मार्गमें आगत और स्थिर नहीं हो जाता तथा परमेश्वरके दिये हुए वचनोंमें तुमको दृढ़ विश्वास नहीं हो जाता, तबतक तुम चाहे जितनी द्रिया, उपायना, ध्यान, उपवास और व्रत किया करो, तथा चाहे जितने विरयोंका गूँसमगन इकट्ठा किया करो, परंतु भ्रमियोंकी कृपा, आनरण, अस्वा या पद तुम्हें प्राप्त होनेवाला नहीं है।

स्वाजा कुतुबुद्दीन वस्तियार काकी

(प्रेरक—दा० बख्० हकीम सैयद बख्० ब०, पी० बख्० बी०)

१—माधकको चाहिये कि स्वना कम खाए। स्वादके लोभसे अधिक भोजन करना भोगीके लक्षण है।

२—भोजन हमलिये किया जाता है कि शरीर स्वस्थ रहे और उस शरीरसे ईश्वरकी आराधना की जाय। माधकका धर्म भी साधक हो और उसमें किसी प्रकारका दिखावटी-पन न हो।

३—माधकका धर्म है कि वह कम गोये और कम

बोले। सामारिक व्यवहारोंसे अपनेको अलग रखे।

४—जिना पूर्ण त्याग और बैराग्यके भगवान्की प्राप्ति नहीं होनी। इशान्तके तौर हमन बायतीद बन्नामीको भी मगर मानकी आराधनाके बाद, पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति उस समय हुई थी जब कि उन्होंने अपने पापकी वशी हुई दो बस्तुओंको (एक मिट्टीका बर्तन और एक वस्त्र) भी त्याग दिया था।

स्वाजा फरीदुद्दीन गंजशकर

(प्रेरक—दा० बख्० हकीम सैयद बख्० ब०, पी० बख्० बी०)

१—ईश्वरके मार्गपर चलनेवाला माधक अपने आहार-की चिन्ता नहीं करता। अगर समयपर आहार न मिले तो उसका मन चिन्तित होता है तो वह ईश्वरीय दृष्टिकोणसे पानी समझा जाता है। ईश्वर ही सबका अल्लाहा है और वही सबको आहार पहुँचाता है। हमलिये सदा उसी भगवान्के ही अधीन रहना चाहिये।

२—जबकि बुद्धिमान् व्यक्ति वह है जो मगरके सब बान्नोंको ईश्वर ही देता है और हर इच्छाको ही अपना आदर्श बनाता है।

३—सच्ची माधुर्गोंके दिये आहारक है कि वे हम मंगार और परमेश्वरके अपने हृदयको व्यक्त करते हुए उनमें किसी प्रकारका सम्बन्ध न रखें।

४—माधकका धर्म धर्म है कि वह हर समय भोगे-जगते, उठते-बैठते भगवान्के मार्गमें ही अपनेको लगाये रखे।

५—जबकि माधक ईश्वरके दानमें जीवन रहता है, वह जिन सबका जग है और वह सब भगवान्की ही कृपा, सब सृष्टिके मूलन मूलन जग है।

स्वाजा मुहनुद्दीन चिह्नी

(प्रेरक—दा० बख्० हकीम सैयद बख्० ब०, पी० बख्० बी०)

१—जो व्यक्ति ईश्वर उपासनाकी चिन्ता करता है वह दूर है। ईश्वरके नामपर सब कुछ करना हमन करके नशाने बरी करता है।

२—जबकि व्यक्ति स्वयं भगवान्की कृपा में जीवन रहता है। ईश्वर के दानमें सबकी कृपा में जीवन रहता है। सब के धर्म में जीवन के दिये अपने भगवान्की

ही अभिमान रखता है, वह अधर्मी समझा जाता है; क्योंकि अन्नदाता ईश्वर ही है और वही सबको आहार देता है।

३-विपत्तिके समय जो मनुष्य दुखी होता है, वह ईश्वर-के दृष्टिकोणसे अविश्वासी समझा जाता है।

४-अगर कोई मनुष्य ईश्वरकी उपासना करता हो और उस समय कोई भिलारी और गरीब उसके पास आ जाय, तो उसका धर्म है कि अपनी उपासना छोड़कर गरीब व्यक्तिकी ओर ध्यान दे और उसकी सहायता करे।

५-तीन प्रकारके मनुष्य स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकते—

(१) वे जो झूठ बोलते हैं, (२) जो कंजूस हैं और (३) वे जो पराये धनको अपनाना चाहते हैं।

६-जानी पुरुष वे हैं जो ईश्वरकी भक्तिमें लीन रहते हैं और सोते-जागते ईश्वरका ही स्मरण करते हैं। पूर्ण ज्ञानी वे हैं जो इस लोक और परलोकसे अपने मनको हटाकर सबसे विरक्त हो जाते हैं।

(७) ज्ञानी अपने अंदर दैवी गुणोंको पैदा करता है और ईश्वरसे पूर्ण प्रेम करता है। ईश्वरकी प्राप्तिके लिये अपना तन, मन, धन सब कुछ छुड़ानेके लिये तैयार रहता है।

संत शेख सादी

(प्रेषक—श्रीरामनवदाजी चौरसिया 'अवन्त')

राखे फकीरका आदर्श दुष्प्रा ही होता है। अगर वह अपनेको खुदाका बंदा स्वीकार करता है तो खुदाके सिवा और किसीको नहीं जानता-समझता; आखिर खुदासे नाता रखनेवालेकी दुनियाके भेदे-भुरेसे क्या लेना-देना !

इंसानको चाहिये कि अपनी अच्छी हाउसमें उन लोगोंकी तरफ मददका हाथ बढ़ाता रहे जो दीन-दुखी हों, गदायताके मोहताज हों, इसलिये कि दीन-दुखियोंकी मदद-इमदाद करनेमें इंसानकी बला टलती रहती है। जो धन दीन-दुखियोंकी मददमें काम नहीं आता, वह आखिर जालिमके हाथका शिकार होता है।

जो आदमी अकलमंद होता है, वह लोगोंके गेल-कूदसे ही गनी कुछ धीग लेता है। मगर जो बेबकूफ होता है वह शिकमतके तार-गानके ली अन्धाय सुननेके बाद भी कुछ नहीं सीखता।

अगर मनुष्य पेटकी भोजनमें रूकी रहने वाली घोड़ा भोजन करे तो उसे ईशरीय नानना प्रसादा नजर आने लगे। इसके रिश्ते जो नाश्तक भोजनमें भरे रहते हैं, वे माली अकलमें गानी रहते हैं। वे अकसर सैतानी तरक बढ़ते हैं।

दुनियाकी आदमीकी अँधेरी दा तो गंवारने भर गइती है।

ही न कायदा उठाओ, बल्कि दूसरोंको भी कायदा उठानेका मौका दो।

एक तरफ तो जिंदगी बितानेकी उम्मीद और दूसरी तरफ जिंदगी जानेका डर। इसलिये जिंदगी बितानेकी उम्मीदमें जिंदगीको तरलीकमें डालना अकलमंदीकी राखके खिल्ला है।

न तो काम-काजसे घबराना, न गुनी होना; क्योंकि अमृत हमेशा अँधेरेमें ही रहता है।

सब कडुवा होता है मगर उगका फल मीठा होता है।

ईशरीय दया-दृष्टिार गौर फीजिये। यह सरके गुण देखता है, दोष भी देखता है; मगर किसीकी घेनी नहीं छीनता।

अगर तुम्हें अपने पैरके नीचे दरी हुई चींटीकी हालत यादमें है तो समझना चाहिये कि उगकी पैनी हाजा ही है पैनी हाथीके पैर तब दबनेमें तुरन्तरी हो सकती है। दूरके दुश्मनको अपनेमें मिथान किये बगैर अपनी अपनी हाजा नहीं जान सकते।

जर तुम हागड़ेरा मामान देगो तो मामोरा हो जाओ; इसलिये कि मामोरा मित्राव हागड़ेरा फाटक बंद कर देता है। इसके साथ ही बदमिताकीके साथ मेहरबानी

होती है कि तुम हाथीको भी मिर्च एक चालके जरिये जहाँ भी चाहो, ले जा सकते हो ।

इंसान अगर लायनको डुकार दे, तो बादशाहों भी ऊँचा दर्जा हासिल कर ले; क्योंकि गंतोश ही हमेशा इंसानका माया ऊँचा रंग गकता है ।

हम हम ग्याबमें पीठे मित्र, पहले अरनेको ही खारू बना डालें ।

अगर इंसान गुल्-दुःखकी चिन्तासे ऊपर उठ जाय तो आसमानकी ऊँचाई भी उसके पैरोंके तले आ जाय ।

आदतमें ही बुरा काम करनेवाला आदमी एक-न-एक दुश्मनके हाथमें गिरफ्तार रहता है । वह कहीं भी जाय, सजा देनेवाले हाथोंसे छुटकारा नहीं पा सकता । और तो और, अगर ऐसा आदमी बलाके चंगुलसे छूटनेके लिये आममानवर भी जा पहुँचे, तो अपनी आदतसे अपनी बदकारीसे बलाके हाथों गिरफ्तार हो जायगा ।

जो शस्त्र किसी मनमानी करनेवाले और बद-मिजाज आदमीको नसीहत करता है, वह खुद नसीहतका मोहलाज है ।

लालची आदमी पूरी दुनिया पानेपर भी भूखा रहता है । मगर सत्र करनेवाला एक रोटीसे ही पेट भर लेता है ।

मौलाना हजरत अली

[पैगम्बर हजरत महम्मदके दामाद—उनकी बाणीसे अनुवादित]

(प्रथम—बैच श्रीवदरहीन राणपुरी)

अकेला रहना मर्दका भला उससे जो बैठे बुरेके साथ ।
बुरेके साथ बुराई मिले और न कुछ भी लामे हाथ ॥
नित उठि नेक संगतिमें बैठो जिग्मे सीधो हस्म नेकी ।
नेक न पावो तो रही अकेले बुरे संगसे भला एकरी ॥

× × ×

जीम चुप्रीसे पुरुष सलामत चुप रहनेमें बहुत है गुन ।
जीम बाँधो ध्यानको खोले आप चुप रहो औरकी मुन ॥
बहुत बोलेसे बन्धन होता ज्यों तोता बुलबुल मैना ।
बोल्ता ही गिजरेमें डाले पंछीसे किसका क्या लेना ॥

× × ×

भोग-विलास एक आग है, दीजलकी वाग । उससे बचने रहना, उसे तेज मत करना; तुम उसकी आँच मद्देकी ताकत कहाँगे पाओगे ? इसलिये उसपर सदाका ठंडा पानी छिड़क देना ।

जो आदमी अच्छे जमानेमें ताकत और अस्तियार रहते हुए नेकी नहीं करता, वह बुरे जमानेमें ताकत और अस्तियार चढेजानेके बाद बेहद परेशानी उठाता है । जालिमसे ज्यादा बदनसीब और कोई नहीं होता; क्योंकि मुगीबतके वक्त कोई उसका दोस्त नहीं रहता ।

सबसे बहुत काम निकल आते हैं । मगर जल्दबाज मुँहकी ब्यते हैं । मैंने जगलमें अपनी आँखों देखा है कि धीरे-धीरे चलनेवाला तो मंजिलपर पहुँच गया, मगर तेज दौड़नेवाला बाजी खो बैठा । तेज चलनेवाला थोड़ा तो चलते-चलते थक गया, मगर धीरे-धीरे चलनेवाला ऊँट बराबर चलता रहा ।

लोगोंके छिपे हुए ऐब जाहिर मत करो । इससे उसकी हज्जत तो जरूर धट जायगी, मगर तेष तो एतवार ही उठ जायगा ।

जो शस्त्र नसीहत नहीं सुनता, वह लानत-भलामत सुननेका शौक रखता है, तू अगर नसीहतसे दूर भागता है तो तुझे लानत-भलामतके पास रहना चाहिये ।

साथ उसीसे मुमिरज कर ले और दरिभ हवा मय छोड़ ।
हक रित्त सय दरिभ हवा है तुम हकमे मुदप्पत जोड़ ॥
जो जो मुग दुनिया उकचाके सचसे दिलसे जन्द निगार ।
जो पावेगा बमल हकका तो बद सच होंगे तायेदार ॥

× × ×

अन्वल आवर जादिर बागन दरगता मुनता सी है ।
है सब ही में सबसे न्याय और नहीं मय ही सी है ॥
मैं और तू की दुर्द छोड़कर एक देव कुछ दो नहीं है ।
ऐसा समझ फना हो उसपर तू नहीं तब सरी बद है ॥

श्रीअनवर मियाँ

[जन्म—बैदागा बरी ७ शुक्रवार, वि० सं० १८९९, स्थान—विसनगर, पिप्राका नाम—अज्ञा मियाँ, गुरुनाम—सैयद हैदरशाह कादिर ।]

(प्रेषक—बैच श्रीअनवरजीन रायपुरी)

समस्त मन मेरा ॥

समस्त मन मेरा रे यहाँ कोई नहीं तेरा ।

क्या गफलतमें कहता है तू नाहक मेरा मेरा ॥ समस्त० ॥

पाप भाई और लड़का लड़की औरत कुटुंब कथीला ।

दोस्त आस्ता सब दुनियाँवे, यहाँ गफलतने घेरा ॥ समस्त० ॥

महल झरोला काम न आये, सदेवकी दरगायें ।

एक दिन ऐसा आयेगा यँदे, जंगल होगा डेरा ॥ समस्त० ॥

खाओ, पीओ, खरबो प्यारे, धर्म-पुण्य कुछ कर लो ।

संग तुम्हारे हो उजियाला, आगे राह अँधेरा ॥ समस्त० ॥

शानी ! तुम बेपारको आये, कुछ तो सौदा कर लो ।

जय मूढ़ीमें खोद पड़ेगी, फोकट जायगा पेरा ॥ समस्त मन भेरा रे ॥

हरिको देखा दरसन में, समस्तकर मगन हुआ मन में ॥ टैक ॥

जलमें देखा, धलमें देखा, देखा पवन-अगनमें, रे भाई ।

कंकर पाथर सबमें देखा, मनवा भया मगनमें ॥ हरि० ॥

झाड़में देखा, पातमें देखा, देखा फूल-फलनमें, रे भाई ।

ठाम-ठाममें दरसन पाया शानरूप दरपनमें ॥ हरि० ॥

तुममें देखा, हममें देखा, देखा सब पुरुषनमें, रे भाई ।

कोई उस बिन नजर न आया, हमको जग-दरसनमें ॥ हरि० ॥

अकास देखा, पताल देखा, देखा गहन-गगनमें, रे भाई ।

सीन लोकमें उसको देखा, रमता सबके मन में ॥ हरि० ॥

उसके बिना कोई चीज न देखी, दरिया बस्ती वनमें, रे भाई ।

चौदह भुवनमें आप समाया, तरह-तरहे वनमें ॥ हरि० ॥

हर जगहमें उसको देखा, नूर भया लोचनमें, रे भाई ।

उस बिन दूजा कदू न देखा, बोला सत्य वचनमें ॥ हरि० ॥

उसने डोरी लगी है सबकी, लँचे सब कारनमें, रे भाई ।

बाजीगर जूँ वृत्तलियाँका खेल करे लोकनमें ॥ हरि० ॥

कमी हमारा संग न छोड़े जाग्रत और सुपनमें, रे भाई ।

आठ पहर हाजिर ही रहता, 'शानी' के चेतनमें ॥ हरि० ॥

मेरे दिलमें दिल्का प्यारा है मगर मिलता नहीं ।

चम्पोंमें उसका नज़ारा है मगर मिलता नहीं ॥

हूँदता फिरता हूँ उसको दर बदर औ कू-बकू ।

हर जगह वो आशिकारा है मगर मिलता नहीं ॥

पे रकीबो गर खबर हो, तो लिख्लाह दो जवाब ।

मेरे घरमें मेरा प्यार है मगर मिलता नहीं ॥

शेख हूँदे है हरममें औ विरहमन देरमें ।

हर जगह उसको पुकारा है मगर मिलता नहीं ॥

मैं पढ़ा जल्मी तड़पता हूँ फिराके धारमें ।

तीर मिजगा उसने मारा है मगर मिलता नहीं ॥

मेरे अन्दर बोही खेले औ खिलावे मुझको बोह ।

घरमें डुलदनका दुलारा, है मगर मिलता नहीं ॥

क्या करेँ कुछ बस नहीं, अनवर यहाँ लाचार है ।

पास वह दिलवर हमारा है मगर मिलता नहीं ॥

श्रीखलील जिब्रान

(जन्मस्थान—सीरियाके लबनानमें बशेरी नामक ग्राम । समय—ई० सन् १८८३ जन्मवरी । मृत्युके समय उम्र ४८ वर्ष, मृत्युस्थान—न्यूयार्क)

मेरे मित्रो ! स्मरण रखो कि जो शिक्षा तुमने वृद्ध, अशक्त या आदर्यकतासे पीड़ित दर्द्रिके हाथसे दिया है, वह मित्रा नहीं रह जाता । वह ईश्वरीय हृदयके साथ तुम्हारे हृदयको जोड़नेवाली स्वर्ण-शृङ्खला बन जाता है ।

प्रेम मृत्युसे बलवान् है और मृत्यु जीवनसे बलवान् ।

यह जानते हुए भी मनुष्य मनुष्यके बीचमें कितने क्षुद्र भेद खड़े कर लेता है ।

मैं किसीकी हत्या करने-जैसा क्षुद्र वनूँ, इससे पूर्व अच्छा यही है कि कोई और मुझे मार डाले ।

आवश्यकता और विलासके मध्य कोई रेखा कोई

मनुष्य नदी गीन करना । केवल देवदूत यह काम कर सक्ता है और देवदूत—यह तो हमारे मद्रिचापारा ही नाम है ।

इतना स्मरण करना; कोई कामना या अपूर्ण नदी रहती । आशंका, दुःखा, कामना, राग—देर-गवेर जीवनमें हमें अपनी सुतिरी शोध करनी पटरी और जीवनको वह प्रदान करना पटरी । (तात्पर्य यह कि पाश्चिमी कामनाएँ उठेंगी तो उनकी पूर्तिके लिये पत्र होना पड़ेगा । तुम कामनाएँ ही उठें, हमीमें जीवनका प्रित है ।)

महान् शोक अथवा महान् आनन्द—तुम्हारे गत्यको यही प्रकट कर सकते हैं और कोई नदी । हमारा यह अर्थ हुआ कि मन्थरी प्रातिके लिये या तो तुम्हें अगार फट रहने होंगे या आनन्दकी मन्थी प्राप्त करनी होगी—दोभेने एक ।

तुम्हें जिनकी आवश्यकता नहीं है, वह मुझे दे दो; इसमें कोई उदारता नहीं है । जिसकी आवश्यकता तुम्हें मुझसे अधिक है, वह तुम मुझे दे दो—यही सच्ची उदारता है ।

मैं कर समझूँगा कि मुझे जो अन्याय (कष्ट आदि) मिला, वह मेरे द्वारा किये अन्यायोंका केवल पाछेग मात्र है ।

अपने मर्यादित शानये दूसरेको मापनेके बदले वह मापनेका काम ही छोड़ दो ।

वृत्तियों—कामनाओंका संघर्ष—यह और कुछ नहीं है, जीवन व्यवस्थित होना चाहता है । उसकी माँगको समझो ।

धनी और फगालके मध्यका अन्तर कितना नगण्य है । एक ही दिनकी धुधा या एक ही घंटेकी प्यास दोनोंको समान बना देती है ।

मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही बूझा-करकट हूँ । मेरी अग्नि मेरे बूझा-करकटको भस्म कर दे—इसका नाम है—आवृत जीवन ।

अपना मन ही अपनेको भ्रममें डालता है और अपने नियम-संयमको भंग करता है । लेकिन मनने पर एक तत्व है जो नियम-संयम भंग करनेवाले मनके वशमें नहीं होता । मनको वशमें करनेके लिये उसका आश्रय लेना ही पड़ेगा ।

यह आश्रय देखो, मेरे दुःखका एक भाग—प्रधान भाग मेरे मुख पानेकी इच्छाओंमें ही है । मुझे यह जानकर

ननीनता लगी कि मुख पानेकी इच्छाका ही अर्थ है—दुःख ।

मैंने अपने आपको मात अवसरोंपर धुद बनते देखा—

१—जब मैं मनुष्यके सामने विनम्र रंक बना, इस आशासे कि हमने संगारमें उन्नत अवस्था प्राप्त कलेंगा ।

२—जब मैं निर्बल लोगोंके गमज गरिते कुदकता चलने लगा । जैसे मेरी शक्ति मेरे विनामका एक भाग न होकर दुर्बलमें स्पर्षा करनेका मापन हो ।

३—कठिनाइयोंके भरे वार्ष-क्षेत्र और सरलतामें मिलने-वाला मन्था (वैपयिक) गुल्य—इन दोनोंमें एकको पसंद करनेका अवसर आनेपर जब मैंने सरलतासे मिलनेवाला सत्ता गुल्य चुना ।

४—जब मैंने अग्रयण करके पश्चात्ताप एवं परिमार्जन करनेके बदले उसका भमर्धन करते हुए कह दिया—ऐसे तो चला ही करता है । दूसरे भी तो यही करते हैं ।

५—जब अपनी दुर्बलताको मैंने गहन कर लिया, इतना ही नहीं—इस दुर्बलताको सदन कर लेनेमें भी अपनी भक्ति मान ली ।

६—जब मैंने कुरूप चेहरेकी ओर घृणा प्रदांशत की, किंतु यह नहीं जाना कि घृणाका ही एक आच्छादन यह कुरूपता है ।

७—जब किसीके द्वारा प्रशंसा सुनकर मैंने समझा कि सचमुच मैंने श्रेष्ठ कार्य किया है । दूसरोंके द्वारा प्रशंसा पाने-को अच्छाईकी कशोटी मान लेता—यह तो हद हो गयी ।

इस प्रकार सात अवसरोंपर मैंने अपने आपको धुद बनते देखा ।

नगी पृथ्वीपर लोये मनुष्यके सप्त और तुम्हारे गद्दे-पर सोनेवाले मनुष्यके स्वप्नमें कोई अन्तर नहीं होता । जबसे मुझे इस बातका पता लगा, मैंने समझ लिया कि कशोन-कशो; किंतु संसारमें न्यायात्माका न्याय ही चलता है । जीवनका मार्ग न्यायका मार्ग है—इसमें मेरी अचल भद्रा हो गयी ।

संस्मरणका अर्थ है शान्त मिलन; किंतु विस्मरणका अर्थ ! संत कहते हैं कि यही मुक्ति है । जो भूल गया—भूलने योग्य सब कुछ जो भूल गया, वह उन सबके बन्धनोंसे मुक्त हो गया ।

तुम्हारे जनके ऊपर पड़े हुए जटलके आधारको दूर करनेके लिये तुमको प्रवृत्तिरी ओरसे एक बस्तु प्रदान की गयी है—वह है तुम्हारी वेदना ।

संत पीथागोरस

(जन्म—ईसापूर्व ५८६ वर्ष। देहान्त—ईसाके लगभग ५२० वर्ष पूर्व।)

संतोंके द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रमके अनुसार देवाधिदेव—परमेश्वरकी पूजा करो तथा धर्म-पालनमें गौरवका अनुभव करो।

अपने माता-पिता, गुरुजनों तथा सगे-सम्बन्धियोंका आदर करो। पुण्यात्माओंसे मित्रता करो, उनकी मधुर सीख तथा सदाचरणके अनुसार जीवन बिताओ, छोटे-से अपराध—साधारण भूलके लिये उनसे अपने प्रेम-सम्बन्ध-का विच्छेद न करो।

इसको सच मान लो और उदर, आलस्य, भोग-विलास तथा क्रोधपर विजय प्राप्त करना सीख लो।

दूसरोंके तथा अपने प्रति और आत्मसम्मानको पतनका ओर ले जानेवाला कोई नीच कर्म—युक्तकर्म मत करो।

कर्म और वचनसे सत्यका आचरण करो, किसी भी वस्तुके प्रति अन्याय न हो जाय, इसका सदा ध्यान रखो। हमको जान लो कि सब-के-सब अद्वय मर जायेंगे। धन आता है और चला जाता है।

यदि कोई असत्य बोलता है तो तुम शान्त रहो।

तुम उसे मत करो जिसे नहीं समझ पाते हो, जो शुभ है उसका ज्ञान प्राप्त करो, इससे तुम्हारा जीवन मधुर हो जायगा।

चीनी संत कन्फ्यूसियस

(जन्म—ईसापूर्व ५५० या ५५१ वर्ष, स्क्व राज्यमें। पिताका नाम—शुत्सेलंग हेह। देहान्त—ईसापूर्व ४७८ वर्ष।)

ईश्वरके प्रति अपराध करनेवालेके लिये कोई दूसरा नहीं बचता है जिसकी वह प्रार्थना कर सके।

यदि आप ईमानदारीसे जनताका सुधार करना चाहते हैं तो कौन ऐसा प्राणी है जो अपना सुधार नहीं चाहेगा अथवा अपनी गलती नहीं सुधारेगा ?

यदि आप स्पष्टरूपसे भलाईकी कामना करेंगे तो निस्संदेह लोग भले होंगे।

जो उत्थानके योग्य हैं, उनका उत्थान करो और जो अयोग्य हैं, उन्हें उपदेश दो जिससे कि वे कल्याणमार्गकी ओर अग्रसर हो सकें।

शासन बड़ी उत्तम है जो अपने अधीनस्थोंकी सुखी रखे और जो अपनेसे दूर हैं, उन्हें आकर्षित करे।

बुद्धिमान् और उत्तम शासक बड़ी है जो प्रजापर बोझ डालकर भी उसे क्षुब्ध नहीं होने देता। वह स्वयं भी किसी प्रकारका प्रमाद नहीं करता, चाहे उसे अधिक आदमियोंसे व्यवहार करना पड़े अथवा कम आदमियोंसे, साधारण काम हो या महान्।

जिन विषयोंका स्वयं उन्हें ज्ञान नहीं, बुद्धिमान् पुरुष उन विषयोंमें अपना निर्णय कभी प्रकट नहीं करते।

जो स्वयं अपना ही सुधार नहीं कर सकता, उसे सुधारकी बात करनेका भला, अधिकार ही क्या है ?

जो काम शीघ्रतासे किया जाता है, वह पूर्णतया कभी सम्पादित नहीं होता।

मनुष्यको कभी कुछ विषयोंपर विचार नहीं करना चाहिये। यदि वह उन्हींमें उलझा रहेगा तो महान् कार्य यों ही रह जायेंगे।

स्वामीकी सेवा करते समय, सेवाको मदा मुख्य और पारिश्रमिकको गौण समझो।

दूसरोंसे उसकी पूछ नहीं की, इस बातको जान-कर भी जो उद्दिग्ध नहीं होता, क्या वह महापुरुष नहीं है !

महान् पुरुष वही है जो कथनके पूर्व ही क्रिया करता है और केवल उसी बातको कहता है जिसे कि उसे करना है। वह सदा साम्प्रदायिक झंझटोंसे दूर रहता है।

महान् पुरुष क्षणमात्रके लिये भी सत्यका त्याग नहीं करते—भीषण-से-भीषण दुःख और विपत्तिके समयमें भी वे अचल रहते हैं।

शुभके जानकारसे शुभका इच्छुक उत्तम है; उसके भी उत्तम वह है जो निरन्तर शुभमें ही रमण करता है।

जो गुण अपनेमें हो नहीं, उसे जो दितानेका ढोंग करता है, क्या ऐसे दाम्भिकके हृदयमें कभी सत्यकी प्रतिभा हो सकती है ?

सरलता और गच्चाहके साथ मनुष्यको आत्मसंशोधनका प्रयत्न करना चाहिये ।

गच्चा मनुष्य कभी उद्भिन्न नहीं होता ।

जो व्यर्थता तुम दूसरोंके अरने प्रति नहीं चाहते, वैसे व्यवहार तुम भी दूसरोंके प्रति कभी मत करो ।

जो मय और शोभने रहित हो गया है, यही महान् है ।

भद्र पुरुष सदा दूसरोंके गुणोंको ही बढ़ाना करते हैं, दोषोंकी तो वे कभी आलोचना ही नहीं करते ।

(इसी प्रकार गच्चा मित्र सदा अरने मित्रके गुणोंको ही प्रकाशमें लाता है, दोषोंको सदा यह छिपाता है ।)

स्वार्थका दमन और आचारके स्वाभाविक नियमोंका पालन करना ही सच्ची भद्रता है ।

सच्चे पुरुष सदा कर्मठ होते हैं, वे व्यर्थ शकवाद कभी नहीं करते । वे सम्मानित होते हुए भी अभिमानसे सदा दूर रहते हैं ।

गच्चा पुरुष सदा साहसी होता है, पर साहसी पुरुष सदा सच्चा ही हो, सो बात नहीं । साहस तो बोर-हाकुओंमें भी होता है, पर उन्हें भला कोई नहीं कहता ।

क्रोध आनेपर बुद्धिमान् पुरुष सदा परिणामपर विचार करते हैं । लाभका संयोग उपस्थित होनेपर कर्तव्यकी ओर देखते हैं ।

दूसरोंका सम्मान करो, लोग तुम्हारा भी सम्मान करेंगे ।

जो कदाचित् ही पूर्व अनिष्टोंको याद करता है, उसके बोधे ही शान्ति होते हैं ।

श्वन दे देनेके बाद, मनुष्यको कभी भी काम करनेमें पीछे नहीं हटना चाहिये ।

बहुत-से आदमी विस्कुल ईमानदार हो सकते हैं, चाहे उन्होंने सदाचारसम्बन्धी पुस्तकोंका अध्ययन ही न किया हो ।

बुद्धिमान् पुरुष कभी यह नहीं सोचते कि उन्होंने सब कुछ सील लिया है, भले ही वे जिज्ञासुओंको उपदेश देनेमें पूर्ण मग्न रहें ।

मनुष्यको केवल ज्ञानप्राप्तिके लिये नहीं भटकना चाहिये, उसे जीवनमें उतारनेका भी अभ्यास करना चाहिये ।

ज्ञाननेत्र यह समझना कि मैं जानता हूँ और न जाननेपर यह अनुभव करना कि मैं नहीं जानता—यही सच्ची जानकारी है ।

कर्तव्य-कर्ममें प्रमाद मनुष्यके नैतिक पतनका सूचक है ।

जो विद्यार्थी केवल कल्याण-सूत्रोंके अध्ययनमें ही संलग्न है, पर जिसे मोटा खाने और मोटा पहननेमें संकोच होता है, वह कभी शिक्षा पानेका अधिकारी नहीं ।

गुणोंका दुराव अवम्भव है, उन्हें जोग जानेंगे ही ।

जो केवल अपने ही दोषोंको देखें, ऐसे पुरुष बड़े ही दुर्लभ होते हैं ।

तुम इसकी चिन्ता मत करो कि लोग तुम्हें नहीं जानते, बल्कि चिन्ता करो कि तुम जानेने योग्य नहीं हो ।

खानेको मोटा भोजन, पीनेको शुद्ध जल और सहारेके लिये अपनी मुड़ी हुई बाँह हो—ऐसी स्थितिमें भी मनुष्य सुखी रह सकता है ।

बिना आत्म-संयम किये कोरी बुद्धिमानी कायरतामें और स्पष्टवादिता अधिष्ठतामें बदल जाती है ।

किसी विद्याल वाहिनीके नायकको छीना जा सकता है, परंतु किसी गरीब आदमीसे उसकी हृदयताकी नहीं छीना जा सकता ।

गुण-प्रद्वयमें असफलता, प्राप्त ज्ञानका परीक्षण और व्याख्या न कर सकना, मार्ग-दर्शन करा दिये जानेके उपरान्त भी सत्यपर न चल सकना, अपने दोषोंको दूर न कर सकना—ये मनुष्योंको दुःख देनेवाले कारण हैं ।

चीनी संत मेनसियस

(चीनी संत मन्स्यूसियसके शिष्य । जन्म—ईसाके पूर्व चौथी शताब्दीके प्रथम चरणमें । मृत्यु—२८९ ई० पूर्व ।)

प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें सहानुभूति, शालीनता, मृदुता और न्यायपरता रहती है; जिसमें इन सदगुणोंका अभाव होता है वह वास्तवमें मनुष्य ही नहीं है। प्रेम मानवका हृदय है, सदाचार उसका पथ है।

मैं जीवन और सदाचार दोनों चाहता हूँ। यदि वे साथ-ही-साथ मुझे नहीं मिलते हैं तो जीवनको छोड़ दूँगा

और सदाचारपर हृद रहूँगा। मेरी इच्छित और प्यारी वस्तुओंमेंसे जीवन भी एक वस्तु है पर यदि जीवनसे भी बड़ी कोई वस्तु है तो उसे मैं दुराचारसे अपने पास नहीं रखूँगा। इसी प्रकार मेरी घृणित वस्तुओंमेंसे मृत्यु भी एक वस्तु है, पर यदि इनमें मृत्युसे भी बड़ी और भयंकर कोई वस्तु है तो इन भयंकर और घृणित वस्तुओंसे बचना नहीं चाहूँगा।

दार्शनिक प्लेटो

(समय ईसापूर्व ४२७ वर्ष)

अन्याय सहन करनेकी अपेक्षा, अन्यायकारी बनना अधिक निन्दनीय (घृणित) है।

प्रकृतिके अनुसार सभी मनुष्य समान हैं तथा एक ही कारीगरद्वारा समान मिट्टीसे ही बनाये गये हैं। हम अपने-आपको निःसंदेह धोखा दे लें (भ्रममें डाल लें), किंतु भगवान्‌की तो निर्धन कृपक और शक्तिशाली राजकुंवर समानरूपसे ही प्रिय हैं।

ईश्वर सत्य है (सत्यता ही ईश्वर है) तथा प्रकाश उसका प्रतिबिम्ब (छाया) है।

जिसने भली प्रकार रहना (जीवन-न्यापन करना) सीखा है, वही सत्य (यथार्थता) को प्राप्त करेगा, और फिर तभी, उससे पूर्व नहीं, वह सच कहेंगे मुक्त भी हो जायगा।

× × × ×

सभी उपाधियोंके मनुष्योंको, चाहे वे सफल हों अथवा असफल, चाहे वे विजय प्राप्त करें अथवा न करें, चाहिये कि वे अपने कर्तव्य-कर्मको करके संतोषपूर्वक विश्राम करें।

महात्मा सुकरात

[जन्म—ईसापूर्व ४७० वर्ष, स्थान एथेन्स नगर । पिताका नाम—सोफ्रोनिस्कुस । माताका नाम फायनेरेट । मृत्यु—ईसापूर्व ३९९ वर्ष ।]

(प्रेषक—ओक्जुनहादुर सिन्हा, बी० ए०, एल्.एल्. बी०)

‘हमारा ध्येय सत्य होना चाहिये न कि सुख ।’

‘किसी वस्तुका निर्णय करनेके लिये तीन तत्वोंकी आवश्यकता होती है—अनुभव, ज्ञान और व्यक्त करनेकी क्षमता ।’

‘अच्छा जीवन, ज्ञान और भावनाओं तथा बुद्धि और सुख दोनोंका सम्मिश्रण होता है ।’

‘हमारी आत्मा अमर है—’ ‘क्या तुम जानते हो कि मैं और अनन्तर है । ग्लाकन (शिष्यका नाम) मेरी ओर दृष्टिपात किया और कहा—‘भगवन् !

नहीं, क्या आप सिद्ध कर सकते हैं ।’

‘बुद्ध पुरुषोंसे पूछ-ताछ करना परम हितकारी है; क्योंकि उनको मैं उन यात्रियोंके समान समझता हूँ जो लम्बा मार्ग तय कर चुके हैं और शायद उसी मार्गपर हम सबको जाना है ।’

‘दार्शनिक कौन है ! जिसको प्रत्येक प्रकारके शनको प्राप्त करनेका स्वर होता है, जिसको सदा जाननेकी इच्छा बनी रहती है और जो कभी संतुष्ट नहीं होता है, वही सच्चा दार्शनिक है ।’

‘जो सत्यकी शलकके प्रेमी हैं वही सच्चे दार्शनिक हैं ।’

७

यूनानके संत एपिक्थूरस

[काल—ईसापूर्व वर्ष ३४२-२७०]

(प्रेचक—बैद्य श्रीवदशीन राणपुरी)

जिस समय हमलोग कलह-विवाद करते हैं, परस्परकी हानि करते हैं, क्रोधसे उन्मत्त होते हैं, उम चण्डमूर्ति धारण करते हैं, उस समय हमलोग कितना नीचे गिर जाते हैं ! उस समय हमलोग हिस पशुओंके समान हो जाते हैं !

लोगोंकी क्या भलाई करोगे ! तुमने क्या अपनी कुछ भलाई की है !

दूसरेके दोषका क्या संशोधन करोगे ! अपने दोषका क्या संशोधन किया है !

तुम यदि उन लोगोंकी भलाई करना चाहो तो उनके पास जाकर बहुत-सा बकवाद मत करना, बल्कि तत्त्वज्ञानकी शिक्षाके फलसे किस प्रकार मनुष्य तैयार होता है, उसीका उदाहरण अपने जीवनमें दिखाओ । जो लोग तुम्हारे साथ भोजन करते हैं, वे जिसमें तुम्हारा भोजन देखकर अच्छे हो सकें, जो तुम्हारे साथ पान करते हैं, वे जिसमें तुम्हारा पान करना देखकर अच्छे हो सकें, तुम वेला ही करो ।

आत्म-न्याय स्वीकार करो, सबको रास्ता दे दो, सबकी बातों और आचरणोंकी सहायता करो, इसी प्रकारसे तुम उन लोगोंकी भलाई कर सकोगे । उन लोगोंके ऊपर क्रोध उगलकर, उनपर कटु शक्तियोंकी बर्षा करके तुम उन लोगोंकी भलाई नहीं कर सकोगे ।

‘मेरी जो इच्छा है, वही हो’—इस प्रकार आकाङ्क्षा न करके यदि तुम ऐसा विचार करो कि ‘मैंने ऐसी घटना दी,

मैं उसे प्रयत्नापूर्वक ग्रहण करूँगा’ तो तुम मुग्धी होगे ।

दूसरे किसी आदमीके दोषसे तुम्हारा अनिष्ट होगा, ऐसा अपने मनमें मत सोचो ।

अपनेको तत्त्वज्ञानी कहकर कभी प्रसिद्ध मत करो, दूसरे साधारण लोगोंके सामने तत्त्वज्ञानकी बातें अधिक मत बोलो, तत्त्वज्ञानके जो उपदेश हैं, उन्हें तुम कार्यमें परिणत करो ।

जिनसे हमलोगोंका कोई लगाव नहीं है, उन्हीं विषयोंसे हमलोग प्रकृतिका अभिप्राय जान सकते हैं । जब कोई बालक दूसरे किसी बालकका प्याला तोड़ डालता है, तब हम लोग स्वभावतः यही कहते हैं—‘बच्चा सदीससे दूट गया’ अतएव दूसरेका प्याला टूटनेपर तुम जिस भावसे देखते हो, अपना प्याला टूटनेपर भी तुम्हें उसी भावसे देखना उचित है । और भी बड़े-बड़े विषयोंमें इसका प्रयोग करो । किसी दूसरेका लड़का अपना स्त्री मर गयी है, यदि तुमने ही कौन नहीं कहेगा—‘यह विधाताका अल्पकालीन नियम है, यही मनुष्योंकी साधारण गति है ।’ किन्तु तुम्हारा अपना लड़का अपना तुम्हारी अपनी स्त्री मृत्यु-मुण्डमें पड़ती है, तब तुम कहते हो—‘हाय ! मैं कैसा अभाग्य हूँ’ किन्तु ऐसे समयमें एक बार तुम्हें यह विचार कर देवना चाहिये कि दूसरेके अवसरपर तुमने किस प्रकार विचार किया था । प्रहर्षिका निन्दन सबके लिये ही समान है ।

रोमके संत मारकस अरलियस

(विप्रस्य नाम—सिन्थस बैरस, जन्म—ईसापूर्व १८० वर्ष, मृत्यु—मदये, रोम—१२१ वर्ष ईसापूर्व, १० वर्ष)

प्रत्येक कार्य करते समय उसे अपने जीवनका अन्तिम कार्य समझना चाहिये । इसी प्रकार जीवनके प्रत्येक दिनको अपना अन्तिम दिन जानना चाहिये ।

सज्जन ही ईश्वरीय कार्यकी पूर्तिमें योग देता है और कर्मचरण दिखाता है ।

छोटे-से-छोटा कार्य भी करना चाहिये तथा कानूनके लौकिक और अलौकिक रूपके प्रति महा मार्गदर्शन देना चाहिये ।

यदि आप छंदों और अभिरुचि हैं तो दूसरेकी महानता और कृपेसे सत्यनगरके दिव्य प्रदीपपर बटनेसे सज्जनता अनुभव नहीं करना चाहिये ।

चीनी संत मेनसियस

(चीनी संत कन्फ्यूसियसके शिष्य । जन्म—ईसाके पूर्व चौथी शताब्दीके प्रथम चरणमें । मृत्यु—२८१ ई० पूर्व ।)

प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें सहानुभूति, शालीनता, मृदुता और न्यायपरता रहती है; जिसमें इन सद्गुणोंका अभाव होता है वह वास्तवमें मनुष्य ही नहीं है। प्रेम मानवका हृदय है, सदाचार उसका पथ है।

मैं जीवन और सदाचार दोनों चाहता हूँ। यदि वे साथ-ही-साथ मुझे नहीं मिलते हैं तो जीवनको छोड़ दूँगा

और सदाचारपर हृद रहूँगा। मेरी इच्छित और प्यारी वस्तुओंमेंसे जीवन भी एक वस्तु है पर यदि जीवनसे भी बड़ी कोई वस्तु है तो उससे मैं दुराचारे अपने पाव नहीं रक्खूँगा। इसी प्रकार मेरी घृणित वस्तुओंमेंसे मृत्यु भी एक वस्तु है, पर यदि इनमें मृत्युसे भी बड़ी और भयंकर कोई वस्तु है तो इन भयंकर और घृणित वस्तुओंसे बचना नहीं चाहूँगा।

दार्शनिक प्लेटो

(समय ईसापूर्व ४२७ वर्ष)

अन्याय सहन करनेकी अपेक्षा, अन्यायकारी बनना अधिक निन्दनीय (घृणित) है।

प्रकृतिके अनुसार सभी मनुष्य समान हैं तथा एक ही कारीगरद्वारा समान मिट्टीसे ही बनाये गये हैं। हम अपने-आपको निःसंदेह धोखा दे लें (भ्रममें डाल लें), किन्तु भगवान्‌को तो निर्बल कृपक और शक्तिशाली राजकुंवर समानरूपसे ही प्रिय हैं।

ईश्वर सत्य है (सत्यता ही ईश्वर है) तथा प्रकाश उसका प्रतिबिम्ब (छाया) है।

जिसने भली प्रकार रहना (जीवन-यापन करना) सीखा है, वही सत्य (यथार्थता) को प्राप्त करेगा, और फिर सभी, उससे पूर्व नहीं, वह सब कष्टोंसे मुक्त भी हो जायगा।

सभी उपाधियोंके मनुष्योंको, चाहे वे सफल हों अथवा असफल, चाहे वे विजय प्राप्त करें अथवा न करें, चाहिये कि वे अपने कर्तव्य-कर्मको करके संतोषपूर्वक विश्राम करें।

महात्मा सुकरात

[जन्म—ईसापूर्व ४७० वर्ष, स्पारन प्येन्स नगर । पिताका नाम—सोक्रोतिसकस । माताका नाम फायरेरेट । मृत्यु—ईसापूर्व ३९९ वर्ष ।]

(प्रेषक—भीकृष्णबहादुर सिन्हा, बी० ए०, एल०एल० बी०)

‘हमारा ध्येय सत्य होना चाहिये न कि सुख ।’

‘किसी वस्तुका निर्णय करनेके लिये तीन तत्वोंकी आवश्यकता होती है—अनुभव, ज्ञान और व्यक्त करनेकी क्षमता ।’

‘अच्छा जीवन, ज्ञान और भावनाओं तथा बुद्धि और सुख दोनोंका सम्मिश्रण होता है ।’

‘हमारी आत्मा अमर है—’ ‘क्या तुम जानते हो कि आत्मा अमर है और अनश्वर है ? ग्लॉकन (शिष्यका नाम) ने आश्चर्यसे मेरी ओर दृष्टिपात किया और कहा—‘भगवन् ।’

नहीं क्या आप सिद्ध कर सकते हैं ?’

‘बुद्ध पुष्पोंसे पूछ-ताछ करना परम हितकारी है; क्योंकि उनको मैं उन यात्रियोंके समान समझता हूँ जो लम्बा मार्ग तय कर चुके हैं और शायद उसी मार्गपर हम सबको जाना है ।’

‘दार्शनिक कौन है ! जिसको प्रत्येक प्रकारके ज्ञानको प्राप्त करनेका चर होता है, जिसको सदा जाननेकी इच्छा बनी रहती है और जो कभी संतुष्ट नहीं होता है, वही सच्चा दार्शनिक है ।’

‘जो सत्यकी झलकके प्रेमी हैं वही सच्चे दार्शनिक हैं ।’

यूनानके संत एपिक्थुरस

[काल—ईसापूर्व वर्ष १४२-२००]

(प्रेषक—वैद्य श्रीपदरहीन छणपुरी)

जिम समय हमलोग कलह-विवाद करते हैं, परस्परकी हानि करते हैं, क्रोधसे उन्मत्त होते हैं, उग्र चण्डमूर्ति धारण करते हैं, उस समय हमलोग कितना नीचे गिर जाते हैं ! उस समय हमलोग हिस पशुओंके समान हो जाते हैं !

लोगोंकी क्या भलाई करोगे ! तुमने क्या अपनी कुछ भलाई की है !

दूसरेके दोषका क्या संशोधन करोगे ! अपने दोषका क्या संशोधन किया है !

तुम यदि उन लोगोंकी भलाई करना चाहो तो उनके पास जाकर बहुत-सा बकवाद मत करना; बल्कि तत्त्वज्ञानकी शिक्षाके फलसे किस प्रकार मनुष्य तैयार होता है, उसीका उदाहरण अपने जीवनमें दिखाओ। जो लोग तुम्हारे साथ भोजन करते हैं, वे जिसमें तुम्हारा भोजन देखकर अच्छे हो सकें, जो तुम्हारे साथ पान करते हैं, वे जिसमें तुम्हारा पान करना देखकर अच्छे हो सकें, तुम बैठा ही करो।

आत्मन्याग स्वीकार करो, सबको रास्ता दे दो; मक्की बातों और आचरणोंको छह लो, इसी प्रकारसे तुम उन लोगोंकी भलाई कर सकोगे। उन लोगोंके ऊपर क्रोध उगल-कर, उनपर कटु शक्योंकी वर्षा करके तुम उन लोगोंकी भलाई नहीं कर सकोगे।

धैर्य जो इच्छा है, बरी हो—इस प्रकार आकाङ्क्षा न करके यदि तुम ऐसा विचार करो कि 'म्याहे कैसी पटना हो,

मैं उसे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करूँगा' तो तुम सुखी होगे।

दूसरे किसी आदमीके दोषसे तुम्हारा अनिष्ट होगा, ऐसा अपने मनमें मत सोचो।

अपनेको तत्त्वज्ञानी कहकर कभी प्रगड़ मत करो, दूसरे माधारेण लोगोंके मामले तत्त्वज्ञानकी बातें अधिक मत बोलो, तत्त्वज्ञानके जो उपदेश हैं, उन्हें तुम कार्यमें परिणत करो।

जिनसे हमलोगोंका कोई लगाव नहीं है, उन्हीं विषयोंमें हमलोग प्रकृतिका अभिप्राय जान सकते हैं। जब कोई बालक दूसरे किसी बालकका प्याला लौट डालता है, तब हम लोग स्वभावतः यही कहते हैं—'यह संयोगसे टूट गया' अतएव दूसरेका प्याला टूटनेपर तुम जिस भावसे देखते हो, अपना प्याला टूटनेपर भी तुम्हें उसी भावसे देखना उचित है। और भी बड़े-बड़े विषयोंमें इसका प्रयोग करो। किसी दूसरेका लड़का अपना स्त्री मर गयी है, घर घुलने ही कौन नहीं करेगा—'यह विधाताका अत्यन्तनीय नियम है, यही मनुष्योंकी साधारण गति है।' किन्तु तुम्हारा अपना लड़का अपना तुम्हारी अपनी स्त्री मनु-मन्यमें पड़ती है, तब तुम कहते हो—'हाय ! मैं कैसा अभाग्य हूँ' किन्तु ऐसे समयमें एक बार तुम्हें यह विचार कर देखना चाहिये कि दूसरेके अवसरपर तुमने किस प्रकार विचार किया था। प्रहर्षिका नियम सबके लिये ही नमान है।

रोमके संत मारकस अरलियस

(विपद्य नाम—एनियस डेरस, कन्य—ईसापूर्व १८० वर्ष, मरने का वर्ष—१२१ वर्ष ईसापूर्व, १० वर्ष)

प्रत्येक कार्य करते समय उसे अपने जीवनका अन्तिम कार्य समझना चाहिये। इसी प्रकार जीवनके प्रत्येक दिनको अपना अन्तिम दिन जानना चाहिये।

सज्जन ही ईश्वरीय कार्यकी पूर्तिमें योग्य होता है और वर्माचरण निश्चला है।

छोटे-से-छोटे कार्य भी करना चाहिये तथा बन्धुभेद छोड़कर और अन्धे-बुद्धि के लिये कदा मारगान इत्यादि चाहिये।

यदि आज होम्मे और अममर है तो दूसरेकी मारगान और कृपाने सत्त्वगुरुके दिव्य मन्त्रीपर चढ़नेमें सज्जन अनुमति नहीं करता चाहिये।

संत पाल

(जन्म—साईसीमियाके जनमंगल यरअसमें । पिताका नाम— बाँस । ईसाके समसामयिक ।)

यह जान लो कि तुम ईश्वरके मन्दिर हो; तुममें ईश्वरका अंश है। यदि कोई ईश्वरके मन्दिरका नाश करता है तो यह नष्ट हो जाता है। ईश्वरका मन्दिर पवित्र होता है और यह तुम्हीं हो।

उदारता बिना विश्वास और आशाके ठहर ही नहीं सकती। इन तीनों दिव्य सद्गुणोंमें जो अमूल्य रूपसे ईश्वरीय कृपाके फलस्वरूप न्यायतः हमें प्राप्त हैं, उदारता सर्वश्रेष्ठ है और शाश्वत—अमर जीवन ही उसका पुरस्कार है।

इसके अतिरिक्त, मैं एक सर्वोत्तम मार्ग दिखाता हूँ। यदि मैं मानव और देवदूतकी तरह मधुर वाणी बोलता हूँ

और उदारतासे शून्य हूँ तो मैं पीतलकी झनझनाहट और करतालकी खनखनाहटके समान हूँ। यदि मैं भविष्य-कथनमें योग्य हूँ, तो रक्षक और शान समझता हूँ और पहाड़ोंको स्थानान्तरित करनेका मुझमें सुदृढ़ विश्वास है, पर उदारता नहीं है; तो मैं कुछ भी नहीं हूँ।

उदारता सहनशीलता और दयाका नाम है। उदारता ईर्ष्या, द्वेष, अहंता, दुर्म्यथहार, स्वार्थ, जलन और दुष्टाचारणसे परेकी वस्तु है। यह दुष्टतापर गर्वित नहीं होती है, सबसे आनन्दित रहती है, कायोंमें उनकी स्वाभाविक रुचि होती है, यह सबका विश्वास करती है, सबसे आशा रखती है और सबका साथ निवाहती है।

पैलस्टाइन (गैलिली) के संत फिलिप

(महात्मा ईसाके सम-सामयिक)

हे आनन्दोंके आनन्द, परमानन्दस्वरूप परमेश्वर ! आपके बिना किसी आनन्दकी सत्ता ही नहीं है; आप सच्चिदानन्द हैं। मैं आपको कब प्राप्त करूँगा ?

हे समस्त गुणोंकी निधि परमेश्वर ! आप मुझे अपने सौन्दर्य और ऐश्वर्यकी कुछ किरणोंसे ही धन्य कर दें—कृतार्थ कर दें।

मेरे हृदयमें निरन्तर आपके प्रेमकी ज्वाला जलती रहे तथा आपमें ही लीन होनेकी मेरी उत्सुकता बनी रहे।

आपको प्रत्यक्ष देखने, रात-दिन आपके ही भजन और कीर्तनमें लगे रहने, आपके दिव्य ऐश्वर्य और आनन्दका रसास्वादन करते रहने, सदा आपके प्रेममें ही आसक्त रहने और किसी-न-किसी अंशमें आपके स्वरूपभूत हो जानेकी ही मेरी परम इच्छा है।

पैलस्टाइनके संत पीटर वालसम

(जन्म-स्थान—थस्युरोपोलिस प्रांतका एक ग्राम । अस्तित्वकाल १११ ई० के लगभग ।)

मैं ईश्वरीय शासनके नियम मानता हूँ। ईश्वर ही समस्त लोक-लोकान्तरके अधिपति हैं।

मुझे लोहेके अंकुशसे छेदकर टुकड़े-टुकड़े भले ही कर

दो, पर मैं आधुनी शक्तिके सामने कभी मस्तक नत नहीं करूँगा। मैं ईश्वरके लिये सर्वस्व स्वाहा कर दूँगा।

मैंने ईश्वरसे निवेदन किया है; मेरी सदा यही याचना रहेगी कि मैं आजीवन उनके ही लोकमें निवास करूँ।

सीरियाके संत इफ्रम

(काक—ईसाकी चतुर्थ शताब्दी)

मैंने कभी धनका संचय नहीं किया। मैंने घरीबीपर भी अपना कोई राज्य स्थापित नहीं किया; मेरे हृदयमें

सोने और चाँदीके लिये कोई वासना नहीं है, किसी भी सांसारिक पदार्थमें मेरी रुचि नहीं है।

जिनके हृदयमें हुआ है वे मुझपर कृपा करें। मेरी दिव्यावटी पोशाकको हटा लीजिये तो आन देखेंगे कि मेरा शरीर कीर्तियों भरा हुआ है, उनमें आत्मा की मज्जिता—अनामिका और दुर्गन्धका ही दर्शन होगा। मेरे तनको टकनेवाले शस्त्र और छन्दस परदा उड़ते ही आन मुझे एक स्वरूप और दीभन्म शवके रूपमें देखेंगे।

अने आगेकी पीढीके सत्यप्रेमियोंके लिये मेरा यही संदेश है कि रात-दिन परमेश्वरके भजनमें लगे रहना चाहिये, जिस प्रकार कड़े श्रमके परिणामस्वरूप किसान अच्छी फल काटता है, उसी प्रकार अविच्छिन्न भगवद्भक्तिये परमानन्दकी प्राप्ति होती है। अनवरत ईश्वरका भजन करते रहना चाहिये।

सीरियाके संत थैलीलियस

मैं अपने पानी शरीरको हमलिये यातना दे रहा हूँ कि ईश्वर मेरे क्लेश और मकटके द्रवीभूत होकर मेरे पार क्षमा कर दें तथा मुझे मिलनेवाले जन्मके दुःखोंसे मुक्त कर दें या उन्हें कम कर दें।

ईश्वरकी दयासे आत्मसंतोष और पश्चात्तापके लिये हमें समय मिला हुआ है, यदि हम उपेक्षा करते हैं तो यह हमारे लिये बड़े अभाग्य और दुःखकी बात है।

संत ग्रेगरी

(फारस—कैसोपोसियाके सन। मरितलवजल ३३०—३९२ ई० के लगभग।)

साधारणिक वैभव और विपत्तिको हमें कभी याताविक रूप तथा महत्त्व नहीं देना चाहिये। हमें अपना ध्यान दूसरी ओर रखना चाहिये। हमारी दृष्टि सदा स्वर्गपर रहनी चाहिये। इस बातको सदा स्मरण रखना चाहिये कि पाप ही सबसे बड़ा दुर्गुण है और पुण्योंसे परमात्माकी प्राप्ति होती है।

परमात्मामें ही हमें पूर्ण आत्मसमर्पण करना चाहिये जिससे हम सदा पूर्ण रूपसे उन्हींमें अवस्थित रहें।

हमें सदा परमात्माके ही गुणोंका स्तवन करना चाहिये।

वे हमारी समस्त इच्छाओंको बहुत मूल्यवान् समझनेकी कृपा करते हैं। उनकी यह बहुत बड़ी इच्छा रहती है कि हम उन्हें चाहें तथा उनसे प्रेम करें। हम उनसे जब वस्तुओंके लिये कृपायाचना करते हैं, तब वे इसे अपने ही

प्रति की गयी कृपा समझते हैं; मानो ऐसा करके हम लोगोंमें उन्हींका उपकार किया है। उनसे याचित वस्तु पाकर हमें जितनी प्रसन्नता होती है, उससे कहीं अधिक प्रसन्नता उस वस्तुको हमें देनेमें उन्हें होती है। हमें इस बातके लिये सदा सावधान रहना चाहिये कि हम परमात्मासे तुच्छ वस्तुओंके लिये प्रार्थना न करें या अपनी इच्छाओंको संकुचित और सीमित न कर दें। हमें उनसे असार—तुच्छ वस्तुओंकी याचना नहीं करनी चाहिये, यह माँग उनकी उदारताके अनुकूल नहीं हो सकती। उनकी दृष्टिमें कोई भी ऐसी बड़ी वस्तु नहीं है जिसे साधारण-से-साधारण मनुष्य या बड़े-से-बड़ा सम्राट् अपवा महान्-से-महान् विद्वान् अर्पित न कर सके। परम पवित्र और पूर्ण प्रेमसे अपने-आपको परमात्माके चरणोंपर समर्पित कर देना चाहिये।

अलेक्जान्द्रियाके संत मैकेरियस

(मल—ईसाई चतुर्थ शताब्दी)

परमामें ईश्वर और उनके देवदूतोंके पाप फिर न आना पड़े; संगारके पदार्थोंको महत्त्व नहीं पहुँचनेपर इस बातका स्मरण रखना चाहिये कि संगारमें देना चाहिये।

संत आगस्तीन

(चर्चके दिगुप और बावटर कम-११ नवम्बर । सन् १५४, टगरडी (बन्नीस) । विद्वत् नाम-वैद्विधियम । मन्त्रध नान-
मोक्तिक । मृत्यु-सन् ४११)

हे नित्यनरीन-अनादि सौन्दर्यके मूल अधिष्ठान परमेश्वर ! अपने समयका अधिकांश तो देनेके बाद मैंने आनकी अना प्रेमास्पद स्वीकार किया है । आर निरन्तर मुझमें विद्यमान थे, पर मैं आगसे दूर था । आगने मुझे अपने पास बुलाया, पुकारा और मेरा बहिरासन नष्ट कर दिया । आगने मेरा स्पर्श किया और आनके प्रेमालिप्तनकी आकांक्षा मेरे मनमें उदय हुआ । वह आनकी कम चारता है जो साप-ही-साप अपने मनमें किसी दूसरी वस्तुकी, जो आनकी पूजाके लिये नहीं है—अभिलाषा रखता है ।

हे प्रेमस्वरूप परमेश्वर ! अनन्त-शक्ति व्योमिस्त्रम्भ देव !! मेरे हृदयमें कृपापूर्वक अपनी अविनश्वर प्रेम-व्योति भर दीजिये ।

मेरे लिये विराजित रहना भयस्वर है, मैं विराजित स्वयं रहता हूँ; क्योंकि परमेश्वरने मेरे लिये इसीका विधान किया है । यदि हम उनकी इच्छाके विरुद्ध सिद्धि वरण करेंगे तो हम अगच्छी हैं; ईश्वरने तो हमारे लिये उसी सिद्धि की व्यवस्था की है जो उनकी मन्त्र समझते सर्वथा उचित और न्यायपूर्ण है ।

देवी सिकलेटिका

(कम-कन-कलेटिका नगर (निवदेश), समय बन्दुर्द शत्रुघ्नी ।)

अरे, हमलोग कितने हर्षित और प्रव्रत होते यदि हमने दिव्य धाम और ईश्वरके लिये उतने प्रयत्न किये होते जितने संसारी लोग धन-स्वच्छ और नश्वर पदार्थोंके लिये करते हैं ।

दृष्टीनर के हाडुओं और कोरोंका समाना करते हैं; समुद्रमें अपने-आनकी अंशु और दुःखनके सम्मुख लौक देते हैं; उनके जहाज नष्ट हो जाते हैं, वे संकटोंको सहन करते हैं; अपने जीवनकी बाजी लगा देते हैं; सब कुछ त्याग कर देते हैं पर हमलोग इतने महान् और शक्तिमान् स्वामी (ईश्वर) की सेवा तथा कृत्य पदार्थ (परम धन) की भावित्वे विन-बाव-भेदे मजनीत हो जाते हैं ।

हमें सावधान और स्पष्ट रहना चाहिये । हम अनारत दुःखमें संलग्न हैं । यदि हम सावधान नहीं हैं तो समु किली

भी समय आक्रमण कर सकता है ।

कभी-कभी जहाज संरुवात और अंशुमेंने मुल्ले निकल आता है, पर यदि शान्ति-कायों की नौक रक्ष विवेक स्थान नहीं रखता है तो संरुवातके एक हीरे ही वह (जहाज) डूब सकता है ।

एक अरत समुद्रके समान इस जीवनमें लहर दबा हो रही है । हमारे मनमें बहाना, रोग और उद्वेग लीके मिलेंगे । कभी-कभी हमारी राज शान्तिमें ही निहित होती है और कभी-कभी हम दुःख-हात उद्वेग ही बहा दिने जाते हैं । ---- हम कभी मुल्ले नहीं हैं, कभी संकटमय नहीं हैं; यदि हम को बहने दो निजो न हो बहने ।

संत वरनड

(बन्-सन् १०११-११५१ ई०)

हे समुद्र अपने बह बहनेमें क्या रहता है तथा उसके भीतर क्या हो रहा है—इसमें और स्थान नहीं देता है, वह समुद्र है कि ईश्वर ही वह कुछ है, पर बहनेमें वह कुछ नहीं है ।

बहनेमें ही वह बह बहनेमें

रहता है, वह बहने कर लेता है—इसमें मन में है कि वह को कुछ हो कर रहा है, तो है न तो वह मन रह और बहता है और न वह समुद्र ही कि कोई दुःख बहने—तो समुद्र समुद्र को निजो हीन तथा बहनेमें बहता बह रहा है । दो बहने बहता है, अपने बहनेमें बहने निजो हीन

बनाता है, पवित्रता और तपस्यासे जीवन बिताता है पर ईश्वरकी उसके लिये यही पोषणा है कि वह मुझसे दूर ही है। वह मनुष्य बाह्यरूपसे साधना, तपस्या और व्रत-पालनमें केवल हाथका उपयोग करता है, उसका हृदय तो नितान्त नीरस और कठोर होता है। उसके सारे कर्मोंकी पूर्ति स्वाभाविक रूपसे किसी विशेष नियम या संयमके अन्तर्गत

होती है, वह अपना कोई भी कार्यक्रम अधूरा नहीं छोड़ता है, पर अपने छोटे-से-छोटे लक्ष्यके लिये वह अमूल्य-से-अमूल्य पदार्थकी हानि कर बैठता है। वह अपनी इच्छाका दास बना रहता है, कामना, तुच्छ तथा नश्वर वैभव और धन-लिप्साका शिकार हो जाता है। इनमेंसे किसी-न-किसी या प्रायः सारे दुर्गुणोंसे उसका हृदय आक्रान्त रहता है।

संत फ्रांसिस

(भरतीसारके महात्म्य । कम ११८२, मृत्यु १२२६ ई०)

प्रभो ! मुझे अपनी शान्तिका साधन बना। हेपकी जगह मुझे प्रेमका बीज बोने दे। अत्याचारके बदले क्षमा, संदेहके बदले विश्वास, निराशाके स्थानपर आशा, अन्धकारकी जगह प्रकाश और विरादकी भूमिमें आनन्दका निर्माण करनेकी शक्ति मुझे दे।

मगत्रन् । दया करके मुझे वह शक्ति दे कि किसीको मेरी सन्तवनाकी आवश्यकता ही न पड़े। लोग मुझे समझें, हमकी जगह मैं ही उनको समझूं। लोग मुझे प्यार करें, इससे पहले मैं ही उन्हें प्यार करूं। हमें प्राप्त वही होता है जो दिया जाता है। क्षमा करनेमें ही मनुष्य क्षमाका पात्र बनता है और आत्मोत्थारमें ही नित्य-जीवनका मार्ग निहित है।

संत एडमंड

(कार्बेविश्व कॉलेज केन्टरबरी । विवाह नाम—देनाल्ड रिच, माताका नाम—मेरिलिया, स्थान—बकहायर (एवरिंगटन),

मृत्यु—१६ नवम्बर, सन् १९४४ सोमसोम)

हजारों मनुष्य प्रार्थनाके समय अनेक उद्गार प्रकट कर घोला खाते हैं। पाँच हजार शब्दोंकी अपेक्षा सन्धे भावसे हृदयमें निकले केवल पाँच शब्दोंका ही प्रभाव विशेषकरसे पड़ता है। मनुष्य जिन शब्दोंको मुखसे निकालता है, उनका वास्तविकताका अनुभव उसे अपने हृदयमें करना पड़ता है।

परमेश्वर ! मैंने आरामें विभाग किया है। लोगोंको मैंने आरक्षी आराधना और उपासनाकी नीति दी है। आर इस बातके साथी है कि मैंने पृथ्वीपर आरको छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहा है। आर जानते ही हैं कि मेरा हृदय मरदा अपनी इच्छाके अनुसार आचरण करना चाहता है, हमलिये मेरी हार्दिक अभिलाषा पूर्ण करनेकी इच्छा कीजिये।

साध्वी एलिजाबेथ

(कम—सन् १२००, इंग्लैन्ड । विवाह नाम—इंग्लैन्ड मिडलर डिग्री, माताका नाम—एनी गेट्टरूट (Gertrude),

विवाह नाम—एड, मृत्यु—१९ नवम्बर १२११ ई०)

हे प्रमोद ! मुझे इस योग्य बना दीजिये कि मैं आर-को छोड़कर किसी भी अन्य वस्तुमें, जो आरके लिये न हो, प्रेम न करूं। हे परमेश्वर ! आरकी मरुत इच्छाके अतिरिक्त मेरी अन्य वस्तुओं में लिये क्लेशकारिणी और अव्यवहार हो, यदि वे आरकी पूर्णतामें काम न आ सकें।

देव ! जो आरकी इच्छा है, वही मेरी इच्छा हो। जिन-

प्रकार परमात्ममें आरकी ही इच्छाके अनुसार नियन्त्रित हो कार्य सम्पन्न होते रहते हैं, उसी प्रकार पृथ्वीपर सभी वस्तुओं तथा विद्यमानों में देवता आरकी मरुत इच्छाको नियन्त्रित करे लिये होनी पड़े। देव नियन्त्रणके पदार्थमें ही देवता नाम है; नियन्त्रणके लिये सर्व-मन्त्रमन्त्र ही देव है।

परमेश्वर ! मैं पूर्णरूपसे अपने-आपको आरके लिये

सौपती हूँ। मैं हृदयसे समस्त ऐश्वर्य और समृद्धिका त्याग करती हूँ। यदि मेरे पास लोक-लोकान्तरका साम्राज्य होता तो मैं उसे छोड़कर दीनता और विरक्तिके सहारे आगका ही आश्रय ग्रहण करती। आप मेरे लिये स्वयं दैन्यका वरण करते रहते हैं।

हृदयेश्वर ! मैं आपको बहुत चाहती हूँ। यह सच है कि आपके प्रेमको पानेके लिये पवित्र मनसे दैन्यको ही अपनाती हूँ; क्योंकि दैन्य आपको अत्यन्त प्रिय है। देव !

मैं अपने अहंकारको छोड़ती हूँ जिनसे मैं आगमें ही स हो जाऊँ और मेरा अहंकार—त्याग आगकी प्रयत्न कारण बने।

प्रियतम ! मेरे परमेश्वर ! आप पूर्णरूपसे मेरे हो और मैं पूर्णरूपसे आपकी हो जाऊँ। मुझे सर्वाधिक प्रेम के आगसे ही करने दीजिये। मुझे अपने आगसे भी आग (ईश्वर) तथा आगमें परिष्कृत समस्त वस्तुओंके लिये ही प्रेम की दीजिये। मैं एकाम्रचित्त और हृदयसे आगकी ही प्रेम कर

टॉमस अकिनस

(जन्म—ईस्वी सन् १२२९ के अन्तिम चरणमें। पिताका नाम—केम्बरल, काउन्ट बॉक अकिनस। माताका नाम—विक्टोरिया देवोन्त—७ मार्च, १२७४ ई०।)

मृत्यु-समयकी वाणी

शीघ्र, अति शीघ्र, आनन्दमय प्रभु मुझपर कृपा-वृष्टि करें, मेरी सारी कामनाएँ पूरी होंगी। मैं उनमें लीन होकर पूर्ण वृत्त हो जाऊँगा। मैं उनके आनन्दमें सम्प्रापित हो उठूँगा। उनके परम धामकी समृद्धिसे उन्मत्त हो जाऊँगा। मैं अपने जीवनमूल—परमात्मामें सत्यके प्रकाशका दर्शन करूँगा।

मैंने प्रभुसे सदा यही याचना की थी कि सीधे-सीधे आचारनिष्ठ प्राणीकी तरह इस संसारसे पार हो जाऊँ और अब मैं इसके लिये उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपने अन्य सेवकोंकी अपेक्षा मुझपर विशेष कृपा की है कि इतने शीघ्र इस अवसर-संसारसे मुक्त कर मुझे अपने आनन्दधाममें झुलवा दे। मेरे लिये कोई दुखी न हो, आनन्दविभोर हूँ।

संत लेविस

(टोलेसीके बिशप—जन्म—ई० सन् १२७४ जिननेकेस नाम—मेरी (हंगरीके राजाकी पुत्री)। मृत्यु—१९ अगस्त, १२९७)

भगवत्सेवा ही जिनका कर्म है, उनके लिये विपत्ति बड़े कामकी वस्तु है; इससे हमें सहनशीलता, विनम्रता और भगवच्छरणगतिकी शिक्षा मिलती है। हमारे भीतर समस्त सद्गुणोंका सुचारु रूपसे अभ्यास बढ़ता है। सम्पत्तिके मदसे

प्राप्तमें। पिता नेपल्स और सिसलीके राजा चार्ल्स द्वितीय। माता का नाम—

जीवात्मा अभ्यास, उन्मत्त और चञ्चल हो जाता है। मन और वैभवके उन्मादमें वह अपने-आपको तथा ईश्वरको भूल जाता है। इससे वाचनाएँ बलवती होती हैं; अर्थात् बढ़ता है और मन स्वार्थसे आक्रान्त हो जाता है।

साध्वी कैथेरिन

(जन्म—सन् १२४७ ई० इटलीका सायेना नगर, देहत्याग—२९ अप्रैल सन् १३८० ई०)

जो जीव आत्मविरुद्ध होकर एवं समस्त संसारको भुलाकर केवल सदाकी ओर दृष्टि रखता है, वही सिद्ध है।

जो जीव अपने तन-मनकी अयोग्यता और निर्बलताको समझ सकता है और उसके लिये जो कुछ भी सुखदायक या मङ्गलकारी है वह सब उसे ईश्वरसे प्राप्त होता है

ऐसा अनुभव करता है, वही सर्वभावसे ईश्वरको आत्म-समर्पण कर सकता है और वही परमात्मामें सहज हो सकता है।

जो जीव ईश्वरके साथ योगयुक्त होकर जितना उसके मिल सकता है, उतना ही वह अपने पापों और मलिन भावों-

की तरफ घृणा प्रकट कर सकता है। जिसके हृदयमें अपने पारों और मलिन भावोंके प्रति घृणा उत्पन्न नहीं होती; उस-के हृदयमें ईश्वरका प्रेम संचरित नहीं होता; यह निश्चित बात है।

तुम विनयी बनो। परीक्षा और दुःखके समय मदिष्णुता रखो। सौभाग्यके समय गर्वमें पृष्ठ न जाओ। अने-आन-को सर्वदा संयम और शासनमें रखो। इस प्रकार आचरण करनेमें तुम ईश्वर और मनुष्योंके विपणन बन गओगे।

थोमस ए केम्पिस

[वरुण सन् ११८०-१४०१ ई०]

(प्रेषित—बहिन श्रीकृष्णा सदागल)

वाणीका दुरुपयोग

यदि बोलना उचित और आवश्यक ही मादृम पड़े तो ऐसी चीजोंके बारेमें बोलो, जिनमें आत्माकी उन्नति होती है। शब्दोंका अप्रम्य और आत्म-निरीक्षणका अभाव ही दुःख। दुरा उपयोग करना खिलते हैं। हाँ, औपचारिक उत्सव और चर्चाओं आत्मिक उन्नतिमें बड़ी सहायता मिलती है।

आत्माकी व्यास बड़ी-बड़ी बातोंसे नहीं घुसती, सदाचार-मय जीवनसे ही मनको घाति मिलती है। पवित्र और शुद्ध अन्तःकरण ईश्वरमें हमारे विश्वासको दृढ़ करता है।

तेरे असंयमित और बेकाबू मनोविकाओंमें अधिक तेरी उन्नतिमें बाधक और तुझे दुःख देनेवाली और कौन चीज है? जब कोई आदमी किसी वस्तुकी अनुचित वाग्म्य करता है या उसके प्रति अशुद्ध आग्रह करता है तो उसका हृदय अज्ञान हो जाता है। वासनाओंकी विनयसे ही हृदयको शान्ति मिलती है, न कि उनके अधीन होनेसे।

अनेको बहुत बड़ा बुद्धिमान् न समझ लो बल्कि अने अज्ञान और अपनी छोटारंबों स्वीकार करते रहो। हम सभी अज्ञान निर्बल प्राणी हैं। किंतु तुम अनेसे अधिक निर्बल और किसीको न समझो।

सबसौपर गर्व मत करो। मनुष्यका निर्णय कुछ होता है, ईश्वरका मन कुछ होता है। प्रायः जो बातें हमें मित्र लगती हैं, वही भगवान्को अप्रिय होती हैं। अपनी योग्यता या चतुराईपर घमंड न करो, इसमें तुम भगवान्को अप्रमत्त बओगे, कारण रखो कि तुम्हारे अंदर जो कुछ अच्छा है, सब भगवान्को ही तुम्हें मिला है।

आज्ञा-पालन और अधीनता

मैंने प्रायः कहा है कि उत्प्रेष और कष्ट देनेकी

अवस्था, दूसरोंके उपदेश सुनना और मलाह लेना क्याही कल्याणकारी है। मनुष्यके लिये यह एक बहुत अच्छी बात है कि वह एक पथ-प्रदर्शककी आगाकारितामें रहे और उसके आदेशानुसार जीवन व्यतीत करे, न कि मनमाना चले। उच्छुद्ध होनेकी अवस्था अधीनतामें रहना कम खतरनाक है।

प्रत्येक मनुष्यको अपना हृदय मत दिनाओ। जो विवेकी है और भगवान्को करता है, उसके गामने अपनी ममत्ता रखो।

जो व्यक्ति अधीन रहना तथा प्रव्रततापूर्वक आज्ञाका करना नहीं जानता, वह भन्नीभोति योग्यतापूर्वक शासन भी नहीं कर सकता।

नित्य-साधना तथा शान्ति और कल्याणके उपाय

यदि तू सर्वदा आनंदीया नहीं कर सकता तो प्रति-दिन एक बार प्रातः या सायंका में तो अभ्य आत्मदर्शनमें प्रवृत्त हो।

अपनी ओंठें अपनी ओर फेर; दूसरेके कमोंका निर्माण (जब) मत बन। दूसरेके अनेको भ्रष्टा मत समझ। कौन जाने भगवान्के सामुख तू ही सबसे दुरा निष्ठे; क्योंकि वह तो मनुष्यके भीतरकी तरफ ही जानता है।

यदि हम जैन युद्धमें मरनेवाले होते तो यह दार्शनिक-की भाँति हस्तपूर्वक अर्पण हो तो हम देखते कि दिव्य शक्तसे ईश्वरी कृपाका हमें मित्र रही है। क्योंकि ईश्वर अपनी कृपाके लिये हमें देकर रहता है जो उसके लिये बढ़ते हैं और उसकी विद्वत्ता के लिये विद्वान् हैं। वह हमें सब

भी इसीलिये देता है कि हमें (बुराईयों और कठिनाईयों से) युद्ध करनेका अवसर मिले और हम उनपर विजय प्राप्त कर सकें।

X X X

पर-छिद्रान्वेषण

दूसरेके दोष और कमजोरियोंको, चाहे वे किसी प्रकारकी हों, सहन करने और निभानेमें घीर और सहनशील होनेका अभ्यास कर; कारण, तुझमें बहुत-सी ऐसी कमजोरियाँ हैं जो दूसरोंकी सहनी पड़ती हैं। जब तू अपनेको ही अपनी इच्छाके अनुकूल नहीं बना पाता है तो दूसरोंसे अपने इच्छानुसार बन जानेकी आशा कैसे रख सकता है! हम लोग प्रसन्नता और उत्साहपूर्वक दूसरोंको पूर्ण बनानेकी इच्छा करते हैं, किंतु अपने दोषोंको दूर नहीं करते। दूसरेके दोषोंपर शासन करना चाहते हैं, पर स्वयं शासित होनेकी बात हमारे मनमें नहीं आती। हम दूसरोंकी दुर्बलता, छूट और अपरिचित स्वाधीन आचरणसे असंतुष्ट और दुखी होते हैं, किंतु अपने लिये तो हम जो कुछ करते हैं, उसमेंसे किसी बातके लिये इनकार सुनना पसंद नहीं करते। दूसरोंको हम कठिन व्यवस्थाके अधीन रखना चाहते हैं; किंतु अपने किसी व्यवस्थाके अधीन नहीं होना चाहते।

प्रभुके साथ घनिष्ठ मैत्री एवं प्रेम

जो प्रभुको प्राप्त कर लेता है, यह संसारका सर्वोत्कृष्ट धन और वैभवं प्राप्त कर लेता है और जो प्रभुको खो देता है वह सबी कुछ खो देता है। जो प्रभुसे दूरी है, वही दरिद्र है और जो उसके साथ आलस करता है वही सधा धनी है।

किंतु प्रकार प्रभुसे यातचीत की जाती है, इसे जानना

ही विवता है और किस प्रकार प्रभुको हृदयमें प्रत्यक्ष करना, यह जानना ही परम ज्ञानका विषय है।

कष्टोंसे पराजित और निराश न हो; वरं भगवान्की इच्छापर अपनेको सम्पूर्णतया छोड़ दे। जो भी कष्ट-दुःख आ पड़े, उसे प्रभुकी महिमाके लिये चुपचाप सहन कर। यह याद रख कि शिथिरके बाद वसंत, रातके बाद दिन और तूफानके बाद शान्तिका आगमन अवश्य होता है।

यदि तू केवल भगवान्की इच्छा-पूर्ति और पड़ोसियोंके कल्याणकी चेष्टा करनेमें लग जाय तो निश्चय ही तू आन्तरिक स्वाधीनता प्राप्त करनेमें समर्थ होगा। यदि तेरा हृदय सरल एवं पवित्र हो तो संसारका प्रत्येक प्राणी तेरे लिये जीवनदा दर्पण और पवित्र ग्रन्थके सदृश अनुभव होगा। संसारकी कोई वस्तु-इतनी शुद्ध और अपदार्थ नहीं कि उसमें भगवान्की विभूति वर्तमान न हो।

X X X

यातचीत आरम्भ होनेपर शब्दोंके अपव्ययको रोकनेकी अपेक्षा मनुष्यके लिये एकदम मौन रहना सदा ही अधिक सरल है। बाहर प्रलोभनोंसे अपनी रक्षा करनेकी अपेक्षा घरमें एकान्त-ध्यान करना अधिक सरल है। इसलिये जो आत्मिक एवं आध्यात्मिक उन्नतिके अभिलाषी हैं, उनका जन-समाजसे दूर रहना आवश्यक है।

सानन्द बाहर जानेपर भी कभी-कभी दुःखके साथ पर लौटना पड़ता है। संघर्षकालके आमोदके बाद कर्षण का प्रतिकूल दुःखका संदेश लिये हुए आता है। शारीरिक सुखका यही हाल है; यह मृदु है ही है गते-गते आता है; निरन्तर अपने तीव्र दंशनसे डँगता और मार डालता है।

दार्शनिक संत पिकस

(गिरनुआके राजकुमार, जन्म—१४६२ ई०, मृत्यु—१४९५ ई०।)

मंगारके बहुत-से लोगोंने यह विचार है कि मान प्रतिष्ठा, अधिकार और राजकीय भोग विनाशमें ही जीवनका सर्वोत्कृष्ट सुख निहित है। मुझे इनका विरोध अनुभव है, वे मेरे जीवनके विरोध भद्र थे। मैं विचारपूर्वक कहता हूँ कि मेरे आत्माकी इनमेंसे एकमे भी शान्ति और संतोषकी प्राप्ति न हुई। मुझे एकान्त और ईश्वरके चिन्तनमें ही आनन्द प्राप्त हुआ।

मेरा ऐसा मत है कि यदि भीतर (रोमके सम्राट्) अपनी ममाधिगे शोध सकते तो वे यही कहेंगे कि विद्वान्, हमलोगोंमें, जो जगत्के राजदरारमें तत्पर थे, एकान्तमें रहनेमें कहीं अधिक प्रसन्न और सुखी हैं। यदि धूम प्राणी जीवन को मरनेतो वे बहुत-सी मृत्युकी यातना त काय रतीकर कर लेंगे, त मायाविक कष्टों और मान प्रतिष्ठामें पड़कर अपनी मुक्ति को— कष्टाधिक शान्ति की जगहों में न ढाँको।

संत एगनाशियस लायला

(जन्म-ई० सन् १४९१ स्थान लायन्थोर्मे। पिताका नाम-डॉन बद्राम। माताका नाम-मेरी। मृत्यु-३१ जुलाई सन् १५५६)

हमारे लिये परमात्माने जो विधान निश्चित किया है, उसीके अनुरूप हमें आचरण करना चाहिये। हमें दूसरा रास्ता, यह बहाना कर कि यही सुरक्षित और सुविधापूर्ण है, नहीं अपनाना चाहिये। शैतान अपनी कलासे जीवोंके सम्मुख एक स्थिति उत्पन्न कर देता है, जो पवित्र होते हुए भी जीवोंके लिये असम्भव होती है अथवा उनके स्वरूपसे भिन्न होती है—जिसे इस नवीनताके मोहमें वह अपनी वर्तमान स्थितिमें, जिसमें ईश्वरने उसे रक्खा है और जो

उसके लिये सर्वश्रेष्ठ है, अरुणि और शिथिलताका अनुभव करे।भी परमात्माने प्रेम करता हूँ और वे मुझे बहुत चाहते हैं।

हे मेरे परम प्रेमास्वाद परमात्मा ! हे परमानन्द-स्वरूप ईश्वर !! यदि मनुष्य आगही शक्ति अच्छी तरह जान आते तो वे कभी आगके प्रति अग्राय नहीं करते । आर मेरे-ऐसे पानीमे भी सम्बन्ध निचाहते हैं, आर किनने मने हैं ।

कुमारी टेरसा

(जन्म-२८ मार्च १९१५, अवीन्धवा ओरिडा वैष्णवार्थम् । शिक्षा नाम-साक्षात्कृतमस्य सेनसेवा अङ्गं केचिद् । आन्ध्र नाम-विद्ययीम अहेम् । देशवर्मान-४ अक्टूबर मन् १९८२)

परमेश्वर ! मैं आपके संसार-सुखवा रमाव्वादन सबतक नहीं कर सकती, जबतक अपने-आपको दिव्य भागवत-प्रेमकी आगमें पूर्णरूपसे भोमबी तरह गला देने और अपनी लौकिक विषयान्तक्यों आपके प्रेमके चरणीर चढ़ा देनेकी परम अभिलाषाका मुझमें उदय नहीं होता है। आपका मौज्ज्य अगर है, दुष्टचारी और पारीसे भी आप प्रेम करते हैं तथा उनके हितमें निरन्तर लगे रहते हैं। जो लोग थोड़े समयके भी लिये आपकी सेवामें लग जाते हैं, उनके मज्जन दोर और अरुण पश्चात्तारकी बाढें नष्ट—निर्मूल हो जाते हैं। देगा तो मुझे स्वयं अपने आरवाही अनुभव है। ...—मैं इसका

कारण नहीं समझ पाती हूँ कि लोग आरके मण्डल आकर आरकी मैत्रीगे आमकल्याण क्यों नहीं कर लेते ?

मुझे ऐसा लगता है कि केवल दुःखोंको मनुनेके लिये ही मुझे जीवित रहना चाहिये । मैं इंधरगे बड़े प्रेमसे दुःखकी याचना करती हूँ । कभी कभी मैं उनसे हृदय खोजकर बड़ी कदती हूँ कि आर मुझे मृत्यु और दुःख—दोनोंमेंसे कृपापूर्वक एक अरुण दे दें । मुझे आने-आनेके लिये और किसी सम्बन्धी आश्रयकृता नहीं है । क्यों-क्यों समय बीतता है त्यों-त्यों मुझे बड़ा आगममिच्छता है कि मैं अपने दिवंगम परमात्माके निकटतम हो रही हूँ । क्योंकि मेरे जीवनकी एक-एक घड़ी समझ होती जा रही है ।

संत फिलिप नेरी

(कलौरेम्य नगर (हारी) के सं. : अत्र-अत्र २५७५ ई० । विजय नगर—विजय नगर । अत्र-अत्र २५७५ ई० ।
भोली । देवाभाज—३५ ई० २५९५ ई० कलावत)

हे परमेश्वर ! वन बर्जिते—वन, सोही ही देवके जिने
 इन समय आने माधुर्य योगको मेरे सम्झनेने सोहू लीजिये ।
 हे देव ! इन समय कुछ देवके जिने आन मेरे समने चले
 जायें, चले जायें । मैं मर्त्य मानव हूँ, इन स्वर्गीय
 आनन्दका मैं अधिक देवक समझाऊँ नहीं कर सकूँ ।

हैं। मेरे नाम मित्र ! आश्रय दायक ! मैं हूँ तू हूँ,
आज मेरी आश्रयदात्री तू।

हे परमेश्वर ! मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि हम
कीर्तिलाल आगरा का अग्रज्य प्रेम है । अग्रज्य हमकी ही
आत्मा प्रेम करने के लिये कहे जाते हैं — इसका अर्थ यह है
इसका अर्थ यह है कि हमारे लिये !

मेरी मगडालेन

(स्त्रोत्र-स (१८वीं) की सप्तमी देदी । जन्म—ई० सन् १५६६ । देहान्त—२५ मार्च सन् १६००)

ईश्वरकी इच्छा ही परम प्रिय और मधुर है । जब हम अपना प्रत्येक कार्य परम पवित्र और सुन्दर गमार्पण-भावनासे ईश्वरकी प्रगल्भता और पूजाके लिये करने लग जाते हैं, तब हमारे और ईश्वरके बीचका सम्बन्ध अमित समृद्ध हो उठता है ।

प्राणियो ! आओ, आओ, ईश्वरसे प्रेम करो, वे तुम्हें

बहुत चाहते हैं । हे प्रेम ! जब मुझे यह पता चलता है तुम्हीं लोग कम जानते हैं और वे तुम्हें बहुत कम चाहते तब मुझे मरणान्तर्क पीड़ा होती है । प्रेम ! प्रेम ! मैं तुम्हें कहीं अन्यत्र स्थान न मिलता हो तो पूर्णरूपसे मैं पास चले आओ । मैं तुम्हें शरण प्रदान करूँगी । प्रेमात्माओं ! तुम प्रेम क्यों नहीं करते ! तुम्हें प्रेमेन जीवन दिया है ।

जर्मन संत जेकब व्यूमी

[जन्म सन् १५७५—१६२० ई०]

(प्रेरक—दीप श्रीवर्धन राणपुरी)

जहाँ किमी प्रकारका भी संसार नहीं है, ऐसे प्रदेशमें एक क्षण भी यदि तू अपनेको रख सके तो तू भगवान्‌का शब्द सुन सकता है, यदि थोड़ी देर भी अपने विचार और इच्छाको तू बंद कर सके तो भगवान्‌की आश्चर्यजनक वाणी तू सुन सकता है ।

प्रभुमय जीवनके तीन उपाय हैं—(१) अपनी इच्छाका त्याग करके तुझे प्रभुकी शरण जाना चाहिये और उसकी कृपाके लिये अत्यन्त दीन होना चाहिये । (२) अपनी इच्छाके ऊपर तुझे धिक्कार देना चाहिये और जिस ओर तेरी इच्छा तुझे ले जाय, उधर नहीं जाना चाहिये । (३) तुझे दुःख सहन करना सीखना चाहिये, जिससे तू संसारके मोहसे छूटनेके दुःखको सहन कर सके । इस प्रकार यदि तू चर सकेगा तो भगवान्‌ तेरे साथ बाँटें करेगा और तेरी इच्छाको वह अपनेमें प्रविष्ट कर लेगा ।

प्रभुके साथ एक होनेसे वह तुझको प्रभु-जैसा कर डालता है । प्रेमसे मनुष्य उसकी महिमा प्राप्त करता है । प्रेममें रहनेवाले हृदयकी महिमा कभी कहीं नहीं जा सकती; क्योंकि वह जीवात्माको ईश्वरकी सृष्टि-जैसा बढ़ा बना देता है ।

यदि तू जगत्‌को और अनित्य वस्तुओंको देखा करेगा

और उनको पानेकी इच्छा किया करेगा तो तुझको सर्व सुख-शान्ति नहीं मिलेगी । जगत्‌की सारी प्रवृत्ति छोड़कर निवृत्तिकी शान्ति जीवको मिले, यह असुरको पसंद नहीं; परंतु उसको आदर—मान मत प्रदान कर । इसी प्रकार यह जो कहे उसे बिल्कुल मत कर । उसके कहनेके अनुसार करनेसे अन्धकार बढ़ेगा, उससे वासना बढ़ेगी, उससे प्रभुके सौन्दर्यके बीच परछाई पड़ेगी और अपनी दृष्टिसे तू उस परमात्माके प्रेममय सुखके तेजको नहीं देख सकेगा । विषण्ण करना तो असुरका स्वभाव है; परंतु तेरी मर्जके बिना असुर कुछ भी नहीं कर सकेगा । इसलिये तुझको यदि अपनी आत्मामें भगवान्‌का तेज देखना है, उसके प्रकाशका अनुभव करना है तो तेरे लिये यह बहुत नजदीक का रास्ता है; किंतु अपनी आत्माकी दृष्टिको जड़ पदार्थमें मत जाने दे । स्वर्गकी अथवा पृथ्वीकी कोई भी वस्तु उसमें मत भर, बल्कि हृदय अन्दासे उसके तेजमें प्रविष्ट हो और पवित्र प्रेमसे प्रभुका तेज प्राप्त कर और उसकी शक्ति तुझे प्राप्त हो; इसके लिये उसके-जैसा शरीर तू धारण कर और ऐसा कर कि तेरा सारा जीवन प्रभुमय हो जाय । भगवान्‌के प्रेमका रास्ता तो जगत्‌के मनमें भ्रष्टका रास्ता है; परंतु भगवान्‌के बालककी दृष्टिमें बड़ी बुद्धिमान्‌की रास्ता है ।

भाई लारेंस

(जन्म—सन् १६१० ई०, फ्रांसके लोरेन प्रान्तमें, जन्म-नाम—निकोलस हरमन, भगवान्‌का विश्वासी परम भक्त)

भगवान्‌के साथ निरन्तर वार्तालापके अम्यामद्वारा अपने-को भगवद्‌आशिष्यके भावमें भलीभाँति स्थिर कर लेना चाहिये । भगवान्‌के साथ (मानसिक) वार्तालापको छोड़कर तुच्छ एवं मूर्खताभरी बातोंको सोचना लज्जाकी बात है ।

हमें चाहिये कि अपने भगवद्विश्वासको सजीव बनायें । भगवान्‌में हमारा विश्वास कितना कम है, यही तो शोचनीय विषय है । भगवद्विश्वासको अपने आचरणका आधारस्तम्भ न बनाकर लोग मनोविनोदके लिये प्रतिदिन बदलनेवाले तुच्छ साधनोंका आश्रय लेते हैं । भगवद्विश्वासकी साधना ही भगवान्‌की सच्ची आराधना है और यही हमें पूर्णताके अति निकट ले जानेके लिये पर्याप्त है ।

लौकिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रमें हमें कुछ न रखकर सर्वस्व भगवान्‌को समर्पित कर देना चाहिये और उनके प्रत्येक विधानमें मतौरका अनुभव करना चाहिये, चाहे वह विधान सुनके रूपमें प्रकट हो अथवा दुःखके । आत्मसमर्पण हो जानेपर विधानके सभी रूप हमारे लिये समान हो जायेंगे । प्रार्थनामें जब हमें नीरसता, भावह्रद्यता अथवा शिथिलताका अनुभव हो, उस समय हमें भगवद्विश्वासकी आवश्यकता होती है; क्योंकि भगवद्विश्वासके अनुपातसे ही भगवान्‌ हमारे प्रेमकी परीक्षा लेते हैं । यह यही समय है जब हम समर्पणके सुन्दर एवं सफल कार्य कर सकते हैं । ऐसा एक भी कार्य बन जानेपर वह हमारी आध्यात्मिक उन्नतिको प्रायः अप्रमर करनेमें सहायक होता है ।

बुद्धि और आत्मशक्तिका होनेवाली क्रियाओंमें हमें एक विशेष अन्तर देखना चाहिये । आत्मशक्तिके सम्पूर्ण होनेवाली क्रियाओंके सामने बुद्धिद्वारा होनेवाली क्रियाओंका कुछ भी महत्त्व नहीं । हमारे लिये यही एक कर्तव्य है कि भगवान्‌के प्रेम करें और उन्हींमें ही रमण करें ।

भगवान्‌के प्रति निग्रहकरणके जितने भी साधन सम्भव हो सकते हैं, यदि उनको छुटा ले तो भी उनसे हमारे एक भी पापका नाश नहीं हो सकता । सम्पूर्ण हृदययोगके द्वारा भगवान्‌के प्रेम करनेपर हमारे पापोंका स्वतः मार्जन हो जाता है । उसके लिये चिन्ताकी कहीं गुंजाइश नहीं रह जाती । ऐसा ज्ञाता है, मानो भगवान्‌के बड़े-से-बड़े पात्रियोंपर महान्‌

से-महान्‌ अनुभव कर अपनी दयाका एक अनुपम कीर्तिस्तम्भ खड़ा कर दिया है ।

बड़े-से-बड़े क्लेशों और महान्‌से-महान्‌ सुखोंका आध्यात्मिक जगत्‌में जो मुझे अनुभव हुआ, उसके सामने भौतिक जगत्‌के दुःख सुख कुछ भी नहीं । मैं तो भगवान्‌के यही मँगता हूँ कि कहीं मुझसे उनका अपराध न बन जाय; इसके विषय न तो मुझे किसी बातकी परवा है और न किसी-का मय ही ।

भगवद्विश्वासके प्रति मेरी जो महत्ताकी भावना एवं आदरबुद्धि है, यही मेरे आध्यात्मिक जीवनका मूल आधार है । इस तथ्यको एक बार हृदयन्त्रम कर लेनेपर मुझे केवल इसी बातका सदा ध्यान रहा है कि मेरे सब काम भगवद्‌प्रीत्यर्थों और इससे इतर विचारोंके लिये मेरे मनमें कहीं कोई स्थान न रहे ।

जो व्यक्ति भगवान्‌के प्रति पूर्ण समर्पण कर देता है और उनके लिये प्रत्येक कष्ट सहन करनेको कटिबद्ध हो जाता है, भगवान्‌ उसे न तो कभी धोखा दे सकते हैं और न बहुत समयतक उसे बन्धनाका भोग ही कराते हैं ।

भगवच्छरणगतिके लिये न तो किसी विज्ञानकी आवश्यकता है और न किसी विशेष कलाकी ही । आवश्यकता है हृदय निश्चयसे युक्त हृदयकी, जो अनन्य भावने भगवान्‌का चिन्तन करे और उन्हींमें सर्वभावेन रमण करे ।

जो वस्तुएँ एवं क्रियाएँ हमें भगवदभिमुख न करें, भगवन्मार्गमें केवल धंटेकरूप ही पनें, उनका सच्चे हृदयने त्याग ही भगवच्छरणगतिनी प्रक्रियाका सुन्दर स्वप्न है । स्वतन्त्रता एवं सरलतापूर्वक निरन्तर भगवान्‌के साथ वार्तालाप करनेका हम अपनेको अम्यामी बनायें । उनको अपने अव्यक्त निकट अनुभव करें; उनके सम्मुख प्रतिधन आनेको समझें । जिस कार्यके करनेमें हमें गंदेह हो, उसके विपक्षमें भगवान्‌की इच्छा जानेनेके लिये, एवं जिस कार्यको हम स्पर्ष्टरूपसे मानते हैं कि भगवान्‌ हमसे करवाना चाहते हैं, उसको समुचित दृग्गते करनेके लिये हम उनसे उनकी महापदाकी याचना करें और कार्यको करनेके पक्षे उसे

मेरी भगडालेन

(श्रीराम (१२वीं) की साजो देही । कम—१० मन् १५६६ । देश—२५ मं मन् १६००)

इंशरकी इच्छा दी परम प्रिय और मयूर है । जब हम
ना प्रत्येक कार्य परम पवित्र और मुद्द मर्मण-भायनामे
भरकी प्रमत्तता और पूजाके लिये करने लग जाते हैं, तब
हमारे और इंशरके बीचका सम्बन्ध अमिट गम्भूद हो
उठता है ।

बहुत चाहते हैं । हे प्रेम ! जब मुझे यह पता चलता है कि
तुम्हें लोग कम जानते हैं और मे तुम्हें बहुत कम चाहते हैं
तब मुझे मरणान्तक पीड़ा होती है । प्रेम ! प्रेम ! यदि
तुम्हें कहीं अन्यत्र स्थान न मिले तो पूर्णरूपसे मेरे
पाग चले आओ । मैं तुम्हें शरण प्रदान करूँगी । हे
प्रेमात्माओ ! तुम प्रेम क्यों नहीं करते ! तुम्हें प्रेमेने ही
जीवन दिया है ।

प्रणियो ! आओ, आओ, इंशरके प्रेम करो, वे तुम्हें

जर्मन संत जेकब व्यूमी

[वाक सन् १५७५—१६९० ई०]

(प्रेरक—सैव श्रीवल्लीन राजपुरी)

जहाँ किसी प्रकारका भी संसार नहीं है, ऐसे प्रदेशमें
एक क्षण भी यदि तू अपनेको रख नके तो तू भगवान्का
शब्द सुन सकता है; यदि थोड़ी देर भी अपने विचार और
इच्छाको तू बंद कर सके तो भगवान्की आश्चर्यजनक वाणी
तू सुन सकता है ।

प्रसुमय जीवनके तीन उपाय हैं—(१) अपनी
इच्छाका त्याग करके तुझे प्रभुकी शरण जाना चाहिये
और उसकी कृपाके लिये अत्यन्त दीन होना चाहिये ।
(२) अपनी इच्छाके उपर तुझे धिक्कार देना चाहिये
और जिस ओर तेरी इच्छा तुझे ले जाय, उधर नहीं जाना
चाहिये । (३) तुझे दुःख सहन करना सीखना चाहिये,
जिससे तू संसारके मोहसे छूटनेके दुःखको सहन कर सके ।
इस प्रकार यदि तू कर सकेगा तो भगवान् तेरे साथ बातें करेगा
और तेरी इच्छाको वह अपनेमें प्रविष्ट कर लेगा ।

प्रभुके साथ एक होनेसे वह तुझको प्रभु-जैसा कर डालता
है । प्रेमसे मनुष्य उसकी महिमा प्राप्त करता है । प्रेममें रहनेवाले
हृदयकी महिमा कभी कही नहीं जा सकती; क्योंकि वह
जीवात्माको ईश्वरकी छवि-जैसा बड़ा बना देता है ।

यदि तू जगत्को और अनित्य वस्तुओंको देखा करेगा

और उनको पानेकी इच्छा किया करेगा तो तुझको
सुख-शान्ति नहीं मिलेगी । जगत्की सारी प्रवृत्ति
निवृत्तिकी शान्ति जीवको मिले, यह असुरको पसंद
परंतु उसको आदर—मान मत प्रदान कर । इसके
प्रकार यह जो कहे उसे बिल्कुल मत कर । उसके
अनुसार करनेसे अन्धकार बढ़ेगा, उससे बातना
उससे प्रभुके सौन्दर्यके बीच परछाई पड़ेगी और
दृष्टिसे तू उस परमात्माके प्रेममय मुखके तेजको नहीं
सकेगा । विघ्न करना तो असुरका स्वभाव है,
मर्जके बिना असुर कुछ भी नहीं कर सकेगा । इसलिये
यदि अपनी आत्मामें भगवान्का तेज देखना है,
प्रकाशका अनुभव करना है तो तेरे लिये यह बहुत न
का रास्ता है; किंतु अपनी आत्माकी दृष्टिको जड़
मत जाने दे । स्वर्गको अथवा पृथ्वीकी कोई भी
मत भर, बल्कि दृढ़ श्रद्धासे उसके तेजमें प्रविष्ट
पवित्र प्रेमसे प्रभुका तेज प्राप्त कर और उसकी
प्राप्त हो; इसके लिये उसके-जैसा शरीर तू धारण
पेला कर कि तेरा सारा जीवन प्रसुमय हो
भगवान्के प्रेमका रास्ता तो जगत्के मनमें मूर्खका
परंतु भगवान्के बालककी दृष्टिमें बड़ी बुद्धिमानकी

भगवान्को समर्पित कर दें तथा उसके समग्र हो जानेपर उन्हें इसके लिये हार्दिक धन्यवाद दें ।

अपनी भुटियों एवं कमजोरियों अथवा पापोंसे निरुत्साह न होकर भगवान्के अनन्त गुणोंपर भरोसा रखते हुए उनकी अहेतुकी कृपाके लिये हम पूर्ण श्रद्धाके साथ प्रार्थना करें ।

जब हम अपनी शब्दाओंके समय निरुपाय होकर भगवान्से उनके समाधानके लिये प्रार्थना करते हैं, तब वे दयालु हमें सदा प्रकाश प्रदान करते हैं ।

भगवान्की शरणमें जानेकी सर्वोत्तम प्रक्रिया तो यही है कि लोगोंकी प्रसन्नताका विचार न करके हम अपने नियम-प्रतिके कार्योंको जहाँतक हो सके, एकमात्र भगवत्प्रीत्यर्थ ही करें ।

हमें चाहिये कि निश्चितरूपसे हार्दिक प्रसन्नताके साथ अपना सारा विश्वास भगवान्में स्थापित कर दें और उन्हींके पदारविन्दोंमें पूर्णरूपेण आत्मसमर्पण भी करें । ऐसी दृढ़ निश्ठा बनाये रखना चाहिये कि भगवान् कभी किसी कालमें भी हमें धोखा नहीं दे सकते ।

भगवत्प्रीत्यर्थ छोटे-से-छोटा कार्य करते हुए हमें कभी उकताना नहीं चाहिये । भगवान् कार्यकी महत्ताकी ओर नहीं देखते; वे देखते हैं एकमात्र हमारी भावनाको, जिससे प्रेरित होकर हम कार्य करते हैं । ऐसा प्रायः होता है कि आरम्भमें हम प्रयत्न करते हुए भी कभी-कभी अशक्य हो जाते हैं; इसपर न तो आश्चर्य प्रकट करना चाहिये और न निराशा ही । प्रयत्नको अविरतरूपसे जारी रखनेपर अन्तमें हमें एक ऐसी सुन्दर स्थिति प्राप्त होगी, जो हमसे बिना हमारी किसी सावधानीके ऐसे कार्य कराती रहेगी जिनसे हमें अत्यन्त प्रसन्नता प्राप्त होगी ।

श्रद्धा, विश्वास तथा दया—ये धर्मकी सरल रूप विपुटी हैं; इसके सेवनसे हमारा जीवन भगवत्संकल्पमय हो जाता है और इसके अतिरिक्त जो कुछ बच रहता है, उसका कोई महत्त्व नहीं । हाँ, उसको हम श्रद्धा एवं दयासे अभिभूत कर अपने लक्ष्यकी प्राप्तिमें प्रयुक्त कर सकते हैं ।

श्रद्धाके सामने सब कुछ सम्भव है; विश्वास कठिनकी सुगम बनाता है और प्रेम तो उसे सुगमतर बना देता है । और जो इन तीनों सद्गुणोंका दृढ़तापूर्वक अभ्यास करता है उनके लिये तो करना ही क्या, समस्त मार्ग कण्टकहीन होकर उसका स्वागत करना है ।

भगवच्छरणकी प्राप्तिकी भिन्न-भिन्न प्रकारकी प्रक्रियाओंको मैंने बहुत-सी पुस्तकोंमें पढ़ा और आध्यात्मिक जीवन बनानेके लिये विविध प्रकारके साधनोंका अध्ययन भी किया । परंतु मुझे ऐसा लगा कि जिस बातकी खोजमें मैं हूँ यदि पुस्तकोंमें लिखे हुए सब साधनोंके अनुसार चले तो वे मेरा मार्ग सुगम बनानेकी अपेक्षा और भी जटिल बना देंगे । मेरी लालसा एकमात्र सब प्रकारसे भगवान्का ही हो जानेमें थी । अन्तमें मैंने निश्चय किया कि पूर्ण (भगवान्) की प्राप्तिके लिये मैं सम्पूर्ण लौकिक वस्तुओंका त्याग कर दूँ । और पापमोचन भगवान्में पूर्णरूपेण आत्मसमर्पण कर मैंने उनके प्रेमके लिये ही उनके सिवा अन्य सब वस्तुओंका परित्याग कर दिया । तभी मैं इस प्रकार रहने लगा मानो मेरे और भगवान्के सिवा संसारमें दूसरा कोई है ही नहीं । कभी मैं अपनेकी भगवान्के सम्मुख ऐसा समझता, जैसे न्यायाधीशके चरणोंपर गिरा हुआ कोई अपराधी ! और कभी अपने पिता, अपने परमात्माके रूपमें अपने हृदयमें उनका साक्षात्कार करता । अधिकतर यथा-सम्भव भगवान्को मैं अपने सम्मुख समझकर पूजा-अर्चा करता । जब-जब मेरा मन इधर-उधर भटकता, उसी-उसी क्षण मैं उसे खींचकर भगवान्में लगा देता । इस प्रक्रियामें मुझे पर्याप्त संतापका अनुभव हुआ । तथापि कठिनाइयोंके उपस्थित होनेपर और मनके बलात् विचलित हो जानेपर भी मैं बिना किसी घबरहट या अशान्तिके तत्परताके साथ अपने अभ्यासमें लगा रहता । उपासनाके निर्धारित समयमें जैसे मैं भगवान्में संलग्न रहता, उसी प्रकार मैंने सारे दिन रहनेका अपना नियम बना लिया । सब समय, प्रतिफल, प्रतिश्रुति, यहाँतक कि कार्यमें अति व्यस्त रहनेपर भी मैं अपने मनको भगवद्विस्मरण करनेवाले समस्त विचारोंसे बचाता रहता ।

भगवान्के प्रति मैंने सब प्रकारके अपराध किये हैं, मेरा जीवन दुर्गुण और भ्रष्टाचारकी मूर्ति ही है; ऐसा मानकर मैं अपने-आपको सबसे अधिक दोषहीन समझता हूँ । अपने अपराधोंके पश्चात्तापसे अभिभूत होकर मैं भगवान्के सम्मुख इनको स्वीकारकर क्षमा माँगता हूँ और अपने-आपको उनके हाथोंमें सौंप देता हूँ; वे जेगा पाईं, मेरे साथ व्यवहार करें । परंतु दण्ड देना तो दूर रहा, भगवान् मेरे अपराधोंकी ओर दृष्ट्येवक्त नहीं, बुरा दमागे गराबोर होकर वे मुझे आलिप्तन करते हैं । अपने गण गण गिराते हैं और अपने करकमलोंगे मुझे परोखे हैं, यहाँतक कि अपने मण्डराद्री

चायी मुझे सौंप देते हैं। हजारों प्रज्ञालेखों ने मेरे साथ बात-चीत तथा कीड़ाई करने हैं और पूर्णरूपसे मुझे अपना कृग-पात्र बना लेते हैं। इस प्रकार भयमय गमयन में अपने-आपको भगवान्‌की पवित्र मंत्रिधर्मों अनुभव करता रहता हूँ।

कदाचित् हम यह समझ पाते कि भगवान्‌की कृपा एवं मशयनायी हमें जितनी अधिक आवश्यकता है तो हम कभी एक क्षणके लिये भी भगवदिस्मरण न कर सकते। आप मेरी बात मानिये और इसी क्षण पवित्र एवं हृद निश्चय कीजिये कि अबसे जान-बूझकर भगवान्‌को कभी नहीं भुला-येंगे और जीवनके दोष दिन परम पावन भगवत्-सान्निध्यमें ही व्यतीत करेंगे। यदि भगवान्‌की यह इच्छा हो कि उनके प्रेमके लिये आप अन्य शय सुखों एवं आश्वासनोंसे वञ्चित किये जायें तो आशा है, आप इसका भी सहर्ष अनुमोदन करेंगे।

भगवान्‌में हमारी अनन्य श्रद्धा हो, इसके लिये आवश्यक है कि हम अन्य सब प्रकारकी चिन्ताओंको तिलाञ्जलि दे दें। बाहरी विशेष विधि-विधानोंको, जिनमें मनुष्य प्रायः विवेकशून्य होकर प्रवृत्त होते हैं और जो चाहते देखनेमें कितने ही अच्छे क्यों न हों, नमस्कार कर लें। क्योंकि आखिर ये बाहरी साधन ध्येयको प्राप्तिके लिये ही तो किये जाते हैं, और जब भगवत्-सान्निध्यके अनुभवमें हम स्वयं भगवान्‌की ही प्राप्त कर लेते हैं जो हमारे ध्येय है, तो फिर इन साधनोंका आश्रय ग्रहण करनेकी हमें क्या आवश्यकता रह जाती है। अपने हृदयके अनेक भावोंद्वारा कभी भगवान्‌की स्तुति, आराधना एवं आराधनाकी अभिलाषा करते हुए और कभी उन्हींकी आत्मसमर्पण तथा धन्यवाद देते हुए कृतज्ञतापूर्वक हम उन्हींकी मंत्रिधर्मों रहें और उन्हींमें रमण करें।

नितान्त निष्कपट एवं दीनभावसे हम अपने समस्त अपराधोंको भगवान्‌के सम्मुख स्वीकार कर लें और सदैव विनम्र बने रहें। प्रार्थना करते समय शब्दाढम्बर रचा जाय, ऐसा मैं आपको कदापि परामर्श नहीं दे सकता; क्योंकि प्रार्थनाके समय जब हम वाग्विलासकी कीड़ा में पँसकर लवे-चौड़े स्तुति-पाठ आलापने लगते हैं, तो हमारा मन बहुधा अवसर पाकर चुपकेसे माग निकलता है। प्रार्थनाके समय भगवान्‌के सम्मुख आग अपने-आपको ऐसा समझें कि मैं एक मूढ़ अथवा पशुपात्रसे अस्त्र भिन्न हूँ। अत्यन्त दीन-दीन अवस्थामें एक परम दयालु भगवान्‌के

हूँ। उस समय आपका एक ही काम है कि अपने मनको सब ओरसे बटोरकर एकमात्र परमपिता भगवान्‌की मंत्रिधर्मों अनुभवमें लगा दें। फिर भी यदि कभी आपका मन पूर्वाभ्यासके कारण भगवान्‌से हटकर इधर-उधर भटकने लगे तो इसके लिये आप विशेष चिन्तित न हों; क्योंकि खेद एवं विषाद मनको अधीन करनेमें सहायक होनेकी अपेक्षा उसे और भी विक्षिप्त बना देते हैं। बल्कि आत्मबलके द्वारा अपने मनको फिरसे शान्तिपूर्वक वापस लौटकर भगवान्‌में लगावें। इस प्रकार यदि आप लगातार हृदयपूर्वक अभ्यास करेंगे तो भगवान् निश्चय ही आपपर अनुग्रह करेंगे। प्रार्थनाश्रममें मनको मुगमतापूर्वक वशमें तथा शान्त रखनेका एक और भी उपाय है, वह यह कि अन्य सब समय हम सावधान रहें। देखते रहें कि मन कहीं विषमोंका चिन्तन तो नहीं कर रहा है। जब कभी वह भटके, आप उसे पुनःकारकर लौटावें और भगवत्सान्निध्यके अनुभवमें जोड़ दें। इस प्रकार बार-बारके अभ्याससे जब भगवच्चिन्तन उत्तरोत्तर बढ़ेगा, तब प्रार्थना-कालमें मनको शान्त रखनेमें आपको कुछ भी कठिनाई नहीं होगी और यदि कभी किसी समय वह विषयोंका चिन्तन करने भी लगेगा तो वहाँसे उसे हटानेमें आपको कोई परिश्रम नहीं होगा। क्योंकि भगवत्सान्निध्यकी अनुभूतिमें जो परम सुख मिलता है, उसका वह रसास्वादन कुछ तो कर ही चुका होगा।

आप दुःखों एवं क्लेशोंसे दूर जायें, इसके लिये मैं भगवान्‌से कदापि प्रार्थना नहीं करता। मैं तो उन दयामयसे यही हार्दिक प्रार्थना करता हूँ कि जितने समयतक वे आपको इन दुःखों एवं क्लेशोंमें रक्खें, आपको इन्हें सहन करनेकी शक्ति तथा धैर्यसे भी सम्पन्न बनावें। जिन भगवान्‌ने कृपाशय आपके लिये दुःखोंका विधान रचा है, आप उन्हें अपने संनिहित अनुभव कर सुखी हों। वे जब चाहेंगे, इन्हें दूर कर देंगे। सचमुच वे लोग मायशाली हैं, जो दुःखमें भी भगवान्‌को अपने पास समझते हैं। आपको भी इसी प्रकार भगवान्‌को अपने अत्यन्त समीप समझते हुए प्रसन्नतापूर्वक दुःख भोगनेका अभ्यास करना चाहिये और जितने कालतक वे आपको दुःस्वरूप विधानमें रक्खें, आप उनसे और मुक्त न हों।

सहन करनेका
तो न समझ
क्योंकि वे

देहाभिमानी होनेके कारण जट देहके सुग-दुःखमें प्रगल्भ और विपण्ण होते रहते हैं। रोग एवं बन्धनोंके वे भगवान्की ओरसे आया हुआ मङ्गलविधान न मानकर शरीरके कष्टसे दुखी हो नाना प्रकारकी यन्त्रणाओंको बाध्य होकर रो रोकर भोगते हैं; परंतु जो लोग रोगसे भगवान्का कृपाप्रसाद मानते हैं और समझते हैं कि यह सब तो हमारे अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये ही प्रभुका रचा हुआ अनूठा दंग है, वे भयानक रोगमें भी प्रायः अत्यन्त सुख एवं आश्चस्तता अनुभव करते हैं।

कितना अच्छा होता यदि आप विश्वास कर सकते कि भगवान् किसी-न-किसी रूपमें हम सबके सदैव गंनिकट रहते हैं; स्वस्थ अवस्थाकी अपेक्षा रोगमें तो और भी विशेषरूपमें वे हमारे पास उपस्थित रहते हैं। भगवान्के अतिरिक्त आप किसी दूसरे चिकित्सकपर भरोसा न करें; क्योंकि मैं समझता हूँ, आपके रोगका इलाज उन्होंने अपने ही हाथमें ले रक्खा है। भगवान्में पूर्ण विश्वास कीजिये और देखिये कि इससे आपके स्वास्थ्यपर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। भगवान्को छोड़कर केवल औषध आदिमें विश्वास रखनेसे तो सुधारकी अपेक्षा हानि ही होती है।

दूसरे, रोगको दूर करनेके जितने भी उपाय आप करते हैं, उन सबकी सफलता भी तो भगवान्की इच्छापर निर्भर करती है। भगवान् स्वयं ही जब हमारे लिये दुःखका विधान रचते हैं तो फिर भार! उनकी छोड़कर उसे दूर करनेकी और किसकी सामर्थ्य है। सचमुच हमारे अन्तःकरणके मलको दूर करनेके लिये ही भगवान् हमें शारीरिक रोग प्रदान करते हैं। शरीर और अन्तःकरणके रोगोंका नाश

करनेवाले एकमात्र भगवान्की देवकी शरण प्रदान सुग-शान्ति लाभ करना चाहिये।

भगवान् आपको तैसी भी गतिमें रखें, जहाँ आपको गंनुष्ट रहना चाहिये। आप मुझे चारों दिशाओं में अधिक सुखी समझें, पर मैं आपकी इस कृपाप्रसादसे हर्षित ही करता हूँ। क्योंकि, दुःखके समय भगवान्के दर्शन विशेषरूपमें होते हैं। भार! भगवान् साथ ही तो मारी-मारी दुःख—बन्धनों भी भोगते हुए जो आनन्द प्राप्त होता है, उसके सामने स्वर्गका सुख कुछ भी महत्व नहीं रखता और भगवान्के पिना मदान्ते-महान् सुख भी नारकीय यन्त्रणा ही देनेवाला होता है। भगवान्के लिये जो कुछ भी दुःख भोगना पड़े, उसमें एक विलक्षण सुखानुभूति होती है।

धर्मारा हमस्त जीवन-व्यारार भगवत्प्राप्तिके लिये ही होना चाहिये। भगवान्में जितना-जितना हम प्रवेश करते हैं, उतना ही अधिक उनकी जाननेकी उत्सुकता बढ़ती है। अपने प्रेमास्पदके परिचयके अनुगतसे ही उसके प्रति हमारा प्रेम होता है। जितना अधिक हमें उसकी महिमाका ज्ञान होता है उतनी ही महान् एवं गम्भीर हमारी भक्ति उसके प्रति बढ़ती है। सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापक भगवान्की असीम महिमाका जिस-किसीको भी अनुभव हो जाता है, वह स्वर्गकी आधि-व्याधि और विपमताको सहजमें ही उल्लङ्घन कर जाता है। सुख और दुःख दोनोंमें उसकी समान स्थिति हो जाती है; क्योंकि भगवान् और उनकी कृपाके अतिरिक्त उसके अनुभवमें कोई दूसरी वस्तु आती ही नहीं। परी भगवत्प्रेमकी महिमा है।

संत दा-मोलेनस पिगल

[जन्म सन् १६४० ई०]

(प्रेषक—वैद्य श्रीनरसीन राणपुरी)

जिस स्थितिमें संकल्प-विकल्प नहीं होता, वह भगवान्को प्राप्ता करनेकी सुयोग्य स्थिति है।

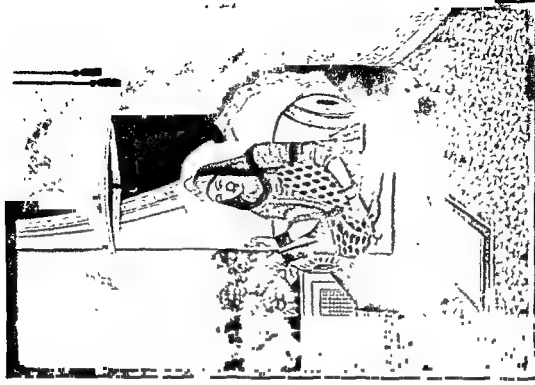
अन्तःकरणकी शान्तिका रास्ता यह है कि सब बातोंमें भगवान्की इच्छाके अनुसार चले।

अपनी इच्छाकी चञ्चलता अपने विशेषका एक विशेष कारण है। हम भगवान्की इच्छाके अधीन नहीं रहते हैं

और इसी कारण हमको बहुत दुःख और विशेष घेरे रहते हैं।

अपने हृदयमें स्थित भगवान्की गद्दीको स्वच्छ रखनेके लिये तुमको पुरुषार्थी होना चाहिये, जिससे वह सम्राट् बर्हा आराम कर सके।

बाणी बंद करके नम्र शरणागत भावसे ही भगवान्के पास जाना हो सकता है। महापुरुष, उनका मत तथा

माता श्रीजानकीजी

महाराज धीरामचन्द्रजी

उनका जीवन साधकके लिये दर्शन होता है, भूमिका होती है, रास्ता होता है। यह द्वार होता है, जिससे वे नित्य जीवनके क्षेत्रमें प्रविष्ट हो सकते हैं।

जो लोक-कल्याणके लिये जन्म लेता है, जो दुःख भोगता है, यह महात्मा मोक्षका मार्ग बता देता है। शरणार्थिकके रूपमें पिताया गया सामान्य जीवन भी जीवके अपने किये हुए तन्वी अपेक्षा अधिक मूल्यवान् होता है। भगवान्की सेवा करना हो तो दूसरोंका भला करो और दुःख सहन करो। जो मनुष्य विषय-मग्न और संतोषके रास्ते पूर्ण होना चाहता है, वह अनेकों धोखा देता है। अनेक बाहर जाकर मदद मत खोजो, अत्यन्त कल्याण तो मौनमें, दुःखमें धान्तिसे धीरे रखनेमें रहता है।

होये बिना और दुःखके बिना भगवान्को कौन पा सकता है? देवके भुक्तकी अपेक्षा भगवान्का दिया हुआ दुःख अधिक श्रेष्ठ है। अच्छा लाम सुगम नहीं है, बल्कि धान्तिमें भोगे जानेवाले दुःखमें है।

धान्ति खोजने दुःखनको अंदर आनेका रास्ता मिलता है। जो जीव भगवान्को पानेके लिये बहुत रोता है उसको सदाके लिये बहुत मिलता है।

गन्धे विरही मनुष्यका स्वभाव ऐसा होता है कि वह विषय मुक्तका आनंद करता है।

आनन्द और अन्तरवी धान्ति प्रमुख जीवनका पक्ष है, परन्तु जो जीव अपने हृदयके अंदर भगवान्की शरणार्थिता नहीं लेता, उसको यह नहीं मिलता।

संत जॉन जोसफ

(इटलीके स.न. अन्त—ईसी सन् १६५४। विनियम जन्म—जेसुइट। मृत्युका वर्ष—१६९०। शरणार्थिता—५ स.न. १७१४)

जो प्राणी ईश्वरमुक्त होता है, वह कभी पार नहीं कर सकता। सदा गिराव रहता है और आगे चलकर एक महात्मा मत हो जाता है।

हमे सदा ईश्वरपर भरोसा करना चाहिये, ऐसा करनेसे निरामंद हम बहुत बड़ी सान्त्वना मिलेंगे।

ईश्वर हमारा मित्र ही रहता है, हमसे हमें करीब है और

गया संत बड़ी चाहता है कि अपने विषयमें लोग कुछ भी नजानें, और भगवान् जो देता है उसमें संतोष मानता है।

सच्चा दीन मनुष्य अपने हृदयमें आराम लेता है और शान्त रहता है। दुःख, विषम और मृत्यु भी उसके आनन्दके स्थान हैं।

सच्चा दीन मनुष्य जगत्में जो कुछ मान मिलता है, उसको चिन्ता करता है। अनेकों भी चिन्ता करता है।

सच्चा दीन मनुष्य बहुत देखता है तो भी किसीके विषयमें अपना निर्णय नहीं देता। वह मानता है कि मैं स्वयं ही गराव हूँ। सच्चा दीन मनुष्य, जो अनेकों दुःख देता है, उसको अच्छा बतलाता है। इस प्रकारके अच्छे हेतुवाले मनुष्यके ऊपर कौन क्रोध करेगा!

सुदिमान् आदमी करते हैं अधिक और सोचते हैं कम।

दिव्यज्ञानसे दीनता आती है, विद्वाने अभिमान बढ़ता है। सुदिमान् और गनी कहलानेकी अपेक्षा मूर्ख कहलानेमें अधिक मान है। सुदिमान् और गरीब आध्यात्मिक मनुष्य आवश्यकताके बिना नहीं सोचता। जल्दी कामके बिना किसीको जराब नहीं देता और संतोष मानकर रहता है।

जगत्की वस्तुओंके अंदर होना उस सुदिमान् और गरीबान् मनुष्यकी नजरके समान लगता है।

है भगवान्! हमें कितने कम जीर हैं ओ बाहरकी वस्तुओंके प्रति अच्छे, बड़े और हौंस हैं तथा पूर्ण अन्तर्मुख होकर रहते हैं।

सबकी समान करने मत करना करने है। संसार नष्ट करना चाहिये, ईश्वरपर विश्वास करना चाहिये, व हमारी समान आवश्यकताएँ पूरी कर देते हैं।

हम ईश्वरसे दूरे करने देने की ही हमारी समान है। ईश्वर हमने दूरे करने चाहते हैं। हममें हमें ईश्वर ही दूरे करना चाहिये, ईश्वरके दूरे हम दूर रहलाने चाहिये। वह हमारी समान—कम है जो ईश्वरसे दूरे करना है।

हे; वे उरमुक्त प्रथमे विन्यस्त होनेपर आरके भीतर प्रकाशका प्रमाण करते रहेंगे तथा आर भी हीरेकी ही तरह चमकेंगे ।

मगध यस्तु चेतनतामे परिव्याप्त है; हमें मत्यमे भिन्ना प्रकाशमे अन्धकारको प्रथक करनेकी शिक्षा लेनी है ।

श्रीजेम्स एलन

जोतर आशान्ना, दुःख, चिन्ता, भय, कष्ट, शोक और निरुत्साह होता है यहीन विभागका अभाव भी होता है । ये मानसिक परिस्थितियाँ आत्मिक प्रवृत्त फल हैं और इनका आधार बुराईयोंकी शक्ति और प्रधानताके गहन विभागपर है । इन कारण ये नादिव्यताके वास्तविक स्वरूप हैं और बराबर इन्हीं निरोधामक आत्म-विनाशक मानसिक अपस्थाओंके अनुसार ही रहना और उनका कारण बनना गयी नादिव्यता है ।

कोई कठिनार्थ, चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों न हो, ऐसी नहीं, जो शान्ति और शक्तिके साथ चित्त एकाम करनेपर जीती न जा सकती हो; और कोई न्यायानुमोदित उद्देश्य ऐसा नहीं, जो अपनी आध्यात्मिक शक्तियोंके विवेकपूर्ण प्रयोग और संचालनसे तुरंत प्राप्त न किया जा सके ।

जिन बड़े अधिकारों और उच्च स्थानोंको महान् पुरुषोंने प्राप्तकर उनका उपभोग किया था, वे केवल छल्लों मारकर एकाएक नहीं पहुँचे थे, बल्कि वे केवल रात्रिमें, जिस वक्त उनके साथी सोते थे, बराबर जागकर पूर्ण उन्नतिके लिये परिश्रम किया करते थे ।

इच्छा ही नरक है और उठीमें सारी पीड़ाएँ केन्द्रस्थ हैं । इच्छाओंको छोड़ना स्वर्ग प्राप्त करना है, जहाँपर सब प्रकारके सुख यात्रीकी प्रतीक्षा करते हैं ।

जिस समय आप अपने स्वार्थको छोड़कर त्यागपर उद्यत हो जायेंगे, उठी समय स्थायी सुख आपको प्राप्त होने लगेगा ।

दुसरोंके प्रेममें जिस हृदयने अपनेको सुला दिया है, उसको केवल सर्वोत्तम परमानन्दका ही सुख प्राप्त नहीं है, बल्कि अब वह अमरत्वमें प्रवेश कर गया; क्योंकि परमेश्वरका अनुभव अब उसे प्राप्त हो गया ।

नर-नारी अन्ये बनकर इधर-उधर सुलकी खोजमें

ये हम बातको नहीं मान लेते कि सुख उनके अंदर ही है, उनके चारों ओर विश्वमें मरा पड़ा है और अपनी स्वार्थमयी खोजसे वे अपनेको सुलसे अलग हटाते चले जा रहे हैं ।

त्यागके बिना न तो कोई उन्नति हो सकती है और न किसी उद्देश्यकी पूर्ति । सांसारिक सफलता यहीवत प्राप्त हो सकेगी, जहाँतक कि मनुष्य अपने पार्श्वविक विचारोंका हनन कर लेगा, अपने मस्तिष्कको अपनी आयोजनापर स्थिर रखेगा और स्वावलम्बी होते हुए अपने मतपर हट्ट रहेगा । अपने विचारोंको वह जितना ही ऊँचा उठा लेगा, उतना ही वह सच्चा धर्मात्मा और सादृशी बन जायगा, उतनी ही उसे स्थायी सफलता भी मिलेगी और वह सुखका भागी होगा ।

जितनी भी सफलताएँ हैं, चाहे वे व्यापारमें हों या मानसिक या आध्यात्मिक, वे सब विचारोंको ठीक मार्गपर लगानेसे ही मिलती हैं । सबके लिये एक ही नियम है, एक ही विधि है, अन्तर केवल उद्देश्यमें है ।

आत्मसंयम बनने भी मूल्यवान् है । शान्तिये मनुष्यका स्थायी कल्याण होता है ।

एक विद्वान्का कथन है कि मनुष्यके लिये सत्य वैसी ही अमूल्य वस्तु है जैसे कि लोके लिये शील । जिस मनुष्यमें सत्य नहीं है उसे मनुष्य कहलानेका कोई अधिकार नहीं है और वह पशुओंसे भी गया-बीता है । अतएव हमें सत्य बोलना चाहिये । हम चाहे कहीं हों और किसी दशामें हों, सत्यका कभी परित्याग न करें ।

मनुष्य जबतक मनसा, वाचा और कर्मणा झूठ बोलना नहीं छोड़ देता, जबतक उसे हम भयानक पापका दुष्परिणाम भलीभाँति अवगत नहीं हो जाता, जबतक वह सच्चा ईमानदार नहीं बन सकता । जिस प्रकार पागल मनुष्य आवमानसे सूर्यको पकड़कर नहीं ला सकता, उठी प्रकार बेईमान ईमानदारको नकसान नहीं पहुँचा सकता । जहाँतक यदि

नैतिक बेईमानको ही पनि पहुँचायेगा और ईमानदार नाक जायगा ।

अगनी बुद्धि और अने नैतिक बलको फायम रखकर और सरलतासे जीवन बिताकर मनुष्य बड़ा हो सकता है । उमकी किमी अमली वस्तुकी हानि नहीं होती । वह केवल (नावटीरनको) निकालकर फेंक देता है जिनसे उमका चरित्र-मपी असली मोना चमकता रहता है । जहाँ सच्चाई है वहीं गङ्गातिक सरलता होती है ।

पक्षपातहीन मनुष्य बुद्धिमान होता है । उसकी बुद्धि उसकी सहायक होती है ; उमके काम उमकी रक्षा करते हैं । बुद्धिके द्वारा वह मुमार्गमें चलकर मुक्ती होता है ।

पक्षपातहीनताका स्वम्भ इस प्रकार बड़ा बजनी और मजबूत होता है और उन्नतिके मन्दिरको सुरोभित करता हुआ वह उमके भारको सँभाले रहता है ।

महानुभूति ऐसी सार्वभौमिक भाषा है जिनके जानवर भी समझ लेते हैं और उनका क्रम करते हैं । चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य, दुःख समीको उठाना पड़ता है, इसलिये महानुभूतिका अनुभव सभी प्राणी करते हैं ।

स्वार्थी मनुष्य दूसरोंकी हानि पहुँचाकर अपना मल्ल करते हैं, विंनु महानुभूति करनेवाला अपने स्वार्थका त्याग करके दूसरोंको लाभ पहुँचाता है । स्वार्थका त्याग करनेसे कोई वास्तविक हानि नहीं होती; क्योंकि स्वार्थीका आनन्द सोड़े समयके लिये होता है, विंनु महानुभूति करनेवालेकी अच्छी कृति चिरस्थायी होती है ।

मामूली काममें भी महानुभूतिसे बड़ा काम निकलता है; क्योंकि लोग उस पुरुषकी ओर हमेषा दृष्टते हैं जिसका स्वभाव बौमल और दयालु होता है तथा उस पुरुषकी ओर-से बिल्के रहते हैं जो निर्दय और बटोर होता है । महानुभूति करनेवाला साधारण बुद्धिका भी मनुष्य महानुभूति न करनेवाले बुद्धिमान पुरुषसे हर जगह बाजी मार ले जाता है ।

स्वाकम्भन और स्वार्थिनमनमें अन्तर है । परला बहुत ही उँचा गुण है और दूसरा निम्नकोटिका अवगुण । स्वाकम्भनमें कोई गुच्छ कीज नहीं हो सकती और स्वार्थिनमनमें कोई बड़ी कीज नहीं हो सकती ।

जीवनका कोई भय ऐसा नहीं जिनके स्वकम्भनके

आधारपर मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता । अन्धकार, धार्मिक, उपदेशक, व्यवसायक, प्रवचक और ओवरगियर (जिनके पास बहुत-से आदमी रहते हैं) को तो अवश्य ही स्वावलम्बी होना चाहिये ।

स्वावलम्बमें चार महान् गुण हैं—

(१) निश्चय, (२) दृढ़ता, (३) गौरव, (४) स्वतन्त्रता ।

मनुष्यको अपने और अपने समाजके हितके लिये परिश्रम करना चाहिये । जबतक वह लँगड़ा न हो जाय, जबतक वह अरादिज न हो जाय, तबतक उसे दूसरोंके सहारे नहीं रहना चाहिये । यदि सहारे रहना स्वतन्त्रता है तो उसे निकट दर्जेकी गुलामी समझना चाहिये । जो दूसरोंके सहारे रहेगा उसका लोग समय आनेपर खुदे आम आमान करेंगे ।

× × ×

अधिक गाना भी स्वास्थ्यके लिये बुरा है और कम गाना भी बुरा है । गाने पीनेमें मनुष्यको समी होना चाहिये । जो मनुष्य संयमी नहीं होते, वे ही मरिच आदिका सेवन करने लगते हैं और शिरस्य वापनामें निम हो जाते हैं । इन सब ऐशोंके समी मनुष्य बच रहते हैं । वे उतना ही भोजन करते हैं जितना वे पचा सकते हैं और जो स्वास्थ्यके लिये लाभदायक होता है । शरीर और स्वास्थ्यके लिये बहुत गादे और हल्के भोजनकी जरूरत है । हम साधारणता यह कह सकते हैं कि गादका दूध बहुत ही दुग्घा, गाद, मरिच और स्वास्थ्यप्रद है । वरमायः वाइडले मेडर इतनाक गलीके लिये उपयोगी है । हमका सेवन मनुष्य प्रादेक भोजनमें कर सकता है ।

आरका काही बल बीषाधिक कारण नष्ट होता है । शरीरको मल्य कर देनेके लिये जो लो बटका कोई कीज नहीं । कोपी मनुष्य दिन-रात अपनेको जलाना गाना है । बिन्ता भी मनुष्यके शरीरके लिये विपत्तिकारक है । विन्ताकी उमका चित्रले ही बनी है । ईर्ष्या, ईश, मित्रता, गुणा सब शरीरको दुःखनेकरी हैं । इनसे मल और शरीर दोनों ही अन्नति होती है । सर्वोके सम्यक् काम कांके मनुष्य इनसे नहीं बचना, विन्ता और कांके अन्धका विन्ता कांके बटने बट जाना है । हमने देखा है कि कभी-कभी मनुष्य बीषके अन्धसे अन्ध निर नष्ट हो जाते हैं और लो बट जाना बटकर बट लेते हैं ।

निर हो बट जाना, निर हो बट जाना, दूसरोंके

श्री एच० पी० ज्ञेवास्तकी

[जन्म सन् १८०१, मृत्यु १८९१ ई०, विद्यासोफी मन्त्री प्रवर्तित, रूसीमहिला ।]

(प्रेक्षक—भीमदत्तनिहारीजी)

शुद्ध जीवन, उन्मुक्त मन, पवित्र हृदय, उन्मुक्त बुद्धि, आवरणरहित आध्यात्मिक दृष्टि, सबके प्रति भ्रातृ-प्रेम, सहाय और शिक्षा लेने-देनेकी तत्परता, अपने प्रति किये गये अन्यायोंका वीरतापूर्वक सहन, सिद्धान्तोंकी निर्भीक धोरणा, अन्य लोगों-

पर अन्यायपूर्वक आरोप होनेपर उनका दृढतापूर्वक सतर्क तथा ब्रह्मविद्याप्रदर्शित मानव-उन्नति एवं पूर्णताके आदर्शोंपर निरन्तर दृष्टि—ये ही स्वर्ण-मोगान हैं, जिनके द्वारा जितना ब्रह्मज्ञान-मन्दिरतक पहुँच सकता है ।

डाक्टर एनी वेसेंट

(विद्यासोफीकी प्रधान प्रचारिका, जन्म न्यायर्जेन्डमें सन् १८४७, मृत्यु १९१३ ई०)

उन्नतिके मार्गपर चलनेवाले पुरुषका ज्ञान ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है, त्यों-ही-त्यों उसका यह विश्वास दृढ़ होता जाता है कि संसारकी समस्त क्रियाएँ पूर्ण नीतिसे तथा न्याय-पूर्वक होती हैं । उन्नति करके जब पुरुष ऊर्ध्व लोकोंमें जाकर तथा वहाँकी छीलाकी दृष्टिगोचर कर—उस ज्ञानको ज्ञात अवस्थाकी उपाधिमें लाने लगता है, तब यह निश्चय अधिक होता जाता है और इससे आनन्द भी अधिक बढ़ता है कि सत्य-नीतिका व्यवहार इस प्रकार होता है कि उसमें कभी भूल-चूक नहीं होती और उसके अधिकारी ऐसी निर्भ्रान्त अन्तर्दृष्टि और सुनिश्चित शक्तिके काम करते हैं कि उसमें किसी प्रकारका दोष नहीं आता है ।

जो मनुष्य प्राप्त अवसरका यथाशक्ति पूर्णरूपसे प्रयोपकारमें सदुपयोग करता है, उसे इसके फलस्वरूप आगामी जन्ममें प्रयोपकार करनेका विशेष समागम—योग मिलता है । जो मनुष्य इस जीवनमें अपने संसर्गमें आनेवाले प्रत्येक मनुष्यकी सहायता करता है, उसे आगामी जन्ममें ऐसे सम्बन्धोंमें देह मिलता है, जिनमें प्रयोपकार और सेवा करनेका पर्याप्त समय सुलभ रहता है ।

केवल हमारे कर्म ही हमको रोकते हैं और हमारी इच्छाएँ ही हमें बाँधती हैं—एक बार भी इस सत्यका अनुभव हो जानेसे मुक्तिका द्वार सुलभ हो जाता है । प्रकृति उस मनुष्यको बन्धनमें नहीं रख सकती है, जिनने ज्ञानद्वारा बल (शक्ति) प्राप्त कर लिया है और इन दोनों (ज्ञान और शक्ति) को ईश्वरार्पण कार्योंमें सदुपयोग है ।

हिंदू-शास्त्रोंके अनुसार मनुष्य अपने विचारोंद्वारा ही बना है । मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है अतएव हमें नित्य उस अनन्तका चिन्तन करना चाहिये । इसीलके एक शानी राजाने बुरे मनुष्योंके सहायसे बचनेके लिये तावधान करते हुए कहा है—‘जैसा मनुष्य अपने हृदयमें सोचता है वैसा ही वह है ।’ भगवान् बुद्धने भी कहा है कि ‘जो कुछ हम हैं अपने विचारोंद्वारा ही बने हैं ।’ विचार कार्यको जन्म देता है अपात् कार्य विचारद्वारा ही पैदा होते हैं; हम जैसे विचार करते हैं, वही रूप हमारा स्वभाव धारण कर लेता है । आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि शरीर विचारका अनुगमन करता है ।

विचारोंमें जब ऐसी प्रबल शक्ति है तब स्वभावतः यह जानना हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि इन विचारोंसे अधिक-से-अधिक लाभ उठानेके लिये इनका प्रयोग हम कैसे करें । ध्यान या मननद्वारा हम इस विचार-शक्तिका अच्छे-से-अच्छा प्रयोग कर सकते हैं । इसका सबसे सरल मार्ग निम्नलिखित है । सभी लोग स्वयं प्रयास करके इसकी उपयोगिताकी परीक्षा कर सकते हैं ।

अपने स्वभावका निरीक्षण करके उसका कोई अवगुण या दोष ढूँढ़ लो । अब देखो कि इस अवगुणका विपरीत गुण क्या है ? मान लो कि तुम बड़े चिढ़विदे स्वभावके हो; अब इसके विपरीत गुण धैर्यको ढो लो और नियमितरूपसे नित्य प्रातःकाल सांघारिक कार्योंमें प्रवृत्त होनेके पूर्व ही चार-पाँच मिनटतक शान्त भावसे बैठो तथा ‘धैर्य’ पर विचार करो । इसके गुण तथा इसकी सुन्दरताका अपने मनमें स्मन

करो। चिढ़नेका अवसर आनेपर किस प्रकार धैर्यका प्रयोग करोगे, इसकी कल्पना करो। आज उसके एक पहचान, कल किसी दूसरे पहचान पर ध्यान करो। मन जब इधर-उधर भागे तब उसे हट अपने विषयपर लगाओ। ध्यानमें ही तुम अपनेको पूर्ण धैर्यवान् तथा धैर्यके एक आदर्शके रूपमें देखो तथा हम संकल्पके साथ इस ध्यानको समाप्त करो—यह धैर्य जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, इसीका मैं आज अनुभव करूँगा और आजके जीवनमें धैर्यका प्रदर्शन पूर्णरूपेण करूँगा।

कदाचित् कुछ दिनोंतक कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर न होगा तथा चिड़चिड़ापन अभी भी तुम अनुभव करोगे और उसे प्रकट भी कर दोगे; किंतु नित्य प्रातःकाल अभ्यास करते जाओ। धीरे-धीरे ऐसा होगा कि जैसे ही चिड़चिड़ेपन की कोई बात तुम्हारे मुँहसे निकलेगी, वैसे ही तुम्हारे मनमें यह भाव भी पैदा होगा कि हमें धैर्यवान् होना चाहिये या। फिर भी अभ्यासमें लगे रहो। चिड़चिड़ेपनका भाव क्रमशः क्षीण होता जायगा और अन्तमें तुम देखोगे कि चिड़चिड़ापन तुम्हारे अंदरसे एकदम विद्युत् हो गया है तथा धैर्य तुम्हारा स्वाभाविक गुण बन गया है।

यह एक प्रयोग है जिसका कोई भी व्यक्ति अभ्यास करके इसकी सत्यताको अपने लिये सिद्ध कर सकता है। एक बार इसकी सत्यता प्रमाणित हो जानेपर वह ऐसे प्रयोग-द्वारा सभी गुणोंको अपना सकता है और इस प्रकार विचारोंकी शक्तिका सदुपयोग कर अपना स्वभाव आदर्श बना सकता है। विचारोंका दुरुप उपयोग हम दूनरीतक अच्छे विचारोंको भेजकर कर सकते हैं। किसी दुखी व्यक्ति-को धैर्यका विचार भेजकर हम उसकी सहायता कर सकते हैं। एक मित्र जो सत्यके अन्वेषणमें है, उसके पास जो कुछ सत्यता हम जानते हैं, उसे स्वच्छ और निश्चित विचारोंद्वारा भेजकर हम उसकी सहायता कर सकते हैं। मानसिक वायु-

मण्डलमें हम ऐसे विचार भेज सकते हैं जो प्रदूषणशील स्वभाववालोंके उत्थानमें प्रेरणा दे सकते हैं, उनको पावन बना सकते हैं एवं उनके हृदयमें उत्साह उत्पन्न कर सकते हैं। जिन्हें हम प्रेम करते हैं, उनके पास मुख्य विचार भेजकर उनके लिये रक्षक तैयार कर सकते हैं। जिस प्रकार झरनेका भीड़ा पानी प्यालोंकी सहायता करता है, उसी प्रकार स्वयं और उत्कृष्ट विचार सतत आशीर्वाद और हितकामनाके रूपमें लोगोंको लाभान्वित करता रहता है।

इसके विपरीत विचारों भी हमें नहीं भूलना चाहिये। जिस प्रकार अच्छे विचारोंसे भलाई होती है, उसी प्रकार बुरे विचारोंसे तत्काल दुःख भी होती है। विचारोंसे चोट भी पहुँचायी जा सकती है तथा कष्ट-निवारण भी किया जा सकता है। दुःख भी हो सकता है सुख भी। बुरे विचार, जो वायु-मण्डलमें भेजे जाते हैं, दूनरीतक पहुँचकर उनके मस्तिष्कमें विष पैदा कर देते हैं। क्रोध और बदला लेनेवाले विचार हत्या करनेमें प्रोत्साहन एवं प्रेरणा दे सकते हैं। दूगर्तकी दुःख करनेवाले विचार किसीर हटा दोषारोपण करनेवाले की जिद्दको पैनी कर सकते हैं तथा उनके क्रोधमयी बागमें और तेजी ला देते हैं। दुष्ट विचारोंसे भरा हुआ मस्तिष्क, एक ऐसा चुम्बक बन जाता है, जो दूगर्तोंके वैश्व ही बुरे विचारोंको अपनी ओर आकर्षित करता रहता है और इसी तरह उस मौलिक सुखमें और भी परिहृष्ट होती जाती है। बुरा विचार करना दुःख करनेकी ओर प्रथम कदम है तथा एक कदमिन् कदमनाचा परिणाम दुःख ही होता है। 'मनुष्य जेना सोचता है वैसा वह बन जाता है' यह उक्ति अच्छे और बुरे दोनों तरहके कार्योंमें समभारमें लागू होती है। सभी मनुष्योंके अंदर एक ऐसी उदात्त प्रशस्ति रहती है जो दुःखसे दूर रहनेके लिये प्रेरणा देती रहती है; यह प्रशस्ति बुरे विचारोंमें रत रहनेसे नष्ट हो जाती है तथा मनुष्य स्वच्छन्दतासे दुःख करने लगता है।

संत सियारामजी

(कमलानंद ध्यान मन्दी, विश्व चित्तहट-बोता)

अग्ने नैरुते अग्नी क्षुत्ति करना दग्ध है, जब कोई दूधरा आरबी तारीफ करे, तब आर उग्रमें न पड़े। अग्नी कमजोरियोंका स्थल करे कि अग्नी तो यह बात कुछ भी नहीं है, बहुत-सी बली है, जो उनको नहीं माधुम।

बलि तारीफ करनेवाले यह देखें कि आर! मैं इस लीलाके स्वयं नहीं हूँ। अग्नी कमजोरियोंको मैं ही जलान हूँ।

बलान, जलान, दही जलान, पेशावर बनान, भोजन, बलान, भय बनान, निज भोजन, बलान देना बनान और

श्री एच० पी० व्लेवास्तकी

[जन्म सन् १८०१, मृत्यु १८९१ ई०, वियोसोकी फादी प्रचरित्र, स्वीडिश]

(प्रेरक—मीमरनविहारीजी)

शुद्ध जीवन, उन्मुक्त मन, पवित्र हृदय, उन्मुक्त बुद्धि, आवरणरहित आध्यात्मिक दृष्टि, मर्यादों के प्रति भ्रातृ-प्रेम, गन्धर्व और शिशुओं के देने-देने की तत्परता, अनेक प्रतिक्रियाएँ गये अन्यायों का धीरतापूर्वक सहन, सिद्धान्तों की निर्भीक घोषणा, अन्य लोगों-

पर अन्यायपूर्वक आरोप होने पर उनका हृदयपूर्वक नारा तथा ब्रह्मविद्याप्रदर्शित मानव-उन्नति एवं पूर्णता के निरन्तर दृष्टि—ये ही स्वर्ण-गोदान हैं, जिनके द्वारा ब्रह्मज्ञान-मन्दिर तक पहुँच सकता है।

डाक्टर एनी वेसेंट

(वियोसोकी की प्रधान प्रचारिका, जन्म न्यापेल्डमें सन् १८४७, मृत्यु १९३३ ई०)

उन्नतिके मार्ग पर चलनेवाले पुरुष का ज्ञान ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है, त्यों-हीन-ज्यों उसका यह विश्वास हट जाता जाता है कि संसार की समस्त क्रियाएँ पूर्ण नीति से तथा न्याय-पूर्वक होती हैं। उन्नति करके जब पुरुष ऊर्ध्व लोकों में जाकर तथा वहाँ की लीला को दृष्टिगोचर कर—उस ज्ञान को ज्ञान अथवा अविद्या की उपाधि में खाने लगता है, तब यह विश्वास अधिक होता जाता है और इससे आनन्द भी अधिक बढ़ता है कि सत्य-नीतिका व्यवहार इस प्रकार होता है कि उसमें कभी भूल-चूक नहीं होती और उसके अधिकारी ऐसी निर्भ्रान्त अन्तर्दृष्टि और सुनिश्चित शक्त से काम करते हैं कि उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं आता है।

जो मनुष्य प्राप्त अवसर का यथाशक्ति पूर्णरूप से प्रयोग करने में सक्षम होता है, उसे इसके फलस्वरूप आगामी जन्म में प्रयोग करने का विशेष समागम—योग मिलता है। जो मनुष्य इस जीवन में अपने संसर्ग में आनेवाले प्रत्येक मनुष्य की सहायता करता है, उसे आगामी जन्म में ऐसे सम्बन्धों में देह मिलता है, जिनमें प्रयोग और सेवा करने का पर्याप्त समय सुलभ रहता है।

केवल हमारे कर्म ही हमको रोकते हैं और हमारी इच्छाएँ ही हमें बाँधती हैं—एक बार भी इस सत्य का अनुभव हो जाने से मुक्तिका द्वार सुलभ हो जाता है। प्रकृति उस मनुष्य को बन्धन में नहीं रख सकती है, जिसने ज्ञान द्वारा बल (शक्ति) प्राप्त कर लिया है और इन दोनों (ज्ञान और शक्ति) को ईश्वरार्पण कार्यों में सक्षम करता है।

हिंदू-शास्त्रों के अनुसार मनुष्य अपने विचारों द्वारा ही बना है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है अतएव हमें नित्य उस अन्तर्गत चिन्तन करना चाहिये। इसाहलके एक शानी राजा ने मनुष्यों के व्यवहार से बचने के लिये व्यवधान करते हुए कहा है—‘जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह है।’ भगवान् बुद्ध ने भी कहा है कि ‘जो कुछ हम हैं अने विचारों द्वारा ही बने हैं।’ विचार कार्य को जन्म देता है अर्थात् कार्य विचार द्वारा ही पैदा होते हैं। हम जैसे विचार करते हैं, वही रूप हमारा स्वभाव धारण कर लेता है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि शरीर विचार का अनुगमन करता है।

विचारों में जब ऐसी प्रबल शक्ति है तब स्वभावतः यह जानना हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि इन विचारों से अधिक-से-अधिक लाभ उठाने के लिये इनका प्रयोग हम कैसे करें। ध्यान या मनन द्वारा हम इस विचार-शक्ति का अच्छे-से-अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। इसका सबसे सही मार्ग निम्नलिखित है। सभी लोग स्वयं प्रयास करके इसकी उपयोगिता की परीक्षा कर सकते हैं।

अपने स्वभाव का निरीक्षण करके उसका दोष ढूँढ़ लो। अब देखो कि इस दोष का विरोध कैसे है? मान लो कि तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो। इसके विपरीत गुण धैर्य को ले लो और प्रातःकाल साधारण कार्यों में प्रवृत्त मिनट तक शान्त भाव से बैठो तथा इसके गुण तथा इसकी सुन्दरता

बुद्धि-यत्न तथा धैर्य दीजिये कि मैं इस दुःखको गहरा जाऊँ । यह आपकी मेरे ऊपर बड़ी दयालुता होगी । जो पुरुष मन्चे दिलसे ईश्वरसे बारम्बार प्रार्थना करता है, प्रभु कभी-न-कभी उसकी प्रार्थनाको स्वीकार कर ही लेते हैं । जिनने प्राणधारी हैं, दुःख मरको होना है । जो ईश्वरविश्वासी धार्मिक तथा धैर्यवान् हैं, वे गहरा जाते हैं । जो अभीर हैं वे गेते रहते हैं ।

गीतामें भगवान् कहते हैं जो सुख-दुःख, मान-अमान, स्तुति-निन्दा, हानि-त्याग इत्यादि द्वन्द्वोंको गहराते हैं, वे ही मोक्षके अधिकारी होते हैं; क्योंकि ये सब जीवके भोग हैं, जो उनके प्रारब्ध-अनुसार होते हैं । इनसे भागना पार है । जो कुछ आ गया उसको धैर्यके साथ भुगत लेना ही धार्मिक पुरुषोंको उचित है ।

देह परे का दण्ड है सब आहू को हाथ ।

जानी मुझे जान भं मूरख मुझे रोय ॥

बड़े-बड़े साधु-महात्माओंपर भी दुःख आता है; परंतु वे इस तरह रोते-पीटते नहीं । वे अपने मनको प्रभुकी बंदगीमें लगाये रहते हैं और इस तरहसे समय निकाल देते हैं । जहाँ-जहाँ भक्तोंका मन फैला होता है, वहाँ-यहाँसे वे किसी-न-किसी तरह हटा लेते हैं । उनकी महिमाकी कोई मज्जा नहीं मक्का । यहाँ एक बड़े भारी छेड़ थे, जो श्रीकृष्ण भगवान् के भक्त थे और बृन्दावन-बाध करते थे । जब उनका ज्ञान लड़का, जो उनके साथ ही रह रहा था, मर गया, तब उन्होंने बड़ी खुशी मनायी और शिरादरीकी पीन्ध पत्र भेजे कि मुझको बहुत आनन्द हुआ जो मेरा लड़का बृन्दावनमें मरा; वह सीधा परधामको जायगा । देखो ! भक्तोंका हृदय और धैर्य ऐसा होता है ।

भगवान् कहते हैं जो संसारको त्याग मारकर, मेरी शरणमें

आता है, उसकी जन्मनोंको मैं आर ही पूर्ण करता हूँ और करता हूँ । इसलिये तुमको ईश्वरपर पूर्ण भरोसा रखना चाहिये । परमेश्वर तो हमेशा हैं, वे ही तो अपनी शक्त हैं । जिनका हृदय शुद्ध है उनकी रक्षा परमात्मा आर ही करते हैं और ऐसा ही सत्पन्न प्राप्त बना देते हैं । जिनका शिष्टान्त पुण्य अधिक है, उनको मुखावस्था कम करना पड़ता है । और जिनका कुछ कम है, उनको कुछ अधिक मुखावस्था करना पड़ता है, परंतु परीक्षा होती मरने है । प्रह्लाद, भुव, मीरोंसार आदि सबकी परीक्षा हुई है । और अब भी होती रहती है । जितनी ही कठिन परीक्षामें पाग होकर जीय निकलता है, उतनीही उनकी उन्नति अधिक होती है और वह ईश्वरका प्यारा बनता है । और जन्मी ही इस आवागमनकी चप्यनमें मुक्त होकर भगवान् की गोदमें जा पहुँचता है ।

इस जन्ममें जो हानि-त्याग, भयोंग नियोग, सुख-दुःख प्राप्त हो रहा है; वह जिसके जन्मके अनुसार हो रहा है । इसलिये तुमको ईश्वरके व्यापार मर करना चाहिये ।

जो कुछ लोभ है, वे अपने स्वभावको नहीं छोड़ सकते; क्योंकि उनको उगीमें सुख प्रतीत होता है, चाहे पीछे उनको उसका बुरा फल भोगना पड़े । परंतु पीछे ही वे परया नहीं करते । वे तो अभी जिनमें मुग मित्र गरी करते हैं; परंतु जो ईश्वरभक्त हैं, वे उनकी मुद्रागने मुग नहीं मानते; क्योंकि—

पर परिहास संग दिन हरे ।

महात्मा तुलसीदासजी कहते हैं—दुष्टोंके टँगनेगे और मेरी मुद्रां बरनेगे मेरा भला है । इसलिये उन्होंने रामदासजी रखना बरने हुए दुष्टोंको भी प्रणाम ही दिया है ।

संत श्रीशाहनाहजी

(रायपुर [देहरादून] में काब्र, प्रसिद्ध संत, देहान्त १ अक्टूबर १७५३ ई०)

यम नाम जराते रही जिन बिध जरिया जाय ।
कभी तो दीनदयालजी बोदेंगे प्रभुकाय ॥
बोदेंगे मुमुक्षुछा छोड़ दो अनाकानी ।
रही नाममें निरल, न तो जिनमें कबु हानी ॥
बरे छान्ददार आर नदा लेते रही नाम ।
काम करेंगे पूर्ण कभीरे दुखरे अंगन ॥

प्रेम

प्रेम मन्दीने पग धगा, अँ निरुका बरे बगन ।
हृवेदी नैसधामने, बगनकी दर नर ॥
बगनकी दर नर कभी न नर पहुँचा ।
अन्धे बिजडा प्रेम हुने अर-निय हुनी ॥

पालन करना—इतनी बातें पशु, पक्षी, कीड़े, मकोड़े और मनुष्योंमें एक-जैसी होती हैं। यदि मनुष्य-शरीर पाकर इतना ही किया तो वह पशुओंके बराबर रहा और वह मरकर अधोगतिकी प्राप्त होगा; परंतु यदि अपने विचार किया और धर्मको समझा तथा दुःखके कारणको नाश किया, थोड़ेसे सुखके लिये अपने आपको दुःखमें न डाला, इन्द्रियोंके विषयोंकी परवा न की, उनको जीत लिया, तो उसने देवलोको जीत लिया। मरनेपर उसकी बहुत उत्तम गति होगी और यहाँ भी वह सुखी रहेगा।

राजा धृतराष्ट्र अन्ध थे, इसलिये वे नेत्रोंका सुख नहीं ले सकते थे। उनकी छी गान्धारी सच्ची पतिव्रता थी, इसलिये उसने भी नेत्रोंका सुख लेना छोड़ दिया था। वह आँखोंमें पट्टी बाँधे रखती थी। बुद्ध महाराजकी स्त्रीने जब देखा कि उसके पतिने पलंगपर सोना तथा नमक, खटार, मिठाई आदि स्वादिष्ट पदार्थोंको राना छोड़ दिया, तब उसने भी ऐसा ही किया। इन बातोंसे उसका पति जन्मभर उससे प्रसन्न रहा। राज-पाट छोड़ दिया; परंतु उससे प्रेम नहीं छोड़ा। जो सच्ची पतिव्रता होती हैं, वे उस सुखको नहीं ग्रहण करतीं, जिसको पति नहीं ग्रहण करता और उसके साथ-साथ अपना भी सुधार करती जाती हैं; परंतु जो दिखलावेकी पतिव्रता होती हैं, वे मनमाना करती हैं, बल्कि पतिके कल्याणके रास्तेमें विघ्नरूपसे खड़ी हो जाती हैं। इससे वे इस जन्मको गँवाती हैं और परलोक भी विनाश लेती हैं; परंतु जो सच्ची पतिव्रता होती हैं, वे देवलोको जीत लेती हैं; यहाँ भी उनका यश होता है और वे सुखी रहती हैं तथा मरनेपर बहुत उत्तम गतिको प्राप्त होती हैं।

जो पुरुष किसी दुश्मनसे लड़ना चाहता है और दुश्मन-के पक्षके आदमियोंको अपनी तरफ मिलाकर जीतना चाहता है, उस मूर्खको जीतकी आशा छोड़ देनी चाहिये; क्योंकि जब दुश्मनके पक्षके आदमी दुश्मनकी ही तरफदारी करनेवाले हैं, तब वे कब फतह होने देंगे ? इसी तरह जो पुरुष काम-क्रोध आदि विषयोंको गूँथ करना चाहता है, उसे चाहिये कि उनके पक्षके लड़नेवालोंको अपनी सहायतामें न रखे, नहीं तो, उसका पक्ष निर्बल रहेगा और वह धोखा खायेगा। जितना पापका अंश है, वह उनके पक्षका है और जो पुण्य अर्थात् धर्मका अंश है, वह उनके विरुद्ध पक्षका है। जो मनुष्य किञ्चित् मात्र भी पापसे काम लेना चाहता है,

उसके लिये इनको जीतना कठिन ही नहीं, बल्कि अगम्य है। परंतु जो पुरुष अपने हृदयसे प्रथम पापका बीज नाश करता है, केवल धर्म अर्थात् मचांद्रर खड़ा होता है। (धर्मका लक्षण मनुस्मृति या गीताके मोलद्वय अर्थात् अच्युत निर्वय किया गया है) ; वही Sooner or later (शीघ्र तथा देरसे) फतह पानेकी उम्मीद रख सकता है।

यदि तुम सफलता चाहते हो तो तुमको ईश्वरके सामने हृदय प्रण करना चाहिये कि 'स्वतः अब पाप विरुद्ध नहीं करूँगा। सचाईसे कभी नहीं गिरूँगा' और ईश्वरसे यूपे मनसे प्रार्थना करो, कि वे तुमको सहायता प्रदान करें। जब तुम धर्मपर आरुढ़ होकर पुरुषार्थ करोगे, तभी सफलताकी आशा कर सकते हो। नहीं तो, प्रथम तो तुमको सफलता-नी दीलेगी, परंतु पीछे पापसे हृदय मलिन होकर गिर जाओगे, मलिन हृदयमें सत्यका प्रकाश कभी नहीं होता।

अभ्यासमें उन्नति न होनेका सबसे प्रथम कारण बैराग्य पूरा न होना है। दूसरा, पिछले कर्मोंका असर है। तीसरा, भोजनका सात्त्विक न होना है। यह गुण और कर्म-भेदसे दो प्रकारका होता है। चौथा कारण स्थानका सात्त्विक न होना है। और पाँचवाँ, वर्तमानमें व्यवहार सात्त्विक न होना है।

भोग बलवान् होता है। बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोंकी बुद्धिको फेर देता है, फिर भी पुरुषार्थके साथ लड़ाई होती है। यदि पुरुषार्थ बलवान् हो तो उसीकी विजय होती है, इसलिये अभिमानसे यचना चाहिये और आलस्यरहित होकर आगेकी प्रत्येक मिनट सावधान रहना चाहिये।

कोशिशके फलके लिये ईश्वरपर ही निर्भर रहना चाहिये। यदि सफलता हो गयी तो ठीक है, परंतु यदि दैवयशात् सफलता न हो तो अफसोस नहीं करना चाहिये; क्योंकि जो कुछ प्रभु करते हैं, ठीक करते हैं। जीव अपनी बुद्धिसे उलट्टा समझकर ईश्वरको दोष लगाता है, अपने पापोंपर दण्ड नहीं देता। इसीलिये दुखी रहता है। जो धार्मिक आत्मा है, वह ईश्वरपर विश्वास रखता है कि प्रभु न्यायकारी और दयालु भी हैं। वे जीवको जो दुःख देते हैं, वह बिना उनके अपराधोंके नहीं देते। चाहे वे अपराध पूर्वजन्मोंके हों। चाहे इसी जन्मके। और उसीकी दयापर विश्वास रखते हुए बिना शिकायत किये हुए उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि 'हे प्रभु ! जानने जो दुःख दिया है, वह आपने न्याय ही किया है। अब आपसे यह विनती है कि क्षमा करके मुझे

बुद्धि-बल तथा धैर्य हीजिये कि मैं इस दुःखको सहार जाऊँ ।
यद् आपकी मेरे ऊपर बड़ी दयालुता होगी । जो पुरुष मन्ने
दिले ईश्वरसे बारम्बार प्रार्थना करता है, प्रभु कभी-न-कभी
उसकी प्रार्थनाको स्वीकार कर ही लेते हैं । जितने प्राणधारी
हैं, दुःख सरोको होता है । जो ईश्वरविश्वासी धार्मिक तथा
धैर्यवान् हैं, वे सहार जाते हैं । जो अधीर हैं वे रोते रहते हैं ।

गीतामें भगवान् कहते हैं जो सुख-दुःख, मान-अमान,
स्तुति-निन्दा, हानि-लाभ इत्यादि द्वन्द्वोंको गहरते हैं, वे ही
मोक्षके अधिकारी होते हैं; क्योंकि वे सब जीवके भोग हैं,
जो उसके प्रारब्ध-अनुसार होते हैं । इनसे भागना पान है ।
जो कुछ आ गया उसको धैर्यके साथ भुगत लेना ही धार्मिक
पुरुषोंको उचित है ।

देह घरे का दण्ड है सब आदु को हाथ ।

जनी मुने जान में मूरख मुने रोय ॥

बड़े-बड़े साधु-महात्माओंपर भी दुःख आता है, परन्तु वे
इस तरह रोते-पीटते नहीं । वे अपने मनको प्रभुकी बंदगीमें
लगाये रहते हैं और इस तरहसे समय निकाल देते हैं । जहाँ-
जहाँ भक्तोंका मन कैसा होता है, वहाँ-वहाँसे वे किसी-न-
किसी तरह हटा लेते हैं । उनकी महिमाको कोई समझ नहीं
सकता । यहाँ एक बड़े भारी छेद थे, जो श्रीकृष्ण भगवान्‌के
भक्त थे और वृन्दावन-वास करते थे । जब उनका जवान
रुड़का जो उनके साथ ही रहता था, मर गया, तब उन्होंने
बड़ी खुशी मनायी और विरहरीको पीले पत्र भेजे कि मुझको
बहुत आनन्द हुआ जो मेरा रुड़का वृन्दावनमें मरा, वह
मीथा परधामको आयगा । देनो ! भक्तोंका हृदय और धैर्य
ऐसा होता है ।

भगवान् कहते हैं जो संसारको लाल मारकर, मेरी शरणमें

आता है, उसकी जन्मतोको मैं आप ही पूर्ण करता हूँ और
करता हूँ । इसलिये तुमको ईश्वरार्थ पूर्ण भरोसा रखना
चाहिये । परमेश्वर तो हमेशा हैं, वे ही तो अपनी रक्षक हैं ।
जिनका हृदय शुद्ध है उसकी रक्षा परमात्मा आप ही करते
हैं और ऐसा ही सत्प्रभु प्राप्त करा देते हैं । जिनका पिछला
पुण्य अधिक है, उनको मुझाबला कम करना पड़ता है ।
और जिनका कुछ कम है, उनको कुछ अधिक मुझाबला
करना पड़ता है, परन्तु परीक्षा होती जरूर है । प्रहाद, भुव,
मीरोंबाई आदि सबकी परीक्षा हुई है । और अब भी होती
रहती है । जितनी ही कठिन परीक्षाएं गाम होकर जीव
निरुल्ला है, उतनीही उसकी उन्नति अधिक होती है और वह
ईश्वरका प्यारा बनता है । और जल्दी ही हम आवागमनरूपी
बन्धनसे मुक्त होकर भगवान्‌की गोदमें जा पहुँचता है ।

हम जन्ममें जो हानि-लाभ, मरोग विरोग, सुख-दुःख
प्राप्त हो रहा है, वह पिछले जन्मोंके अनुसार हो रहा है ।
इसलिये तुमको ईश्वरके न्यायपर सन्न करना चाहिये ।

जो दुष्ट लोग हैं, वे अपने स्वभावको नहीं छोड़ सकते;
क्योंकि उनको उनीमें सुग प्रतीत होता है, चाहे पीठे
उनको उसका बुरा फल भोगना पड़े । परन्तु पीठेही वे
परवा नहीं करते । वे तो अभी जिनमें सुग मित्र पड़ी करते
हैं, परन्तु जो ईश्वरभक्त हैं, वे उनकी दुष्टागमे बुरा नहीं
मानते; क्योंकि—

गर परिहाम मंग दिव हंरं ।

महात्मा तुलसीदासजी कहते हैं—दुष्टोंके दंगनेमें और
मेरी बुराई करनेमें मेरा भला है । ईश्वरके उन्नते रामायणी
रचना करने हुए दुष्टों की प्रशंसा ही किया है ।

संत श्रीशाहन्शाहजी

(राजपुर [देहरादून] में काब्रम, प्रसिद्ध संत, देहान्त १ अक्टूबर १९५३ ई.)

राम नाम जयते रही जिम विष जॉरिया जाय ।
बनी तो दीनदयालजी बोखे मुमुक्षाय ॥
बोखे मुमुक्षाय छोड़ दो आनाकानी ।
रही नाममें निरल, न दो जिनसे बणु हानी ॥
बरे धारन्याद भाव सदा लेते रहो नान ।
काम बरगे पूर्ण कनीरे हमरे भौगन ॥

प्रेम

प्रेम लक्ष्मीमें पग धरा, ओ निराला बरे बरान ।
हूयेगी नैराश्यासे, कामबदी बर नान ॥
कामबदी बर नब कनी न पर पहुँचने ।
आधे बिचका प्रेम दूरे अर-नीय हाने ॥

कहे शाहन्वाह प्रेम नहीं जाने कछु नेम ।
यदि नेम कछु राखे नहीं है पूरा प्रेम ॥

प्रेम गलीमें बास कर, राखे भीतर मान ।
कभी न पूरा समझिए, वाका ज्ञान औ ध्यान ॥
वाका ज्ञान औ ध्यान सभी तुम बिरया जानो ।
प्रेम पूर्ण जो पुरुष उसे ही शानी मानो ॥
कहे शाहन्वाह प्रेम रहे तब रहे न नेम ।
नेम न उतरे पूरा यदि न होवे प्रेम ॥

चोट प्रेम लागी जिसे, औ सूझे संसार ।
वाको छूटा जानिए, कपटी औ मक्कार ॥
कपटी औ मक्कार भेद जो मनमें राखे ।
ब्रह्मानन्दके रसको कभी न कपटी चाखे ॥
कहे शाहन्वाह राखे जो टट्टीकी ओट ।
कभी निशाने लागे नहीं उसकी चोट ॥

मन प्रेमीका हर घड़ी, रहे तहाँ जहाँ प्रीत ।
जगत न वाको भावता, उलटी ताकी रीत ॥
उलटी ताकी रीत रसम नहीं जाने जगकी ।
बात करे वह सदा ही सयसे प्रेमके भगकी ॥
कहे शाहन्वाह करे निछावर तन मन औ धन ।
सब बातोंमें देखे हैं वह प्रभुको जामन ॥

जिवकी प्रेम कमानका, हृदय लगा यान ।
आठ पहर चौखट घड़ी, राखे वाका ध्यान ॥
राखे वाका ध्यान रखे नहीं कान यह मनमें ।
लागी रहे है लगन सदा ही उसके तनमें ॥
कहे शाहन्वाह जाने दुनियाँ गाँठ है बिसकी ।
लगा रहे है ध्यान उसीमें लागी जिवकी ॥

नाम प्रेम जाने सभी, बिरया बरते प्रेम ।
जहाँ प्रेम नहि नेम है, जहाँ नेम नहि प्रेम ॥
जहाँ नेम नहि प्रेम इसे निश्चय कर जानो ।
रहे दया भरपूर जो उसको प्रेमी मानो ॥
कहे शाहन्वाह तजे यह मगरे औषट काम ।
जगत बरण दुल भेद तजे यह रूप अर नाम ॥
रहे प्रेम निव जिव हृदय, ताभे भगवत बाण ।
रहे भरपूर यह, कभी न निरते राग ॥
न निरते राग आन हो मगरी पूरी ।

हरिसे राखे काम जगत पर जारे धूरी ॥
कहे शाहन्वाह दुख-सुख सारे सुखसे सहे ।
जिध बिध राखे राम उसी बिध राजी रहे ॥

जप तप मत सब ही करे, त्यागे वस्तर अन्न ।
शाहन्वाह विन प्रेमके, कभी न हो परसन्न ॥
कभी न हो परसन्न, प्रभु धूरीके तापे ।
पावे निश्चय ग्यान तजे जो छूटे स्वापे ॥
कहे शाहन्वाह दूर होवें तीनों ही ताप तब ।
करे जो हरिको याद छोड़के सगरे तप जप ॥

प्रार्थना

दयासिंधु भगवंतजी, सुनिए हमरी देर ।
मिलनेको हमरे प्रभु, काहे करी है देर ॥
काहे करी है देर हरी कछु सुखसे बोले ।
करें खुल दीदार वेग बूँधट-पट लोले ॥
कहे शाहन्वाह हमसे क्या कुछ औगुण भया ।
अब लों स्वामी हम पर जो नहीं भई है, दया ॥

बिना तुम्हारी मेहरके, दरस कभी नहि होय ।
चाहे हम सब माल धन, सहित जानके खोय ॥
सहित जानके खोय बुद्धी बिधा सगरी ।
नहीं होवें दीदार बिना किरपाके तुमरी ॥
कहे शाहन्वाह छोड़ सकल चतुरई मना ।
नहीं बनेगा काम हरि किरपाके बिना ॥

दीनवरण दुखदरण हो, तुम स्वामी मैं दास ।
तुमरी कृपा-कटाक्ष विन, कभी मिटे नहि प्रास ॥
कभी मिटे नहीं प्रास आस छूटे नहीं तनकी ।
दूर न हो आभाव पास निकसे नहि मनकी ॥
कहे शाहन्वाह ध्यानमें हो जो तुमरे लीन ।
मिटे ताप संताप रहे कष्ट न दीन ॥

जाना तुमको दे प्रभु, पट पट बाननदर ।
किर परदा क्यों यतिबो, दे मेरे करतार ॥
दे मेरे करतार! को अब दूर यह परदा ।
दया दृष्टि अब करो आनके जाना परदा ॥
कहे रंक हो दयालु गुणारे जगनिधान ।
राखो अपने लक्ष मित्र आना औ जाना ॥

हमने तो तुमपर भलाई औ बुराई छोड़ दी ।
भूतके कारमेंकी अपने आज गरदन तोड़ दी ॥
टूटा रिस्ता गाँठा है तुमसे जहाँसे तोड़कर ।
दुनियाके नजारेकी हौंदी अब तो हमने फोड़ दी ॥

चाहे तुम मानो न मानो हमने तो माना तुम्हें ।
टूटी थी जो तार पड़ते उसको फिरसे जोड़ दी ॥
ऐ शाहन्शाह सच्चे दिलसे करके बल तेरी तरफ ।
भाग अब तो दुन्याए-दूकी तरफसे मोड़ दी ॥

भक्त राज श्रीयादवजी महाराज

[जन्म-स्थान सुदापपुरी, भादशुद्धा (भावन) द्वारदी, सन् १९१२, देहावसान अथै कृष्ण ११ संवत् १९८८]

(प्रेषक—श्रीमदानीयंकर 'सिंह' जोशी)

१. जवानीमें मौज करना और बुढ़ाया आनेपर माला लेकर भगवान्‌को भजना, आम खाकर गुठलीका दान करने-जैसा है; अतः जवानीसे ही प्रभुकी भक्ति करनी चाहिये ।

२. धनी मनुष्यके आमने-पामने बैठनेसे तो साधु पुत्रके आगे बैठना अच्छा है । भक्तजन तो भगवान्‌के स्मरण-कीर्तनको ही अपनी आजीविका समझते हैं ।

३. बबूलके पेड़के नीचे बैठनेसे काँटा लगता ही है, वैसे ही दुष्टजनोंकी संगतिसे दुःख होना अवश्यम्भावी है ।

४. जिस प्रकार सर्पके एक ही जहरीले दंशनसे मनुष्य मर जाता है; उसी प्रकार नरकमें जानेके लिये एक ही पाप काफी है ।

५. जैसे दूटे हुए मगरकी आवाज अच्छी नहीं होती, वैसे ही अनीतिमान्‌गुरुका बोध भी भक्तपर अवर नहीं करता ।

६. फलवाली डाल जैसे छकी रहती है, वैसे ही गुणवान्‌पुरुष भी नम्र बने रहते हैं ।

७. जिसके हृदयमें प्रभुका वास होता है, वहाँ 'अहं' भाव नहीं रहता; जहाँ 'अहं' भाव रहता है वहाँ प्रभुका निवास नहीं होता ।

८. जिन विश्वरूप भगवान्‌की कृपासे तुम्हें धन प्राप्त हुआ है, उन्हींकी सेवामें स्वर्च करनेमें ही उसकी शोभा है ।

९. जैसे हयवी घीयी मोलनेसे सदा मुग्ध ही आती है, वैसे ही मधुरगुरुके मुखसे सदा उद्देश-न्याकर ही निष्कला करते हैं ।

१०. जो आदमी दूसरेकी कुपोंसे बाहर निकलना चाहता है, उसे पहले अपने पैर भजबूत कर लेने चाहिये । इसी तरह जो गुरु बनना चाहे, उसे पहले स्वयं पूरा शरी बनना चाहिये ।

११. जैसे नाव चारों ओर पानीसे गिरी हुई रहती है, फिर भी जल उसमें प्रवेश नहीं कर सकता; उसी प्रकार संनारकी घोर वादनाओंके बीचमें रहते हुए भी संतजन अलिप्त रहते हैं ।

१२. मनुष्यको अपने धरपर स्नेह होता है; परंतु पैसीवाली तिगोपीपर उसमें क्याही स्नेह होता है; उसी प्रकार भगवान्‌को मारा मगार प्यारा है; पर उसमें भी जो भक्तजन हैं वे उनको अधिक प्यारे हैं ।

१३. जिस प्रकार सूर्यके नामने जानेवालेको अपनी छाया नहीं दीखती; इसी प्रकार भगवान्‌के सम्मुख जानेवालेको अज्ञान और नरकका मुँह भी नहीं देखना पड़ता ।

१४. शक्तिसे उपरान्त वैसे स्वर्च करके तीर्थयात्रा करनेकी अपेक्षा तो घर बैठे ही मन शुद्ध करना अधिक उत्तम तीर्थ-सेवन है ।

१५. मन्त्र करनेवालेका मन्त्र तो प्रायः सभी करते हैं; पर जो गुरु करनेवालेका भी मन्त्र करता है; वही अगन्धे भगवान्‌का भक्त है ।

१६. सामाजिक पुरुषोंकी जैसे कुटुम्बिकोंके यहाँ जाना अच्छा लगता है, वैसे ही जब तुम्हें भगवान्‌के मन्दिरमें जाना अच्छा लगे, तभी समझना कि अत्र मर्निष्ठा प्रारम्भ हुआ है ।

१७. ईश्वर मनुष्यके दिले अरुणर होता है; परंतु मनुष्य अपनेको ईश्वरके अंगन नहीं करता ।

१८. जैसे सब नदियाँ समुद्रकी ओर जाती हैं, वैसे ही सब धर्म प्रभुका जल बनते हैं ।

१९. मगार तो दुर्लभ-वस्तु है, अगदी पर तो प्रभुका धाम है ।

२०. जिनके धामे घोर न दुखने देना है; उन्हे ही

विश्वास रखकर और अपने अन्तःकरणको उन कर्मोंमें बहुत प्रीतियुक्त तथा एकाग्र रखकर कर्म करो। इस प्रकार यदि तुम शास्त्रोक्त कर्मोंको करोगे तो अवश्य तुम्हारे हृदयकी पवित्रता बढ़ेगी और तुमको परमार्थके माधन गण्यादन करनेकी अधिक योग्यता प्राप्त होगी। विनिका त्याग करके, कर्म तथा फलके सम्बन्धको पूर्णतया न समझकर, पूरा विश्वास न रखकर, बिना प्रीतिपूर्वक तथा चित्तको एकाग्र न रखकर किया गया कर्म फलदाता नहीं होता। उसमें केवल धर्म ही होता है—यह कदापि न भूलना। तुम जो शास्त्रोक्त कर्म करते हो, उस कर्मके द्वारा शास्त्रमें कहे गये फलका तुम्हारे अन्तःकरणमें कितना अनुभव होता है, यह देखते रहना और उस कर्ममें जो-जो सुधार करनेकी आवश्यकता जान पड़े, वह उचित सुधार तुम्हें प्रीतिपूर्वक करते रहना चाहिये।

हे प्रभुजी अनन्य भक्तिही इच्छा करनेवालो ! तुम अपने अन्तःकरणकी ओर दृष्टि करो और तुम्हारे अन्तःकरणमें प्रीतिका खोत किन-किन प्राणियोंकी ओर बढ़ रहा है, इन भावधानतापूर्वक निक्षेप करो। पश्चात् परमात्मासे भिन्न किसी प्राणि-पदार्थकी ओर तुम्हारे अन्तःकरणके जो-जो खोत बढ़े और वेगधे बढ़नेवाले जान पड़ें, उन उन खोतों-को, छोटे और बड़े गतिवाले बनानेका प्रयत्न करो तथा परमात्माकी ओर बढ़नेवाले अपने अन्तःकरणके खोतको उत्तरोत्तर अधिक, बढ़ा तथा अधिकाधिक वेगयुक्त करनेके लिये सर्वदा आदरपूर्वक ध्यान करते रहो। इस प्रकार निरन्तर आदरपूर्वक प्रयत्न करते हुए अपने अन्तःकरणके अन्य प्राणि-पदार्थोंकी ओर बढ़नेवाले खोतोंको खामस गुच्छ तथा वेग-रहित कर डालो और परमात्माकी ओर बढ़नेवाले अपने अन्तःकरणके खोतोंकी अधिक, बढ़ा तथा अधिक तीव्र वेगवान् बनाओ। परमात्मामें अगाध और अटूट विश्वास प्रीति रखना ही भक्ति है। केवल परमात्माही प्रतिमाका भटकते मन्ते पूजन करना दार्शनिक भक्ति नहीं। यह कदापि न भूलना। यदि तुमको परम बुद्धि और आनन्द-महोदधि परमात्माके लम्बी पट्टचना है और वहीं सर्वदा निवास करना है तो देशभिमनसर, आचारिक सुष्मानर लज रखकर वहाँ जाओ, अवतक देशभिमन और संसारानुसार तुम्हारे चित्तमें रहेगा, तबतक तुम वहाँ जा नहीं सकते—यह मन्त्र स्मरण रखो।

हे चित्तनिरोधकी इच्छा करनेवालो ! तुम बैठी—बोटीकी, नाना प्रकारके आश्विनोकी, कुम्भकी तथा कुशाभी-

को ही योग मानकर वहाँ ही अटक न रहो। चित्तकी प्रकारकी वृत्तियोंका रोध करना ही योग है। इसलिये योगको ही प्राप्त करनेका प्रयत्न करो। पहले अपने चित्त शास्त्रोक्त कर्मों और प्रभुभक्तिते पवित्र करो और फिर तब तक उपदेशके अनुसार अपने चित्तको एकाग्र तथा निरन्तर करनेका प्रयत्न करो।

हे ब्रह्मज्ञान सण्यादन करनेकी इच्छा करनेवालो ! तुम यदि सर्वव्यापक और सबके कारणरूप ब्रह्मका ज्ञान सण्याद करना है तो तुम शिवेकादि चार साधनोंका भक्तिक सण्यादन करो। संसारकी अगार समझार श्रौतिय, ब्रह्म और परम कार्वाणिक सदुक्तकी शरणमें जाओ; बहुत मानस और दानतापे उसकी सेवा करो। उनके हितकर उपदेशों से लब्ध भावसे श्रवण करो। उनको ब्रह्म तथा धारण क एकान्तमें उन उपदेशोंका युक्ति और आदरके साथ म करने रहो। तुमको उनके उपदेश किये हुए ब्रह्म-रूप लेशभर भी लक्ष्य न रहे, तब तुम उस ब्रह्मके आश्र और अन्तःकरणकी वृत्तियोंके प्रसादको चलनेका प्रयत्न न अन्य जड़ पदार्थोंके आकारमें बने हुए, अन्तःकरण चिरकालसे पड़े हुए स्वभावी धीरे-धीरे धीन कर डाले अनजानाकार वृत्तियोंकी रीझनेमें और आभाकार वृत्तियों तथा ब्रह्माकार वृत्तियोंके प्रसादको भवत वक्तानेमें पड़े हुए बहुत परिश्रम प्रतीत होगा; परतु हमसे पसना नही। ये प्रीति और भावधानतापूर्वक चिरकालतक यह प्रयत्न निरन्तर करते रहनेसे तुम्हें अना भम सबल दीप्त पड़ेगा। ये वापनोंके द्वारा वाप्यकी प्राप्ति होती है, पर तुम्हारे सज्जनको अस्त है, यह सम्भर नहीं। तुमको दुःखों परमात्मन्वरुण सर्वोत्तम स्थिति प्राप्त करनी ही ही है। इस भा की प्राप्त करनेके लिये तुम्हें उर्ध्व वापनोंका अनुष्ठान बहुत उत्तम रीतिसे करना चाहिये।

हे दुर्धन मनुष्य-जन्मको पायेवालो ! यदि तुमको दुःखचरण और दुर्धन्यता अन्तर्गत में रहना ही है तो तुम मन्त्रमें रहना शुरू करो, मन्त्रोंका अध्ययन और दान तथा दूसरे पुण्य कर्मोंको करो। तुमको दुःखचरण या दुर्धन्यता सब हो या तुम्हें न हो, तुम ही दुर्धन्यता पकड़ रहना हो, उसे छोड़ देनेका प्रयत्न धीरे-धीरे करते रहो। यदि ऐसा प्रयत्न तुम धीरे-धीरे करते रहोगे तो परमात्माकी इच्छा तुम मन्त्रमें न

करनेके अपने प्रयत्नमें अधिक या न्यून परिमाणमें जल्दी या देरसे अवश्य फलकार्य होगा ।

देखाइय स्वभाववालो ! जैसे तुम दुःखरहित परमानन्द-स्वरूपको प्राप्त करनेकी इच्छा करते हो, वैसे ही तुम्हारे पोष्यवर्गमें अपना सधया या विषया मित्रों हों तो, उनको भी ऐसी स्थिति प्राप्त करनेकी इच्छा हो सकती है, इसलिये उनको भी ऐसी स्थिति प्राप्त करनेमें जो-जो उपयोगी सामग्री आवश्यक हो तथा उनको यह कार्य सिद्ध करनेके लिये जितने समयकी आवश्यकता हो, उतनी सामग्री और उतना समय उनको मिले, ऐसी सर्व प्रकारकी सुविधा करके तुम अपने हृदयको अवश्य उदारतावाला बनाओ ।

अपने पुत्र-पुत्रियोंको भी तुम बचनसे ही पवित्रताके पालनमें, नीतिके पालनमें और शुभकर्ममें प्रीतिमान बनाओ । बचनमें पढ़ा हुआ शुभ संस्कार बड़े होनेपर बहुत उपयोगी हो जाता है । इसे कदापि न भूलो ।

घन-तृष्णा और पुरुषके लिये स्त्रीतृष्णा सत्यकी वर्याय प्रतीति नहीं होने देती, इसलिये विवेकके द्वारा इन तृष्णाओंको कम करनेका प्रयत्न करना चाहिये । क्रोध, अविवेक, अभिमान, ईर्ष्या, दम्भ, भय, शोक और आश्चर्य—इन दोषोंको भी विवेकके द्वारा बलहीन कर डालो । जबतक अन्तःकरण रजोगुण और तमोगुणके दोषोंसे मलिन रहेगा, तबतक तुमको सत्यका वर्याय भान नहीं हो सकेगा । इसलिये पवित्र पुरुषोंका सङ्ग करके मनके इन दोषोंको

कमजः निवृत्त करते रहो तथा मनकी पवित्रता और शान्तिको बढ़ाते रहो । यह सब तुम्हें अपने ही इच्छे या परलोकके सुखके लिये या मोक्षकी प्राप्तिके लिये ही करना है, किसी दूसरेके ऊपर उपकारके रूपमें नहीं, यह मत भूलो ।

सर्वदा शुभ विचार और शुभ कर्म यदि न भी कर सकते हो तो विशेष हानि नहीं है, परंतु कुविचार और कुकर्म अवश्य ही मरदान् दानिकर हैं । इसलिये कुविचार और कुकर्मसे तो सब मनुष्योंको सदा बहुत दूर रहना चाहिये ।

जिब विचार या जिब क्रियाके द्वारा परम शान्ति और परम सुखकी प्राप्तिकी प्रबल सम्भावना हो, उसी विचार और उसी क्रियाके पक्षपाती बनो, परंतु मत-मतान्तरका, यहमका या रुढ़िका पक्षपाती किसी भी सत्यसुखकी इच्छा करनेवाले मनुष्योंकी नहीं होना चाहिये ।

अपने तथा प्रतीत होनेवाले जगत्के वास्तविक कारणको तुम्हें खोज करनी है, वह कारण एक और अद्वैतरूप है, अतएव तुम्हें प्रतीत होनेवाले भेदोंको धीरे-धीरे विवेक विचारसे दूर करते रहना चाहिये ।

जिस-जिस वस्तु, क्रिया या विचारके सेवनसे तुमको अपने अन्तःकरणमें मृदता, ध्याकुलता, चञ्चलता और क्लेशका अनुभव होता हो, उस-उस वस्तु, क्रिया या विचार-से अपने अन्तःकरणको मुक्त करने तथा मुक्त रखनेका सतत प्रयत्न करते रहो ।

भक्त श्रीरसिकमोहन विद्याभूषण

(जन्म-स्थान—बंगालके बीरभूमि जिलेमें एकचक्रा ग्राम, गौडीय वैष्णव-सम्प्रदायके गद्गद् विद्वान्, १७ वर्षकी उम्रमें देह-त्याग)

स्वाधीनता

हमारे मनमें निरन्तर परस्पर आघात करती हुई जो वाचनार्थ समुद्रके तरङ्गोंकी भांति हमको उद्विग्न, विक्षिप्त और प्रक्षिप्त कर डालती हैं; निरन्तर जो विद्रोह, संग्राम हमारे हृदय-क्षेत्रको बेलकूतवर्गके अशान्तिमय रणक्षेत्रसे भी घोर अशान्ति-मय कर डालता है—अनन्त ज्वालामुखीकी सृष्टि कर रहा है; हम निरन्तर जो सारहीन भोग-जालका कामनासे परिचालित और विचालित हो रहे हैं, उन सब कामनाओंको निरस्त किये बिना कहाँ तो हमारा वर्याय स्वराज्य है और कहाँ स्वाधीनता है ! जो लोग निरन्तर पाशवी वासनाजालमें, वासनाकी वेदियोंमें जकड़े हुए हैं, राज-द्रोहमें उनकी स्वाधीनता या

स्वराज्य-प्राप्तिकी कोई सम्भावना नहीं है । मैं तो आपकी इन सब बातोंका कोई अर्थ ही नहीं समझ पाता ।

यदि आप सच्चा स्वराज्य और वर्याय स्वाधीनता-प्राप्तिकी ही अपने जीवनका पुण्यवत मानते हैं, तो सर्वप्रथम अपने यह-शत्रु कामनाके विजयके लिये प्रस्तुत होदये । सबसे पहले वह उपाय खोजिये, जिसके द्वारा हृदयनिहित स्वार्थ-संतान, अज्ञेय वासनाके संग्राममें विजय प्राप्त हो । मनुष्यको दुःख नयाँ उत्पन्न होता है ! मनु कहते हैं—

सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् ।

अतएव पराधीनता दुःखका मूल है । यह सभी स्वीकार

मन्ते हैं। किंतु 'पर' कीन है और 'अपना' कीन है ! इसके लिये म्यायसुक गैरानिक विचारमें प्रकृत होनेपर जान पड़ेगा कि केवल रोन्हाचारी, अत्याचारी राजा ही हमारा 'पर' नहीं है। केवल उनकी मार्गप्रति निविन्वयत्वाके अधीन होकर चल्ना ही हमारे दुःखका हेतु नहीं है। हमसे हमारा यह कहना नहीं है कि यह दुःखका विमूल ही कारण ही नहीं है। परंतु उस दुःखकी मात्रा अति अल्प है; उसको हम मनापान भ्राष्ट्रा भी कर सकते हैं। परंतु हमारे लिये अत्यन्त 'पर' है—हमारी हृदयगत न्यायहित वाचनाओंका गन्ध। माना प्रकारकी स्वाधीनतामें रात-दिन हमें म्यायसुक करती रहती है। जिसको हम दास्य कहकर घृणा करते हैं, स्वाधीनताका लोभ करनेवाला मानकर दूर करनेकी चेष्टा करते हैं; वह धनु है हमारे हृदयमें रहनेवाली वाचना। हम वस्तुतः राजकीय विधानके दास नहीं हैं; हम रात-दिन दास हैं अपनी वाचनाके। हमने चाद-चादकर वाचनाओंकी वेड़ीसे अपने पैरोंको जकड़ (We have forged our own shackles) रक्खा है। इस वेड़ीसे अपनेको मुक्त किये बिना हमारी मछी स्वाधीनताकी आशा विहग्ननाभाव है—स्वराज्य-प्राप्तिकी वर्य आशा केवल मनमोदक खानेके समान है। हमारी वास्तविक स्वाधीनता तथा स्वराज्यकी प्राप्तिका उपाय स्वयं भगवान् श्रीकृष्णने भगवद्गीतामें बतला दिया है—

एवं बुद्धेः परं बुद्ध्या संसृज्यामानमात्मना ।

अहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं द्रुपदसदम् ॥

(३ । ४३)

अर्जुन ! तुम इस प्रकार आत्माको जानकर तथा मनको बुद्धिके द्वारा निश्चल करके कामरूप द्रुपद सदृश शत्रुका विनाश करो। सत्सत्ते उदात्त कामनाओंका पूर्णतया त्याग करो; मनके द्वारा इन्द्रियोंकी सप्त करो; पृथिवीहीत बुद्धिके द्वारा धीरे-धीरे चित्तको यशमें लागो—यही स्वाधीनता-प्राप्तिका उपाय है, यही स्वराज्य-लक्ष्यका उपाय है।

सांख्यशास्त्रका एक विविष्ट सिद्धान्त भगवद्गीतामें ध्याव्यात हुआ है। पुरुष स्वयं कर्ता नहीं है। प्रकृतिके गुणरूप इन्द्रियोंके द्वारा सारे कर्म निष्पन्न हो रहे हैं। जीव उस प्रकृतिके अद्वैतके द्वारा विमूढ़ होकर 'मैं कर्ता हूँ' यह समझ रहा है। 'अहंकारविमूढात्मा कर्त्ता इति मन्थते'।

इसी कारण जीव पराधीन है, हारीय जीवका दासभाव (Slave-mentality) है। प्रकृति (Nature) ने स्वयं

एक जीरगन् (Mechanism) की सृष्टि कर रखी है। प्रकृतिके गुणरूप इन्द्रियों और इन्द्रियवृत्तियों तैलीके अनुरूप बांधे बेलके गमान निरन्तर जीवोंको दासताकी वेड़ीमें बांधे रखती हैं। प्रकृतिके इस मयोग-गन्धर्वहाविनाश किये बिना जीवकी मुक्ति नहीं। स्वाधीनता नहीं और न उसे स्वराज्यकी ही प्राप्ति हो सकती है; यही सांख्यशास्त्र सिद्धान्त है। गीताके प्रकृतः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि मर्षसाः' इस श्लोकमें गान्ध्यायनकी प्रतिध्वनि है। आश्चर्यका विषय यह है कि जर्मन दार्शनिक काण्टने भी करिबके इस सिद्धान्तकी प्रतिध्वनि करते हुए कहा है—“Freedom from the mechanism of Nature, and subjection of the Will only to laws given it as belonging to the Rational world.—‘Abridged from Kant.”

मनुष्य जगतक प्रकृतिके दासत्वमें मुक्त नहीं होता; तब-तक उसकी आत्माको म्यराज्य प्राप्ति नहीं होगी तथा वह स्वतन्त्रता-प्राप्तिमें भी लभ्य न होगा। अपना शरीर, अपनी इन्द्रियाँ, अपना मन—ये भी हमारे स्वत्वके प्रतिद्वन्द्वी हैं। भूत्व, व्यास और निद्राकी इच्छा अनवरत हमारी स्वाधीनताके मस्तकपर लात मार रही है—नाना प्रकारकी इन्द्रियसुखकी वाछनाएँ हमारी नकेल पकड़कर गधे या बेलके समान हमको इधर-उधर भटक रही हैं। नाना प्रकारकी वाचनाएँ अनवरत हमारे स्वाधीन भावोंका विनाश कर रही हैं।

क्षण-क्षणमें हमारे शरीरमें जगह-जगह जो पुनःलाइट पैदा होकर हमें अत्यन्त अस्थिर कर डालती है—क्या यह हमारी स्वाधीनताको नष्ट करनेवाली नहीं है ? रात-दिन क्षण-क्षण हमारी स्वाधीनता हमारे देहस्य सदस्य-सदस्य जीवाणुओं-द्वारा आहत हो रही है। इसके अतिरिक्त रोग है, शोक है, क्रोध है, कामका तो बाह्यत्व है ही। मान-अभिमान और यश-लिप्साकी अवस्था सुन्याइट हमें उन्मत्तके समान परिभ्रान्त कर रही है। अधिक क्या, राजनीतिक प्रयत्नोंमें सदस्य आदिके सुनावके समय हमें कितने लोगोंकी अधीनता स्वीकार करके बिना खाये-पिये रातों जाग-जागकर कितना ज़ेड रहन करना पड़ता है—यह सब तो सदा ही सबकी ओलोंके सामने होता है। स्वाधीनता कहाँ है !

× × ×

मनुष्यके हृदयमें जो उज्ज्वल-बोमला वृत्तियाँ हैं, उनमें प्रेममयिक सर्वोत्कृष्ट मानी गयी है। हम माता-पिताके प्रति

भक्ति करते हैं। पत्नी और माता आदिके माय प्रणयपूर्ण आश्रय होते हैं। पवित्र भात-चरित और पुन-पुत्री आदिके स्नेह करते हैं। ये सभी प्रेमके विभिन्न रूप हैं। मनुष्यका हृदय जब मनुष्यके मनुष्य-संगे मायाविक आश्रय लेगी करी ऊपर आसत-अदस्य किमी अतीन्द्रिय नित्य मुहूर्तका गंधान पाता है और सुमुख-मोमला भक्ति जब उगरी मोमनेरा प्रयाग करती है। तब मानव-हृदय उग चिरमपुर, चिरमुहूर्तका गंधान पाकर उगके गंधान मन ही बाग और प्राणीकी पीड़ा प्राण लोलकर रग देता है। इगीला नाम 'प्रायणा' है। अतएव यह प्रायणा-व्यापार मानव-हृदयकी अति समुद्रत, समुज्ज्वल स्वाभाविक क्रियाविशेष है। अर्द्धांशमें नीरव—निर्जनमें, संगारके विविध विभिन्न व्यासरोधे मुक्त होकर हृदय जब हृदयेश्वरके चरणोंमें जी लोलकर गरी बागें करने लगता है। तब यह व्यापार स्वभावतः ही अति सुन्दर अति मधुर होता है। उगमें हृदयका भाव अति लघुतर हो जाता है। सांसारिक दुःखिन्ताये कल्पित और दग्ध हृदय पवित्र और प्रदान्त हो जाता है। याचना-प्रसीदित दुर्बल हृदयमें तदित्-शक्तिके सहस्र नयीन बल संचारित होता है। गायकका विरादमुक्त मुख-मण्डल आनन्दमयकी आनन्द-किरणोंमें समुज्ज्वल और सुप्रसन्न हो उठता है। नयनरूप धीमगवान् की सच्चिदानन्द-न्योतिसे उतका मुख-मण्डल समुद्राश्रित हो उठता है। हृदयका घनीभूत आनन्द, हिमालयके गुणारके सहस्र विगलित होकर यमुना-जाह्नवीकी धाराके समान नयन-पथसे प्रवाहित होकर संसारके त्रिपाततम बन्धःस्थलकी मुशीतल कर देता है। दैन्य-दारिद्र्यकी तीव्र पीड़ा, गर्वित ममाजकी हस्त गर्जना, दुर्जनकी दुष्ट ताड़ना, रोग-शोककी दुःसह यातना तथा स्वार्थ-छम्पटोंकी कायरतापूर्ण लज्जना—ये सब इस सरल व्याकुल आन्तरिक प्रार्थनामें तिरोहित हो जाती हैं। नित्य-मधुर नित्य-सखाकी सुधा-मधुर-मुखच्छवि चित्तप्रसन्नमें प्रतिविम्बित हो जाती है। उनकी मधुमयी वाणी कानोंमें मधु-घाराका संचार करती है। उसके एक-एक शंकारसे संसारकी विविध यन्त्रणा चित्तसे दूर हो जाती है। नयी-नयी आशाओंमें सौन्दर्य-माधुर्यमयी मोहिनी मूर्ति हृदयमें आकर दर्शन देती है। तब मय और निराशाको हृदयमें स्थान नहीं मिलता। हृदयमें पापमयी कुवासनाओंके प्रवेशका द्वार अव-रुद्ध हो जाता है। प्रेमात्मिकी मन्दाकिनीके प्रवाहमें भीषण मरुस्थल, सहसा आनन्दके महासागरमें ो जाता है। प्रार्थनाके इस प्रकारके महाप्रभावके

गहगा उद्गमके गमय उगरी अमीन क्रियाएँ इन्द्रजाल गमान जान पड़ती हैं। पन्तु कार्यनः ये क्रियाएँ नित्य स्याः स्यामं तथा शाश्वतस्यमं गावक-हृदयमें प्रतिष्ठित होय गावकरो इम नभर स्पर्श-जगत्तमं अनर कर देती हैं। दुःख दासजन्मके भीतर भी उगकी श्रिय हीतल जाह्नवी-मलिकं मुखमय निरंजनमें संरक्षित करती है।

हम सांसारिक जीत हैं, निरन्तर संगारके दुःखानन्दके गंतन हैं। बिजकुण्डका कृमि त्रिज प्रकार निरन्तर विज्ञान रहता हुआ उगकी दुर्गन्धका अनुभव नहीं कर पाता। हमारी दशा भी ठीक वैसी ही है। रोगके बाद रोग, शोकके बाद शोक, दैन्य—दुर्भाग्य, रागद्वन्द्व-गद्वन्द्व और दुर्भाग्यकी तरङ्गें गायक-संगीतकी मीन क्षण-क्षण हमें अभिभूत किये हावती हैं। तयारि हम मुक्तिके उपायका अनुसंधान नहीं करते। भगवत्-प्रार्थनासे जो नित्य मुख-शान्तिही प्रातिका एक अमोघ उपाय प्राप्त होता है, उनके लिये एक क्षण भी अवकाशका समय हम नहीं निकाल पाते। हमसे बढ़कर दुर्भाग्यकी यात और क्या हो सकती है। एक दिन-रातमें चौबीस घंटे होते हैं, तैयें बंटा छोड़कर केवल एक बंटाका समय भी हम भयव्यार्थनामें नहीं लगा सकते। यथार्थ बात यह है कि इस विषयके प्रति हमारी मति-गतिका अत्यन्त अभाव है। हमको अवकाश नहीं मिलता, यह कहना सर्वथा मिथ्या है।

आत्मोलतिके लिये जो अपने हृदयमें सदिच्छा रखते हैं, वे अनेकों कार्योंमें सतत नियुक्त रहकर भी अपने मन-साधनके लिये समय निकाल लेते हैं। देहके अभावकी पूर्तिके लिये जेसे देहिक भूल-प्याय स्वभावतः ही उदित होती है, उसी प्रकार भगवत्-चरणामृतके प्यासे आत्माको भी भूल-प्यास लगती है। आत्मा स्वाभाविक अवस्थामें भगवत्परादकी प्रातिके लिये सहज ही व्याकुल होता है। निर्जन और शान्त स्थानोंमें बैठकर उनके चरणोंमें मनकी बात, प्राणीकी व्याप कटनेके लिये अधीर और व्याकुल हो उठता है और जबतक उनके साक्षात्कारका सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, तबतक साधन-के हृदयको और कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमारे ऐहिक शरीरके सम्बन्धमें भी यही नियम है। स्वस्थ सबल देहको समयानुसार भूखमें अन्न और प्याजमें जल न मिले तो वह अत्यन्त व्याकुल और व्यथ हो उठता है, परंतु आत्माका आवेग देहके आवेगकी अपेक्षा कहीं अधिकतर प्रबल होता है।

अब प्रश्न यह उठता है कि फिर अन्त्यमें भगवत्-उपासनाके विषये भूयः-पूजन क्यों नहीं लगती ?—इसका उत्तर बहुत सरल है । अनेक जन्मोंके निश्चित अधिष्ठाता स्वप्नाके गाँदे और पने आरम्भमें हमारी आत्माकी भगवत्-उपासनाकी जड़गति (God-hunger) एक प्रकारसे सुप्त-ही गयी है । उस अति बड़ी एक बार पुनः गंदीम करना पड़ेगा, प्रज्वलित करना पड़ेगा । हमारे बिना आत्माका यह मन्दाग्नि (Dyspepsia) रोग दूर न होगा । और उगका नियमय पत्र होगा आत्महत्या । यह आत्महत्या हम जगत्की आत्महत्याके समान नहीं है । साधारण आत्महत्यामें जो अरुण होता है, सुदीर्घकालके बाद उस महाभयानके आत्माका छुटकारा होकर उगको गन्तवि मित्र गन्तवि है । परंतु निरन्तर भगवत्प्रेमविमुख होनेके कारण आत्माके अंतर्गत होनेवाली आत्महत्या एक मरान् भीरव अरुण है । इस रियमें समस्त नर-नारियोंको मारधान होनेकी आवश्यकता है । चिकित्सा कठिन नहीं है, भीरव भी रिक्त नहीं है । यदि उरपुक्त और प मलीमांति विचारपूर्वक चुनी जाय तो यह होमियोपैथिक और यधिक समान निर्भिन्न निर्भिन्न तुरंत फल प्रदान करती है । प्रतिदिन कुछ समय भगवान्का नाम-जप करना, नाम-कीर्तन करना और मरल व्याकुल हृदयमें सकाम या निष्काम भावसे उनके चरणोंमें प्रार्थना करना ही यह अमोघ महोपध है ।

× × ×

सकाम प्रार्थना

सकाम प्रार्थनाओंके लिये एहस्य लोग जो उपासना आदि किया करते हैं; उसको हम अवज्ञत नहीं कह सकते । अवहाय अवस्थाओं अपने आवश्यक पदार्थोंके लिये लड़के-लड़कियाँ जिस प्रकार माता-पिताके सामने ऊधम मचाते हैं, जगतिरा जगदीश्वरके सामने निःसहाय जीवका उसी प्रकार प्रार्थना करना अस्वाभाविक नहीं है । भगवद्भिक्ति इन्द्रादि देवगण वैदिक याग-यज्ञरूप उपासनाके पलीभूत होकर जो फल प्रदान करते हैं, यह भी प्राकृतिक नियमके बाहर नहीं ।

इस विशाल अलिखित ब्रह्माण्डके कार्यकलापकी पर्यालोचना करनेसे जान पड़ता है कि यह विचित्र ब्रह्माण्ड अत्यन्त गृह्यलये रचित है । यह इस प्रकार गठित है कि एक-दूसरेका सहायक हो सकें, एक पदार्थ दूसरे पदार्थके साथ समग्रमें सफिष्ट है । हममेंसे प्रत्येक ही इसके अग्रहस्वरूप है । अतएव आवश्यकता होनेपर हम अपने अदृश्य सजातीय शानमय जीवोंके द्वारा सहायता प्राप्त कर सकते हैं । अपने

प्रत्यक्ष परिचित वस्तुओंसे सार्त्तान्तर करके उनके द्वारा जैसे हम अपना कार्यसाधन कर सकते हैं, उसी प्रकार अदृश्य उच्चतर जीव अर्थात् देवताओंमें प्रार्थना करके विशेष फल प्राप्त करना हमारे लिये सम्भव हो सकता है ।

परंतु जिनका निश्च अधिक उन्नत है, वे स्वार्थपूर्तिके लिये प्रार्थना करनेके लिये तैयार नहीं होते । 'धनं देहि जन् देहि' इत्यादि प्रार्थनाएँ अनुन्नत गणकके लिये प्रयोजनीय होनेपर भी शुद्ध भक्तलोग ऐसी प्रार्थना नहीं करते । यहाँतक कि जिन मुक्तिके द्वारा समस्त दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्ति होती है तथा सर्वानन्दकी प्राप्ति होती है, वे इस प्रकारकी मुक्तिको भी निरतिशय तुच्छ मानते हैं । भाग्यत परमहंस लोगोंमें जो विमुक्त भक्त हैं, वे मुक्तिकी भी कामना नहीं करते ।

श्रीमद्भागवतमें इसके अनेकों प्रमाण पाये जाते हैं । शुद्ध भक्तजन केवल भगवत्सेवाके लिये अपने स्वार्थ-सम्बन्धकी कोई दूसरी प्रार्थना नहीं करते । श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु कहते हैं—

न धनं न जनेन न सुन्दरीं कवित्वा वा जगदीश कामये ।

अम जन्मनि जन्मनीधरे भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वयि ॥

अर्थात् 'हे गोविन्द ! मैं धन, जन, दिव्य स्त्री अथवा यशस्वी विया—कुछ भी नहीं चाहता । मेरी यही प्रार्थना है कि जन्म-जन्मान्तर तुम्हारे चरणोंमें मेरी अहेतुकी भक्ति हो ।' यह भी कामना तो है, परंतु इस कामनामें अपना भोग-सुख, इन्द्रिय-विलास—यहाँतक कि सर्वदुःखोंकी अत्यन्त निवृत्तिस्वरूप मोक्षकी प्रार्थनातक भी निरस्त हो गयी है । यदि भगवत्प्रेममें या उनके सृष्ट जीवोंकी सेवामें अनन्त दुःख भोग करना पड़ता है, तो शुद्ध भक्त प्रसन्न चित्तसे, अम्मान बदनसे उसको भी स्वीकार करता है । श्रीगौराङ्ग-लीलमें देखा जाता है कि भगवान् श्रीगौराङ्ग जब महाप्रकाश-लीला प्रकट करके भक्तोंको घर मॉंगनेका आदेश देते हैं, तब अन्यान्य भक्त अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार घर मॉंगते हैं । वायुदेव नामक एक प्रसिद्ध भक्त मोड़ी दूरपर चुपचाप खड़ा इस व्यापारको देख रहा है । गौराङ्गमुन्दर बोले—'वायु ! तुम चुप क्यों हो, तुम क्या चाहते हो ?' वायुदेवने हाथ जोड़कर कहा—'ध्यामय ! यदि आप इस अधमको कोई बरदान देना चाहते हैं, तो यही वर दे कि समस्त जगत्की दुःख-यातना मुझको ॥ भोगनी पड़े । मैं सके पाप-तापोंकी ग्रहण करके अनन्त काष्ठक दुःख-

नरकमें पड़ा रहूँ, जगत्के जीव आनन्द प्राप्त करें।' इस प्रार्थनामें देखा जाता है कि जो लोग आत्म-सुखकी इच्छा छोड़कर परदुःखसे कातर होते हैं, समस्त क्लेशोंकी यातना सहन करके भी वे जगत्के जीवोंको सुख-शान्ति प्रदान करनेके लिये निष्कपट और शुद्धचित्तसे भगवान्से प्रार्थना

करते हैं। वह प्रार्थना पूर्ण हो या न हो, किंतु प्रार्थयिताके हृदयकी विशाल उदारता तथा परदुःख-विमोचनके लिये उसका प्रभुसे अलौकिक अद्भुत प्रार्थना करना विश्वप्रेमका एक विपुल उच्चतम कीर्तिस्लम्भ है।

यही विशुद्ध भक्तकी प्रार्थनाका विशुद्ध आदर्श है।

भक्त कोकिल साईं

(जन्म-स्थान सिन्धु प्रान्तके जेकम्बावर जिलेका मीरपुर ग्राम, जन्म सं० १९४२, पिताका नाम श्रीचन्द्रदासजी और माताका नाम श्रीसखदेवीजी। परलोकवास कृन्दावधमें सं० २००४।)

ईश्वरके टेलीफोनका नम्बर निरङ्कारता है। वह ईश्वरकी ओरसे सदा बुझा रहता है। कभी ईंगेज नहीं होता। इधरसे ही जोड़नेकी जरूरत है। अहंकार छोड़कर अटल मनसे ऊँचे स्वरसे भगवान्के नाम-गुण-लीलाका कीर्तन करे। जैसे वायुके सम्बन्धसे पुष्पकी सुगन्ध नासिकातक पहुँचती है, वैसे ही सरपुरुषके सम्बन्धसे निर्मलचित्त अनायास ही ईश्वरतक पहुँच जाता है।

ध्याकरणके अनुसार भक्तिका अर्थ है विश्वासपूर्वक निष्कपट सेवा। हुरीकेश और उनके प्यारे संतोंकी सर्व श्रम इन्द्रियोंसे सेवा करना ही भक्ति है।

साधनाको छोटी बस्तु मत समझो। यह खट्खटकी दी हुई सिद्ध अवस्था है। यह रास्ता नहीं, मंजिल है। आनन्दकी परकाया है। रास्ता समझोगे तो मंजिल दूर जानकर मन आलसी होगा। हे भी यही बात। साधना ही मंजिल है। जो लोग बिना किसी लालचके रास्तेपर नहीं चल सकते, उनके लिये ही मंजिल अलग मतानी पड़ती है। नदी तो मेधा, मंजिलपर पहुँचकर करोगे क्या? करना तो यही पड़ेगा।

जितना मत्संग करो, उससे दुगुना मनन करो। योद्धा पात्रर अधिक चवानेसे स्वाद बढ़ता है। जेमे नाँवके बिना मद्दलका टिकना अगम्भय है, वैसे ही मननके बिना मत्संगका। जैसे भोजनके एक-एक प्रायसे भूख मिटती है, तृप्ति होती है और शरीरका रस बढ़ता है, वैसे ही मत्संगकी बुग्यानी करनेसे विषयही भूख मिटती है, स्वकी हुई होती है, प्रेमका एक-एक अन्न परिपुष्ट होता है।

भक्तिके मार्गमें पहले-पहल ईश्वरताकी यही आवश्यकता है। ईश्वरकी निष्कला, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता, दयाकृपा, गेचकर ही तो जीव उनसे दूरकर सदाचरका पान्न

करते हैं। उनके समीप पहुँचनेकी इच्छा करते हैं और उनको जानते हैं। जब प्रभुका प्यार रग-रगमें भर जाता है, तब सहज ही ईश्वरता भूल जाती है। जब उनसे कुछ लेना ही नहीं, तब महाप्राज और त्वारियामें क्या भेद रहा। वे हमारे प्यारे हैं, इसलिये हम उनकी कुशल चाहते हैं। एकने कहा—'वे बड़े दयालु हैं।' दूसरेने कहा—'वे तो अपने ही हैं।'

जबतक जीव व्याकुल होकर ईश्वरके चरित्रमें बुझकी न लगायेगा, तबतक ईश्वरके घरकी झोंकी नहीं देख सकेगा। जैसे तापेको कोमल करके मुँहमें रीरोते हैं, वैसे ही विरह-भावनासे मनको कोमल करके ईश्वरमें लगाना चाहिये। ईश्वरके लिये व्याकुलता अनायास ही संभारको बुझा देती है और मन प्रियतमके पास रहने लगता है।

जबतक यह संसार, इसका जीवन, इसकी जानकरी, इसका सुख प्यारेमें अलग, प्यारेके सम्बन्धसे रहित मान्दम पड़ता है, तभीतक इसको असत्य कहनेकी जरूरत रहती है। जब इसके कण-कणमें, जहाँ-जहाँमें श्रीप्रियतमकी ज्योति जगमगा रही है, उन्हींकी चमकसे सब चमक रहा है, वे स्वयं ही अपना सुख, अपना आनन्द सबके अंदर उँदेल रहे हैं, उनसे ही सब सचबोर है, वे ही अपने प्रेमोद्यानमें रमयी, समुपयी, लास्ययी कीड़ा कर रहे हैं, तब इसको अत्यंत कैसे कहें।

हमने यह अच्छी तरह सोच-समझकर देखा है कि यह अगमयं जीव कादरचित्त और कमजोर-दिल है। दुःखमें इसे कोई-न-कोई पुकारनेकी जगह जम्पर चाहिये। अगर इसके समीप रागों बंद होंगे तो यह निजाम भक्तिमार्गमें नहीं चप सकेगा। जब चपने-चपने इसका प्यार प्रियतममें गाढ़ा हो जगमगा, तब हमें कोई दुगुनी इच्छा नहीं रहनी। फिर

अने आर. पूर्ण निष्काम हो जायगा । मय कुल प्रियनयके लिये चाहेगा ।'

X X X

नाम-जपके समय धाम, रूप, स्वीला और सेवाका चिन्तन होनेसे ही मन्त्रे भगवद्भक्तका उदय होता है । इसके बिना जो नाम-जप होगा, उससे कृत्तियोंकी शिथिलतामान होगी, द्रवता नहीं । यह मिट्टीके उस देलेके समान होगी जो गीला हो है, पर पिघलकर किमीकी ओर बढ़ता नहीं है । तदा-कारता तब होती है, जब चित्तवृत्ति पिघलकर इष्टदेवके सौचमें दलती है । केवल नामजपके समय जो आनन्द होता है, वह गलारकी चिन्ता और दुःखका भार उतर जानेका आनन्द है । इस भारमुक्त कृत्तिपर जब विरह-तारकी व्याकुलताकी आँच लगती है, तब पिघलकर वह इष्टदेवके आकारके नाँचेमें दलती है और स्वीलारमका अनुभव होने लगता है । इसलिये नाम-जपसे यदि चरित्र-समाजका

अनुभव न होता हो तो बीच-बीचमें लीलाके पद गा-गाकर स्वीलवा । भाव जाग्रत करना चाहिये । नाम-जपसे विशेषकी निवृत्ति और पदमें स्वीलका आविर्भाव होता है, फिर विशेष आने तो नाम-जप करो । जपसे मन एकाम हो तो फिर स्वीला चिन्तन करो ।'

यह भगवान्का चिन्तन घटे-दो-घटेकी झूठी अधवा धर्मपालन नहीं है । इसके लिये जीवनका सारा समय ही अर्पित करना पड़ता है । नलते-फिरते, काम-धंधा करते मी हृदयमें महापुरुषोंकी वाणीके अर्पका विचार करता रहे । उनमें अनेक भाव मूर्खें । उन भावमें मिलनी-जुलनी रक्कि-जनोंकी वाणियोंको झूँटकर भिन्नान करे । उनमें स्वीलके जो सुन्दर-सुन्दर भाव हैं, उनका अनुभव करे । इनमें गंगारके मकल मिट्टीमें और भगवान्के प्रति मन-बुद्धिका अर्पण होगा । यह मनीराम बड़े रक्कि हैं । चत्का लग जानेपर नये-नये गम घोऊने रहते हैं ।'

श्रीजीवाभक्त

धीरज तात छमा तुम भात, क मानि मुलेचनि वाम प्रमानी ।
मत्य मुमुक्षु, दया भगिनी अह भ्राज भले मन-सयम मानो ॥

ज्ञानको भोगन, वस्त्र दही दिनि, भूमि पतंग, सदा मुग्धदानी ।
'जीवन' ऐसे सरो जग में गव कष्ट कष्ट अब योगी की जानी ॥

श्रीवल्लभरसिकजी

जोरी घन सौ गोंडिले, छोरी तन मन गोंडि ।
टोरी होरी कहत है, घोरी आनंद गोंडि ॥
छूटि-छूटि भयल गये, छूटि-छूटि गये हार ।
छूटि-छूटि छवि निय छके, छूटि-छूटि रम सार ॥

मन पट्टरा मन कर गझी जगुडा कह तब नेन ।
मन दीये, मन ही जिये, भये दुष्टन मन बेन ॥
होरी खेव करे ॥ बयो, दुष्टन में न मुग देन ।
'वल्लभरसिक' गलीन के, रोम रोम में बेन ॥

संत श्रीरामरूप स्वामीजी

[श्रीरामरूपस्वामीजी के शिष्य]

(प्रेरक—श्रीरामरूपस्वामीजी)

इया बन बन भटवना, बबट्टे न मिलिई रम ।
रामरूप मनमें बिना, मय किरिया बेकाम ॥
धन गंगेरी साधु बे, मोंचे बेरकर ।
रामरूप हरि मुसरिके, केरी इतकी चर ॥
उत्तम हरिके सत है, उत्तम हरिके नम ।

मनमें मुख मयकरा रामरूप दिग दान ॥
रम गये न गेहमे जई अने हरिदाम ।
रामरूप मंगल भये हरि मिलनेकी आम ॥
छूटि-छूटि मनहरि रती और जो हृद प्रहार ।
रामरूप हृद रम गे, मय अह अह अह ॥

संतका महत्व

‘प्रभो ! इन लोगोंको क्षमा कीजिये, ये बेचारे नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं ।’ यह प्रार्थना है महात्मा ईशामसीहकी ।

किनके लिये यह प्रार्थना ईशामसीहने की थी, यह आप जानते हैं ! जिन यहूदियों ईसाको सूलीपर चढ़ाया था, जिनके द्वारा पहले उस सत्पुरुषके हाथ-पैरोंमें कीलें ठोंकी गयी थीं, उन अपने प्राणहता लोगोंको क्षमा कर देनेके लिये ईशाने भगवान्से प्रार्थना की ।

सूलीपर ईसाको चढ़ा दिया गया था । उनके हाथ-पैरोंमें कीलें ठोंक दी गयी थीं । उनके शरीरकी क्या दशा होगी—कोई कल्पना तो कर देखे । उस दारुण कष्टमें, प्राणान्तके उस अन्तिम क्षणमें भी उस महापुरुषको भगवान्से प्रार्थना करना था—यह प्रार्थना करना था कि ये भक्तवत्सल पिता उसको पीड़ित करनेवालोंको क्षमा कर दें ।

शरीर नखर है । कोई भी किसको कष्ट देगा ! शरीरको ही तो । शरीरके सुख-दुःखको लेकर मित्रता-शत्रुता तो पशु भी करते हैं । मनुष्यका पशुत्व ही तो है कि शरीरके कारण शत्रुताका विस्तार करता है ।

उत्पीड़कको उसके अन्यायका दण्ड देना—यह सामान्य मनुष्यकी यात है । उत्पीड़कके अपराध चुन-चान सदन कर लेना—सत्पुरुषका कार्य है यह ; किंतु संत—संतका महत्व तो उसकी महान् एकात्मतामें है ।

उत्पीड़क—यदि कोई समझदार हो तो क्या स्वयं अपनी शानि करेगा ! उत्पीड़क—दूसरे किमीको द्वेषवश कष्ट देनेवाला समझदार कहाँ है ! कर्मका फल बीज-वृक्ष-न्यायसे मिलता है । आजका बीया बीज फल तो आगे देगा, समय आनेपर देगा ; किंतु एक बीजके दानेसे कितने फल मिलेंगे ! आजका कर्म भी फल आगे देता है, समयपर देता है ; किंतु फल तो शतगुणित—सहस्रगुणित होकर मिलता है । दूसरेको पीड़ा देनेवाला अपने जिंघे उगले हजारों गुनी पीड़ा-की प्रसाधना प्रस्तुत करता है !

बालक भूल करता है, जब भाँति पकड़ने लगता है—भूल करता है । समझदार व्यक्ति उसे रोकता है । कोई जब

अत्याचार करता है—किसीपर करे, भूल करता है । भूल हुआ है वह । वह नहीं जानता कि वह कर क्या रहा है । दयाका पात्र है वह । संतका महत्व इसीमें तो है कि वह उस भूले हुएकी भूलको नहीं तोलता । वह तो उस भूले हुएपर दया करता है—उसका हृदय सच्ची सहानुभूतिसे कहता है—‘ये भूले हुए हैं । ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं । दयामय प्रभो ! क्षमा करो इन्हें ।’

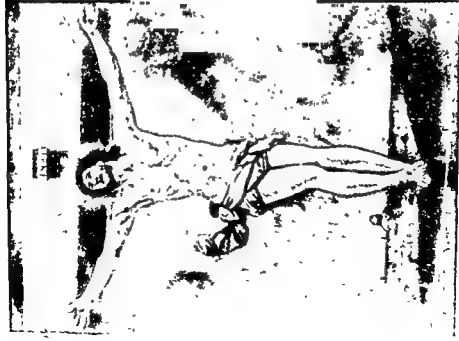
संतकी महिमा

‘भोगोंसे मुँह मोड़कर, दलबंदियों और मूढ़ आग्रहोंसे निकलकर भगवान्के मार्गपर चलनेवाले मानवरत्नोंपर भोग-वादी और दलवादी लोगोंका रोप हुआ ही करता है और उनके द्वारा दी हुई मन्त्रणाओंको उन्हें भगवान्की भेजी हुई उपहार-सामग्री मानकर फिर चढ़ाना ही पड़ता है । भक्तराज प्रह्लाद, महात्मा ईसा, भक्त हरिदास आदि इसके स्वतंत्र उदाहरण हैं । मंथूर मी इसी श्रेणीके संत थे । मंथूरकी दृष्टिमें एक ब्रह्मसत्ताके अतिरिक्त और कुछ रहा ही नहीं था, इससे वे सदा ‘अनलहक’ मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा कहा करते थे । दलवादी खलीफ़ाको यह सहन नहीं हुआ । खलीफ़ाने दुकम दिया कि जबतक यह ‘अनलहक’ बोलता रहे, इसे लकड़ियोंसे पीटा जाय और फिर इसे मार डाला जाय । लकड़ियोंकी प्रत्येक मारके साथ मंथूरके मुखसे वही अनलहक शब्द निकलता था । उन्हें जल्दयाद सूलीके पाग ले गया ।

पहले हाथ काट डाले गये, फिर पैर काटे गये । अपने ही खूनसे अपने हाथोंको रंगकर मंथूर बोले—‘यह एक प्रभु-प्रेमीकी व्यूज’ है । जल्दयाद जब इनकी जीभ काटनेको तैयार हुआ, तब ये बोले—

‘‘अब उदर जाओ, मुझे कुछ बह लेने दो—‘मैंने परमेश्वर ! जिन्होंने मुझको इतनी पीड़ा पहुँचानी है, उनपर मैं नापाक मत होना, उन्हें मुझसे बर्षान मत करना, उन्होंने तो मेरी मंथूरको कम कर दिया । अभी ये मेरा गिर काट डालेंगे तो मैं खलीफ़ासे ठेरे दर्शन कर सकूँगा ।’

वही तो संतकी महिमा है ।

संतका महत्त्व

संतकी महिमा

मदाप्रदुका कुष्ठरोगीसे प्यार

गांधीजीद्वारा कुष्ठरोगीकी सेवा

भीतरसे हल्की गली काटते थे कि सड़क का
हलकं करके दिखू न्यू थे कि वे भीतर गल हलक
रहते और आवाज निकल करते ।

संत श्रीखोजीजी महाराज

(जोशपुरके 'खोह' ग्राम-निवासी)

'खोजी' खोयो खाकमें अनुपम जीवन रन ।
कीन्हों मूरख क्यों नहीं राम मिलनको यल ॥
'खोजी' खोजत जग मुआ ख्या न कुल भी हाय ।
तजिके जग जंजालको भजु सीता-खुनाय ॥
'खोजी' खटपट छोड़िके प्रभुपदमें मन जोड़ ।
काज न देगी अंतमें पूँजी लाख करोड़ ॥
'खोजी' मेरो मत यही नीक लगे तो मान ।

हो शरणागत रामके कर अपनो कल्याण ॥
'खोजी' कहाँ पुकारिके ऊँचो वैष्णव धर्म ।
पटवर याके होयें किमि यागादिक सत्कर्म ॥
यानो श्रीरघुनाथको 'खोजी' धारयो अंग ।
तब कैसे नीको लगे हरि-विमुखनको संग ॥
'खोजी' ताल बजायके सुमिरौ श्रीरघुबीर ।
जिन्हकी कृपा फटाधरसे छूट जाय भव-भीर ॥

श्रीब्रह्मदासजी महाराज (काठिया)

(बाकोरेके प्रसिद्ध संत)

रे मन । मूरख मान ले 'ब्रह्मदास' की यात ।
भज ले सीतारामको काल करेगो घात ॥
'ब्रह्मदास' तूँ जान ले पहले अपनो रूप ।
चिदचिद्-सुत पुनि जान तूँ प्रभुको सत्यस्वरूप ॥
अन्तर्यामी राम हैं जड चेतनके ईश ।
'ब्रह्मदास' सब जीव है सेवक विश्वाधीश ॥

'ब्रह्मदास' ये जीव किमि स्वयं ब्रह्म बन जाय ।
शकवादिनकी जालसी, रहियो सदा बचाय ॥
स्वामी रामानंदको मन विशिष्ट अद्वैत ।
'ब्रह्मदास' मान्यो तरफो परफो न माया खैत ॥
'ब्रह्मदास' हैं ब्रह्म पर श्रीसीतापति राम ।
अपर देव उनके सभी मानहुँ चरण गुलाम ॥

श्रीवजरंगदासजी महाराज (श्रीखाकीजी)

(जन्म अयोध्याजीके पूर्व-उत्तर अठारह कोसपर सरयू-किनारे, श्रीकमलदासजी महाराजके शिष्य)

'खाखी' होगा खाक तूँ कहते संत पुकार ।
भज भीसीतारामको तज छूँटे व्यवहार ॥
खलक खेल श्रीरामका 'खाखी' देख विचार ।
कष पूरा हो जायगा रहना तूँ तैयार ॥
'खाखी' जनमत ही लगी तेरे तनमें आंग ।
कर भीसीतारामके चरणनमें अनुराग ॥
स्वामी रामानंदजी जगको गये खिलाय ।
पज्जह प्रभु रामको भजिये नेह लगाय ॥

खावत पीवत खो, गई 'खाखी' जीवन रैन ।
बिना भजन भगवानके क्यों पावहुगे चैन ॥
'खाखी' मेरा मत यही सबसे मीठी वृक्ष ।
तप तीरथ सत्कर्मको फल हरि भजन विशुद्ध ॥
'खाखी' यात प्रसिद्ध है सबसे मीठी भूख ।
राम भजनकी भूख जो लगे भनै जग-दुःख ॥
इक दिन तेरा देह यह 'खाखी' होगा खाल ।
जगकी खालच छोड़के प्रेम सुधारस खाल ॥

संत श्रीहरिहरप्रसादजी महाराज

(श्रीकाशीजिह-देवस्वामीजीके जन्मरक्त भक्त)

इत कलैगी, उत चंद्रिका कुंडल तरिवन कान ।
सिय सियवल्लभ मो मृदा बखो दिये विच आन ॥
सोभा हैं सोभा लहत जिनके अम-प्रसंग ॥
विधि-हरिहर बानी-रमा-उसा होईं लखि दंग ॥
तिन सिय सिय-बल्लभ चरन बार बार फिर नाथ ।

चरनधूरि परिकर जुगल नयनन्हि माँस लगाय ॥
साँस-योग-वेदान्तको छोड़ि-छाड़ि मय संग ।
चरन सन सिय दे रहूँ करि मन माँद उमंग ॥
अपमा-मन्तिना राखमी नित दुलदायी जौन
तिन हैं की रक्षा करी को अय करना भौन ॥

संत बाणी अंक, पहला खण्ड समाप्त

श्रीरिः

संत-बाणी-अङ्क

दूसरा खण्ड

['संत-बाणी-अङ्क' के इस दूसरे खण्डमें पुराणोंमें वर्णित भगवान्‌के विविध ध्यान, सिद्ध स्तोत्र, आचार्यों, संतों और भक्तोंके सिद्धान्तपरक छोटे-छोटे ग्रन्थ तथा स्वार्थ-परमार्थ-साधक विविध स्तोत्र आदिके लगभग तीन हजार श्लोक देनेका विचार किया गया था, परन्तु संतोंकी चुनी हुई बाणियोंमें स्थान अधिक लग गया। इसलिये अनुयाद किये हुए बहुतसे छोटे-बड़े ग्रन्थ नहीं दिये जा सके। इसमें यहाँ महामागा गोपियोंके चार गीत, भगवान्‌ धीविष्णु, श्रीशङ्कर, श्रीराम और श्रीकृष्णके ध्यान, कुछ सिद्ध स्तोत्र, श्रीशङ्कराचार्यके कुछ छोटे ग्रन्थ तथा स्तवन, श्रीरामानुजाचार्यके गद्य, धीनिम्बाकांचार्यके स्तवन, धीपल्लभाचार्यके कुछ छोटे ग्रन्थ और स्तवन, धीचैतन्य-सम्प्रदायके मान्य कुछ छोटे ग्रन्थ और स्तवन आदि दिये जा रहे हैं।]

प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ वेणुगीत

गोप्य ऋग्युः

भक्त्ययनां फलमिदं न परं विदामः शक्यः पशुतनु शिषेयनोर्यगभ्यैः ।
 एकत्रं प्रजेतातुनपोरनुपेणु जुष्टं येषां निर्गमनमुत्तकटाक्षमोक्षम् ॥ १ ॥
 धृतप्रयालवर्हस्तवबोधलाजमालानुपुष्टयसिधार्थविश्रयैरी
 मध्ये धिरेजुतुलं पनुपालगोष्ठ्यां रहे दया मदयरी ह य गायमानौ ॥ २ ॥
 गोप्यः किमावरदयं कुतारं स वेणुर्दामोदरापरमुपामनि गोपिधानाम् ।
 भुङ्क्ते स्वयं यदयतिष्ठारवं हृदिभ्यो हृष्यस्वकोऽध मुमुक्षुस्तयो यथाऽऽयाः ॥ ३ ॥
 वृष्णायनं सखि भुयो विगतोति बर्हिं यद् देवर्हीतुनवदानुव्रतम्पदार्थिम ।
 गोविन्दपेणुमनु मत्तमदृष्ट्यं प्रेम्हृदिस्तान्मनस्यगम्यगम्यम् ॥ ४ ॥
 धम्याः स मृदमनयोऽपि हरिष्य दया वा मन्दनन्दनमुत्तकटाक्षमोक्षम् ।
 आचरण्यं वेणुरपिनिं सरहृष्यसाताः पूष्टं दधुर्गिर्विभं मनदयरोदैः ॥ ५ ॥
 हृष्यं निर्गम्य दनिनोत्तदकपदार्थं भुम्बा व नृकटिपेणुर्विचरिणीम् ।
 देव्यो विमानगमनः सारुस्वसाता भद्रदन्मूनवदग मुमुक्षुर्निगः ॥ ६ ॥
 गादध हृष्यमुत्तविगंवेणुर्हीनदृष्टमुत्तविचरिणीम् ।
 साताः क्षान्तस्ववदवदताः स मस्तुर्गिर्विचरिणीम् हृष्यसाताः ॥ ७ ॥
 मायो वनगव विरमा मुखो बनेऽस्मिन् हृष्यसाताः मुमुक्षुर्निगः ॥ ८ ॥
 सारुदे वृष्टमुत्तवदवदताः स मस्तुर्गिर्विचरिणीम् हृष्यसाताः ॥ ९ ॥

मादम हुआ मारी ! मुनो तो, जब उनके हृदयमें श्रीकृष्णने मिश्रनेरी तीव्र आकाङ्क्षा जागी है, तब ये अपना धीरज क्यों पैठती हैं, देखा ही जाती हैं; उन्हें हम बातका भी पता नहीं चलता कि उनकी ओष्ठियोंमें मुँधे हुए पूर्य पृथ्वीपर गिर रहे हैं। यौनिक कि उन्हें अपनी साड़ीमा भी पगा नहीं रहता, यद्द कमरसे गिनककर जमीनपर गिर जाती है ॥ ६ ॥ अरी मारी ! तुम देवियोंकी बात क्या कह रही हो, इन गौओंको नहीं देखती ! जब हमारे कृष्ण-प्यारे अपने मुरने पाँसुरीमें स्वर भरते हैं और गोएँ उनका मधुर संगीत सुनती हैं, तब ये अपने दोनों कानोंके दोनों सन्हाल लेती हैं—यहदे कर लेती हैं और मानो उनमें अमृत पी रही हैं। हम प्रकार उस संगीतका रस लेने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है मारी ! अपने नेत्रोंके द्वारमें श्यामसुन्दरको हृदयमें से जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती हैं और मन-ही-मन उनका आलिङ्गन करती हैं। देखती नहीं हो, उनके नेत्रोंसे आनन्दके आँसू छलकने लगते हैं ! और उनके बछड़े, बछड़ोंका तो दया ही निगली हो जाती है। यद्यपि गायोंके घनोष्ठि अरने-आर दूध झरता रहता है, वे जब दूध पीते-पीते अचानक ही यंघीध्वनि सुनते हैं, तब मुँहमें लिया हुआ दूध-का छूट न उगल पाते हैं और न निगल पाते हैं। उनके हृदयमें भी होता है भगवान्का मसर्प और नेत्रोंमें छलकते होते हैं आनन्दके आँसू। वे यँघी-के-यँघी ठिठके रह जाते हैं ॥ ७ ॥ अरी मारी ! गोएँ और बछड़े तो हमारे घरकी बस्तु हैं। उनकी बात तो जाने ही दो। बृन्दावनके पक्षियों-को तुम नहीं देखती हो ! उन्हें पक्षी कहना ही भूल है। सच पूछो तो उनमेंसे अधिकांश बड़े-बड़े श्रुति-मुनि हैं। वे बृन्दावनके सुन्दर-सुन्दर वृक्षोंकी नयी और मनोहर कोंपलों-वाली डालियोंपर लुपलुप बैठ जाते हैं और आँखें बंद नहीं करते, निर्निमग्न नयनोंसे श्रीकृष्णकी रूप-माधुरी तथा प्यार-मरी चितवन देख-देखकर निहाल होते रहते हैं तथा कानोंसे अन्य मय प्रकारके शब्दोंको छोड़कर केवल उन्दींधी मोहनी याणी और बसोका विभुवनमोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सती ! उनका जीवन कितना धन्य है ॥ ८ ॥

अरी सखी ! देवता, गौओं और पक्षियोंकी बात क्यों करती हो ! वे तो चेतन हैं। इन जट नदियोंको नहीं देखती ! इनमें जो भँवर दीव रहे हैं, उनसे इनके हृदयमें श्यामसुन्दरने मिश्रनेरी तीव्र आकाङ्क्षा पता चलता है ! उनके वेगसे ही तो इनका प्रवाह रुक गया है। इन्होंने भी प्रेम-

स्वरूप श्रीकृष्णकी घसीध्वनि सुन ली है। देखो, देखो ! ये अपनी तरङ्गोंके हाथोंसे उनके चरण पकड़कर कमलके पूर्योंका उपहार चढ़ा रही हैं और उनका आलिङ्गन कर रही हैं, मानो उनके चरणोंपर अपना हृदय ही निछावर कर रही हैं ॥ ९ ॥ अरी सखी ! ये नदियाँ तो हमारी पृथ्वीकी, हमारे बृन्दावनकी वस्तुएँ हैं; तनिक इन वादलोंको भी देखो ! जब वे देखते हैं कि त्रयप्रदामुमार श्रीकृष्ण और बलरामजी ग्वालवालीके साथ धूममें गोएँ बरा रहे हैं और साथ-साथ पाँसुरी भी बजाते जा रहे हैं, तब उनके हृदयमें प्रेम उमड़ आता है। वे उनके ऊपर मँडराने लगते हैं और वे श्यामपन अपने मग्ना घनदयामके ऊपर अपने शरीरको ही छाता बनाकर तान देते हैं। इतना ही नहीं, सखी ! वे जब उनपर नन्ही-नन्ही फुदियोंकी वर्षा करने लगते हैं, तब ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके ऊपर सुन्दर-सुन्दर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं। नहीं सखी, उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही निछावर कर देते हैं ॥ १० ॥

अरी भट्ट ! हम तो बृन्दावनकी इन भीलनियोंको ही धन्य और कृतज्ञ मानती हैं। ऐसा क्यों सखी ! इसलिये कि इनके हृदयमें बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे कृष्ण-प्यारे को देखती हैं, तब इनके हृदयमें भी उनसे मिलनेकी तीव्र आकाङ्क्षा जाग उठती है। इनके हृदयमें भी प्रेमकी व्याधि लग जाती है। उस समय ये क्या उपाय करती हैं, यह भी सुन लो। हमारे प्रियतमकी प्रेयसी गोरियों अपने यशःश्लोकर जो केसर लगाती हैं, वह श्यामसुन्दरके चरणोंमें लगी होती है और वे जब बृन्दावनके घास-पातपर चलते हैं, तब उनमें भी लग जाती है। वे सोपास्यवती भीलनियाँ उन्हें उन तिनकोंपरसे छुड़ाकर अपने सानों और मुलोंपर मल लेती हैं और इस प्रकार अपने हृदयकी प्रेम-यीड़ा शान्त करती हैं ॥ ११ ॥ अरी गोपियों ! यह गिरिराज गोवर्द्धन तो भगवान्के मकोंमें बहुत ही श्रेष्ठ है। धन्य हैं इसके भाग्य ! देखती नहीं हो, हमारे प्राणवह्नम श्रीकृष्ण और नयनाभिराम बलरामके चरण-कमलोंका स्पर्श प्राप्त करके यह कितना आनन्दित रहता है। इसके भाग्यकी सपहना कौन करे ! यह तो उन दोनोंका—ग्वालवाली और गौजोंका बड़ा ही मत्कार करता है। शान्त-पानके लिये शरलोंका जल देता है, गौजोंके लिये सुन्दर ढंगी-ढंगी घास प्रस्तुत करता है। विश्राम करनेके लिये कन्दरपट्ट और लानेके लिये बन्द-मूल फल देता है। वास्तवमें यह धन्य है ॥ १२ ॥

अरी सखी ! इन साँवरे-गोरे किशोरोंकी तो गति ही निराली है। जब ये सिरपर नोचना (दुहते समय गायके पैर बाँधने-की रस्सी) छोटकर और कंधोंपर कंदा (भागनेवाली गायों-को पकड़नेकी रस्सी) रखकर गायोंको एक वनसे दूसरे वनमें हाँफकर ले जाते हैं, साथमें ग्वालवाले भी होते हैं और

मधुर-मधुर संगीत गाते हुए बाँसुरीकी तान छेड़ते हैं, उस समय मनुष्योंकी तो बात ही क्या, अन्य शरीरधारियोंमें चलनेवाले चेतन पशु-पक्षी और जड़ नदी आदि तो सि-हो जाते हैं, तथा अचल वृक्षोंको भी रोमाञ्च हो आता है जादूमरी बंशीका और क्या चमत्कार सुनाऊँ ! ॥ १३ ॥

प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ प्रणय-गीत

गोप्य ऊचुः

मैवं विभोऽहंति भवान् गवितुं नृशंसं संत्यज्य सख्यविषयांस्तव पादमूलम् ।
भक्ता भजस्य दुरयग्रह मा त्यजास्मान् देवो यथाऽऽदिपुरुषो भजते मुमुक्षुः ॥ १ ॥
यत्पत्यपत्यसुहृदामनुपृच्छिन्नं स्त्रीणां स्वधर्मं इति धर्मविज्ञा त्वयोकम् ।
मस्त्येवमेतदुपदेशपदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल यन्धुरात्मा ॥ २ ॥
कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशलाः स्व आत्मन् नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरातिदैः किम् ।
तन्नः प्रसीद् परमेश्वर मा स्म छिन्द्या आशां भृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र ॥ ३ ॥
चित्तं सुखेन भयतापहृतं गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृह्यकृत्ये ।
पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलाद् यामः कथं व्रजमयो करवाम किं वा ॥ ४ ॥
सिञ्चाह नस्तवधराभृतपूरकेण हासावलोककलगीतजहृच्छयान्निम् ।
नो चेद् धयं विरहजाग्न्युपयुक्तदेहा ध्यानेन याम पदयोः पदधीं सखे ते ॥ ५ ॥
यर्ह्यम्बुजाक्ष तव पादतलं रमाया दक्षक्षणं क्वचिदरण्यजनप्रियस्य ।
अस्माक्ष्म तत्प्रभृति नान्यसमक्षमहं स्थातुं त्वयाभिरमिता यत पारयामः ॥ ६ ॥
श्रीर्यत्पदाम्बुजरजश्चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल भृत्यगुहम् ।
यस्याः स्ववीक्षणकृतेऽन्यसुरप्रयासस्तद्वद् धयं च तव पादरजः प्रपन्नाः ॥ ७ ॥
तन्नः प्रसीद् वृजिनार्दनं तेऽहमिमूलं प्राप्ता विरहज्य वसन्तीस्त्वदुपासनाशाः ।
त्वत्सुन्दरसितनिरीक्षणतीव्रकामतप्तात्मनां पुरुषभूषण देहि दास्यम् ॥ ८ ॥
वीक्ष्यालकावृतमुखं तव कुण्डलश्रीगण्डस्थलाधरसुखं हसितावलोकम् ।
दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षः श्रियैकरमणं च भवाम दास्यः ॥ ९ ॥
का स्म्यहं ते कलपदायतमूर्च्छितेन सम्मोहिताऽऽर्यचरितान्न चलेत्त्रिलोक्याम् ।
त्रैलोक्यसौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं यद् गोक्षिजद्रुममृगाः पुलकान्यविभ्रन् ॥ १० ॥
व्यक्तं भवान् व्रजमयातिहरोऽभिजातो देवो यथाऽऽदिपुरुषः सुरलोकगोप्ता ।
तद्यो निधेहि करपङ्कजमार्तवन्धो तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किं करीणाम् ॥ ११ ॥

(श्रीमद्भागवत १० । २९ । ११-४१)

(अनुवादक—स्वामीजी श्रीमच्छानन्दजी सरस्वती)

कहा—प्यारे श्रीकृष्ण ! तुम घट-घटव्यापी हो । तुम्हारे चरणोंमें ही प्रेम करती हैं । हममें संदेह नहीं कि तुम स्वतन्त्र और हठीले हो । तुमपर हमारा कोई बश नहीं है । फिर भी तुम अपनी ओरले, जैसे आदिपुरुष-भगवान् नारायण नहीं कहने चाहिये । हम सब कुछ छोड़कर केवल

कृपा करके अपने मुमुक्षु भक्तोंसे प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो । हमारा त्याग मत करो ॥ १ ॥

प्यारे श्यामसुन्दर ! तुम सब धर्मोंका रहस्य जानते हो । तुम्हारा यह कहना कि (अपने पति) पुत्र और भार्य-वन्धुओंकी सेवा करना ही क्रियाओंका स्वधर्म है—अधरघाः टीक है । परंतु इस उपदेशके अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिये; क्योंकि तुम्हीं सब उपदेशोंके पद (चरम लक्ष्य) हो; साक्षात् भगवान् हो । तुम्हीं समस्त धारीधारियोंके सुहृद् हो; आत्मा हो और परम प्रियतम हो ॥ २ ॥ आत्मज्ञानमें निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं; क्योंकि तुम नित्य प्रिय एवं अपने ही आत्मा हो । अनित्य एवं दुःखद पति-पुत्रादिसे क्या प्रयोजन है ! परमेश्वर ! इनलिये हमपर प्रवृत्त होओ । कृपा करो । कमलनयन ! चिरकालसे तुम्हारे प्रति पाली-पीली आशा-अभिलाषाकी लहलहाती लताका छेदन मत करो ॥ ३ ॥ मनमोहन ! अबतक हमारा चित्त धरके काम-संधोंमें लगता था । इसीसे हमारे हाथ भी उनमें रमे हुए थे । परंतु तुमने हमारे देखते-देखते हमारा यह चित्त छूट लिया । इनमें तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी; तुम तो स्वयस्वरूप हो न । परंतु अब तो हमारी गति-मति निपली दी हो गयी है । हमारे ये पैर तुम्हारे चरणकमलोंको छोड़कर एक पग भी हटनेके लिये तैयार नहीं हैं, नहीं रह रहे हैं । फिर हम ब्रजमें कैसे जायें ! और यदि वहाँ जायें भी तो करें क्या ! ॥ ४ ॥ प्राणवह्न ! हमारे प्यारे सखा ! तुम्हारी मन्द-मन्द मधुर मुसकान, प्रेमभरी चितवन और मनोहर सगीतने हमारे हृदयमें तुम्हारे प्रेम और मिलनकी आग धधका दी है । उसे तुम अपने अपरोंकी रसपात्रसे बुझा दो । नहीं तो प्रियतम ! हम सब बहली हैं, तुम्हारी विरह-व्यथाकी आगसे हम अपने-अपने शरीर जला देंगी और प्यानके द्वारा तुम्हारे चरणकमलोंको प्राप्त करेंगी ॥ ५ ॥

प्यारे कमलनयन ! तुम वनराजियोंके प्यारे हो और ये भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं । इससे प्रायः तुम उनकी पाल रखते हो । यद्यंतक कि तुम्हारे जिन चरणकमलोंकी सेवाका अवसर स्वयं लक्ष्मीजीको भी कभी कभी ही मिलता है, उन्हीं चरणोंका रसां हमें प्राप्त हुआ । जिन दिन वह केनाभ हमें मिला और तुमने हमें स्वीकार करके अनन्तरित बिम्ब उभरी तबसे हम और किसीके कान्ते एकलकलें लिये भी टारनेसे अन्तर्गत हो गये हैं—यदि तुम्हारी सेवा

तो दूर रही ॥ ६ ॥ हमारे स्वामी ! जिन लक्ष्मीजीका कृपाकटाक्ष प्राप्त करनेके लिये बड़े-बड़े देवता तपस्या करते रहते हैं, वही लक्ष्मीजी तुम्हारे वशःस्वाम्यं बिना किसीकी प्रतिद्वन्द्विताके स्थान प्राप्त कर लेनेपर भी अपनी सीत तुलसीके साथ तुम्हारे चरणोंकी रज पानेकी अभिलाषा किया करती हैं । अबतकके सभी भक्तोंने उस चरणरजका सेवन किया है । उन्हींके समान हम भी तुम्हारी उन्नी चरणरजकी शरणमें आयी हैं ॥ ७ ॥ भगवन् ! अबतक जिनने भी तुम्हारे चरणोंकी शरण ली, उसके सारे कष्ट तुमने मिटा दिये । अब तुम हमपर कृपा करो । हमें भी अपने प्रमादका भाजन बनाओ । हम तुम्हारी सेवा करनेकी आशा-अभिलाषासे घर, गाँव, कुटुम्ब—सब कुछ छोड़कर तुम्हारे सुगल चरणोंकी शरणमें आयी हैं । प्रियतम ! वहाँ तो तुम्हारी आराधनाके लिये अवकाश ही नहीं है । पुरुषभूषण ! पुरुषोत्तम ! तुम्हारी मधुर मुसकान और चार नितवनने हमारे हृदयमें प्रेमकी—मिलनकी आकाङ्क्षाकी आग धधका दी है; हमारा रोम-रोम उससे जल रहा है । तुम हमें अपनी दातोंके कण्ठमें स्वीकार कर लो । हमें अपनी सेवाका अवसर दो ॥ ८ ॥ प्रियतम ! तुम्हारा सुन्दर मुखकमल, जिनपर चूँचपत्नी अम्बु हैं झलक रही हैं; तुम्हारे ये कमनीय कानोल, जिनपर सुन्दर-सुन्दर कुण्डल अगता अनन्त गीन्दर्व पिणेर रहे हैं; तुम्हारे ये मधुर अर्ध, जिनकी मुधा मुधाको भी लजानेवाली है; तुम्हारी यह नयनमनोहारी चितवन, जो मन्द मन्द मुसकानमें उलसित हो रही है; तुम्हारी ये दांतों मुगार, जो शरणागतोंकी अमयदान देनेमें आवन्त उदार हैं और तुम्हारा यह वशःस्वाम्य, जो लक्ष्मीजीका—गीन्दर्वकी एकमात्र देरीका नित्य मर्मदाहक है, देखकर हम सब तुम्हारी दाती हो गयी हैं ॥ ९ ॥ प्यारे श्यामसुन्दर ! तीनों कोटोंमें भी और ऐसी कोन-सी की है, जो मधुर-मधुर पद और आगे-आगे-रुक्मणे विविध प्रकारकी मूर्च्छनाभिने सुन्दर तुम्हारी बलीकी तान मुसकर तथा हथ विरयेचमुन्दर मोदनी मूर्च्छी—ओ अपने एक बूंद लौहदन्ते बिलोरीकी लौहदन्त दान बानी है एवं जिसे देखकर लो, लो, लो और हँस भी रोमजिह्व, पुष्पदन्त हो खड़े हैं—अन्ते नेकसे निताकर आर्द्रमर्दने विवर्जित न हो खर, कुलबन् और कोहजको लगकर तुम्हें अदृष्ट न हो खर ॥ १० ॥ हमने यह सब ! लो नही है कि जेने भगवन् स्वरूप देवताकी सेवा करते हैं, वैसे ही तुम वशःस्वाम्यका सब और कृपा मिलनेके लिये है

प्रकट हुए हो । और यद भी स्पष्ट ही है कि दीन-दुखियोंन वनःसल जल रहा है । तुम आनी इन दामियोंके वनःसल तुम्हारा बड़ा प्रेम, बड़ी कृपा है । प्रियतम ! हम भी बड़ी और मिरपर अपने कोमल करकमल रखकर इन्हें अपना लो; दुःखिनी हैं । तुम्हारे मिलनकी आकाङ्क्षाकी आगसे हमारा हमें जीवनदान दो ॥ ११ ॥

प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ गोपिका-गीत

गोप्य ऊचुः

जयति तेऽधिकं जन्मना भजः श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि ।
 दयित दृश्यतां दिक्षु तावकास्तयि धृतासयस्यां विचिन्वते ॥ १ ॥
 शरदुदाशये साधुजातसत्सरसिजोदरश्रीमुपा दशा ।
 सुरतनाथ तेऽशुल्कदासिका वरद निप्रतो नेह किं वधः ॥ २ ॥
 त्रिपजलाप्ययाद् व्यालराक्षसाद् धर्ममाकृताद् वैद्युतानलाद् ।
 घृणमयात्मजाद् विश्वतोभयादपम ते वयं रक्षिता मुहुः ॥ ३ ॥
 न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिनामन्तरात्महृक् ।
 विखनसार्यितो विश्वगुप्तये सख उदेयियान् सात्वतां कुले ॥ ४ ॥
 विरचिताभयं वृष्णिधुर्य ते चरणमीयुषां संसृतेर्भयाद् ।
 फरसरोरुहं कान्त कामदं शिरसि धेहि नः धीकरप्रहम् ॥ ५ ॥
 भजजनातिहन् धीर योषितां निजजनस्वयध्वंसनस्मित ।
 भज सखे भवत्किंकरीः स्म नो जलरुहाननं चाव दर्शय ॥ ६ ॥
 प्रणतदेहिनां पापकर्शनं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम् ।
 फणिफणापितं ते पदाम्बुजं कृष्ण कुचेपु नः रुग्धि दृच्छयम् ॥ ७ ॥
 मधुरया गिरा बलुवाक्यया बुधमनोगया पुष्करेक्षण ।
 विधिकरीरिमा धीर मुह्यतीरधरसीधुनाऽऽप्याययस्व नः ॥ ८ ॥
 तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् ।
 धवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥ ९ ॥
 प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् ।
 रहसि संविदो या हृदिस्पृशः कुहक नो मनः क्षोभयन्ति हि ॥ १० ॥
 चलसि यद् भजाधारयन् पशन् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम् ।
 शिलतृणाकुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्त गच्छति ॥ ११ ॥
 दिनपरिक्षेपे नीलकुन्तलैर्वनरुहाननं विभ्रदाघृतम् ।
 धनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि नः स्मरं धीर यच्छसि ॥ १२ ॥
 प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि ।
 चरणपद्मजं शोभं च ते रमण नः स्तनेर्वर्षयाधिहन् ॥ १३ ॥
 सुरतवर्धनं शोभनाशनं स्मरितप्रेषुना मुष्टु शुभ्रितम् ।
 इतररागविस्मरणं नृणां यिनर धीर नम्नेऽधरामृतम् ॥ १४ ॥

अटति यद् भवानन्ति काननं शुटियुगायने त्वामपश्यताम् ।
कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जह्नु उदीक्षतां पक्ष्मशृङ्ग दृशाम् ॥ १५ ॥
पनिमुत्तान्धध्यातृपान्धवानतिविरलद्वय तेऽन्यच्चयुतागतः ।
गतिविदस्तपोहीतमोहिताः कितव योषितः कस्त्यजेभिः ॥ १६ ॥
रहसि संविदं हृन्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमयीक्षणम् ।
बृहदुरः श्रियो धीक्ष्य धाम ने मुहुरनिम्पृहा मुहने मनः ॥ १७ ॥
प्रजपनौकसां व्यकिरद्ग ने घृजिनहृदयलं विश्वमङ्गलम् ।
व्यज मनाक् च नस्त्यस्त्वृहामनां स्वजनहृद्भुजां यतिवृन्दम् ॥ १८ ॥
यस्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रिय र्धामिहि कर्कशेषु ।
तेनाटवीमडसि तद् व्यथते न किञ्चित् कूर्पादिभिर्धमति धीर्मवदायुषां नः ॥ १९ ॥

(श्रीमद्भागवत १०. ३१. १-१९)

(अनुवादक—स्वामीजी श्रीमदाचार्यजी सरस्वती)

गोपियों विरहवेदनामें गाने लगो—प्यारे ! तुम्हारे जन्मके कारण बैकुण्ठ आदि लोकोंमें भी प्रजकी मदमाद पड़ गयी है। तभी तो मोन्दर्य और मृदुलताकी देवी लक्ष्मीजी अपना निवासस्थान बैकुण्ठ छोड़कर यहाँ निज निरन्तर निवास करने लगी हैं, इनकी सेवा करने लगी है। परंतु प्रियतम ! देवी तुम्हारी गोपियों (जिनमें तुम्हारे चरणोंमें ही अपने प्राण तमसित कर रक्ते हैं, यन्त्रनमें अटककर तुम्हें दूँट रही हैं ॥ १ ॥ हमारे प्रेमपूर्ण हृदयके स्वामी ! हम तुम्हारी पिता मोलनी दासी हैं। तुम शास्त्रालीन जलाशयमें मुन्दर ने-मुन्दर नरमिजकी बर्षिबारे भीन्दर्यकी घुमानेवाले नेत्रोंसे हमें धावत कर चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करनेवाला प्राणेश्वर ! क्या नेत्रोंमें माया बंध नहीं है ! अश्रुमें हाथा करना ही क्या दे ? ॥ २ ॥ पुण्डरीकयोग्ये ! मनुजार्जके विपरीत जलमें होनेवाली मृग, अजगदके रूपमें अनेकानेक अपामुग, इन्दीवी शर्मा, अंधी, बिजली, दावानल, वृषभमुख और व्यामागुर आदिमें सब भिन्न-भिन्न अवनयन सब प्रकारके भावोंसे तुमने बार-बार हमलोगोंकी राय की है ॥ ३ ॥ तुम बचल दण्डोदामन्दन ही नहीं हो; अमल शरीरधारीके हृदयमें रहनेवाले उनके लगी हो, अनादमी हो ! मर ! बलाकीही प्राणनर्तन विधवा रण करनेके जिसे हम मनुष्यमें अवलीन हुए हो ॥ ४ ॥

अने केवल ही अवनयन पूर्ण करनेवाले अपामुग दण्डोदामन्दन ! जो लोचन अमल मनुष्य अन्तरके बहुरंगे रसकर तुम्हारे चरणोंकी हवा बरस करे है, उन्हें तुम्हारे चरणमल अली छत्रकमें निज अमल कर देते हैं।

हमारे प्रियतम ! सबकी लाजला अभिजाताओंको पूर्ण करने वाला बरी करकमल, जिनमें तुमने लक्ष्मीजीका हाथ पकड़ा है, हमारे गिरार रा दो ॥ ५ ॥ बतर्वालयोंके दुष्टा दूर करनेवाले वीरशिरोमणि श्याममुन्दर ! तुम्हारी मन्द मन्द कुमलमली एक उज्ज्वल रेखा ही तुम्हारे प्रेमीकोंके लो मानमदकी चूर चूर कर देनेके जिसे समीत है। हमारे प्यारे लला ! हमने कभी मत, पेम करो ! हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणोंपर निजात हैं। हम अवनयनोंके अमल बह परम मुन्दर मन्दर मन्दर मूलबमल दिवालाओ ॥ ६ ॥ तुम्हारे चरणकमल शरणागत प्रणीतोंके गले पाशोंकी नष्ट कर देते हैं। व ममल मोन्दर्यमागुरी मान हैं और स्वयं बलाकी उनकी सेवा करनी रहती है। तुम उनकी चरणोंमें हमारे बहुरंग दण्डोदामन्दन वने हो और हमारे जिसे दण्ड मन्दर्य केवलवार मन्दर्य भी तुमने मन्दर्य नहीं किया। हमारा हृदय तुम्हारी शिरःस्थलाकी अमल जल रहा है, तुम्हारे निजकी अन्धता हमें मल रही है। तुम अपने व ही चाव हमारे दण्डोदामन्दन मन्दर्य हमारे हृदयकी लाजकी दण्ड कर दो ॥ ७ ॥ कमलानन ! तुम्हारी बानी बिली मगुर है। दण्डा एकदण्ड मल, एकदण्ड दण्ड, एकदण्ड अमल मनुष्यमागुर है। बहुरंग दिवाल उमने हम लगे हैं। उमल अमल मन्दर्य निजात कर दे ! है। तुम्हारी उनी बानीका अमलानन बहुरंग मन्दर्य बानीका दली मन्दर्य मन्दर्य हो रही है। दण्डो ! मल तुम अमल दिवा अमल मी मगुर अमल मल दिवाल मी बहुरंग दण्डोदामन्दन ॥ ८ ॥ हमारे तुम्हारी मन्दर्य

भी अमृतस्वरूपा है। विरहसे सताये हुए लोगोंके लिये तो यह जीवन-सर्वस्व ही है। बड़े-बड़े ज्ञानी महात्माओं—भक्त कवियोंने उसका गान किया है; यह सारे पाप-ताप तो मिटाती ही है; साथ ही श्रवणमात्रसे परम मङ्गल—परम कल्याणका दान भी करती है। यह परम सुन्दर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस खीला-कपाका गान करते हैं, वास्तवमें भूलोकमें ये ही सबसे बड़े दाता हैं ॥ ९ ॥ प्यारे ! एक दिन यह था, जब तुम्हारी प्रेमभरी हँसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह-तरहकी क्रीड़ाओंका ध्यान करके हम आनन्दमें मग्न हो जाया करती थी। उनका ध्यान भी परम मङ्गलदायक है; उसके बाद तुम मिले। तुमने एकान्तमें हृदयस्पर्शी ठिठोलियों कीं, प्रेमकी बातें कहीं। हमारे कपटी मित्र ! अब वे सब बातें याद आकर हमारे मनको क्षुब्ध किये देती हैं ॥ १० ॥

हमारे प्यारे स्वामी ! तुम्हारे चरण कमलसे भी मुझोंमल और सुन्दर हैं। जब तुम गीतोंको चरानेके लिये मजसे निकलते हो, तब यह सूचक कि तुम्हारे ये सुगल चरण कंकड़, तिनके और कुशा-कोटे गड़ जानेसे कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है। हमें बड़ा दुःख होता है ॥ ११ ॥ दिन ढलनेपर जब तुम वनसे घर लौटते हो, तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुलकमलपर नीली-नीली अलकें लटक रही हैं और गीतोंके खुरसे उड़-उड़कर पत्ती धूल पड़ी हुई है। हमारे वीर प्रियतम ! तुम अपना वह सौन्दर्य हमें दिखा-दिखाकर हमारे हृदयमें मिलनकी आकाङ्क्षा—प्रेम उत्पन्न करते हो ॥ १२ ॥ प्रियतम ! एकमात्र तुम्हीं हमारे सारे दुःखोंको मिटानेवाले हो। तुम्हारे चरणकमल धारणागत भक्तोंकी गमस्त अभिलाषाओंकी पूर्ण करनेवाले हैं। स्वयं लक्ष्मीजी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वीके तो ये भूषण ही हैं। आपसिके समय एकमात्र उन्हींका चिन्तन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियाँ कट जाती हैं। कुञ्जविहारी ! तुम अपने ये परम कल्याणस्वरूप चरणकमल हमारे वक्षःस्थलपर रखकर हृदयकी व्यथा शान्त कर दो ॥ १३ ॥ वीरशिरोमणे ! तुम्हारा अधरामृत मिलनके सुखको, आकाङ्क्षाकी बढ़ानेवाला है। यह विरहजन्य समस्त शोक-संतापको नष्ट कर देता है। यह गानेवाली बामुरी मलीमोति उसे चूमती रहती है।

॥ एक बार उसे पी लिया, उन लोगोंको फिर दूसरों

और दूसरोंकी आसक्तियोंका स्मरण भी नहीं होता। हमारे वीर ! अपना वही अधरामृत हमें वितरण करो; मिलाओ ॥ १४ ॥ प्यारे ! दिनके समय जब तुम वनमें विहार करनेके लिये चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिये एक-एक क्षण युगके समान हो जाता है और जब तुम संध्याके समय लौटते हो तथा घुँघराली अलकोंसे युक्त तुम्हारा परम सुन्दर मुखारविन्द हम देखती हैं, उस समय पलकोंका गिरना हमारे लिये भार हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्रोंकी पलकोंको बनानेवाला विधाता मूर्ख है ॥ १५ ॥ प्यारे श्यामसुन्दर ! हम अपने पति-पुत्र, भार्य-बन्धु और कुल-परिवारका त्याग कर, उनकी इच्छा और आशाओंका उलङ्घन करके तुम्हारे पाव आयी हैं। हम तुम्हारी एक-एक चाल जानती हैं, संकेत समझती हैं और तुम्हारे मधुर गानकी गति समझकर, उसीसे मोहित होकर यहाँ आयी हैं। कपटी ! इस प्रकार रात्रिके समय आयी हुई युवतियोंको तुम्हारे सिंघा और कौन त्याग सकता है ॥ १६ ॥ प्यारे ! एकान्तमें तुम मिलनकी आकाङ्क्षा-प्रेम-भावकी जगाने-वाली बातें करते थे। ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेमभरी चितवनसे हमारी ओर देखकर सुचकरा देते थे और हम देखती थीं तुम्हारा वह विशाल वक्षःस्थल, जिसपर लक्ष्मीजी नित्य-निरन्तर निवास करती हैं। तबसे अबतक निरन्तर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है ॥ १७ ॥ प्यारे ! तुम्हारी यह अभिव्यक्ति मज-वनवासियोंके सम्पूर्ण दुःख-तापको नष्ट करनेवाली और विश्वासपूर्ण मङ्गल करनेके लिये है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसासे भर रहा है। कुछ मोड़ी-सी ऐसी ओपधि दो, जो तुम्हारे निजजनोंके हृदयपरीकषा सर्वथा निर्मूल कर दे ॥ १८ ॥ तुम्हारे चरण कमलसे भी मुझोंमल हैं। उन्हें हम अपने कटोर स्तनोंपर भी ढरते-ढरते बहुत धीरेसे रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट न लग जाय। उन्हीं चरणोंसे तुम रात्रिके समय घोर जंगलमें छिपे-छिपे भटक रहे हो ! क्या कंकड़, पत्थर आदिकी चोट लगनेसे उनमें पीड़ा नहीं होती ! हमें तो इसकी सम्भावनामात्रसे ही चकर आ रहा है। हम अचेत होती जा रही हैं। मीठ्ठण ! श्यामसुन्दर ! प्राणनाथ ! हमारा जीवन तुम्हारे लिये है, हम तुम्हारे लिये जी रही हैं, हम तुम्हारी हैं ॥ १९ ॥

प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ युगलगीत

श्रीशुक उवाच

गोप्यः कृष्णे घनं याते तमनुदुतचेतसः । कृष्णलीलाः प्रगायन्त्यो निन्दुर्दुःखेन घासरान् ॥ १ ॥

गोप्य ऊचुः

यामवाहुकृतयामरूपोलो यलितधुरधरार्पितवेणुम् ।
 कोमलाहुलिभिराधितमार्गं गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दः ॥ २ ॥
 द्योमयानयनिताः सह सिद्धैरिस्मितास्तदुपधार्य सलज्जाः ।
 काममार्गणसमर्पितचित्ताः कदमलं ययुरपस्मृतनीन्यः ॥ ३ ॥
 हन्त चित्रमयलाः शृणुतेदं हारहास उरसि स्थिरविद्युत् ।
 मन्दस्फुरयमातजनानां नर्मदो यर्हि कूजितवेणुः ॥ ४ ॥
 घृन्दशो व्रजवृषा मृगगावो येणुयाद्यहतचेतस आरात् ।
 दन्तदृष्टकयला धृतकर्णा निद्रिता लिखितचित्रमिवासन् ॥ ५ ॥
 यर्हिणस्तवकधातुपलाशैर्यक्ष्मल्लपरिवर्हविदम्बः ।
 कर्हिंचित् सवल आलि स गोपैर्गाः समाद्वयति यत्र मुकुन्दः ॥ ६ ॥
 तर्हि भगगतयः सरितो वै तत्पदाम्बुजरजोऽनिलनीतम् ।
 स्पृहयतीर्यमिवावहृपुण्याः प्रेमवेपितभुजाः स्तिमितापः ॥ ७ ॥
 अनुचरैः समनुवर्णितवीर्य आदिपूरुष इवाचलभूतिः ।
 घनचरो गिरितटेषु चरन्तीर्येणुनाऽऽद्वयति गाः स यदा हि ॥ ८ ॥
 घनलतास्तरव आत्मनि विष्णुं ध्यञ्जयन्त्य इव पुष्पफलाढ्याः ।
 प्रणतभारविटपा मधुधाराः प्रेमहृष्टनयः सख्युः स ॥ ९ ॥
 दर्शनीयनिलको घनमालादिष्यगन्धतुलसीमधुमत्तैः ।
 अलिङ्गुलैरलघुगीतमभीष्टमाद्रियन् यर्हि संधितवेणुः ॥ १० ॥
 सरसि सारसहंसविहङ्गाध्यादगीतहतचेतस पत्य ।
 हरिमुपासत ते यतचित्ता हन्त मीलितदृशो धृतमौनाः ॥ ११ ॥
 सह्यलः क्षमवर्तसविलासः सानुषु क्षितिभृनो व्रजदेव्यः ।
 हृषयन् यर्हि येणुरवेण जातहर्ष उपरम्भति विभ्वम् ॥ १२ ॥
 महदतिप्रमणसादृतचेता मन्दमन्दमनुगात्रं मेघः ।
 सुहृदमभ्यवर्षत् सुमनोमिदलायया च विदधत् प्रतपत्रम् ॥ १३ ॥
 विविधगोपचरणेषु विदग्धो येणुयाद्य उरुधा निजदिग्धाः ।
 तव मुनः सति यदापरविभ्ये दधवेणुजनयत् स्वरजानीः ॥ १४ ॥
 सयनशस्तदुपधार्य सुरेष्वाः शक्रजार्ज्वरमेष्टिपुरोगाः ।
 कयय आनतकन्धरचित्ताः कदमलं ययुरनिश्चिनन्त्याः ॥ १५ ॥

निजपदाब्जदलैर्ध्वजयमनीरजाङ्गुदाधिचित्रललामैः ।
 यजभुयः शमयन् खुरतोदं वप्मधुर्यगतिरीडितयेणुः ॥ १६ ॥
 प्रजति तेन ययं सविलासवीक्षणार्पितमनोभववेगाः ।
 कुजगतिं गमिता न विदामः कदमलेन कयरं वसनं वा ॥ १७ ॥
 मणिधरः फचिदागणयन् गा मालया दयितगन्धतुलस्याः ।
 प्रणयिनोऽनुचरस्य कदांसे प्रक्षिपन् भुजमगायत यत्र ॥ १८ ॥
 कणितयेणुरधवञ्चितचिन्ताः कृष्णमन्चसत कृष्णगृहिण्यः ।
 गुणगणार्णमनुगत्य हरिण्यो गोपिका इव विमुक्तगृहाशाः ॥ १९ ॥
 कुन्ददामकृतकौतुकवेपो गोपगोधनवृत्तो यमुनायाम् ।
 नन्दसुनुरनघे तव यत्सो नम्रदः प्रणयिनां विजहार ॥ २० ॥
 मन्द्यायुरुपधात्यनुकूलं मानयन् मलयजस्पर्शनं ।
 यन्दिनस्तमुपदेवगणा ये वाद्यगीतबलिभिः परिव्रुः ॥ २१ ॥
 यत्सलो यजगवां यदगधो यन्धमानचरणः पयि वृद्धैः ।
 कृत्तगोधनमुपोह्य दिनान्ते गीतवेणुरनुगेडितकीर्तिः ॥ २२ ॥
 उत्सवं श्रमरुचापि दृशीनामुपयन् खुररजदधुरितञ्जः ।
 दित्सयैति सुहृदाशिष्य एष देवकीजठरभूरुद्रराजः ॥ २३ ॥
 मदविघूर्णितलोचन ईषन्मानदः स्वसुहृदां घनमाली ।
 यदरपाण्डुवदनो मृदुगण्डं मण्डयन् कनककुण्डललक्ष्म्या ॥ २४ ॥
 यदुपतिद्विरदराजविहारो यामिनीपतिरिव दिनान्ते ।
 मुदितवक्त्र उपयाति दुरन्तं मोचयन् यजगवां दिनतापम् ॥ २५ ॥

श्रीशुक उवाच

एवं यजस्त्रियो राजन् कृष्णलीला नु गायतीः । रेमिरेऽहःसु तच्चित्तास्तन्मनस्का महोदयाः ॥ २६ ॥

(श्रीमद्भागवत १० । २५ । १—२६)

(अनुवादक—स्वामीजी श्रीअष्टाङ्गानन्दजी सरस्वती)

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—यरीसित् ! भगवान् श्रीकृष्णके गोओंको चरानेके लिये प्रतिदिन वनमें चले जानेपर उनके साथ गोवियोंका चित्त भी चला जाता था । उनका मन श्रीकृष्णका चिन्तन करता रहता और वे वाणीसे उनकी लीलाओंका गान करती रहतीं । इस प्रकार वे बड़ी कठिनाईसे अपना दिन बितातीं ॥ १ ॥

गोपियाँ आपसमें कहतीं—अरी सखी ! अपने प्रेमीजनों-को प्रेम वितरण करनेवाले और द्वेष करनेवालों तकको मोक्ष दे देनेवाले दयामुन्दर नटनागर जब अपने बायें कपोलको

बायें बाँहकी ओर लटका देते हैं और अपनी भीहें नचाते हुए बाँसुरीको अघरोसे लगाते हैं तथा अपनी मुकुमार अंगुलियोंको उसके छेदोंपर फिराते हुए मधुर तान छेदते हैं, उस समय सिद्धपत्नियाँ आकाशमें अपने पति सिद्धराणोंके साथ विमानोंपर चढ़कर आ जाती हैं और उस तानको सुनकर अत्यन्त ही चकित तथा विस्मित हो जाती हैं । पहले तो उन्हें अपने पतियोंके साथ रहनेपर भी चित्तकी यह दशा देखकर लज्जा मालूम होती है; परन्तु क्षणभरमें ही उनका चित्त प्रेमबाणसे बिंध जाता है, वे विषय और अचेत हो जाती हैं । उन्हें इस

बातकी भी सुधि नहीं रहती कि उनकी नीवी खुल गयी है और उनके वस्त्र खिगक गये हैं ॥ २-३ ॥

अरी गोविन्दो ! तुम यह आश्चर्यकी बात सुनो ! ये नन्दनन्दन कितने सुन्दर हैं । जब वे हँसते हैं तब हास्योत्साहों हारका रूप धारण कर लेती हैं, शुभ्र मोती-सी चमकने लगती हैं । अरी यीर ! उनके वस्त्रःस्थलार लहराते हुए हारमे हास्यकी किरणें चमकने लगती हैं । उनके वस्त्रःस्थलार जो श्रीवत्सकी सुनहरी रेखा है, वह तो ऐसी जान पड़ती है, मानो श्याम मेघपर बिजली ही स्वरूपमे बैठ गयी है । वे जब दुर्भीजनो-को श्राव देनेके लिये, चिरदियोंके मृतक शरीरमे प्राणोंका संचार करनेके लिये बाँसुरी बजाते हैं, तब बजके छद्मके छद्म आते ही नहीं, गली ! दोतोंमे चराया हुआ धानका प्राण उनके गौर न तो उगल ही पाते हैं । दोनों बान लदे करके इस तर स्वरभावसे लदे हो जाते हैं, मानो मो गये हैं या केवल है, क्योंकि यह बाँसुरीकी तान उनके चित्तको पुरा है ॥ ४-५ ॥

हे गवि ! जब वे नन्दके लहलहे लाल अंगे गिरार वषा घुसुट बाँध लेते हैं, पुँपपली अलक्षोंमें पूरके गुच्छे भेते हैं, रगीन धातुओंसे अरुना अन्न-अन्न ईग लेते हैं येनये पल्लवोंसे ऐसा वेग गजा लेते हैं, जैसे कोई रा परलयान हो और फिर बलरामजी तथा ग्वाचराजी बाँसुरीमें गौओंका नाम ले लेकर उगरे पुकारते हैं ; प्यारी गवियों ! नदियोंवाँ गवि भी दब जाती है ।

हे वि बायु उड़ाकर हमारे विपनमके चरनोंकी र पाप पड़वा दे और उमे पावर हम मिहाक गंगु गवियों ! वे भी हमारे-देगी ही मन्दभंगिनी नन्दनन्दन श्रीकृष्णका आलङ्घन करते गमन हमरी जाती हैं और जड़ताका सक्ती-मजका उदर हो गये हावोंको दिला भी नहीं पाती, बहे ही वे भी गिने लगती हैं । दो बार बार अन्ती तरङ्गरूप गिर हो जाती हैं, प्रेमसे-दुःखे स्तब्ध हो ॥

! ये देवदत्तः अन्न और अन्नदत्तः अन्न नष्टकरके दहोकर दहो करे है,

वैमे ही ग्वाचराल अनन्तमुन्दर नटनागर श्रीकृष्णकी लीला का गान करते रहते हैं । वे अचिन्त्य ऐश्वर्य-सम्पन्न श्रीकृष्ण जब वृन्दावनमें विहार करते रहते हैं और बाँसुरी बजाकर गिरिराज गोवर्धनजी तराईमें चरती हुई गौओंको नाम ले लेकर पुकारते हैं, उस समय वनके वृक्ष और लगाएँ फूल और कल्योंमे लद जाती हैं, उनके भारमे झाकियाँ छुककर धरती छूने लगती हैं, मानो प्रणाम कर रही हों, वे वृक्ष और लगाएँ अंगे भीतर मगवान् विष्णुकी अभिव्यक्ति गूँचिन करती हुई-नी प्रेममे फूल उठती हैं, उनका रोम-रोम चित्त जता है और गव-की-गव मधुधाराएँ उँड़ेकने लगती हैं ॥ ८-९ ॥

अरी गरी ! जिनकी भी वस्तुएँ मगामें पा उगके बाहर देखनेयोग्य हैं, उनमें सबसे सुन्दर, गरमे मयूर, सबसे गिरोमणि हैं—ये हमारे मनमोहन । उनके नाँवसे लक्षणपर केवरकी गीग जिनकी कवनी है—यस, देखनी ही जाओ । गयेसे घुटनोतक लटकती हुई लमबाजा, उसमें गिरोनी हुई गुरुवीही दिव्य गन्ध और मयूर मयुरों मगवान् होकर छद्म के-छद्म भीये बड़े मनोरंजक उस गमने, गार करते रहते हैं । हमारे नटनागर श्याममुन्दर भीगोंही उस गुनगुनारडका भार करते हैं और उन्हींके शर-भे-शर मित्राकर अपनी बाँसुरी छेकने लगते हैं । उस समय गवि ! उग भुजिगतमोहन गविोंको मुनकर गरीरमें लनेवाये गारम ह्व भन्दि गविों का भी चित्त उनके हावमे निचन जाता है, जिन जाता है । ये गिगा होकर यो श्याममुन्दरके ग । आ वेडने हैं गरा भोंगे मूँद, गुगवा, चित्त ग्वाचर कर उनही भगवान् बगने लगते हैं—मानो कोई विद्वान्मनसिके रीक समझ ही हो, भवा कही मो वर दिवने आश्चर्यही बग है ॥ १०-११ ॥

अरी ब्रजदेविने ! हमारे श्याममुन्दर का गुच्छोंके कुचम बजाकर अंगे बजने भगवान् कर लेते हैं और बजानेकी लय निरगुडके नि गीतर लद होकर गये जगदो हों । करते हुए बाँसुरी बजने लगते हैं—बाँसुरी बज बजने है, अन्नदत्ते नरकर उसकी ध्वनि हो गये विषय अन्नदत्त बजने लगते हैं—उस समय दमन बाँसुरीकी लय लय मन्द मन्द लयमें लगते हैं । उन्हे विन्ने इन बाँसुरी लय की लय है कि बजने में लगे लगे का उँगे और का बजने, जो सुनने मगवान् श्रीकृष्ण अन्नदत्त हो जाता । का हाव ही उमे बजाने का उँगे देवदत्त है कि हमारे बजानेका बज का हाव है, लय का हाव है

ऊपर आकर छाया कर लेता है, उनका छत्र बन जाता है। अरी वीर ! वह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेमसे उनके ऊपर अपना जीवन ही निछावर कर देता है—नन्ही-नन्ही फुहियोंके रूपमें ऐसा बरसेन लगता है, मानो दिव्य पुष्पोंकी बर्षा कर रहा हो। कभी-कभी बादलोंकी ओठमें छिपकर देवतालोग भी पुष्पवर्षा कर जाया करते हैं ॥ १२-१३ ॥

सतीशरोमणि यशोदाजी ! तुम्हारे सुन्दर कुँवर ग्वालबालोंके साथ खेल खेलनेमें बड़े निपुण हैं। रानीजी ! तुम्हारे लाड़ले लाल सयके प्यारे तो हैं ही, चतुर भी बहुत हैं। देखो, उन्होंने बाँसुरी बजाना किसीसे सीखा नहीं। अपने ही अनेकों प्रकारकी राग-रागिनियाँ उन्होंने निकाल लीं। जब वे अपने विष्णु-फल-सदृश लाल-लाल अधरोंपर बाँसुरी रखकर नृपम, निपाद आदि स्वरोंकी अनेक जातियाँ बजाने लगते हैं, उस समय वंशीकी परम मोहिनी और नयी तान सुनकर ब्रह्मा, शङ्कर और इन्द्र आदि बड़े-बड़े देवता भी—जो सर्वश हैं—उसे नहीं पहचान पाते। वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकनेपर भी उनके हाथसे निकलकर वंशीध्वनिमें तहजीब हो ही जाता है, फिर भी छुक जाता है, और वे अपनी सुध-बुध छोड़कर उसीमें तन्मय हो जाते हैं ॥ १४-१५ ॥

अरी वीर ! उनके चरणकमलोंमें ध्वजा, ध्वज, कमल, अक्षुष आदिके विचित्र और सुन्दर-सुन्दर चिह्न हैं। जब ब्रजभूमि गौओंके खुरोंसे खुद जाती है, तब वे अपने मुकुमार चरणोंसे उसकी पीड़ा मिटाते हुए राजराजके समान मन्दगतिसे आते हैं और बाँसुरी भी बजाते रहते हैं। उनकी यह वंशीध्वनि, उनकी यह चाल और उनकी यह विलासमयी नितान्त हमारे हृदयमें प्रेमका, मिलनकी आकाङ्क्षा आवेग बढ़ा देती है। हम उस समय इतनी मुग्ध, इतनी मोहित हो जाती हैं कि दिल-बोझतक नहीं गवर्ती, मानो हम जब हुआ हो ! हमें तो इस बातका भी पता नहीं चलता कि हमारा जुड़ा पुल गया है या बँधा है, हमारे शरीरपरका यज्ञ उतर गया है या दे ॥ १६-१७ ॥

अरी वीर ! उनके गलेमें मणिमेंकी माळा बहुत ही मली मरम होती है। तुलसीकी मधुर गन्ध उन्हें बहुत प्यारी है। रानीजी तुलसीकी माळाको तो वे कभी छोड़ते ही नहीं, गदा धारण किये रहते हैं। जब वे स्वामसुन्दर उग मणिमेंकी तन्मय गौओंकी गिनती करते-करते किसी प्रेमी मन्त्रके लठेमें बँध रहते हैं और मर बग-बगकर बाँसुरी

बजाते हुए गाने लगते हैं, उस समय बजती हुई उस बाँसुरीके मधुर स्वरसे मोहित होकर कृष्णसार मृगोंकी पं हरिनियाँ भी अपना चित्त उनके चरणोंपर निछावर कर हैं और जैसे हम गोभियाँ अपने घर-गृहस्थीकी आशा छोड़कर गुणसागर नागर नन्दनन्दनको घेरे रहती हैं, वे ही वे भी उनके पास दौड़ आती हैं और वहीं बेखती हुई खड़ी रह जाती हैं, लौटनेका नाम नहीं लेती ॥ १८-१९ ॥

नन्दरानी यशोदाजी ! वास्तवमें तुम बड़ी पुण्यवती हो तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं। तुम्हारे वे लाड़ले लाल वा प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे प्रेमी सखाओंके तरह-तरहसे हास-परिहासके द्वारा सुख पहुँचाते हैं। कुन्दकलीका हार पहनकर जब वे अपनेको विचित्र वेषमें लेते हैं और ग्वाल-बाल तथा गौओंके साथ समुद्रनालीके तटपर खेलने लगते हैं, उस समय मलयज चन्दनके समान गीत और सुगन्धित स्पर्शसे मन्द-मन्द अनुकूल बहकर वायु तुम्हारे लालकी सेवा करती है और गन्धर्व आदि उपदेवता बंदीजनोंके समान गा-बजाकर उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा अनेकों प्रकारकी मँटें देते हुए सय ओरसे घेरकर उनकी सेवा करते हैं ॥ २०-२१ ॥

अरी सखी ! इसामसुन्दर ब्रजकी गौओंसे बड़ा प्रेम करते हैं। इसीलिये तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। अब वे सय गौओंको लौटाकर आते ही होंगे, देनो, सायंकाल हो चला है। तब इतनी देर क्यों होती है, सखी ! रास्तेमें बड़े-बड़े ब्रह्मा आदि यषोवृद्ध और शङ्कर आदि शनैः उनके चरणोंकी वन्दना जो करने लगते हैं। अब गौओंके पीछे-पीछे बाँसुरी बजाते हुए वे आते ही होंगे। ग्वाल बान उनकी कीर्तिका गान कर रहे होंगे। देनो न, यह क्या आ रहे हैं। गौओंके खुरोंसे उड़-उड़कर बहुत-सी धूल बनमासार पड़ गयी है। वे दिनभर जंगलोंमें घूमते-घूमते यह गये हैं। फिर भी अपनी इस शोभासे हमारी जॉयोंको कितना सुख, कितना आनन्द दे रहे हैं। देनो, ये यशोदाकी कोनसे प्रसन्न हुए सबको आह्लादित करनेवाले चन्द्रमा हम प्रेमी जनोकी मन्त्रोंके बिजे, हमारी आद्या-अभिलाषाओंको पूर्ण करनेके बिजे ही हमारे पान चने आ रहे हैं ॥ २२-२३ ॥

सखी ! देनो कैसा मोन्दरप है ! मदमी जॉयें कुछ बड़ी हुई हैं। कुछ-कुछ श्रमके बिजे हुए कैसी मली बन पड़नी

हैं। गलेमें वनमाला लट्का रही है। सोनेके कुण्डलोंकी कान्ति-से वे अपने कोमल कपोलोंको अलङ्कृत कर रहे हैं। इसीमें मुँहपर अप्सरेके बरके समान कुछ पीनारन जान पड़ता है। और रोम-रोमसे, विशेष करके मुखकमलमें प्रगल्भा फूटी पड़ती है। देवों! अब वे अपने पत्नी स्वालशालोंका सम्मान करने उन्हें विशा कर रहे हैं। देवों! देवों! सखी! मज-विभूषण भीरुणा गजराजके समान मझपरी चालने इस संध्या-बेलामें हमारी ओर आ रहे हैं। अब मजमें रहनेवाली गौओंवा, हमलोगोंका दिनभरका अण्ड विरह-ताप मिटानेके

लिपे उदित होनेवाले चन्द्रमाकी भौंति से हमारे प्यारे स्वाम-सुन्दर गमीर चने आ रहे हैं ॥ २४-२५ ॥

श्रीभुक्तेवजी कहते हैं—परीधित्! बद्धभागिनी गोपियोंका मन भीरुणामें ही ज्वा रहता था। वे भीरुणामव हो गयी थीं। जब भगवान् भीरुण दिनमें गौओंको चरानेके लिये वनमें चने जाते, तब वे उन्हींका चिन्तन करती रहतीं और अपनी अपनी मतिपोंके साथ अलग-अलग उन्हींकी लीजोंका गान करके उगीमें रम जातीं। इस प्रकार उनके दिन बीत जाते ॥ २६ ॥

शेषशायी भगवान् विष्णुका ध्यान

मृणालगौरायतशेषभोगपर्यङ्क एकं पुरुषं ध्यानम् ।
 फणातपत्रायुतमूर्धरत्नयुभिर्हतध्वान्तयुगान्ततोये ॥ १ ॥
 मेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाटैः लम्बाधारीवेदककममूर्धः ।
 रत्नोद्धाररीयधिसौमनस्यवनज्जो वेणुभुजाङ्घ्रिपादुके ॥ २ ॥
 प्रायामनो विस्तरतः स्वमानदेहिन लोकत्रयसंप्रदेण ।
 विचित्रदिव्याभरणांशुफानां कृतधिपापाभितरपदेदम् ॥ ३ ॥
 पुंसां स्वकामाय विधिकमार्गैरभ्यर्चतां कामदुष्टाङ्घ्रिपमम् ।
 प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दुमयूतभिन्नाङ्गुलिचारुपमम् ॥ ४ ॥
 मुखेन लोकातिहरस्मितेन गरिस्तुरतकुण्डलमण्डितेन ।
 शोणायितेनाधरविभ्रमासा प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन सुध्या ॥ ५ ॥
 कदम्बकिञ्चलकपिशङ्कवाससा खलङ्कृतं मेगलया नितम्बे ।
 हारेण चानन्तघनेन यत्स श्रीयन्मयशःखलवद्वभेन ॥ ६ ॥
 परार्धकेयूरमणिप्रवेकपर्यस्तदोर्दण्डसहस्रशाराम् ।
 ध्वजकमलं भुवनाङ्घ्रिपेन्द्रमहीन्द्रभोगीरधिधीनपदधाम् ॥ ७ ॥
 चराचराको भगयन्महीध्रमहीन्द्रयन्धुं शनिलोपगूडम् ।
 त्रिरीटसाहस्रहिरण्यभृङ्गमाविर्भवत्कौस्तुभरत्नगर्भम् ॥ ८ ॥
 निपीतमाप्तायमधुपतधिया स्वकीर्तिमय्या यनमान्डया हरिम् ।
 सूर्येन्दुयाप्यभ्ययगमं विद्यामभिः परिक्रमत्यापनिर्दुर्गमसदम् ॥ ९ ॥

(श्रीमहाभक्त १ । ८ । २१-३१)

(अनुवादक—श्रीगीर्णः श्रीमहाभक्तजी मन्थनी)

उस प्रलयकालीन जलमें शेषजीके कमलनाभरन और और विशाल विमरकी सप्तापर पुरुषोत्तम भगवान् अकेले ही लेटे हुए हैं। शेषजीके दन हजार फज छपके समान पैले हुए हैं। उनके मस्तकीर बिरीट शोभायमान हैं, उनमें जो

मनियों जड़ी हुई हैं, उनकी कान्तिने नगरी ओरका अन्धकार दूर हो गया है ॥ १ ॥ वे अपने स्वयं चरीरकी आभासे भरकतमार्गके पर्यन्तकी शान्तिकी दृष्टि कर रहे हैं। उनकी कमरकट दृष्टि पर्यन्तके प्रलय देहमें छपे हुए आनेवाले

पीले-पीले चमकीले मेघोंकी आभाको मलिन कर रहा है, शिरपर सुशोभित सुवर्णमुकुट सुवर्णमय शिवरौंका भान मर्दन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वतके रत्न, जलप्रपात, ओषधि और पुष्पोंकी शोभाको परास्त कर रही है तथा उनके भुजदण्ड वेणुदण्डका और चरण वृक्षोंका तिरस्कार करते हैं ॥ २ ॥ उनका वह श्रीविग्रह अपने परिमाणसे लंबाई-चौड़ाईमें त्रिलोकी-का संग्रह किये हुए है। वह अपनी शोभासे विचित्र एवं दिव्य वस्त्रभूषणोंकी शोभाको सुशोभित करनेवाला होनेपर भी पीताम्बर आदि अपनी वेप-भूषासे मुखजित है ॥ ३ ॥ अपनी-अपनी अभिलाषाकी पूर्तिके लिये भिन्न-भिन्न मार्गोंसे पूजा करनेवाले भक्तजनोंको कृपापूर्वक अपने भक्तवाञ्छा-कल्पतब चरणकमलोंका दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुन्दर अंगुलिदल भलचन्द्रकी चन्द्रिकासे अलग-अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं ॥ ४ ॥ सुन्दर नासिका, अतुल्यदर्पणों भौंहें, कानोंमें झिलमिलाते हुए कुण्डलोंकी शोभा, विम्बाफलेके समान लाल-लाल अक्षरोंकी कान्ति एवं लोकातिहारी मुखकानसे युक्त मुखारविन्दके द्वारा वे अपने उपासकोंका सम्मान—अभिनन्दन कर रहे हैं ॥ ५ ॥ वत्स ! उनके नितम्बदेशमें कदम्बकुसुम-

की केसरके समान पीतवस्त्र और सुवर्णमयी भेलला है तथा वक्षःस्थलमें अमूल्य हार और सुनहरी रेखावाले वत्सचिह्नकी अपूर्व शोभा हो रही है ॥ ६ ॥ वे चन्दनवृक्षके समान हैं। महामूल्य केयूर मणियोंसे सुशोभित उनके विशाल भुजदण्ड ही मानो की सदृशों शाखाएँ हैं और चन्दनके वृक्षोंमें ऐसे बड़े घोंप लिये रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधोंको कण्ठोंने छेद रक्खा है ॥ ७ ॥ वे नागराज भीनारायण ऐसे जान पड़ते हैं, मानो कोई जलसे बरे पर्वतराज ही हों। पर्वतराज जैसे अनेकों जीव रहते हैं, प्रकार वे सम्पूर्ण चराचरके आश्रय हैं; शेषजीके कर्णोंपर सहस्रों मुकुट हैं, वे ही मानो उस पर्वतके सुवर्णमण्डित हैं तथा वक्षःस्थलमें विराजमान कोस्तुभमणि उनके प्रकट हुआ रत्न है ॥ ८ ॥ प्रभुके गलेमें वेदरूप गुह्यायमान अपनी कीर्तिमयी वनमाला विराज रही है; चन्द्र, वायु और अग्नि आदि देवताओंकी भी आपतक नहीं है तथा त्रिभुवनमें बेरोक-टोक विचरण सुदर्शनचक्रादि आयुध भी प्रभुके आवसात ही घूमते हैं, उनके लिये भी आप अत्यन्त दुर्लभ हैं ॥ ९ ॥

भगवान् विष्णुका ध्यान

प्रसन्नवदनाम्भोजं पद्मगर्भाक्ष्णक्षणम् । नीलोत्पलदलश्यामं शङ्खचक्रगादाधरम् ॥ १ ॥
 लसत्पद्मजकिञ्चलकपीतकौशेययाससम् । धीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभामुक्कण्ठधरम् ॥ २ ॥
 मत्तद्विरेफकलया परीतं वनमालया । परार्घ्यहारचलयकिरीटाङ्गदनुपुरम् ॥ ३ ॥
 काञ्चीगुणोत्सृष्टश्रीणि हृदयाम्भोजविष्टरम् । दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम् ॥ ४ ॥
 अपीक्ष्यदर्शनं शश्वत्सर्वलोकनमस्कृतम् । सन्तं वयसि कैशोरे श्रुत्यानुग्रहकातरम् ॥ ५ ॥
 कीतन्यतीर्ययशसं पुण्यदलोकयशस्करम् । ध्यायेदेवं समग्राहं यावत्त च्यवते मनः ॥ ६ ॥
 स्थितं यजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयम् । प्रेक्षणीयेदितं ध्यायेच्चतुर्दशमावेन चेतसा ॥ ७ ॥
 तस्मिँल्लब्धपदं चित्तं सर्वोद्ययवसंस्थितम् । विलक्ष्येकत्र संयुज्यादग्ने भगवतो मुनिः ॥ ८ ॥
 संचिन्त्येद्भगवत्तद्विष्टरं यज्जाकुशध्वजसरोरुहलालञ्छनालयम् ।
 उचुर्हरत्तविलसन्नक्षत्रचक्रवालज्योत्स्नाभिराहतमहद्दृष्टदयान्यकारम् ॥ ९ ॥
 यच्छौचनिष्ठनसर्पित्ववरोदकेन तीर्थेन मूर्धन्यधिरुतेन शिवः शिष्योऽभूत् ।
 ध्यातुर्मेनन्मलशैलनिस्तृणवज्रं ध्यायेद्विष्टरं भगवत्तद्विष्टरं विष्टरम् ॥ १० ॥
 जानुद्वयं जलजलोचनया जनन्या लक्ष्म्याविलस्य सुखेन्दितया विधानुः ।
 • ऊर्ध्वनिधाय करणल्लयपोषिणा यद् संलालितं हृदि विमोचमयस्य कुर्यात् ॥ ११ ॥

लरु सुगन्धमुत्तमोदधिशोभमानावोजोनिधी अतसिकाकुसुमावभासौ ।
 ध्यान्मिमीनवरधामसि धर्मानकाञ्चीकलापरिरम्भि नितम्बविभ्रम् ॥१२॥
 नामिदं भुवनकोशगुहोदरस्थं यन्नात्मयोनिधिपरिणालिलोरुपग्रम् ।
 मृदं हरिन्मनिवृषन्मनयोरमुष्य ध्यायेद् द्वयं विशदहारमयूनागौरम् ॥१३॥
 यशोऽधिषाणमूषमस्य महाविभूतेः पुंसां मनोनयननिर्वृतिमावधानम् ।
 कण्ठं च कौमुदमणेरधिभूषणार्थं कुर्यान्मनस्यगिल्लोकमनसृष्टस्य ॥१४॥
 पादं च मन्दरगिरेः परिघनेन निर्णिकबाहुचलयानघिलोरुपालम् ।
 संचिन्त्येददाशनारमसहजैः शङ्खं च तत्करसरोदहराजहंसम् ॥१५॥
 कौमोदकीं भगवतो दयितां सरेत दिग्धामरातिमदशोणितकदम्बेन ।
 मालां मधुप्रनयक्यगिरोपपुष्टां चैत्यस्य तत्प्रममलं मणिमस्य कण्ठे ॥१६॥
 ध्यानानुक्रमितधियेद गृहीतमूर्तेः संचिन्त्येद्भगवतो यदनारविन्दम् ।
 पठिश्चुरन्मरुत्पुण्ड्रलयस्त्रितेन विद्योतितामलकपोलमुदारनासम् ॥१७॥
 यच्छ्रीनिवेनमलिभिः परिसेष्यमानं भूत्या स्वया कुटिलकुन्तलवृन्दपुष्टम् ।
 मीनद्वयाधयमधिपपद्मजनेत्रं ध्यायेन्मनोमयमतन्द्रित उल्लसद्भ्र ॥१८॥
 तन्यायलोकमधिकं कृपयातिघोरापन्नयोपशमनाय निरुष्टमक्षोः ।
 क्षिण्धस्मिन्नानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्यायेधिरं विपुलभावनया गुहायाम् ॥१९॥
 दासं हरेरपनतागिल्लोकतीमशोकाभुसागरविशेषणमत्युदारम् ।
 यन्मोदनाय रचितं निजमाययास्य धूमण्डलं मुनिकृते भकरव्यजस्य ॥२०॥
 ध्यानायनं प्रदसितं बहुलाधरोष्ठभासादुणापिततनुद्विजकुन्वपङ्क्ति ।
 ध्यायेत्सर्वदेहकुदरेऽयसितस्य विष्णोर्भक्त्याऽऽर्द्रयापितमना न पृथग्विदक्षेत् ॥२१॥

(श्रीमद्भागवत ३ । २८ । १३-१३)

(अनुवादक—स्वामीजी श्रीमच्छान्दवन्दी सरस्वती)

भगवान्का सुयकमल आनन्दसे प्रफुल्ल है, नेत्र कमल-
 कोद्यके समान रतनारे हैं, शरीर नीलकमलदलके समान श्याम
 है, हाथोंमें शङ्ख, चक्र और गदा (पद्म) धारण किये हैं ॥ १ ॥
 कमलकी केसरके समान पीला रेद्यमी बल लहरा रहा है,
 वसःस्थानमें धीवत्सचिह्न है और गलेमें कौस्तुभमणि क्षि-
 मिला रही है ॥ २ ॥ वनमाला चरणोंतक लटक रही है,
 जिसके चारों ओर भ्रमर सुगन्धसे मतवाले होकर मधुर
 गुंजार कर रहे हैं; अङ्ग-प्रत्यङ्गमें महामूल्य हार, कङ्कण,
 किरिट, मुजवन्ध और नूपुर आदि आभूषण विराजमान हैं
 ॥ ३ ॥ कमरमें करधनीकी लक्ष्मियाँ उसकी शोभा बढ़ा रही
 हैं; भक्तोंके हृदयकमल ही उनके आसन हैं, उनका दर्शनीय
 श्यामसुन्दर स्वरूप अत्यन्त शान्त एवं मन और नयनोंको
 आनन्दित करनेवाला है ॥ ४ ॥ उनकी अति सुन्दर किशोर

अवस्था है; वे भक्तोंपर कृपा करनेके लिये आतुर हो रहे हैं ।
 बड़ी मनोहर होंकी है । भगवान् सदा सम्पूर्ण लोकोंसे
 वन्दित हैं ॥ ५ ॥ उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है और
 वे राजा बलि आदि परम यशस्वियोंके भी यशको बढ़ानेवाले
 हैं । इस प्रकार श्रीनारायणदेवका सम्पूर्ण अङ्गोंके सहित
 तबतक ध्यान करे, जबतक चित्त वहाँसे हट नही ॥ ६ ॥
 भगवान्की लीलाएँ बड़ी दर्शनीय हैं; अतः अपनी कचिके
 अनुसार खड़े हुए, चले हुए, बैठे हुए, पीड़े हुए अथवा
 अन्तर्यामीरूपमें स्थित हुए उनके स्वरूपका विशुद्ध भावयुक्त
 चित्तसे चिन्तन करे ॥ ७ ॥ इस प्रकार योगी जब यह अच्छी
 तरह देख ले कि भगवद्विग्रहमें चित्तकी स्थिति हो गयी, तब
 वह उनके समस्त अङ्गोंमें लगे हुए चित्तको विशेष रूपसे
 एक-एक अङ्गमें लगावे ॥ ८ ॥

भगवान्‌के चरणकमलोंका ध्यान करना चाहिये । वे ब्रह्म, अद्वैत, ध्वजा और कमलके मङ्गलमय चिह्नोंसे युक्त हैं तथा अपने उभरे हुए लाल-लाल शोभामय नखचन्द्र-मण्डली चन्द्रिकासे ध्यान करनेवालोंके हृदयके अशनरूप पोर अन्धकारको दूर कर देते हैं ॥ ९ ॥ इन्हींकी धोवनसे नदियोंमें श्रेष्ठ श्रीगङ्गाजी प्रकट हुईं थीं, जिनके पवित्र जलको मलकपर धारण करनेके कारण स्वयं मङ्गलरूप श्रीमहादेवजी और भी अधिक मङ्गलमय हो गये । ये अपना ध्यान करने-वालोंके पाररूप पर्वतोंपर छोड़े हुए इन्द्रके वज्रके समान हैं । भगवान्‌के इन चरणकमलोंका चिरकालतक चिन्तन करे ॥ १० ॥

भगवन्‌हारी अजन्मा श्रीहरिकी दोनों पिंडलियों एवं घुटनोंका ध्यान करे; जिनकी विश्वविधाता ब्रह्माजीकी माता सूरवन्दिता कमललोचना लक्ष्मीजी अपनी जाँघोंपर रखकर अपने कान्तिमान् कर-किसलयोंकी कान्तिसे लाल कड़ाती रहती हैं ॥ ११ ॥ भगवान्‌की जाँघोंका ध्यान करे, जो अलमकी पूलके समान नीलवर्ण और बलकी निधि हैं तथा गवड़जीकी पीठपर शोभायमान हैं । भगवान्‌के नितम्ब-विम्बका ध्यान करे, जो एहीतक लटके हुए पीताम्बरसे ढका हुआ है और उन पीताम्बरके ऊपर पहनी हुई सुवर्णमयी कपडनीकी लट्टियोंको आलिंगन कर रहा है ॥ १२ ॥

सम्पूर्ण लोकोँके आश्रयस्थान भगवान्‌के उदरदेशमें स्थित नागिखरीवरका ध्यान करे; इन्हींमें ब्रह्माजीका आधारभूत सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ है । फिर प्रभुके श्रेष्ठ मरकत-मणिमण्डल दोनों सनौका चिन्तन करे, जो यशस्वलर पड़े हुए घुम हाथोंकी फिरगोंमें गौरवर्ण जान पड़ते हैं ॥ १३ ॥ इनके पश्चात् पुद्गलतम भगवान्‌के वक्षस्स्थलका ध्यान करे, जो महाप्रसीदा निरागम्यान और लोकोँके मन एवं नेत्रोंको आनन्द देनेवाला है । फिर सम्पूर्ण लोकोँके वन्दनीय भगवान्‌के गन्धका चिन्तन करे, जो मानो कौस्तुभमणिकी भी सुशोभित करनेके लिये ही उभे धारण करता है ॥ १४ ॥

गमन लोकोन्‌की आश्रयस्थान भगवान्‌की चारों मुखाओंका ध्यान करे, जिनमें धारण लिये हुए कष्टपूर्ण आभूषण मनुष्यमानवके मध्य मन्दराचलकी रगड़ों और भी उज्ज्वे

हो गये हैं । इसी प्रकार जिसके तेजको सहन नहीं जा सकता; उस सहस्र धारोंवाले सुदर्शनचक्रका उनके कर-कमलमें राजहंसके समान विराजमान चिन्तन करे ॥ १५ ॥ फिर विपक्षी वीरोंके दधिरसे हुई प्रभुकी प्यारी कौमोदकी गदाका, भीरोंके गुंजायमान वनमालका और उनके कण्ठमें सुशोभित जीवोंके निर्मलतत्त्वपर कौस्तुभमणिका ध्यान करे ॥ १६ ॥

भक्तोंपर कृपा करनेके लिये ही यहाँ साकार रूप धार करनेवाले श्रीहरिके मुखकमलका ध्यान करे, जो नासिकासे सुशोभित है और शिलामिलते हुए कुण्डलोंके हिलनेसे अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कारण बढ़ा ही मनोहर जान पड़ता है ॥ १७ ॥

काली घुंघराली अलकायलीसे मण्डित भगवान्‌का अपनी छविके द्वारा भ्रमरोंसे सेवित कमलकोशका तिरस्कार कर रहा है और उनके कमलमण्डल विशाल चञ्चल नेत्र उस कमलकोशपर उछलते हुए जोड़ेकी शोभाको मात कर रहे हैं । उन्नत भूलाओं सुशोभित भगवान्‌के ऐसे मनोहर मुखारविन्दकी मनमै करके आलस्यरहित हो उठीका ध्यान करे ॥ १८ ॥

हृदयगुह्यमें चिरकालतक भक्तिभावसे भगवान्‌के चितवनका ध्यान करना चाहिये—जो फुपाये और मुक्तानसे दण-क्षण अधिकाधिक बढ़ती रहती है, प्रवादकी बर्ण करती रहती है और भक्तजनोंके अत्यन्त तीनों तारोंको शान्त करनेके लिये ही प्रकट हुई है ॥ १९ ॥ श्रीहरिका हास्य प्रणतजनोंके तीम-से-सीन शोकके अनुगत सुखा देता है और अत्यन्त उदार है । मुनियोंके शिवके वि कामदेवको मोहित करनेके लिये ही अपनी मायासे और जाने भ्रमण्डलमें बनाया है—उनका ध्यान करना ॥ २० ॥ अत्यन्त प्रेमादर्भायने अपने हृदयमें श्रीहरिके निम्नलिखकर हैंगनेका ध्यान करे, जो ध्यानके ही योग्य है तथा जिनमें ऊपर और नीचे के दोहोंकी त्रयधिक अर्धण कान्तिके कारण उनके मुन्दर समान घुम छोटे-छोटे दाँवोंपर लात्मा भी प्रतीत होते हैं । इन प्रकार ध्यानमें तन्मय होकर उनके निरा अन्य पदार्थोंके दंगनेही इच्छा न करे ॥ २१ ॥

भगवान् श्रीरामका ध्यान

 $\frac{0}{0} \quad \frac{0}{0}$

(The following text is extremely faint and largely illegible due to fading and bleed-through from the reverse side of the page.)

[illegible]

बनी हुई करधनीके कारण श्रीअङ्गोत्री सुषमा बहुत बढ़ गयी है। निर्मल ऊब और सुन्दर घुटने भी सौन्दर्यवृद्धिमें सहायक हो रहे हैं। भगवान्‌के चरण, जिनका योगीगण ध्यान करते हैं, बड़े कोमल हैं। उनके तलवेमें वज्र, अङ्कुश और यव आदिकी उत्तम रेखाएँ हैं। उन युगल-चरणोंसे श्रीरघुनाथजीके विग्रहकी बड़ी शोभा हो रही है।

इस प्रकार ध्यान और स्मरण करके तुम संसार-सागरसे तर जाओगे। जो मनुष्य प्रतिदिन चन्दन आदि सामग्रियोंसे इच्छानुसार श्रीरामचन्द्रजीका पूजन करता है, उसे इहलोक और परलोककी उत्तम सम्पत्ति प्राप्त होती है। तुमने श्रीराम-के श्रेष्ठ ध्यानका प्रकार पूछा था सो मैंने बता दिया। इसके अनुसार ध्यान करके तुम संसार-सागरसे पार हो जाओ।

भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान

नारद उवाच

सुमप्रकरसौरभोद्भूतमाधिकाद्युल्लसत्सुशास्त्रिनवपद्मप्रकरणप्रशोभायुतम् ।
प्रफुल्लनवमञ्जरीललितवल्लीवेष्टितं सरोत्त सततं शिवं सितमतिः सुधृन्दावनम् ॥ १ ॥
विकासिसुमनोरसास्वदनमञ्जुलैः संचरच्छलीमुखमुखोद्गतैर्मुखरितान्तरं झङ्गुतैः ।
कपोतशुकसारिकापरभृतादिभिः पत्रिभिर्विरावितमितस्ततो भुजगशत्रुत्पाकुलम् ॥ २ ॥
कलिन्दुहितुब्धलहृहरिचिन्तुयां बाहिर्विनिद्रसरसीरहोदररजश्चयोद्गस्रैः ।
प्रदीपितमनोभयघजविलासिनीवाससां विलोलनपरैर्निपेयितमनारतं माकृतैः ॥ ३ ॥
प्रवालनवपल्लवं मरकतच्छदं मौक्तिकप्रभाप्रकरकोरकं कमलरागनाताफलम् ।
स्थविष्ठमखिलतुंगिभिः सततसेवितं कामदं तदन्तरपि कल्पकाक्षिपद्मुक्षितं विगतयेत् ॥ ४ ॥
सुहेमशिखराचले उदितभानुवद्भासुरामधोऽस्य कनकस्थलीमिमृत्तशीकरासारिणः ।
प्रदीप्तमणिकुट्टिमां कुसुमोष्णपुष्पोज्ज्वलां सरोत्त पुनरतन्निद्रतो विगतपटतरङ्गां युधः ॥ ५ ॥

तद्रत्नकुट्टिमनिविष्टमहिष्ठयोगपीठेऽष्टपवमरुणं कमलं विचिन्त्य ।
उद्यद्विरोचनसरोचिरमुष्य मध्ये संचिन्त्येत् सुखनिविष्टमथो मुकुन्दम् ॥ ६ ॥
सुशामहेतिद्विताजनमेघपुञ्जप्रत्यग्रनीलजलजन्मसमानभासम् ।
सुस्निग्धनीलधनकुक्षितकेशजालं राजन्मनोतदितिकण्ठशिखण्डचूडम् ॥ ७ ॥
रोलम्बलालितसुरद्रुमसूतसम्पद्युक्तं समुत्कचनद्योत्पलकर्णपूरम् ।
लोलालिभिः स्फुरितभालतलप्रदीप्तगोरोचनातिलकमुज्ज्वलचिल्लिचापम् ॥ ८ ॥
आपूर्णशारदगताङ्कशशाङ्कविम्बकान्ताननं कमलपत्रविशालनेत्रम् ।
रत्नस्फुरन्मकरकुण्डलरश्मिदीप्तगण्डस्थन्यीमुकुरमुचतचारुनासम् ॥ ९ ॥
सिन्दूरसुन्दरतरावरमिन्दुकुन्दमन्दारमन्दहसितवृत्तिदीपिताशम् ।
वन्स्पृशालकुसुमप्रचयावकलस्रष्ट्रैवेयकोज्ज्वलमनोहरकम्बुकण्ठम् ॥ १० ॥
मत्तधमङ्गमरघुष्टविलम्बमानसंतानकप्रसवदामपरिष्कृतासम् ।
हारायलीमगणराजितपीवरोरोप्योमस्थलीलसितकान्तसुममासुमन्तम् ॥ ११ ॥
श्रीवत्सलक्षणसुलक्षितमुग्रतांसमाजानुपीनपरिवृत्तसुजातयाहुम् ।
आकृपुरोदरमुदारगभीरनाभिं शृङ्गानानिकरमन्त्रुलोमराजिम् ॥ १२ ॥
नानामणिप्रघटिताङ्गदकङ्कजोर्मिप्रैवैवकारमननूपुरतुन्दवन्धम् ।
दिव्याङ्गरागपरिष्वरिताङ्गयष्टिमागीनयन्त्रपरिधीननिगवविम्बम् ॥ १३ ॥

चारुजानुमनुवृत्तमनोजहं कान्तोन्नतप्रपदनिन्दितकूर्मकान्तिम् ।
 भाषिण्यद्वैतलसधराजिराजद्रकाहुलिच्छदनसुन्दरपादपद्मम् ॥ १४ ॥
 मत्स्याङ्कुशारिदरकेतुयवाञ्जयज्ञैः संलक्षितारुणकराङ्घ्रितलाभिरामम् ।
 लावण्यसारसमुदायविनिर्मिताहं सौन्दर्यनिन्दितमनोभवदेहकान्तिम् ॥ १५ ॥
 आभ्यारविन्दपरिपूरितवेषुरन्ध्रलोलकराहुलिसर्मारितदिव्यरागैः ।
 शब्दद्वयैः कृतनिविष्टसमस्तजन्तुसंतानसंनिमित्तस्तसुराभ्युराशिम् ॥ १६ ॥
 गोभिर्मुखाम्बुजविलीनविलोचनाभिरुधोभरस्नलितमन्धरमन्दगाभिः ।
 हस्ताप्रदृष्टगिरिशिष्टतृणाङ्कुराभिरालम्बिपालयिलताभिरथाभिधीनम् ॥ १७ ॥
 सप्रस्तुतस्ननिविभूषणपूर्णनिष्कलाम्याव् हृदयरितकेनिलदुग्धमुग्धैः ।
 वेषुप्रयतिनमनोहरमन्दगीतदत्तोद्यकर्णयुगलैरपि तर्णकैश्च ॥ १८ ॥
 ग्रन्थग्रन्थद्वन्द्वदुग्धमस्तकसम्प्रहारसंरम्भभावनविलोलगुराप्रणतैः ।
 आभेदुरैर्बहुलस्तास्नगलेरुद्धप्रपुच्छैश्च वत्सन्त्वरसतरीनिकर्यैः ॥ १९ ॥
 हम्भारचक्षुर्मितदिग्दालयैर्महद्भिरभ्युक्षभिः पृथुककुङ्करभारीभिः ।
 उत्तमिभतधुतिपुटीपरिपीतवंशीध्वानामृतेक्ष्णतविफासिर्विशालयोगैः ॥ २० ॥
 गोपैः समानगुणशीलवयोविलासवर्णैश्च मूर्च्छितकलसनवेषुवीणैः ।
 मन्दोद्यतास्पृष्टगानपरीर्विलोदोर्बललीललितलाम्यविधानद्वयैः ॥ २१ ॥
 जट्टान्तपीथरकटीरमटीनिषङ्गद्वयालोलकिङ्किणिघटारणितैरट्टभिः ।
 मुग्धैस्तरभुमलकलिपनकान्तभूषैरव्यक्तमञ्जुवचनैः पृथुकैः परीतम् ॥ २२ ॥
 अथसुललितगोपसुन्दरीणं पृथुकराट्टनितम्बमन्वराणाम् ।
 गुम्फकुचमरमङ्गुरावलम्बविधिलिङ्गिभित्तरोमराजिभाजाम् ॥ २३ ॥
 तदतिरुचिरचारवेषुवायामृतरसपल्लविताङ्गुजाङ्घ्रिपद्मम् ।
 गुम्फलक्षिमलरम्भनद्वारोद्गमसमल्लङ्घनगात्रवल्लरीणाम् ॥ २४ ॥
 तदतिरुचिरमन्दहासवन्द्वातपपरिजम्भितरागवातिराशेः ।
 तरलतरङ्गमङ्गुलिपट्टप्रवरपथमथिन्दुमन्तनानाम् ॥ २५ ॥
 तदतिरुचिरमन्दचिह्नित्वापच्युतनिदिनेक्षणमारवाणवृष्ट्या ।
 इलितसकलमर्मविललाङ्गप्रविस्तृतसहस्रेषुपुष्पधानाम् ॥ २६ ॥
 तदतिरुचिरवेषपद्मोमासुतरस्वधानविधानलालमानाम् ।
 प्रणयमलिलपूरवाहिनीनामलम्बविलोलविलोचनाभ्युजानाम् ॥ २७ ॥
 विषमन्तकवरीकल्पपविण्यल्लुल्लुप्रसूनाध्वनं

माध्वीलम्पटचञ्चरीकथय्या संमेषिनानां मुहुः ।

मारोन्मादमदस्फलमृदुतिगामालोलकाञ्चमुद्गस-

श्रीधोविश्वभक्तान्नीतिमयदान्ताचिनिनमन्विषाम् ॥ २८ ॥

स्मलितललितपादाभोजमन्दाभिषानन्दुरितमणिश्रुत्याक्षोऽङ्गुल्यानामुत्तमानाम् ।

चलदधरदलानां कुङ्कुमलाकम्बलाक्षिडयमग्निरागामुत्तमन्कुण्डलानाम् ॥ २९ ॥

द्रविष्टुः सनसमीरणाभितापप्रमलानीमवदरुणौष्ठपल्वानाम् ।

नानोपायनविलसत्कराम्बुजानामालीभिः सततनिषेवितं समन्तात् ॥ ३० ॥

नासामायतलोलनीलनयनन्याकोशलीनम्बुजस्रग्मिः संपरिपूजिताखिलतनुं नानाविलासास्पदम् ।

तन्मुग्धाननपद्मजप्रविगलन्माध्वीरसाखादिनीं विश्राणं प्रणयेन्मदाक्षिमधुहृन्मालां मनोहारिणीम् ॥ ३१ ॥

गोपीगोपपशूनां वहिः स्फेदग्रतोऽस्य गीर्वाणघटां विसार्थिनीं विरिञ्चित्रिनयनशतमण्डपपूर्विकां स्तोत्रपराम् ॥ ३२ ॥

तद्वद् दक्षिणतो मुनिनिकरं दृढधर्मवाञ्छया समाज्ञायपरम् ।

योगीन्द्रानथ पृष्ठे मुमुक्षमाणान् समाधिना तु सनकाद्यान् ॥ ३३ ॥

सध्ये सकान्तानथ यक्षसिद्धान् गन्धर्वविद्याधरचारणांश्च ।

सकिन्नरानप्सरसश्च मुख्याः कामार्थिनीर्नर्तनगीतवाद्यैः ॥ ३४ ॥

शङ्खकुन्दधवलं सकलागमत्रं सौदामिनीततिपिशङ्गजटाकलापम् ।

तत्पादपद्मजगताममलां च भक्तिं वाञ्छन्तमुज्जिततरान्यसमस्तसङ्गम् ॥ ३५ ॥

नानाविधश्रुतिगुणान्वितसत्तरागप्राग्भर्यागतमनेहिरमूर्छनाभिः ।

सम्प्रीयन्तमुदिताभिरपि प्रभक्त्या स्तब्धस्तवेधमसि मां दुहिणप्रसूतम् ॥ ३६ ॥

इति ध्यात्वाऽऽत्मानं पटुविशदधीर्नन्दनयं नरो यौद्धैर्वाऽर्घ्यप्रभृतिभिरन्योपहृतिभिः ।

यजेद्भयो भक्त्या स्वधपुत्रि वहिष्ठैश्च विप्रवैरिति प्रोक्तं सर्वं यदभिलषितं भूतुरघराः ॥ ३७ ॥

(पद्य० पाताल० १९ । ११—५८)

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामसायणदासजी श्यामी)

ध्यान करनेवाले मनुष्यको मदा मुन्द-निष्ठ होकर पहले उम परम कल्याणमय सुन्दर इन्द्रावनका चिन्तन करना चाहिये, जो पुष्पोंके समुदाय, मनोहर मुगम्भ और बहते हुए मकरन्द आदिमें सुशोभित सुन्दर-सुन्दर वृक्षोंके वृत्तन पक्षियोंके छुका हुआ शोभा वा रसा दे तथा प्रकृत नवल मञ्जरियों और सज्जित स्त्रियोंके आश्रय है ॥ १ ॥

उसका भीतरी भाग चञ्चल मण्डपोंके मुण्डले निकले हुए मधुर स्पर्शोंके सुगन्धित है । विरगित मुमुर्षोंके मकरन्दका आस्वादन करनेके कारण उन भ्रमर-क्षोभापैत्री मनोरमता और बह गयी है । कद्दल, मोता, मैना और कोयल आदि पक्षियोंके कण्ठोंके भी उम धनका अन्नदान्त गमपूर चञ्चल हो रहा है और यही उपर-रक्षण मर और चितने ही अन्तर्गते मधुर गुण बर रहे हैं ॥ २ ॥

बहिरः नन्दनी मनुष्यकी चञ्चल सरसोंके जड़कीनीस भ्रमर-रक्षण करनेके कारण कौन और प्रकृत कर्मोंके कर्मोंके गमपूर पक्ष्य बहनेके धूल हुई कण्डू जितनी देम देरना पक्ष्य हो रही है, उन प्रकृत-रक्षण के बहनेके

वार-वार डिलाती या उड़ाती हुई निरन्तर उम इन्द्रावन सेन करती रहती है ॥ ३ ॥

उम धनके भीतर भी एक कल्याणमय चिन्तन को, जो बहुत ही मोक्ष और कौंचा है, जितके गये-गये पक्ष्य मुँहोंके गमान लाल हैं, वले मरकतमणिके गहरा नीले हैं, कजिहरे मोनीके प्रभा-पुष्पकी भौल शोभा वा रही हैं और नाना प्रकारके फल पक्ष्यगमनिके गमान जान पड़ते हैं । गमता ध्रुतुरे गदा ही उम धनकी नेत्रोंके रहती हैं तथा यद गमपूर्ण कामनाओंके पूर्ण करने साथ है ॥ ४ ॥

निर आश्रयगति हो विज्ञान पुरुष धारातरिक रूपके अमृतकी बूँदें बरकनेवाले उम कल्याणके नीचे मुनिनी नेत्रीकी भावना करें, जो मेरुगिरिपर उल्लिखित हुए, मूर्खकी भौल प्रभावे उल्लिखित हो रही है, जितका कर्म जगमगनी हुई क्षणिके वला है, जो पूर्णके पक्ष्य-पुष्पके कृष्ण धरात कर्मोंके हो गयी है तथा जहाँ शुभा विलास, मोक्ष मोह और जग-मग - ३॥ ॥ ५ ॥

उम धनके गमपूर पक्ष्य हो रही है तथा यद गमपूर्ण कामनाओंके

ऊपर लाल रंगके अष्टदलमलका चिन्तन करके उसके मध्यभागमें सुवर्णवर्ण चैते हुए भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान करे, जो अपनी दिव्य प्रभासे उदयराश्रीन सूर्यदेवकी भाँति देदीप्यमान हो रहे है ॥ ६ ॥

भगवान्के श्रीचन्द्रकी आभा इन्के वस्त्रमें विदीर्ण हुए कज्जलमणि, मेघाक्षी घटा तथा नूतन नील कमलके समान स्वाम रंगकी है; स्वाम मेघके गहम काटे-काटे गुँथवाले केश-कलत्र बड़े ही चिन्मने है तथा उनके समकक्ष मनोहर मोर-पक्षवा मुकुट शोभा पा रहा है ॥ ७ ॥

कल्पवृक्षके कुसुमोंके जिनपर भ्रमर घँटार रहे हैं, भगवान्का शृङ्गार हुआ है। उन्होंने कानोंमें थिंके हुए नवीन कमलके पुण्डल धारण कर रक्थे हैं, जिनपर चञ्चल चञ्चरीक उड़ रहे हैं। उनके ललाटमें चमकीले गोमेचनका चिन्ह कमलरत्न है तथा धनुषाक्षर भाँटे बड़ी सुन्दर घनीन हो रही हैं ॥ ८ ॥

भगवान्का मुख शरत्पूर्णिमाके कलवहीन चन्द्रमण्डलकी भाँति कान्तिमान् है, बड़े-बड़े नेत्र बज्रदलके समान सुन्दर हैं, दारुणके गहम स्वच्छ कपोल रत्नोंके कारण चमकते हुए मकराङ्गन पुण्डलीकी शिराओंके देदीप्यमान हो रहे हैं तथा ऊँची नाभिरा बड़ी मनोहर जान पड़ती है ॥ ९ ॥

विन्दुरके समान परम सुन्दर लाल-लाल ओठ हैं, चन्द्रमा, सुन्द और मन्दार पुष्पकी-सी मन्द सुवक्त्रकी छत्रासे शान्ति की दिशा प्रकाशित हो रही है तथा कानके वामन दन्तरों और पुष्पीय स्रष्टाशाप बगाये हुए हाथों से हूँ करता मन्त्रों की रा बड़ी सुन्दर जान पड़ती है ॥ १० ॥

जँगुटियों, हाथ, करवनी, नूपुर और पेटी आदि आभूषण भगवान्के श्रीविषमदर शोभा पा रहे हैं, उनके गमस्त अङ्ग दिव्य अङ्गरागोंमें अनुसज्जित हैं तथा कटिभाग कुछ हल्के रंगके पीताम्बरसे ढका हुआ है ॥ ११ ॥

दोनों जोंघें और घुटने सुन्दर हैं; गण्डिकाया भाग गोलाकार पद्म मनोहर है; पाशपभाग परम कान्तिमान् तथा ऊँचा है और अपनी शोभासे वस्तुओंके दृष्ट-भागकी कान्तिकों मलिन कर रहा है तथा दोनों चरण तमस माणिक्य तथा दर्पणके समान स्वच्छ नववर्णियोंके सुगोमिन लाल लाल अङ्गुलिदल्लोंके कारण बड़े सुन्दर जान पड़ते हैं ॥ १२ ॥

ममय, भद्रुग, चक्र, सह, पनाहा, जौ, वमय और वज्र आदि चिह्नोंके चिह्नित लाल लाल हथेलियां तथा तारोंमें भगवान् बड़े मनोहर घनीन हो रहे हैं। उनका भीमङ्ग लक्षण्यके गार मद्रासे निर्मित जान पड़ता है तथा उनके मोहरणके सामने कामदेवके शरीरकी कान्ति कीसी रह जाती है ॥ १३ ॥

भगवान् अपने मुतावर्तितमें मुग्ली बजा रहे हैं। उम ममय मृगकीके त्रिंशेंस उनही भौंगुटियोंके चिह्नोंके निमित्त दिव्य गायत्री श्रुति हो रही है, जिनका प्रकाश हो गमन जीव वस्तु जगत्क नरों केद्वारा भगवान्की आभा ममयक देख रहे हैं। भगवान्की गोविन्द जगत्क आनन्दक ममय है ॥ १४ ॥

यन्त्रके भागमें लहराई की दूर मन्द मन्द मणिसे चमक लाती सीरी शब्दों के अपभ्रान्त नाभोंसे बने हुए त्रिंशेंस अक्षुब्ध त्रिंशेंस वृत्त लहरों भगवान्की मुखमद्रासे शब्दोंके उल्लस वाम शब्दों लहर लाती हैं ॥ १५ ॥

संत-स्वभाव

अनेक बार ऐसा होता है—तनिक-सी असावधानीसे जीभ दाँतोंके नीचे आ जाती है। अत्यन्त कोमल जीभ और कठोर तीक्ष्ण दाँत—जीभ कट जाती है। बड़ा कष्ट होता है।

आपको कभी क्रोध आया है दाँतोंपर ? कभी आपके मनमें भी यह बात आयी है कि दाँत दुष्ट हैं—बिना अपराध उन्होंने जीभको काट लिया, इन्हें दण्ड देना चाहिये ?

आप कहेंगे कि कैसा व्यर्थ श्रम है। जीभ अपनी और दाँत भी अपने। जीभ कटी तो कष्ट हुआ। अब क्या दाँतोंको दण्ड देकर और कष्ट भोगना है। दाँतोंको दण्डका कष्ट भी तो अपनेको ही होगा।

× × ×

एक संत कहीं घूमते हुए जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे ? हमें इसका पता नहीं है। संत होते ही रमते राम हैं। एक स्थानपर टिककर उन्हें रहना नहीं आता। यह तो लोकोक्ति है—‘बहता पानी और रमता संत ही निर्मल रहता है।’

एक वनमें एक दुष्ट प्रकृतिका मनुष्य रहता था। साधु-संतोंसे उसे चिढ़ थी। चिढ़ थी सो थी। दुष्टका स्वभाव ही अकारण शत्रुता करना, सीधे लोगोंको अकारण कष्ट देना होता है।

संत घूमते हुए उस वनमें निकले। दुष्टने उन्हें देखा तो पत्थर उठाकर मारने दीड़ा—‘तू इधर क्यों आया ? क्या घर है तेरे बापका यहाँ ?’

संतने कहा—‘मैंने तुम्हारी कोई हानि नहीं की है। तुम क्यों अप्रसन्न होते हो ? तुम्हें मेरा इधर आना बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ।’

‘तू आया ही क्यों ?’ दुष्ट अपनी दुष्टतापर आ गया था। संतको उसने कई पत्थर मारे। सिर और दूसरे अङ्गोंमें चोटें लगीं। रक्त बहने लगा। लेकिन संत भी संत ही थे। बिना कुछ बोले लौट आये।

कुछ दिनों बाद फिर संत उसी ओर गये। उनका हृदय कहता था—‘बेचारा यता नहीं किंतु कारण साधुके वेशसे चिढ़ता है। साधुओंको कष्ट देकर तो वह नरकगामी होगा। उसको सुबुद्धि मिलनी चाहिये। उसका उद्धार होना चाहिये।’

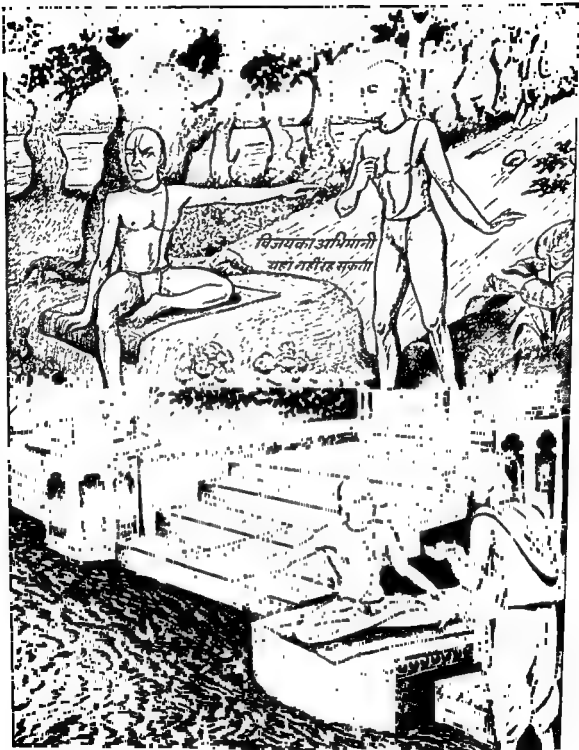
वह दुष्ट आज दीखा नहीं। संत उसकी झोंपड़ीके पास गये। वह तो खाटपर बेसुप पड़ा था। तीव्र ज्वर था उसे। जैसे अपना पुत्र ही बीमार पड़ा हो—संत उसके पास जा बैठे। उसकी सेवा-शुश्रूषामें लग गये।

उस दुष्टके नेत्र खुले। उसने साधुको देखा। उसके मुखसे कठिनाईसे निकला—‘आप !’

संतने उसे पुचकारा—‘तुम पड़े रहो। चिन्ताकी कोई बात नहीं है। अरे अपने ही दाँतसे अपनी जीभ कट जाय तो कोई क्रोध किसपर करे ? तुम अलग हो और मैं अलग हूँ, यही तो श्रम है। एक ही विराट् पुरुषके हम सब अङ्ग हैं।’

संस्कार कल्याण—संस्कारकल्याण में अन्तर्गत १००

संतका खभाव—मान-धनकी तुच्छता

मान और धनकी तुच्छता

विजयका त्याग

बढ़ दिग्विजयका युग था। राजाओंके लिये तो दिग्विजयका युग समान हो गया था; किंतु विद्वानोंके लिये दिग्विजयका युग था। संस्कृतके प्रतिभाशाली विद्वान् बढ़ी से-बढ़ी जो कामना कर सकते थे—दिग्विजयकी कामना थी। यह दिग्विजयशास्त्रोंमें नहीं, पाण्डित्यसे शास्त्रार्थ करके प्राप्त की जाती थी।

प्रजामें एक विद्वान् दिग्विजय करते हुए पहुँचे। प्रजके विद्वानोंने उनकी शास्त्रार्थकी चुनौतीके उत्तरमें कहा—‘प्रजमें तो मनातन गोस्वामी और उनके भतीजे जीव गोस्वामी ही भेद विद्वान् हैं। ये आकर विजयपत्र लिख दें तो हम सभी उद्वर हस्ताक्षर कर देंगे।’

दिग्विजयी पहुँचे मनातन गोस्वामीके यहाँ। ‘शास्त्रार्थ कीजिये या विजयपत्र लिख दीजिये।’ उनकी सर्वत्र जो माँग थी, वही माँग यहाँ भी थी।

‘हम तो विद्वानोंके सेवक हैं। शास्त्रार्थ करना हम क्या जानें! शास्त्रका मर्म कहाँ समझा है हमने।’ भीष्मनातन गोस्वामीकी मन्त्रणा उनके ही उपयुक्त थी। उन्होंने दिग्विजयीकी विजयपत्र लिख दिया।

दिग्विजयी आनन्द और गर्वसे छूमते लौटे। मार्गमें ही जीव गोस्वामी मिल गये। दिग्विजयीने कहा—‘आपके ताऊ मनातनजीने तो विजयपत्र लिख दिया है। आप उमीर हस्ताक्षर करेंगे या शास्त्रार्थ करेंगे?’

जीव गोस्वामी मुचक थे और थे प्रकाण्ट पण्डित। नवीन रक्त—अपने श्रद्धेय भीष्मनातन गोस्वामीके प्रति दिग्विजयीका तिरस्कार-भाव उन्हे महा नहीं गया। वे बोले—‘मैं शास्त्रार्थ करनेको प्रस्तुत हूँ।’

पंचांग दिग्विजयी क्या शास्त्रार्थ करना? यह विद्वान् था; किंतु केवल विद्वान् ही तो था। मरुमिषाकी जीव गोस्वामी—और फिर विजय प्रजके उध शत्रुपराजवा बरह हस्त थे, उनकी पराजय कैसी? दो-चार प्रभो-भारोंमें ही दिग्विजयी निष्कार हो गया। विजयपत्र उन्हे पाइ पेंचा। गर्व चूर हो गया। विरक्त दुःखित होकर लौटा बर—कोर करना कर मरना है।

जीव गोस्वामी पहुँचे भीष्मनातनजीके पास। दिग्विजयीकी पराजय सुना दी उन्होंने। सुनकर मनातनजीके नेत्र कटोर हो गये। उन्होंने जीव गोस्वामीको सिद्धवते हुए कहा—

‘जीव! तुम सुनि यंत्रमें चले जाओ। मैं तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहता। एक ब्राह्मणका अपमान किया तुमने। तुममें भजन क्या होगा, जब कि तुममें इतना अहंकार है। किमीकी विजयी स्वीकार कर देनेमें विगड़ता क्या है।’

× × ×

पारसका त्याग

बहुत दूर बर्दवानसे चलकर एक ब्राह्मण आया था प्रजमें। वह पूछता हुआ मनातन गोस्वामीके पास पहुँचा। उठे पारस पत्रा चाहिये। कई वर्षोंमें वह तर कर रहा था। भगवान् शाङ्करने स्वप्नमें आदेश दिया था कि प्रजमें मनातन गोस्वामीको पारसका पत्रा दे, वहाँ जाओ।

ब्राह्मणकी बात सुनकर मनातनजीने कहा—‘मुझे अकस्मात् एक दिन पारस दीव गया। मैंने उसे नेत्रमें ढक दिया कि आते-जाते भूलने छू न जाय। वहाँ उस स्थानपर खोदकर निकाल लो। मैं स्थान का सुका हूँ। उसे धूलैर सुझे फिर स्नान करना पड़ेगा।’

निर्दिष्ट स्थानपर रेत हटाते ही पारस मिल गया। उसमें स्वर्ण होते ही ग्रेत मोना बन गया। ब्राह्मणका तर नष्ट हो गया। उसे मन्मथ पारस प्राप्त हुआ—भूमूल्य पारस। जिनमें स्वर्ण उत्तर होता है, उस पारसका मूल्य कोई कैसे बना सकता है।

पारस लेकर ब्राह्मण नव पड़ा। कुछ दूर जाकर फिर लौटा और मनातन गोस्वामीके पास आकर पड़ा हो गया। मनातनजीने पूछा—‘आपको पारस मिला गया?’

‘जी, पारस मिला गया।’ ब्राह्मणने दोनों हाथ जोड़े—‘लेकिन एक प्रश्न भी मिला उसके साथ। उस प्रश्नका उत्तर आप ही दे सकते हैं। जिस पारसके लिये मैंने कौतुक कटोर तर किया, वह पारस आपसे प्राप्त था। अतः उगे रेतने ढक दिया था और उसका स्वर्णक नष्ट करना चाहते थे। आपके पास पारसके भी अधिक मूल्यवान् कोई वस्तु होती चाहिये। क्या वस्तु है वह?’

‘भूमरों पर चाहिये?’ मनातन गोस्वामीने तर्क उड़ाया—‘वह चाहिये तो पारस के छोड़ मनुष्यकी है।’

ब्राह्मणने पारस के दिये। उसे वह वस्तु मन्मथ वस्तु मिली। वह वस्तु जिनकी तुच्छता पारस एक कदम-विजय भी नहीं था। वह वस्तु—भीष्म-जन्म।

जगजननी श्रीपार्वतीका ध्यान

सुनीलाञ्जनवर्णामां स्वाङ्गैश्च प्रतिभूषिताम् ।

त्रिनेत्राद्यतनेत्रान्तामन्यवारितलोचनाम् । ईषन्दास्यप्रसन्नास्यां सकटाक्षां मनोहराम् ॥
सुचारुकवरीभारां चारुपत्रकंशोभिताम् । कस्तूरीविन्दुभिः सार्धं सिन्दूरविन्दुशोभिताम् ॥
सद्गन्धकुण्डलाभ्यां च चारुगण्डस्थलोच्चलाम् । मणिरत्नप्रभामुष्टिदन्तराजिविराजिताम् ॥
मधुविम्बाधरोष्ठां च रत्नयावकसंयुताम् । रत्नदर्पणहस्तां च क्रीडापद्मविभूषिताम् ॥
चन्दनागरुकस्तूरीकुङ्कुमेनातिचर्चिताम् । कण्ठमञ्जीरपादां च रक्ताङ्घ्रितलराजिताम् ॥

(शिवमहापुराण—रुद्रसंहिता, पार्वतीखण्ड ४६ । २३-२०)

(जगजननी श्रीपार्वतीजीका इस प्रकार ध्यान करे—)

गिरिराज-किशोरीकी अङ्ग-कान्ति नील अञ्जनके समान
इयाम् है । वे अपने मनोहर अङ्गोंसे ही विभूषित हैं । उनके
नेत्रप्रान्तका त्रिनेत्रधारी भगवान् शङ्करके हृदयमें बड़ा आदर
है । उनकी आँखें भगवान् शिवके तिस्रा दूतरे किसी पुरुषकी
ओर नहीं जातीं । उनका प्रसन्न मुखारविन्द मन्द मुक्तकानके
सुशोभित है । वे अपने प्रियकी ओर कटाक्षपूर्ण दृष्टिसे देखती
हैं । उनकी आकृति बड़ी मनोहर है । वैषी हुई लटें बड़ी
सुन्दर दिखायी देती हैं । उनके कपोल आदि अङ्गोंपर मनोहर
पत्र-रचना शोभा दे रही है । कस्तूरीकी बेंदीके साथ सिन्दूर-
की बेंदी भी उनके भालदेशकी शोभा बढ़ा रही है । मनोरम

कपोलस्थली दो सुन्दर रत्नमय कुण्डलोंसे जगमगा रही है ।
मणि एवं रत्नोंकी प्रभाकी छीन लेनेवाली दन्तपङ्क्ति उनके
मुखारविन्दको उद्भाषित कर रही है । लाल-लाल अक्षर
मधुर बिम्ब-फलकी अरुणिमाको लज्जित कर रहे हैं । युगल
चरणोंमें रत्नमय आभूषण और तलयोंमें महाबरकी अद्भुत
शोभा दिखायी देती है । अथवा रत्नमय वायरुचूणसे उनके
तलवे अनुरञ्जित हो रहे हैं । वे एक हाथमें रत्नमय दर्पण
लेकर अपनी प्रतिच्छवि निहार रही हैं और उनके दूसरे हाथमें
क्रीडाकमल शोभा दे रहा है । उनका श्रीअङ्ग यथास्थान
चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और केसरसे अत्यन्त अलंकृत है ।
दोनों पैरोंमें मंजीरकी मधुर शनकार हो रही है । लाल-लाल
तलवे उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं ।

भगवान् शिवका ध्यान

पर्यङ्गयन्धस्त्रिपूर्वकायमृज्यायतं संनिमित्तोभयांसम् ।
उत्तानपाणिद्वयसंनिवेशात् प्रफुल्लराजीवमियाङ्गमध्ये ॥
भुजङ्गमोघनजटाकलापं कर्णावसकद्विगुणाश्रयप्रम् ।
कण्ठप्रभासद्विदोषनीलां कृष्णत्वचं ग्रन्थिमतीं दधानम् ॥
रिचित्रकाशस्तिमितोप्रनारंभुचिक्रियायां चिरत्प्रमद्वैः ।
नेत्रैरविस्पन्दितपद्ममालैर्लक्ष्याङ्गनघ्राणमधोमयूखैः ॥
अनृष्टिर्नरम्भमिवाम्युपाहमपामिवाधारमनुत्तरङ्गम् ।
अन्तश्चराणां मगनां निगन्धाश्रितानांनप्यमिव प्रदीपम् ॥
कपालनेत्रान्तरन्तर्धमार्गैर्ज्योतिर्ययाद्वैरुदितैः शिरःकनः ।
मृणालमृत्पाथिकसंक्षुमार्यां बालम्य लक्ष्मीं क्षयन्ममिन्द्रेः ॥

मनो नयद्वारनिषिद्धवृत्ति इदि द्यवस्थाप्य समाधिवद्यम् ।

यमक्षरं क्षेत्रविदो विदुस्तत्मात्मानमात्मन्यवन्त्येकयन्तम् ॥

(कुम्भारग्रन्थ ३ । ४५ — ५०)

(अनुवाक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणइतरी शास्त्री)

भगवान् शशितोषर धीरायनमे विराजमान है, उनके शरीरवा ऊर्ध्वभाग मिश्रल, मल और समुन्नत है तथा दोनों स्वल्प समानरूपमे अवस्थित हैं, दोनों हाथोंको आगे क्रोडमें रखे हुए है । जान पड़ता है कि वहाँ एक बमल विकसित हो रहा है । उनके जटाजूट गर्भके द्वारा चूड़के समान समुन्नतभावमे बंधे हुए हैं, द्विगुणित कट्टाभामाला उनके कानोंको सुशोभित कर रही है, संलग्न-ग्रन्थियुक्त कृष्णकर्ण मृगचर्मरी व्यामला नीलकण्ठकी प्रभासे और भी घनीभूत हो रही है । उनके तीनों नेत्र नासिकाके अग्रभागको लब्धकर स्थिर हो रहे हैं । उस निरन्तर और स्थिर नेत्र-नेमरात्रिमे विभूषित त्रिनेत्रके नागिरामपर स्थिर खनिदेगित होनेके कारण उनमे नीचेकी ओर एक समुज्ज्वल ज्योति निकलकर इतलतः छिटाक रही है ।

उन्होंने उन समाधि-अपस्थामे देहान्तधारी बालुसमूहको निरुद्ध कर रक्खा है, त्रिनेत्रे उन्हें देहाकर जान पड़ता

है कि मानो वे आदम्बरसूय तथा जलपूर्ण बलनेवाले एक सम्भीर आकृतिके बादल हैं अथवा तरंगहीन प्रशान्त महासागर हैं किया निर्यात प्रदेशमें निष्कण शिवाधारी समुज्ज्वल प्रदीप हैं ।

उन समाधिप्रसन्न प्रतीचनके ललाटस्थित नेत्रमे एक प्रकारकी ज्योतिशिला आलोकधाराके समान बाहर निकल रही है, योगप्रसन्न चन्द्रशेखरके शिरोदेशमे निरुलकर यह ज्योतिशिला नेत्रपथके द्वारा बाहर निकल रही है एवं उनके शिरस्थित मृणालयूतके समान कोमल चन्द्रकलाको मानो छुलन रही है ।

योगनिष्ठ त्रिपुराग्नि समाधिके बलमे शरीरके नयद्वारोंमें अन्तःकरणको निरुद्धकर उसे हृदय-कमलरूप अधिष्ठानमे अवस्थित कर रक्खा है एवं क्षेत्रज्ञ जिमे अधिनामी ब्रह्म कहा करते हैं उसी आत्मस्वरूप परमात्माका वे आत्मामें ही स्वाधत्कार कर रहे हैं ।

सिद्ध नारायणवर्म

(इत सौत्रके अष्टाविधिवर्णक पाठ और अनुष्ठानसे प्राणतंडव, उपमन्त्र और स्वयं-ओषधिरा वेगरूप मन्त्र दूर होते हैं । वह देवान् इन्द्रका अनुभूत सिद्ध कवच है ।)

धीशुक उवाच

धृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रं महेंद्रायानुपृच्छने । नारायणाख्यं वर्माह तदिदंक्रमनाः ॥ १ ॥

विश्वरूप उवाच

धौताङ्गप्रिपाणिशाय्य सपवित्र उद्धमुखः । धृतस्वाङ्गकरन्यासे । मन्त्राभ्यां ध्यायतः शुचिः ॥ २ ॥

नारायणमयं वर्मं मनोहोद् मय आगतं । पादयोर्जानुनोरुधौर्दरं हृत्पयोरेनि ॥ ३ ॥

मुने शिरम्यानुपूर्व्यादौकारादीनि विन्यसेत् । ॐ नमो नारायणत्येति विप्रर्पणधावि या ॥ ४ ॥

कारन्यासे ततः कुर्याद् ऋदाक्षरविषया । प्रणवादिप्रकारान्महदुल्लुप्यधुप्यधु ॥ ५ ॥

स्पसेद्धृदय औकारं विकारमनु मूर्धनि । यकारं तु ध्रुवोर्म्ये षकारं शिख्या दिशेत् ॥ ६ ॥

षकारं नेत्रयोर्मुखाग्रकारं सर्वगंधिषु । मकारमात्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्मयं युचः ॥ ७ ॥

सविसर्गं पाठन्तं तन् सर्वदिशु विनिर्दिशेत् । ॐ विष्णवे नम इति ॥ ८ ॥

आत्मानं परमं ध्यायेद् ध्येयं पटशक्तिभिर्युतम् । विधानेज्जलरोमूर्तिममं मन्त्रमुदाहरेत् ॥ ९ ॥

ॐ हरिर्विदध्यान्म सवरेषां न्यस्ताङ्गप्रिपः परोन्मृष्टे ।

दशारिचर्मांसिगदेधुचापपातान् दधानोऽधुनोऽष्टराहुः ॥ १० ॥

जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्योदोगणेश्वरो वरुणस्य पाशात् ।
 स्थलेषु मायावद्भवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेऽवतु विश्वरूपः ॥ ११ ॥
 दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्त्रिहोऽसुरयूथपारिः ।
 विमुञ्चतो यस्य महाद्वहासं दिशो विनेदुर्यपतञ्च गर्भाः ॥ १२ ॥
 रक्षत्वसौ माध्वनि यज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोजीतधरो वराहः ।
 रामोऽद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणोऽव्याद् भरताग्रजोऽस्मान् ॥ १३ ॥
 मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादाच्चारायणः पातु नरश्च हासात् ।
 दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् ॥ १४ ॥
 सनत्कुमारोऽवतु कामदेवाद्भयशीर्षो मां पथि देवहेलनात् ।
 देवर्षिर्षयः पुरुषार्चनान्तरात् क्रूरो हरिर्मां निरयादशेषात् ॥ १५ ॥
 धन्वन्तरिर्भगवान् पात्यपथाद् द्वन्द्वद् भयादपभो निर्जितात्मा ।
 यज्ञश्च लोकादयताज्जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशाद्दहीन्द्रः ॥ १६ ॥
 द्वैपायनो भगवानप्रबोधाद् धुब्धस्तु पावण्डगणात् प्रमादात् ।
 कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुक्तावतारः ॥ १७ ॥
 मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसन्नयमात्तवेणुः ।
 नारायणः प्राह उदात्तशक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुरीन्द्रपाणिः ॥ १८ ॥
 देवोऽपराहे मधुहोत्रधन्या सायं विधामावतु माघवो माम् ।
 दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पञ्चनाभः ॥ १९ ॥
 श्रीशक्तसधामापररात्र ईशः प्रयूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः ।
 दामोदरोऽव्यादनुसंध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः ॥ २० ॥
 चम्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत् समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तम् ।
 दन्दग्धि दन्दग्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा यातसखो हुताशः ॥ २१ ॥
 गदेऽशनस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निष्पिण्डि निष्पिण्डरजितप्रियासि ।
 कृष्णान्डवैनायकयक्षरक्षोभूतग्रहांश्चूर्णय चूर्णयारीन् ॥ २२ ॥
 त्वं यातुधानप्रमथप्रतमाहृषिदात्रविप्रग्रहघोरदृष्टान् ।
 दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमसैनोऽरेहृदयाति कम्पयन् ॥ २३ ॥
 त्वं तिग्मधारासिवरारिसैन्यमीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि ।
 चक्षूंषि चर्मच्छनचन्द्र छादय द्विषामघोनां हर पापचक्षुषाम् ॥ २४ ॥

यतो भयं प्रदेभ्योऽमृतं केतुभ्यो नृभ्य एव च । सरीसृपेभ्यो वृष्टिभ्यो भूतेभ्योऽहोभ्य एव वा ॥ २५ ॥
 सत्यार्षेयानि भगवन्नामरूपावकीर्तनात् । प्रयान्तु संशयं सज्जो ये नः श्रेयःप्रतीपकाः ॥ २६ ॥
 गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभदन्तमोयः प्रभुः । रक्षन्त्यशेषरुच्छ्रेष्ठो धिक्पद्मेनः व्यनामभिः ॥ २७ ॥
 सप्तोपद्भ्यो हर्षनामरूपयानाधुधानि नः । सुहृन्दिन्द्रियमनःप्राणान् यान्तु पार्यद्भूषणाः ॥ २८ ॥
 यथा हि भगवानेव यन्तुतः मदस्य यत् । सत्येनानेन नः सत्यं यान्तु नारायणप्रदाः ॥ २९ ॥
 यथैकान्मानुमाधानां विजयसर्पद्वजः स्वयम् । भूषणाधुषाद्विज्ञान्या धने शक्तीः स्वमागया ॥ ३० ॥

नेनेर मन्मतेन मर्दो भगवान् हरिः । पानु सर्वैः स्वरूपैः सदा सर्वत्र सर्वगः ॥ ३१ ॥

विशिष्टु दिक्षुर्ध्वमयः समन्तादन्तरिर्भगवान् नारसिंहः ।

प्रतापैर्लोकभयं भवेन मनेजसा प्रसममस्ततेजाः ॥ ३२ ॥

ममप्रदमागन्तान् धर्मं नागयणान्नकम् । विज्ञेयस्यज्ञसा येन दंशितोऽसुरस्युपपात ॥ ३३ ॥

एतद् धारयमानस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा । पद्मावांसंस्पृष्टेनृमयः साध्यस्तान् स विमुच्यते ॥ ३४ ॥

न धनतेजो मयं नम्य विद्यां धारयते । भवेत् । राजदम्बुमुद्रादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् ॥ ३५ ॥

(श्रीमद्भागवत ६ । ८ । ३—३७)

१. चक्षुषा—स्वामीजी श्रीमद्भागवत-इजी मन्मथी)

धर्मपूजकदेवता देवा—वर्ग। ' न देवताओं के विभक्तियों के पुरोहित बना गया, न देवता इन्द्र के प्रधान करने के विभक्तियों के देवता नागयणवत्परा उद्देश्य दिया । गुप्त एकादशियों के देवता और भगवान् ॥ १ ॥

विश्वरूपे ब्रह्मा—भगवान् इन्द्र ! भगवान् अथवा उपमित होने पर नागयणवत्परा धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिये । उगरी गिरि यह है कि पदों हाथ पैर धारण आगमन करें, फिर हाथों के पुनः परिधि धारण करके उच्च गुरु बैठ जाय । इसके बाद कथनधारण पर्यन्त और कुछ न सोचोना निश्चय करने पड़ता है । 'ॐ नमो नागयणाय' और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'—इन मन्त्रों के द्वारा अज्ञानवास तथा वन्दन करे । पदों 'ॐ नमो नागयणाय' इस अष्टाक्षर मन्त्र के 'ॐ' आदि आठ अक्षरों का क्रमशः पैरों, गुटनों, जाँघों, पैरों, हृदय, यक्षस्थल, गुण और गिरि में न्यास करे । अथवा पूर्वोक्त मन्त्र के पक्षों के लेखन 'ॐ'कारपर्यन्त आठ अक्षरों का निरन्तर आरम्भ करके उन्हीं आठ अक्षरों में विपरीत क्रम में न्यास करे ॥ ६-८ ॥

तदनन्तर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'—इस द्वादशाक्षर मन्त्र के 'ॐ' के लेखन पर-पर्यन्त बारह अक्षरों का दायाँ तर्जनी के बायाँ तर्जनी के दोनों हाथों की आठ अँगुलियों और दोनों अँगुली की दो-दो गाँठों में न्यास करे ॥ ५ ॥ फिर 'ॐ विष्णवे नमः' इस मन्त्र के पहले अक्षर 'ॐ' का हृदय में, 'वि' का ब्रह्मरूप में, 'वृ' का माँहों के बीच में, 'ष्ण' का चोंटी में, 'वे' का दोनों नेत्रों में और 'न' का शरीर की सब गाँठों में न्यास करे । तदनन्तर 'ॐ मः अस्त्राय कट्' कहकर दिग्बन्ध करे । इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जाननेवाला पुरुर मन्त्रस्वरूप हो जाता है ॥ ६-८ ॥ इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य

परिपूर्ण हृदयेन भगवान् का ध्यान करे और अपने को भी तद्वत्प हो चिन्तन करे । तपश्चात् दिया, तेज और तपः स्वरूप इन कथना पाठ करे—॥ ९ ॥

भगवान् श्रीर गुरुजी की पीठ पर अपने चरणकमल रखने हुए हैं । अणिमादि आठों गिरियों उन की सेवा कर रही हैं । आठ हाथों में शङ्ख, चक्र, दाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश (पद्मा) धारण किये हुए हैं । वे ही 'ॐ'कारस्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें ॥ १० ॥ मन्त्रपूर्ति भगवान् जल के भीतर जलजन्तुओं के रूप में स्थित वरुण के पास से मेरी रक्षा करें । माया में ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान् स्थिर और निश्चल श्रीप्रथिक्रम भगवान् आकाश में मेरी रक्षा करें ॥ ११ ॥ जिनके घोर अट्टहास से सब दिखाएँ गुँज उठी थीं और गर्भवती देवताओं के गर्भ गिर गये थे, वे देव-यूधरातियों के शत्रु भगवान् नृसिंह जगल, रणभूमि आदि विषट्क स्थानों में मेरी रक्षा करें ॥ १२ ॥ अपनी दाढ़ी पर धृष्टी की धारण करने वाले यज्ञमूर्ति वराह भगवान् मार्ग में, परशुरामजी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मणजी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान् रामचन्द्र प्रवास के समय हथौड़ी रक्षा करें ॥ १३ ॥ भगवान् नागयण शृगिमारण-मोहन आदि भयकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें । शृगिभेद गर गरने, योगेश्वर भगवान् दत्तात्रेय योग के चित्रों से और विष्णुगणित भगवान् कणिल कर्मबन्धनों से मेरी रक्षा करें ॥ १४ ॥ परमार्थ सतलुकार कामदेव से, हयग्रीव भगवान् मार्ग में चले रामय देवमूर्तियों के नमस्कार आदि न करने के अन्तर्धान, देवार्थ नापद सेवामार्ग से और भगवान् कच्छर सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें ॥ १५ ॥ भगवान् धन्वन्तरि कुम्भ में, जितेन्द्रिय भगवान् शृगभदेव सुवन्दुःख आदि भयकर इन्द्रों से, यज्ञ भगवान् लोहावादन से, वन्द्यरामजी प्रलय से

और श्रीशेषजी क्रीधवश नामक सर्पोंके गणसे मेरी रक्षा करें ॥ १६ ॥ भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासजी अज्ञानसे तथा बुद्धदेव पाण्डिज्योंसे और प्रमादसे मेरी रक्षा करें । धर्मरक्षाके लिये महान् अवतार धारण करनेवाले भगवान् कल्कि कालके मलरूप कल्किजालसे मेरी रक्षा करें ॥ १७ ॥ प्रातःकाल भगवान् केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ आनेपर भगवान् गोविन्द अपनी बाँसुरी लेकर, दोपहरके पहले भगवान् नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहरको भगवान् विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें ॥ १८ ॥ तीसरे पहरमें भगवान् मधुसूदन अपना प्रचण्ड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें । सायंकालमें ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्तके बाद तथा अर्धरात्रिके पूर्व हरीकेश तथा अर्धरात्रिके समय अकेले भगवान् पद्मनाभ मेरी रक्षा करें ॥ १९ ॥ रात्रिके पिछले पहरमें श्रीवत्सलान्धुन श्रीहरि, उपःकालमें खड्गधारी भगवान् जनार्दन, सूर्योदयसे पूर्व श्रीदामोदर और सम्पूर्ण गंगाओंमें कालमूर्ति भगवान् विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें ॥ २० ॥

सुदर्शन ! आरका आगर चक्र (रथके पहिये) की तरह है । आरके किनारेका भाग प्रलयकालीन अग्निके समान अत्यन्त तीव्र है । आर भगवान्की प्रेरणासे सब ओर घूमते रहते हैं । जैसे आग वायुकी महायतासे मूले घाव-कृमिको जला डालती है, वैसे ही आर हमारी शत्रु-सेनाको क्षीप्र-क्षीप्र जला दीजिये, जला दीजिये ॥ २१ ॥ कौमोदकी गदा ! आपने छटनेवाली चिनगारियोंका स्पर्श यज्ञके गगान अगस्त्य है । आर भगवान् अजितकी प्रिया हैं और मैं उनका भेवर हूँ । इगलिये आर कूष्माण्ड, विनायक, यशः, राजग, भुज और प्रतादि मरौकी पीठ डालिये, कुक्ष्य डालिये तथा मेरे शत्रुओंको चूर-चूर कर दीजिये ॥ २२ ॥ शत्रुभेद पाशजन्म ! आर भगवान् श्रीकृष्णके कृष्ण भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओंका दिल दहलाने हुए शत्रुघ्नान, प्रमथ, प्रेत, मानुष, गिरीज तथा ब्रह्मराज आदि मूर्दशिराके प्राणिपियोंको यशः दूर भगा दीजिये ॥ २३ ॥ भगवान्की श्रेष्ठ तलवार ! आरकी धार दहन तीक्ष्ण है । आर भगवान्की प्रेरणासे मेरे शत्रु-गणों का अन्तिम कर दीजिये । भगवान्की पत्नी दास ! आरके भेवरः चन्द्राक्षर मण्डप है । आर

पाण्डाष्ट पाशात्मा शत्रुओंकी आँखें उन्हें गदाके लिये अंधा बना दीजिये ।

सूर्य आदि जिन-जिन ग्रह, धूमके, केतुओं, दुष्ट मनुष्यों, सर्पादि रंगनेवाले पशुओं तथा भूत-प्रेत आदि पारी प्रा-जो-जो हमारे मङ्गलके विरोधी हैं—रूपी आयुधोंका कीर्तन करनेसे ॥ २५-२६ ॥ बृहद्, श्यन्तर आदि शी-स्तुति की जाती है, वे वेदमूर्ति भगवा-विष्वक्सेनजी अपने नामोंके द्वारा विपत्तियोंसे बचायें ॥ २७ ॥ श्रीहरि आशुध हमें सब प्रकारकी आसक्तियोंसे हमारी बुद्धि, इन्द्रिय, मन और प्राणी-

जितना भी कार्य अथवा कार्य-बलत्वमें भगवान् ही हैं—इस सत्य उपद्रव नष्ट हो जायें ॥ २९ ॥ जो एकताका अनुभव कर चुके हैं, उनकी समस्त विकल्पों—भेदोंसे रहित है; वि-माया-शक्तिके द्वारा भूषण, आयुध और की धारण करते हैं—यह बात निश्चित-के बलसे सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान्-स्वरूपोंने हमारी रक्षा करें ॥ ३०-३१ ॥ अद्भुतमते मय लोगोंके भयको भ-तेजने सबका तेज प्रस छेते हैं, ये वि-विदिशाम, नीचे-ऊपर, बाहर-भीतर—करें ॥ ३२ ॥

देवराज इन्द्र ! मैंने तुम्हें यह नाम-इय कथ्यमे सुरक्षित होकर तुम-मृशतयियोंकी जीत लगे ॥ ३३ ॥ धारण करनेवाला पुरुष जिनको भी अ-अथवा पैरमे दू देना है, वह तत्काल-मुक्त हो जाता है ॥ ३४ ॥ जो इस-वे-कर लेता है, उसे राजा, साहू, प्रेत-बाग आदि निगक जीवोंमे कभी-क-होता ॥ ३५ ॥

(अनुवाद—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदासजी शास्त्री)

मा करनेमाने ब्रह्मरान हो जाता
नम मयके मोक्षकी सिद्धिके लिये
नमः हूँ, मैं अगह हूँ, बार-बार
नमः हूँ, मैं, मैं ही अविनाशी
नमः हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ
नमः हूँ (अनन्त) एवं आनन्दस्वरूप
हूँ ॥ मैं नित्य हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं
हूँ मैं परमानन्दरूप हूँ, मैं ही अव्यय
नमः और मैं ही आत्माराध हूँ ॥ मैं
हूँ मैं ही अविनाशी परमेश्वर हूँ ॥ ५ ॥
नमः मैं शान्त हूँ; मैं प्रकृतिसे परे हूँ;
नमः ही शक्ति परमेश्वर हूँ ॥ ६ ॥ मैं
नमः ही परम शिव हूँ, मैं मायातीत
हूँ मैं ही अव्यय परमात्मा हूँ ॥ ७ ॥
नमः शिव हूँ, मैं अच्युत हूँ, मैं सुख-
नमः हूँ ॥ ८ ॥ माया और उसके कार्य-
नमः से नहीं है। स्वयंप्रकाश ही मेरा
हूँ मैं ही अव्यय हूँ ॥ ९ ॥ मैं तीनों
नमः शरीरों वासी हूँ, मैं अनन्तानन्त-
नमः हूँ ॥ १० ॥ मैं अन्तर्धामस्वरूप हूँ,
नमः ही हूँ, मैं परमात्मरूप हूँ और
नमः मैं निष्कल हूँ, मैं निष्क्रिय हूँ, मैं
नमः शान्त (सदा रहनेवाला) हूँ ॥ मैं

अपरेश्वररूप हूँ और मैं ही अनन्त ही हूँ ॥ ११ ॥
मैं ब्रह्म आदिका माता हूँ, मैं अक्षय हूँ और मैं ही
शान्त हूँ ॥ मैं सर्वमाशिराज हूँ और मैं ही अनन्त हूँ
॥ १२ ॥ मैं ही प्रज्ञानधन और मैं ही विज्ञान हूँ ॥ मैं अनन्त हूँ,
मैं अभोक्ता हूँ और मैं ही अव्यय हूँ ॥ १३ ॥ मैं निरुज्ज्वल
हूँ ॥ मैं ही सचका आधार हूँ ॥ मैं पूर्णामर हूँ ॥ मैं, मैं ही
अव्यय हूँ ॥ १४ ॥ मैं आध्यात्मिक और तीनों लोकों में शिव,
शूल आदि तीनों शरीरोंसे विज्ञान तथा ज्ञान और
तीनों अवस्थाओंका माता हूँ और मैं ही अनन्त हूँ ॥ १५ ॥
ब्रह्मा और हृदय दो पदार्थ हैं, जो एक दूसरेसे विज्ञान है।
ब्रह्मा ब्रह्म है और हृदय माया। यह सम्पूर्ण वेदान्त-ब्रह्म
हिण्डिम-धोप है ॥ १७ ॥ जो इस ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म
करके मैं साक्षी हूँ—यह जानता है, वही प्रकृति है और वही शिव
है। वेदान्त-शास्त्र ब्रह्मकी चेतना कहता है ॥ १८ ॥ नमः
और शिव आदि सभी कार्य निर्वाण हूँ ॥ १९ ॥ नमः
सम्पूर्ण जगत् ब्रह्मरूप है—यह वेदान्त-ब्रह्म कहता है ॥ २० ॥
कहता है ॥ २१ ॥ ब्रह्म सत्य है, अज्ञान मिथ्या है; नमः शिव
ही है, दूसरा नहीं। इसी विज्ञानसे शिव ब्रह्म कहते हैं ॥ २२ ॥ मैं
चाहिये—यह वेदान्त-शास्त्रका हिन्दुत्व है ॥ २३ ॥ मैं
ही भीतरी (अन्तःशरीर) हूँ और मैं ही शिव हूँ ॥ २४ ॥
प्रकाश हूँ; यही नहीं, आत्मका प्रकाश मैं ही हूँ ॥ २५ ॥
भेदोंसे भी श्रेष्ठ हूँ, सम्पूर्ण जगत्-मैं ही हूँ ॥ २६ ॥
प्रकाशरूप हूँ और सम्पूर्ण जगत्-मैं ही हूँ ॥ २७ ॥
शिव (परमात्मा) हूँ ॥ २८ ॥

(महाशानावलीयाका सम्पूर्ण)

निर्वाणमञ्जरी

नामो नैव मर्त्यो न दैत्यो न गन्धर्वयक्षः तिष्ठान्मनः ।
नैव च स्त्री तथा नैव पण्डः प्रहृष्टः प्रकाशस्वरूपः तिष्ठान्मनः ।
नैव बालो युवा नैव पृथो न वर्णो न च महाकाली हरम् ।
नैव नाहं न संन्यस्तधर्मा जगज्जन्मनादौकहेतुः तिष्ठान्मनः ।
नैव मेयस्तिरोभूतमायस्तथैवेक्षितुं मां पृथङ्मनः ।
नैव मन्त्रा न गन्ता न धर्मा न कर्ता न भोक्ता

न मे लोकयात्राप्रवाहप्रवृत्तिर्न मे बन्धबुद्ध्या दुरीहानिवृत्तिः ।
 प्रवृत्तिर्निवृत्त्यास्य चित्तस्य वृत्तिर्यतस्त्वन्वहं तत्स्वरूपः शिवोऽहम् ॥ ५ ॥
 निदानं यदज्ञानकार्यस्य कार्यं विना यस्य सत्त्वं स्वतो नैव भाति ।
 यदाद्यन्तमध्यान्तरालान्तरालप्रकाशात्मकं स्यात् तदेवाहमसि ॥ ६ ॥
 यतोऽहं न बुद्धिर्न मे कार्यसिद्धिर्यतो नाहमहं न मे लिङ्गमहम् ।
 हृदाकाशवर्तो गताङ्गत्रयातिः सदा सच्चिदानन्दमूर्तिः शिवोऽहम् ॥ ७ ॥
 यदासीद् विलासाद् विकारं जगद् यद् विकाराश्रयं नाद्वितीयत्यतः स्यात् ।
 मनोबुद्धिचित्ताहमाकारवृत्तिप्रवृत्तिर्यतः स्यात् तदेवाहमसि ॥ ८ ॥
 यदन्तर्वह्निर्वापकं नित्यशुद्धं यदेकं सदा सच्चिदानन्दकन्दम् ।
 यतः स्थूलसूक्ष्मप्रपञ्चस्य भानं यतस्तत्प्रसूतिस्तदेवाहमसि ॥ ९ ॥
 यद्वर्केन्दुवियुत्प्रभाजालमालाविलासार्पदं यत् स्वभेदादिशून्यम् ।
 समस्तं जगद् यस्य पादात्मकं स्याद् यतः शक्तिभानं तदेवाहमसि ॥ १० ॥
 यतः कालमृत्युर्विभेति प्रकामं यतश्चित्तबुद्धीन्द्रियाणां विलासः ।
 हरिप्रह्लादद्रेन्द्रचन्द्रादिनामप्रकाशो यतः स्यात् तदेवाहमसि ॥ ११ ॥
 यदाकाशयत्सर्वं शान्तरूपं पर ज्योतिराकारशून्यं घरेण्यम् ।
 यदाद्यन्तशून्यं परं शंकरार्थं यदन्तर्विभाव्यं तदेवाहमसि ॥ १२ ॥

॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिभाषाकार्यस्य श्रीगेविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करप्रपन्नः कुतो निर्वाणमञ्जरी सम्पूर्णा ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

मैं न तो देवता हूँ, न मनुष्य हूँ और न दैत्य ही हूँ ।
 गन्धर्व, यक्ष और पिशाचोंके भेदमें भी कोई नहीं हूँ । न
 पुरुष हूँ, न स्त्री हूँ और न नपुंसक ही हूँ । मैं उलूख
 प्रकाशस्वरूप शिव हूँ ॥ १ ॥ मैं न बालक हूँ न युवक
 हूँ, न वृद्ध हूँ न स्वर्ण हूँ, न व्रद्धचारी हूँ न गृहस्थ हूँ,
 न वानप्रस्थी हूँ और न संन्यासी ही हूँ । सम्पूर्ण जगत्के
 जन्म एवं नाशका एकमात्र हेतु शिव हूँ ॥ २ ॥ मैं प्रमाणों-
 द्वारा माया नहीं जा सकता । माया मेरे सामने विरोधित हो
 जाती है तथा मुझे देखनेके लिये अपनेसे पृथक् कोई उपाय
 भी नहीं है । तीनों शरीरोंका आलिङ्गन किये रहनेपर भी मैं
 सदा अद्वितीय, इन्द्रियातीत एवं सर्वरूप शिव हूँ ॥ ३ ॥ मैं
 मनन और गमन करनेवाला नहीं हूँ । बोलनेवाला, कर्ता, मोक्ष-
 तथा मुक्त पुरुषोंके आश्रममें रहनेवाला संन्यासी भी नहीं हूँ ।
 जैसे मैं मनोवृत्ति-भेद-स्वरूप हूँ, उसी प्रकार सम्पूर्ण वृत्तियोंका
 प्रकाशक शिव हूँ ॥ ४ ॥ लोकयात्राके प्रवाहमें मेरी प्रवृत्ति
 नहीं है । बन्धन-मुक्ति रखकर दुस्चेष्टाओंसे मेरी निवृत्ति भी
 नहीं है । प्रवृत्ति और निवृत्तिके साथ-साथ इस विचकी
 वृत्ति भी सदा जिससे प्रकट होती है, मैं उसीका स्वरूपभूत

शिव हूँ ॥ ५ ॥ जो इस अज्ञानके कार्यरूप जगत्का आदि कारण
 है, कार्यके विना जिसकी सत्ता स्वतः नहीं भासित होती तथा जो
 आदि, अन्त, मध्य और अन्तरालके अन्तरालका भी प्रकाशक
 रूप है, वही ब्रह्म मैं हूँ ॥ ६ ॥ मैं बुद्धि नहीं हूँ, मेरे कार्य
 की सिद्धि नहीं होती; मैं अज्ञ नहीं हूँ और न मेरे लिङ्ग
 (ब्रह्म शरीर) का लय ही होता है । मैं हृदाकाशमें रहनेवाला,
 तीनों शरीरोंकी पीड़ाओंसे रहित तथा सदा सच्चिदानन्दस्वरूप
 शिव हूँ ॥ ७ ॥ जिससे लीलापूर्वक यह जगत् रूप विकट
 प्रकट हुआ है, जो अद्वितीय होनेके कारण किसी भी विकार
 का आश्रय नहीं है तथा जिससे मन, बुद्धि, चित्त और
 अहंकाराकार वृत्तिकी प्रवृत्ति होती है, वही परब्रह्म मैं हूँ ॥ ८ ॥
 जो भीतर और बाहर व्यापक है, निरूप शून्य है, एक है और
 सदा सच्चिदानन्दकन्द है, जिससे स्थूल-सूक्ष्म प्रपञ्चका भान
 परमात्मा मैं हूँ ॥ ९ ॥ जो सूर्य, चन्द्रमा एवं विद्युत् रूप प्रभा-
 पुष्पके विद्यमत्का आश्रय है, जो स्वगत-भेद आदिसे परे
 है, सम्पूर्ण जगत् जिसका एक पाद (चतुर्थांश) रूप है,
 तथा जिससे सबको शक्तिका भान होता है, वही परमात्मा मैं

हैं ॥ १० ॥ जिससे काग और धृत्य पूर्णरूपसे दबते हैं, जिससे मन, बुद्धि और इन्द्रियोंको विनाश प्राप्त होता है, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र तथा चन्द्र आदि नामोंका जिससे प्रकाश होता है, यदी परमात्मा मैं हूँ ॥ ११ ॥ जो आकाशकी भाँति

सर्वव्यापी, शान्तस्वरूप, परम व्योमिर्मय, आकाररहित और भेद है, तथा जो आदि-अन्तरहित शंकरनामधारी परम तत्त्व अन्तःकरणमें चिन्तन करने योग्य है, वह परब्रह्मा परमात्मा मैं हूँ ॥ १२ ॥

(निर्वाणमन्त्री सम्पूर्ण)

मायापञ्चकम्

निरुपमनित्यनिरंशदेऽप्यखण्डे मयि चिति सर्वविकल्पनादिशून्ये ।
घटयति जगदीशजीवभेदं त्वघटितघटनापटीयसी माया ॥ १ ॥
भुतिदाननिगमाम्नाशोधकानप्यहह घनादिनिदर्शनेन सद्यः ।
कलुषयति चतुष्पदाद्यभिन्ना नघटितघटनापटीयसी माया ॥ २ ॥
सुगन्धिदग्गण्डयिषोघमद्वितीयं विषद्वन्द्वलादिविनिर्मिते नियोज्य ।
भ्रमयति भ्रमसागरे नितान्तं त्वघटितघटनापटीयसी माया ॥ ३ ॥
अपगतगुणवर्णजातिभेदे सुखचिति विप्रविडायहंरुति च ।
स्कण्डयति सुनुदारगोदमोहं त्वघटितघटनापटीयसी माया ॥ ४ ॥
विधिपरिहरभेदमप्यखण्डे यत् विरचय्य 'बुधानपि प्रकामम् ।
छमयति हरिहरविभेदभाषानघटितघटनापटीयसी माया ॥ ५ ॥

॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्रजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दमहात्म्यस्य पञ्चमोऽध्यायः श्रीमच्छङ्करभगवत् कृता मायापञ्चकं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक- पाण्डेय शं० श्रीरामनारायणदत्तजी झाजी)

मैं उपमारहित, नित्य, निरवयव, अखण्ड, चिन्मय तथा सब प्रकारके विषय आदिसे रहित हूँ; तो भी माया मुझमें जीव-ईश्वरभेदकी कल्पना कर देती है। अहो! वह अघटित घटना संघटित करनेमें अत्यन्त पटु है ॥ १ ॥ अहा! हा! जो नैकद्वौ श्रुतियों और वेदान्त-वाक्योंके शोधक हैं, उन्हें भी माया घन आदिका लोभ दिखाकर गुरंत इतना कलुषित कर देती है कि उनमें और पशु आदिमें कोई अन्तर नहीं रह जाता। अहो! वह कैसी अघटितघटना-पटीयसी (अव्यक्तव्यको सम्भव कर दिवानेमें समर्थ) है ॥ २ ॥ जो सुखस्वरूप, चिन्मय, अखण्ड बोधरूप और अद्वितीय है, उसे भी आकाश और अग्नि आदिद्वारा निर्मित तथा

सागरके समान विस्तृत संसाररूप चक्रमें डालकर जो निरन्तर भटकाती रहती है, वह माया अघटित घटनाकी भी संघटित करनेमें अत्यन्त पटु है ॥ ३ ॥ जो गुण, वर्ण और जातिके भेदसे रहित निदानन्दस्वरूप है, उसमें भी माया ब्राह्मण, वैश्य आदिका अभिमान भरकर स्त्री-पुत्र-गेहविषयक मोह उत्पन्न कर देती है। अहो! वह कैसी अव्यक्तव्यकी भी सम्भव कर दिवानेमें कुशल है ॥ ४ ॥ अखण्ड परमात्मामें भी ब्रह्मा, विष्णु और शिव—इन भेदोंकी रचना करके विद्वानोंके हृदयमें भी हरि-हरविषयक भेदकी भावना सुदृढ़ कर माया उन सबको मनमाने रूपमें लुप्त करती है। अहो! वह अघटितघटनाके निर्माणमें हितनी पटु है ॥ ५ ॥

(मायापञ्चक सम्पूर्ण)

उपदेशपञ्चकम्

येनो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयतां
तेनेदमस्य विधीयतामपचितिः
पापीयः परिधूयतां

सहः सखु विधीयतां भगवतो मर्कटदा धीयतां
 शान्त्यादिः परिधीयतां दृढतरं कर्मांशु संत्यज्यताम् ।
 सद्बिद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यतां
 ग्रहैकाक्षरमर्प्यतां श्रुतिशिरोवाक्यं समाकर्ण्यताम् ॥ २ ॥
 धाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरःपक्षः समाधीयतां
 दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसंधीयताम् ।
 ब्रह्मासीति विभाव्यतामहरहर्गर्वः परित्यज्यतां
 देहेऽहंमतिरुज्ज्व्यतां बुधजनैर्वादः परित्यज्यताम् ॥ ३ ॥
 क्षुब्ध्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं मुज्यतां
 स्याद्वचनं न तु याच्यतां विधिवशात्प्राप्तेन संतुष्यताम् ।
 शीतोष्णादि विपद्यतां न तु वृथा धाक्यं समुच्चार्यतां-
 मौदासीन्यमभीप्स्यतां जनरुपानैर्दुर्गमुत्सृज्यताम् ॥ ४ ॥
 एकान्ते सुगमाम्यतां परतरे वेतः समाधीयतां
 पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्वाचितं हृदयताम् ।
 प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चितिवलान्नाप्युत्तरेः हिलप्यतां
 प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ परब्रह्मात्मना स्वीयताम् ॥ ५ ॥

॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिमात्राचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपारमिष्यस्य श्रीमण्डपूरभगवतः कृत्वा वन्देयपत्रकं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—शाण्डेव पं० श्रीरामनाथयंगरजी शर्मा)

प्रतिदिन वेद पढ़ो । वेदोक्त कर्मोंका भलीभाँति अनुष्ठान करो । उनकी कमीद्वारा भगवान्की पूजा करो । सकाम कर्ममें मन न लगाओ । पारमार्थिकी धो डालो । सांसारिक सुखमें दोरका विनार करो । आत्मलानकी इच्छा दृढ़ करो और अपने परमे शीघ्रनिकल जाओ ॥ १ ॥ मत्पूज्योन्नम मन्त्र करो । अपने हृदयमें भगवान्की मुद्रा भक्ति धारण करो । शम, दम आदिवा मुद्रादलित्य प्राप्त करो । कर्मोंकी शीघ्र त्याग दो । भेद विद्वान् मुहूर्तकी शरण हो । प्रतिदिन उनकी चरणगुदाका मेहन करो । एकमात्र अक्षरत्रयके शेषके विवे प्राप्यता करो और वेदान्तशास्त्रका ध्यान मुनो ॥ २ ॥ वेदान्त वाक्योंके अर्थपर विचार करो । उर्ध्वगच्छके पक्षका आश्रय हो । दुर्गति विना हो जाओ । वेदान्तमें रह सबका अनुभव करो । ईश्वर दृष्ट हो जाओ । अविज्ञान छोड़ो । हरीमें

अहंशुद्धिका त्याग करो और विद्वानोंके साथ विवाद न करो ॥ ३ ॥ क्षुधाकूपी योगकी चिकित्सा करो । प्रतिदिन भिक्षाकी औषध लाओ । स्वादिष्ट अन्नकी याचना न करो । भावार्थ जो कुछ मिल जाय, उसीमें संतुष्ट रहो । शीत और उष्ण आदिको पूर्णरूपमें गहन करो । धर्मकी बातें न बोलो । उदासीन बृत्तिही अभिजात रहसो । योगींर ईश्वर करना या उनके प्रति निष्ठुर स्मरण करना छोड़ दो ॥ ४ ॥

एकान्तमें गुणमें आगम लगाकर बैठो । पारम परमात्ममें चित्त लगाओ । सर्वत्र परमपूर्ण परमात्माका दर्शन करो । इह मग्नहो परमात्मभागे धारिता देखो । ज्ञानरत्नमें पूर्णरूपमें काय करो । भारी कर्ममें आश्रय न होओ । ऐश्वर्यमें प्रसन्न हो उन्नत होओ और परमहृदयमें गदा स्थित रहो ॥ ५ ॥

(कावेरिकाव्य भगवत्)

धन्याष्टकम्

तज्जनं ब्रह्मकरं यदिन्द्रियाणां तज्जेयं यत्पुनियत्सुनिश्चितार्थम् ।
 ते धन्या भुवि परमार्थनिश्चिन्नाः शेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्तः ॥ १ ॥
 स्वदी निश्चिन्ना विषया न मद्भोहरागद्वेषादिशत्रुगणमाहृतयोगराश्याः ।
 ज्ञान्या मनं समनुभूय परात्मविद्याकान्तासुगं धनगृहे विचरन्ति धन्याः ॥ २ ॥
 गृहस्था गृहे रतिमयोगनिहेतुभूतामात्रमेच्छयोपनिषदर्थरसं विवन्तः ।
 र्वातन्मृता विषयमोहादे विरक्ता धन्याश्चरन्ति धिक्जनेषु विरक्तसत्ताः ॥ ३ ॥
 गृहस्था मनाहमिनि बन्धकरे पदे हे मानायमानसदृशाः समदर्शिनश्च ।
 कर्तागमन्यमरागस्य तदर्पितानि कुर्यान्ति कर्मपरिष्कारकलानि धन्याः ॥ ४ ॥
 गृहस्थावैष्णवाग्रयमंभक्तिमोक्षमार्गा भैक्षामृतेन परिहृषितदेहयात्राः ।
 इधेयिः पण्यगन्तं परमात्ममनं धन्या द्विजा रक्षसि हृद्यबलोकयन्ति ॥ ५ ॥
 सात्वत सन्न स्वद्वन्द्व मद्य न खाणु न स्त्री पुमाश्च न नपुंसकमेक्यीशम् ।
 वैभ्रंश गच्छ सममुगासिनमेकचित्तैर्धन्या विरेजुरितरे भवपादायस्त्राः ॥ ६ ॥
 भजानपङ्कपरिमन्त्रमपेक्षारं दुःखालयं मरणजन्मजरावसक्तम् ।
 संसारदग्धनमनिर्घम्यमेव धन्या भ्रान्तासिना तद्वशीर्यं चिन्तिष्यन्ति ॥ ७ ॥
 ज्ञानैर्गन्धर्वमभिर्मधुरस्वभापैरेव गन्धर्वनिश्चितमनोभिरपेतमोहैः ।
 साक्षां गनेषु विदितान्मपद्वन्द्वं तद्वस्तु सम्पन्ननिशं विमृशन्ति धन्याः ॥ ८ ॥

॥ इति श्रीमत्परमहंसशिखण्डाचार्यस्य श्रीगोविन्दमनसपूज्यशशिधायक श्रीमच्छङ्करभगवतः कृती धन्याष्टकं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदाश्री शास्त्री)

ज्ञान वह है, जो इन्द्रियोंको शान्त करनेवाला हो । तोय वह है, जो उपनिषदोंमें भलीभाँति निश्चित किया गया हो । इस पृथ्वीपर वे मनुष्य धन्य हैं, जिनकी सारी चेष्टाएँ निश्चित ही परमार्थके लिये होती हैं । शेष सभी लोग भ्रमकी दुनियामें भटक रहे हैं ॥ १ ॥ पहले विषयोंको जीतकर तथा मद, मोह, राग, द्वेष आदि शत्रुओंको पराजित करके फिर योगभाषात्रय प्राप्त करके शास्त्रका मत जानकर परमात्मविद्यारूपी प्रेयसीके सगम-मुखात्ता अनुभव करते हुए धन्य पुरुष वनरूपी गृहमें निचरते हैं ॥ २ ॥ घरमें होनेवाली आगतिक-अधोगतिक-हेतु है । उसे त्यागकर स्वेच्छानुसार उपनिषदोंके अर्थभूत ब्रह्मरसका पान करते हुए वीतराग हो विषयभोगोंकी इच्छा न रखकर धन्य मानव एकान्त स्थानोंमें विरक्तोंके साथ विचरते हैं ॥ ३ ॥ मेरा और मैं—ये दो बन्धनमें डालेवाले माव हैं । इन दोनोंको त्यागकर मान और अपमानमें तुल्य और समदर्शी हो अपनेसे भिन्न दूसरे (ईश्वर) को कर्ता

मानकर कर्मफलोंको उन्हींके अर्पण कर देते हैं ॥ ४ ॥ तीनों एषणाओंका त्याग करके मोक्षमार्गपर दृष्टि रखकर भिक्षारूपी अमृतसे शरीरयात्राका निर्वाह करते हुए धन्य द्विज एकान्तमें बैठकर अपने हृदयमें परात्पर परमात्म-संस्कृत ब्योतिका दर्शन करते हैं ॥ ५ ॥ जो न अस्तु है न सत् है, न सद्वद्रूप है, न महान् है न सूक्ष्म है, न स्त्री है न पुरुष है और न नपुंसक ही है, जो अकेला ही सबका आदिकारण है, उस ब्रह्मकी जिन लोगोंने एकचित्त होकर उपासना की है, वे धन्य महातुभाव विराज रहे हैं । दूसरे लोग सत्त्वरूपी बन्धनमें बँधे हुए हैं ॥ ६ ॥ यह संसाररूपी रज्जु अज्ञानरूपी पङ्कमें डूबी हुई, साखीन, दुःखका घर और जन्म, मृत्यु एवं जरायें आसक्त है । इसे अनित्य देखकर धन्य पुरुष शनरूपी खड्गसे छिन्न-भिन्न करके परमात्मतत्त्वको निश्चित-रूपसे जान लेते हैं ॥ ७ ॥ जो शान्त है, जिनकी बुद्धि परमात्माके सिवा अन्यत्र नहीं जाती, जिनका स्वभाव मधुर है, जिनके मनमें जीवात्मा और परमात्माके एकत्वका निश्चय हो

गया है और जो सर्वथा मोहरहित है, ऐसे महात्माओंके साथ जानकर निरन्तर उड़ीका भलीमौति चिन्तन करने वनमें रहकर धन्य पुरुष आत्मस्वरूप परब्रह्म परमात्माको रहते हैं ॥ ८ ॥

(धन्याएक समाप्त)

दशश्लोकी स्तुति

साम्यो नः कुलदैवतं पशुपते साम्य त्वदीया वयं साम्यं स्तौमि सुरासुरोरगगणाः साम्येन संतारिताः ।
साम्यायास्तु नमो मया विरचितं साम्बात्परं नो भजे साम्बस्यानुनरोऽस्म्यहं भ्रम रतिः साम्ये परब्रह्मणि ।
विष्ण्वाद्याश्च पुरत्रयं सुरराणा जेतुं न शक्ताः स्वयं यं शम्भुं भगवन् । वयं तु पशवोऽस्माकं त्वमेवेश्वर ।
स्वस्थाननियोजिताः सुमनसाः स्वस्या वभूषुस्ततस्तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्ये परब्रह्मणि ।
क्षोणी यस्य रथो रथाङ्गयुगलं चन्द्रार्कविम्बद्वयं कोदण्डः कनकाचलो हरिरभूद्वाणो विधिः सारधिः ।
तूणीरो जलधिर्हृथाः श्रुतिचयो मौर्वी भुजङ्गाधिपस्तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्ये परब्रह्मणि ।
येनापादितमङ्गजाङ्गभसितं दिव्याङ्गरागैः समं येन स्वीकृतमञ्जसम्भवशिरः सौचर्णपात्रैः समम् ।
येनाङ्गीकृतमञ्चुतस्य भयनं पूजारविन्दैः समं तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्ये परब्रह्मणि ॥
गोविन्दादधिकं न दैवतमिति श्रोत्रार्थं हस्ताबुभाबुद्धृत्याथ शिवस्य संनिधिगतो व्यासो मुनीनां धरा
यस्य स्तम्भितपाणिरानतिकृता नन्दीश्वरेणाभवत् तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्ये परब्रह्मणि ॥
भाकाशश्चिकुरायते दशदिशाभोगो दुकूलायते शीतांशुः प्रसवायते स्थिरतरानन्दः स्वरूपायते ।
वेदान्तो निलयायते सुविनयो यस्य स्वभावायते तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्ये परब्रह्मणि ॥
विष्णुर्यस्य सहस्रनामनियमादम्बोहैरर्चयन्नेकेनापचितेषु नेत्रकमलं नैजं पदाब्जद्वये ।
सम्पूज्यासुरसंहतिं विदलयंलैलोप्यपालोऽभवत् तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्ये परब्रह्मणि ॥
द्यौरि सत्यगिरं वराहयपुत्रं पादाम्बुजादर्शने चक्रे यो दयया समस्तजगतां नार्थं शिरोदर्शने ।
मिथ्यावाचमपूज्यमेव सततं हंसस्वरूपं विधिं तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्ये परब्रह्मणि ॥
यस्यासन् धरणीजलाधिपवनव्योमार्कचन्द्रादयो विख्यातास्तनवोऽष्टधा परिणता नान्यत्ततो वर्तते ।
लोककार्यविवेचनी श्रुतिरियं चाचष्ट तुर्यं शिवं तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्ये परब्रह्मणि ॥
विष्णुमहासुराधिपप्रभृतयः सर्वेऽपि देवा यदा सम्भूताञ्जलघोर्विपात्परिभवं प्राप्तास्तदा सत्वरम् ।
तानार्चाञ्जराणागतानिति सुरान् योऽरक्षददर्शक्षणात् तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्ये परब्रह्मणि ॥

॥ इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचिता दशश्लोकी सम्पूर्णा ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदासजी श्यामी)

अम्मा पार्वतीसहित भगवान् शिव हमारे कुलदेवता हैं । जीवरूपी पशुओंके स्वामी साम्बदाशिव । हमलोग आपके भक्त हैं, हम अम्बिबासहित भद्रेश्वरी स्तुति करते हैं । अम्बासहित भगवान् शिवने चितने ही देवताओं, अष्टों और नागोंका उद्धार किया है । हमने अम्बिकासहित भद्रादेयजीके लिये नमस्कार किया है । अम्बासहित भगवान् शिवके मित्रा दूसरे किसी देवताका हम भक्त नहीं करते । हम केवल साम्बदाशिवके ही भक्त हैं । अम्बासहित

परब्रह्म परमात्मा शिवमें मेरा सदा अनुराग बना रहे ॥ विष्णु आदि सब देवता जब असुरोंके तीनों पुत्रोंके लिये स्वयं अगमय हो गये, तब जिन भगवान् शिव पात्र आकर यों बोले—‘भगवन् ! हम तो पशु हैं, यदि हमारे पति या ईश्वर हैं ।’ उनकी यह प्रार्थना सुनिक्राने सब देवताओंको मानवना दे त्रिपुरका नाश । सबको अपने-अपने स्थानमें नियुक्त किया, जिससे वे राज्य हो सके, उनकी मान्यदाशन परब्रह्म परमा

मेरा हृदय मुखपूर्वक रमता रहे ॥ २ ॥ त्रिपुर-विनाशके समय पृथ्वी जिनका रथ हुई, चन्द्रमण्डल और मयमण्डल जिनके रथके दो पहिये बने, मेरुपर्वत धनुष बना, स्वयं भगवान् विष्णु बाण बन गये, ब्रह्माजी जिनका रथ हाँवनेके लिये सारथि हुए, समुद्रने तरकमय बाम संधान्य, चारों वेद चार घोड़े बन गये और नागराज अनन्तने जिनके धनुषकी प्रायश्चात्का रूप धारण किया, उन्हीं परब्रह्म परमात्मा साम्बसदाशिवमें मेरा हृदय मुखपूर्वक रमण करे ॥ ३ ॥ जिन्होंने 'बामदेवके शरीरकी भस्म बनाकर उसे दिव्य अङ्गणोंके समान स्वीकार किया है, जिनके द्वारा अङ्गीकार किया हुआ ब्रह्माजीका मस्तक (जो कगलके रूपमें शिवजीके हाथमें है) छुड़ानात्रके समान महत्व रखता है तथा जिन्होंने पूजार्थ चन्दनेगले कमलपुष्पोंके समान भगवान् विष्णुके एक नेत्रकी भी अङ्गीकार कर लिया, उन्हीं साम्ब-सदाशिव परब्रह्ममें मेरा हृदय मुखपूर्वक रमण करे ॥ ४ ॥ एक समय मुनिभेद व्यास दोनो बाँह ऊपर उठाकर बड़े जोरसे यह बाँधना करने हुए कि 'भगवान् विष्णुसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है' भगवान् शिवके समीप गये। उस समय जिनके सेवक नन्दीश्वरने ही उनकी उन बाँहोंको स्तम्भित कर दिया, उन्हीं परब्रह्मस्वरूप साम्ब-सदाशिवमें मेरा हृदय सानन्द रमण करता रहे ॥ ५ ॥

आकाश जिनके लिये केय-कलशका काम दे रहा है, दलों दिशाओंका विस्तार जिनके लिये बल-श बना हुआ है, शीतपरिम चन्द्रमा जिनके मस्तरूप पुष्पमय आभूषणसे प्रतीत होते हैं, अश्व कानन्द जिनका स्वरूप ही है, वेदमन्त्र जिनका विग्राम-स्नान है तथा अत्यन्त विषय जिनका स्वभाव-सा

है, उन्हीं परब्रह्मस्वरूप साम्बसदाशिवमें मेरा मन सुगन्धे रमता रहे ॥ ६ ॥ भगवान् विष्णु जिनके सहस्र नामोंद्वारा एक-एक नामसे एक-एक कमलपुष्प चदानेका निष्ठम लेकर कमलों-द्वारा पूजा करने लगे और एक कमल घट जनेर अपने कमनोरम नेत्रको ही निकालकर उन्हींने जिनके गुगल चरणार-विन्दोर चढ़ा दिया और संकल्पित पूजन सम्पन्न किया तथा उनी पूजनकी महिमामें वे अमुरसमूहका विनाश करते हुए तीनों लोकोंके रक्षक हो गये, उन्हीं परब्रह्मस्वरूप साम्बसदाशिवमें मेरा हृदय मुखपूर्वक रमता रहे ॥ ७ ॥ जिन्होंने अपने चरणारविन्दोंका पता लगानेके लिये पाताललोकतक गये हुए वाराहरूपधारी श्रीविष्णुकी 'मुझे आरके श्रीचरणोंका दर्शन न हो सका' इन प्रकार सत्य बोलनेर दया करके सम्पूर्ण जगत्का अधिपति बना दिया और मस्तक-दर्शनके विषयमें छुट बोलनेर ईश्वररूपधारी ब्रह्माको सर्वथा अपूज्य ही बना दिया, उन परब्रह्मस्वरूप साम्बसदाशिवमें मेरा मन रमता रहे ॥ ८ ॥ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य और चन्द्रमा आदि जिनके आठ प्रविष्ट शरीर बताये गये हैं। इन आठोंके अतिगुप्त और कुल है ही नहीं। अकारके अर्थका विग्वन करनेवाली माण्डूक्य श्रुति भी जिन भगवान् शिवको तुरीय बताती है, उन्हीं परब्रह्मस्वरूप साम्बसदाशिवमें मेरा मन रमता रहे ॥ ९ ॥ जब समुद्रसे प्रकट हुए विरये विष्णु, ब्रह्मा और इन्द्र आदि सब देवता पण्डित हो तुल्य ही भगवान् शिवकी शरणमें गये, उस समय जिन्होंने विरगल करके भाषे ही क्षणमें उन पीडित एवं शरणगत देवताभ्रांती रक्षा कर ली, उन्हीं परब्रह्मस्वरूप साम्बसदाशिवमें मेरा हृदय सानन्द रमण करता रहे ॥ १० ॥

(दशसौरी सुवि स्फूर्ण)

—१६३३—

पटपदी-स्तोत्रम्

अधिनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयमृगतृष्णाम् । भूतद्वयं विस्तारय तारय संसारस्तागरतः ॥ १ ॥
दिव्यधुर्नामकरन्दे परिमलपरिमोगसच्चिदानन्दे । धीपनिपदारविन्दे मयमयचेदच्छिन्दे यन्दे ॥ २ ॥
स्तयपि मेदापगमे नाथ तपाहं न मामग्नीनस्यम् । सामुद्रो हि तरङ्गः कचन समुद्रो न तारङ्गः ॥ ३ ॥
उद्धृतमग नगभिदुत्तुज दनुजकुल्यामित्र मित्रशशिदधे । हृष्टेमयतिप्रभवति न भवति किं मयनिरस्कारः ॥ ४ ॥
मत्स्यादिमिरयतारैरयताखतायता सदा यस्तुषाम् । परमेष्ठर परिपात्यो भयता भयनापर्यन्तोऽहम् ॥ ५ ॥

१. यदि शब्दसे यहाँ प्रकृतिको ग्रहण करना चाहिये ।

दामोदर गुणमन्दिर सुन्दरवदनारविन्द गोविन्द । भवजलधिमथनमन्दर परमं दरमपनय त्वं मे ॥ ६ ॥
नारायण करणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ । इति पट्पदी मदीये वदनसरोजे सदा वसतु ॥ ७ ॥

॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ पट्पदीस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पं० श्रीगौरीचन्द्रजी दिवेरी)

हे विष्णो ! (मेरे) अविनयको दूर करो, मनको दमन करो, विषयरूपी मृगवृष्णा (के मोह) को शमन करो । भूतों (प्राणियों) के प्रति दयाके भावका विस्तार करो, (और मेरा) संसारसागसे उद्धार करो ॥ १ ॥ मुरधुनी (गङ्गा) रूपी मकरन्द या मधुसे युक्त (जिन सुगल चरण-कमलोंके) परिमलका सम्भोग ही सच्चिदानन्दरूप है, जो संसारभयसे उत्पन्न खेदके नाशक हैं, भीरति भगवान् विष्णुके उन चरणकमलोंकी मैं बन्धना करता हूँ ॥ २ ॥ हे नाथ । मुझमें और तुममें भेद न होनेपर भी मैं तुम्हाप हूँ, तुम मेरे नहीं हो, क्योंकि (समुद्र और तरङ्गमें भेद न होनेपर भी) समुद्रका अंश तरङ्ग होता है, तरङ्गका अंश समुद्र कहायि नहीं होता ॥ १ ॥ जिन्होंने गोवर्द्धन पर्वत-

को उठा लिया, जो पर्वतोंका छेदन करनेवाले इन्द्रके अनु (अर्थात् उपेन्द्र) हैं, जो दनुजकुलके शत्रु हैं, सूर्य-वज्र जिनके चबुड़ हैं, हे प्रभो ! आपका याज्ञात्कार होनेपर क्या ही (जन्म-मरण) का विरहकार नहीं होता ! ॥ ४ ॥ हे परमेश ! मत्स्यादि अवतारोंके द्वारा (तुमने) सदा ही बहुधाता नाम किया है, भवतागसे भयभीत मैं तुम्हारेद्वारा परित्याजने हूँ ॥ ५ ॥ हे दामोदर ! हे गुणोंके मन्दिर, हे सुन्दर ललविशिष्ट ! गोविन्द ! संसारसमुद्रके मन्यनमें मन्दपक्ष स्वरूप । तुम मेरे परम भयको दूर करो ॥ ६ ॥ हे नारायण ! करणामय । मैं तुम्हारे उभय चरणोंकी शरण लेता हूँ । वरुण पदोंकी समारूप भ्रमरी सदा मेरे मुखकमलमें वास करे ॥ ७ ॥

(पट्पदीस्तोत्र सम्पूर्ण)

श्रीकृष्णाष्टकस्तोत्रम्

धियाग्निरुष्टो विष्णुः स्थिरचरमुखर्वेदविषयो धियां साक्षी शुद्धो हरिरसुरहन्ताभजनयनः ।
गद्गी शङ्गी चग्री यिमलयनमाली स्थिररुचिः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ १ ॥
यतः सर्वे जातं वियदनिर्लमुष्यं जगदिदं स्थितौ निःशेषं योऽयति निजसुखानंदेन मधुदा ।
लये सर्वे स्वस्मिन् हरति कलयतस्तु स विभुः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ २ ॥
मधुनायम्यादी यमनियममुष्यैः सुकरणैर्निरुष्येदं चित्तं हृदि विलयमानाय सकलम् ।
यमीदृशं पश्यन्ति प्रयत्नतयो मायिनमसौ शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ३ ॥
पृथिव्यां तिष्ठन् यो यमयति महीं वेद न घरा यमित्यादी वेदो पदति जगतामीशममलम् ।
नियन्तारं ध्येयं मुनिसुरगुणां मोक्षदमसौ शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ४ ॥
मोहद्वारदिदं यो जयति दितिजान् यस्य बल्लो न कस्य स्वातन्त्र्यं कचिदपि कृतौ यत्कृतियुते ।
कृष्णायैर्गंय परिहरति योऽसौ विजयितः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ५ ॥
यिना यस्य ध्यानं प्रजति पशुनां शूकरमुगां यिना यस्य शनं जनिमुनिमयं यानि जनता ।
यिना यस्य स्मृत्या हृमिदानजनि यानि न विभुः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ६ ॥
गणेशोद्भूतः शरण्यशरणो धानिहरणो घनदयामो रामो मज्जिताश्रयम्योऽनुनमता ।
व्यगमभूतानां जनक उज्जिताचारसुन्दरः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ७ ॥
पदा घमग्लानिर्भवति जगतां क्षामकरणी तदा लोकम्यामी प्रकटितपयुः संतुष्टगता ।
सतां धाना वपुषां निगममुजयितो मज्जतिः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ८ ॥
इति हृदयिग्लानाग्लानिः शङ्खेन धुनिरित्यश्रुगुणोऽसी मादमोऽतार्थमादा ।
परिपरितोऽहं धीपुत्र भारिर्नभूय व्यगुनगुण उदारः शङ्खनभ्रातृप्रदत्तः ॥ ९ ॥

॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

(अनुवाक—पाण्डेय पं० श्रीमान्नारायणदत्तजी दासी)

जो चराचर जगत्के सुख, वेदप्रतिपाद्य, लक्ष्मीके द्वारा आश्रित श्रीविष्णु हैं, जो बुद्धिमत्के सखी, शुद्धस्वरूप, असुषुप्ता नाश करनेवाले, कमलनयन, गदा, शङ्ख और चक्र धारण करनेवाले भीरुरी हैं, वे लोकप्रियरति, सबको शरण देनेवाले, स्वच्छ यनमात्रा धारण करनेवाले, नित्योज्ज्वल-दीप्ति श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हैं (मुझे दर्शन प्रदान करें) ॥ १ ॥

आकाश, वायु आदिका परिणामस्वरूप यह साधु जगत् जिससे उत्पन्न हुआ है, स्थितिकालमें जो मनुष्यद्वारा निज-मुखांशके द्वारा सबका पालन करते हैं तथा प्रलयकालमें जो अपनी एक कलाके द्वारा सबको अपनेमें विलीन कर लेते हैं, वे लोकप्रियरति, सबको शरण देनेवाले विभु श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हैं ॥ २ ॥

उत्तम बुद्धिवाले मुनिगण पहले प्राणमय करके यम-नियमादि भेद साधनोंके द्वारा इस चित्तका निरोध करके हृदयमें पूर्णतः विलीनकर जिन स्तवन करने योग्य मायाप्र-पतिको देखते हैं, वे लोकप्रियरति, सबको शरण देनेवाले श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हैं ॥ ३ ॥

शृण्वीवर रहते हुए जो इन धृष्टिनीको नियमित करता है, परंतु धृष्टिनी जिनको नहीं जानती; 'यः धृष्टिमया तिष्ठन्' इत्यादि श्रवणोंमें श्रुति जिनको निरञ्जन, जगदीश्वर, नियन्ता और ध्येय कहती है; जो देव-मुनि-मानवोंको मोक्ष प्रदान करने-वाले और सबको शरण देनेवाले हैं, वे लोकप्रियरति श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हैं ॥ ४ ॥

जिनके शरीरे इन्द्रादि देवता दैत्योंपर विजय प्राप्त करते हैं, जिनके किये बिना कहीं किसी भी कार्यमें किसीका स्वतन्त्र

कर्तृत्व नहीं है, जो दिग्विजयी पण्डितोंके कनिष्ठ आदिके सर्वको हर लेते हैं, वे सबको शरण देनेवाले लोकप्रियरति श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हैं ॥ ५ ॥

जिनके ध्यानके बिना जीव शूकर आदि पशुभोजिको प्राप्त होता है, जिनको जाने बिना लोग जन्म और मरणके भयको प्राप्त होते हैं, जिनको स्मरण किये बिना शत-शत जन्मोंतक कृमियोंनि प्राप्त होती है, वे सबको शरण देनेवाले लोकप्रियरति सर्वज्ञायी श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हैं ॥ ६ ॥

जो गन्त-जन्तकी भीति हर लेते हैं, रथकोंके भी रथक हैं, जगत्की भ्रान्तिको हर लेते हैं, जो धनके समान व्याम-युति हैं, लोकोंकी सुख देनेवाले हैं, ब्रज-यात्राओंके मित्र हैं, अर्जुनके सखा हैं, स्वयम्भू हैं, सच प्राणियोंके उपायक हैं, सदाचारी पुरुषोंको मुक्ति प्रदान करते हैं, वे सबको शरण देनेवाले लोकप्रियरति श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हैं ॥ ७ ॥

जब-जब जगद्में शोध पैदा करनेवाली धर्मकी ग्लानि होती है, तब-तब अन्न होते हुए भी जो तिलोकीके स्वामी शरीर धारण करके धर्मकी मर्यादाकी रक्षा करते हैं, जो खाद्य पुरुषोंके रथक हैं, निर्विकार हैं, जिनके गुणोंका कीर्तन वेदादि शास्त्र करते हैं, वे सबको शरण देनेवाले लोकप्रियरति वज्रपति श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हैं ॥ ८ ॥

परिमात्रकप्रवर श्रीशङ्कराचार्यने जर माताकी मुक्तिके निमित्त इस प्रकार श्रुतिवर्गित गुणवाले अविजयगर्ही आमा भीरुरी आशयना की, तब वे निजगुणोंके श्रुति शङ्ख, चक्र, कमल हाथमें लिये श्रीस्मरन् उदार स्वरमें उनके सामने आविर्भूत हुए ॥ ९ ॥

(श्रीकृष्णार्क सम्पूर्ण)

भगवन्मानसपूजा

हृदस्मोत्रे कृष्णः सज्जलजलददयामलतनुः सरोजशः श्रग्वी मुकुटकटकाद्याभरणयान् ।
शरद्वृक्षानाद्यप्रतिमवदनः शोभुरलिकं सदन् ध्येयो गोरीगणपरिवृतः कुङ्कुमचित्रः ॥ १ ॥
पयोऽम्भोचेर्धोपान्नाम् हृदयमायाहि भगवन् भणिशतश्रावत् वनरूपरीडं भज हरे ।
सुचिद्धो ते पादौ यदुबुलज नेमजि सुजलैर्गृहापेदं द्यौर्जलजलवदर्थ्यं सुपरिणी ॥ २ ॥
त्वमाचामोपेन्द्र विद्वत्सप्तदशोऽतिरिचिदं भजस्व्येम् पञ्चाक्षरचित्रमाश्रयमयदन् ।
धुनयाः कालिन्दा अपि कनककुम्भस्त्रिमिदं जलं तेन स्नानं कुरु कुरु कुरुध्यावमनकर ॥ ३ ॥

नैवेद्य-निवेदन, आचमन-अर्पण

घण्टोदानन्दन । गोमूत्रकी प्यालीगदित सोनेके पात्रमें रमा हुआ यह सम्पूर्ण स्वयंभोजे युक्त यह्नम भोजन प्रस्तुत है, जो गदा धर्म प्रदान करनेवाला है । अब अत्यन्त कृपा करके प्रसाद देनेकी इच्छावासे मन्त्राओंके साथ यह अन्न ग्रहण करें । प्रभो ! तत्पश्चात् यह जन्म पी लें ॥ ६ ॥

ताम्बूल, फल, दक्षिणा और आरती

हे ! यह कर्तृगदित ताम्बूल मृगकी छुट्टि करनेवाला है । हमे भक्षण कीजिये । साथ ही स्वादिष्ट और सुगन्धित इन पत्थरोंका प्रेमपूर्वक देवतक आभूषादन कीजिये । लक्ष्मीसे आविर्भूत थीर ! हम मानव-पूजाकी पूर्वगात्रके लिये सुवर्ण और रत्नोंकी यह राशि यही प्रस्तुत है । अब मैं अनेक उत्कृष्ट दीपकोंद्वारा आरवी आरती उतारता हूँ ॥ ७ ॥

पुष्पाञ्जलि और प्रदक्षिणा

अजित श्रीकृष्ण ! मैं विभिन्न जातिके अत्यन्त सुगन्धित पुष्पों और विचित्र तथा तुलसी दण्डोंद्वारा यह पुष्पाञ्जलि आपके मन्मथपर अर्पित करता हूँ । विष्णो ! जन्मके मार्गपर

(महात्मनासपत्ता सम्पूर्ण)

श्रीअच्युताष्टकम्

अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् ।
 धीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनाथकं रामचन्द्रं भजे ॥ १ ॥
 अच्युतं केशवं सत्यभामाधरं माधवं धीधरं राधिकाराधितम् ।
 इन्दिरामन्दिरं घेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं मन्दजं संदधे ॥ २ ॥
 विष्णवे जिष्णवे शक्तिने चक्रिणे रुक्मिणीरागिणे जानकीजानये ।
 घल्लवीयल्लभापाचितायात्मने कंसविध्वंसिने घंशिने ते नमः ॥ ३ ॥
 कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण धीपते वासुदेवाजित धीनिधे ।
 अच्युतान्त हे माधवाधोक्षज द्वारकानाथक द्रौपदीरक्षक ॥ ४ ॥
 राक्षसक्षोभितः सैनया शोभितो दण्डकारण्यभूषण्यतकारणः ।
 लक्ष्मणेनाग्नितो यानरैः सेवितोऽगस्त्यसम्पूजितो राघवः पातु माम् ॥ ५ ॥
 धेनुकारिष्टकानिष्टरुद् द्वेषिहा कैशिहा कंसहृद्दयसिक्तायादकः ।
 पूतनाकोपकः सूरजाखिलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा ॥ ६ ॥
 विद्युदुद्योतवत्स्फुरद्वाससं प्रादुर्दग्धत्वोलसद्विग्रहम् ।
 वन्द्यया भालया शोभितोरःस्थलं लोहिताल्लङ्घित्वं वारिजाक्षं भजे ॥ ७ ॥
 पुत्रिणैः कुन्तलैर्भ्राजमानाननं रत्नमालि लसत्कुण्डलं गण्डयोः ।
 हारकेयूरकं कदुणयोग्यलं किङ्किणीमञ्जुलं इयामलं तं भजे ॥ ८ ॥

आनेने जो दुग्ध उठाना पड़ता है, उसे मैं जानता हूँ ; इसीलिये मैंने आपकी चार बार परिक्रमा की है, जो मन्त्र पाठोंका नाश करनेवाली है ॥ ८ ॥

साष्टाङ्ग प्रणाम, स्तुति, पूजा-समर्पण, क्षमा-प्रार्थना और नमस्कार

रमाशन्त ! सम्पूर्ण पादपाशिका विध्वंस करनेमें समर्थ यह साष्टाङ्ग प्रणाम आपको समर्पित है । आम्ही प्रसन्नताके लिये यह स्तुत्य, गीत तथा स्तुतिका भी आयोजन किया गया है । सर्वप्यारी प्रभो ! यह पूजन आपकी प्रसन्नता बढ़ानेवाला हो । मैं आपको दाम बना रहूँ । इस पूजनमें जो बूटि हो, उसे आप पूर्ण करें, पूर्ण करें । भगवन् ! आपको नमस्कार है ॥ ९ ॥

उपसंहारकालिक ध्यान

जो अपने हाथमें दही-भान, मन्थन और मुरली लिये हुए हैं और अपने स्नेही मन्त्राओंके साथ वाद्योचित कीड़ाएँ करते हैं, जो कभी कभी प्रेयसी गोरामुन्दरियोंके कुचकलशोंपर पत्रचरना करनेमें आमत होते हैं, वे वज्र जलधरके समान कान्तिवाले इयामसुन्दर श्रीकृष्ण नदा तेजन करने योग्य हैं ॥ १० ॥

अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टं प्रेमतः प्रत्यहं पूरुषः सस्पृहम् ।

वृत्ततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भरस्तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम् ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीमच्छङ्कराचार्यैकतमच्युताष्टकं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शाली)

अच्युतः, केशवः, रामः, नारायणः, कृष्णः, दामोदरः, वासुदेवः, हरिः, श्रीधरः, माधवः, गोविकावल्हम् तथा जानकी-नायक श्रीरामचन्द्रजीको मैं भजता हूँ ॥ १ ॥ अच्युतः, केशवः, सत्यमामापतिः, लक्ष्मीपतिः, श्रीधरः, राधिकाजीद्वारा आराधितः, लक्ष्मीनिवासः, परम सुन्दरः, देवकीनन्दनः, नन्दकुमारका मैं चित्तसे ध्यान करता हूँ ॥ २ ॥ जो विषु हैं, विजयी हैं, दाङ्क-चक्रधारी हैं, रुक्मिणीजीके परम प्रेमी हैं, जानकीजी जिनकी परमपत्नी हैं तथा जो ब्रजाङ्गनाओंके प्राणाधार हैं, उन परम-पूज्य, आत्मस्वरूप, कंसविनाशक, मुरलीमनोहर आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥ हे कृष्ण ! हे गोविन्द ! हे राम ! हे नारायण ! हे रमानाथ ! हे वासुदेव ! हे अजेय ! हे शोभाधाम ! हे अच्युत ! हे अनन्त ! हे माधव ! हे अघोषज ! (इन्द्रियातीत !) हे द्वारकानाथ ! हे द्रौपदी-रक्षक ! (मुझ-पर कृपा कीजिये) ॥ ४ ॥ जो राखलोंपर अति कुपित हैं, श्रीसीताजीसे सुशोभित हैं, दण्डकारण्यकी भूमिकी पवित्रताके कारण हैं, श्रीलक्ष्मणजीद्वारा अनुगत हैं, यानरोंसे सेवित हैं और अगस्त्यजीसे पूजित हैं, वे रघुवंशी श्रीरामचन्द्रजी मेरी

रक्षा करें ॥ ५ ॥ धेनुक और अरिष्टासुर आदिका अग्नि करनेवाले, शत्रुओंका ध्वंस करनेवाले, कैदी और कर्मका बंध करनेवाले, बंशीको बजानेवाले, पूतनापर कोप करनेवाले, यमुनातटविहारी बाल-गोपाल मेरी सदा रक्षा करें ॥ ६ ॥ विद्युत्-प्रकाशके महेश जिनका पीताम्बर विभाषित हो रहा है, बर्षा-कालीन मेघोंके समान जिनका अति शोभायमान शरीर है, जिनका वस्त्रःस्थल वनमालासे विभूषित है और जिनके चरणपुगल अरुणवर्ण हैं, उन कमलनयन श्रीहरिको मैं भजता हूँ ॥ ७ ॥ जिनका मुख घुँघरली अलकोंसे सुशोभित है, मत्स्यकप रत्नमय मुकुट शोभा दे रहा है तथा कपोलोंपर कुण्डल सुशोभित हो रहे हैं, उज्ज्वल हार, केयूर (बाजूबंद), कङ्कण और किङ्किणी-कलावसे सुशोभित उन मञ्जुलमूर्ति श्रीरामचन्द्रजीको मैं भजता हूँ ॥ ८ ॥ जो पुरुष हव अति सुन्दर छन्दोवाले और अमीष्ट फलदायक अच्युताष्टकको प्रेम और भद्रासे तिस पढ़ता है, विश्वम्भर, विश्वकर्ता श्रीहरि शीघ्र ही उसके वशी-भूत हो जाते हैं ॥ ९ ॥

(अच्युताष्टक सम्पूर्ण)

श्रीगोविन्दाष्टकम्

सत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशं गोष्ठप्राङ्गणरिङ्गणलोलमनायासं परमायासम् ।
मायाकल्पितनानाकारमनाकारं भुवनाकारं क्षमाया नाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ १ ॥
मृत्स्नामृत्सीदेति यदोदात्ताउनदीनायत्रंसासं ध्यादितपत्रालोकितलोकालोकचतुर्दालोकालिम ।
लोकत्रयपुरमूलस्तम्भं लोकालोकमनालोकं लोकेशं परमेशं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ २ ॥
त्रैविष्टपिपुषीररुचं श्रुतिभाररुचं मन्त्रेणार्चनं कैवल्यं नयनीताहारमनाहारं भुवनाहारम् ।
वैमल्यस्फुटचेतोपुत्तिविदोपाभासमनाभामं दीपं कैवल्यज्ञानं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ३ ॥
गोपालं भूर्लालाविग्रहगोपालं कुलगोपालं गोपीश्वेलनगोवर्धनपुतिनीलालालिनगोपालम् ।
गोभिर्निगदितगोविन्दस्फुटनामानं बहुनामानं गोवीगोचरदूरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ४ ॥
गोपीमण्डलगोपीभेदं भेदायस्यमभेदामं शायश्रेणुरनिर्घुनरुतभूलीधूतरसोपायम् ।
अज्ञामकिर्गृहीतानन्दमचिन्तं चिन्तितमद्भारं चिन्तामनियदिमानं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ५ ॥
ज्ञानव्याकुलपेदिस्त्रमुपादापागमुपाकटं ध्यादिन्मन्त्रारथ दिग्धक्षा दातुमुपाकन्तं ताः ।
निर्धूतपदोपविमोहं पुष्टं सुदेस्तःस्यं मत्तामानरागीं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ६ ॥

कान्तं कारणकारणमादिमनादि कालमनाभासं कालिन्दीगतकालियदिरपि सुनृत्यन्तं मुहुरत्यन्तम् ।
कालं कालकलानीनं कल्पितोद्यं कलिदोषघ्नं कालत्रयमभिहेतुं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ७ ॥
पुन्दापनभुवि पुन्दारकगणपुन्दाराभ्यं वन्द्यं कुन्दामामलमन्दस्मेरसुधानन्दं सुहृदानन्दम् ।
पन्थादोपमामुनिमानसवन्द्यानन्दपदद्वन्द्वं वन्द्यादोपगुणाभिं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ८ ॥
गोविन्दार्चकमेतदधीनं गोविन्दार्पितचेता यो गोविन्दार्च्युत माचव विष्णो गोकुलनायक कृष्णेति ।
गोविन्दार्चप्रिसरोजपानसुधाजलघीतसमस्ताभो गोविन्दं परमानन्दामृतमन्तःस्थं स समभ्येति ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीनन्दद्वाराचार्यविरचितं श्रीगोविन्दार्चनं सम्पूर्णम् ॥

(कृष्णार्चक—पान्देव प० श्रीरामनाथयस्वराजजी शायी)

जो मलय, शतम्बर, अनन्त एव नित्य है, आकाशमे
भिन्न होनेपर भी परम आकाश स्वरूप है, जो वज्रके प्राङ्गणमें
रहते हुए फाल हो रहे हैं, पश्चिममे रहित होकर भी बहुत
ही चक्रेमें प्रतीत होते हैं, आकाशहीन होनेपर भी मायाविमलित
नामास्वरूप धारण किये विभक्त्यमे प्रकट है और पृथ्वीनाथ
होकर भी अनाथ (विना स्त्रीके) है, उन परमानन्दमय
गोविन्दकी वन्दना करो ॥ १ ॥ क्या नू यहाँ मिट्टी त्वा रहा
है ! वर पृथ्वी हुई यद्योदाशारा मारे जानेका जिन्हे दौशव-
कालोचित भय हो रहा है, मिट्टी न खानेका प्रमाण देनेके लिये
जो मुँह पैदाकर उनमें लोकांशके पर्वतमण्डित चौरहो भुवन
दिलला देते हैं, त्रिभुवनरूपी नगरके जो आधार-स्तम्भ
हैं, आलोकते परे (अर्थात् दर्शनातीत) होनेपर भी जो
विषके आलोक (प्रकाश) हैं, उन परमानन्दस्वरूप, लोक-
नाथ, परमेश्वर गोविन्दको नमस्कार करो ॥ २ ॥ जो दैत्य-
धीरोंके नाशक, पृथ्वीका भार हटानेवाले और सगर-रोगको
मिट्टा देनेवाले कैवल्य (मोक्ष) पदरूप हैं, आहाररहित होकर
भी नवनीतभोजी एवं विभज्य हैं, आभासके पृथक् होने-
पर भी मलरहित होनेके कारण स्वच्छ चित्तरी वृत्तिमें जिनका
विरोपरूपसे आभाव मिलता है, जो अद्वितीय, धान्त एव
कल्याणस्वरूप हैं, उन परमानन्द गोविन्दको प्रणाम
करो ॥ ३ ॥ जो गौओंके पालक हैं, जिन्होंने पृथ्वीपर
लीला करनेके निमित्त गोमाल-शरीर धारण किया है, जो वश-
द्वारा भी गोमाल (गाला) हो चुके हैं, गोविषोंके नाथ खेल
करते हुए गोवर्चन-धारणकी लीलाके जिन्होंने गोमजनोंका
पालन किया था, गौओंके रक्षकस्वसे जिनका गोविन्द
नाम बतलाया था, जिनके अनेकों नाम हैं, उन इन्द्रिय
तथा बुद्धिके अविषय परमानन्दरूप गोविन्दको प्रणाम
करो ॥ ४ ॥ जो गौरीजनोंकी गोप्टीके भीतर प्रवेश
करनेवाले हैं, भेदावस्थामें रहकर भी अभिन्न भावित होते

हैं, जिन्हें सदा गायोंके खुरमे ऊपर उड़ी हुई धूलिशरा
धूमरित होनेका मौमाय प्राप्त है, जो भद्रा और भक्तिसे
आनन्दित होते हैं, अचिन्त्य होनेपर भी जिनके मन्दाव-
का चिन्तन किया गया है, उन चिन्तामणिके समान
महिमावाले परमानन्दमय गोविन्दकी वन्दना करो ॥ ५ ॥
जानमें ध्यय हुई गौराङ्गनाओंके वस्त्र लेकर जो वृक्षपर चढ़
गये थे और जब उन्होंने वस्त्र लेना चाहा, तब देनेके लिये
उन्हें पाप बुझाने लगे, (ऐसा होनेपर भी) जो शोक-भीर
दोनोंकी ही मिटानेवाले शतम्बरूप एवं बुद्धिके भी परवर्ती
हैं, सत्तानाथ ही जिनका शरीर है—ऐसे परमानन्दस्वरूप
गोविन्दको नमस्कार करो ॥ ६ ॥ जो कमनीय, कारणोंके भी
आदिकारण, अनादि और आभामरहित कालम्बरूप होकर भी
यमुनाजलमें रहनेवाले कालियनागके मत्तकपर बारंबार अत्यन्त
सुन्दर नृत्य कर रहे थे, जो कालरूप होकर भी कालरूपी कलाओंके
अगीत और सर्वज्ञ हैं, जो विकाल गतिके कारण और कलिदुर्गीय
दोषोंको नष्ट करनेवाले हैं, उन परमानन्दस्वरूप गोविन्दको
प्रणाम करो ॥ ७ ॥ जो पुन्दावनकी भूमिपर देवगुन्द तथा
गुन्दा नामकी वनदेवताके आराध्यदेव हैं, जिनकी प्रात्येक
लीला वन्दनीय है, जिनकी बुन्दके समान निर्मल मन्द
सुखानामें सुधाका आनन्द भरा है, जो मित्रोंसे आनन्ददायी
हैं, जिनका आमोदमय चरणयुगल समस्त वन्दनीय महा-
मुनियोंके भी हृदयके द्वारा वन्दनीय है, उन अभिनन्दनीय भद्रोप
गुणोंके आगर परमानन्दमा गोविन्दको नमस्कार करो ॥ ८ ॥ जो
भगवान् गोविन्दमें अपना चित लगा, गोविन्द ! अच्युत !
माचव ! विष्णो ! गोकुलनायक ! कृष्ण ! ह्यादि उच्चारण-
पूर्वक उनके चरणरमलोंके ध्यानरूपी सुधा-गन्धिसे आना
समस्त पाप छोड़ कर गोविन्दाष्टकको पाठ करता है, वह
अने अन्तःकरणोंमें विद्यमान परमानन्दावृत्तरूप गोविन्दको
प्राप्त कर लेता है ॥ ९ ॥

(गोविन्दार्चक सम्पूर्ण)

शरणागतिगद्यम्

(यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि कृणाय मेने ।

असहरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥)

(वन्दे वेदान्तकर्तृरामाभीकरकण्डकम् । रामानुजायैश्वर्याणां चूडामणिमहर्निशम् ॥)

भगवन्पारायणाभिमतानुरूपस्वरूपरूपगुणगणविभक्त्यैश्वर्याशीलाद्यनवधिकातिशयासंख्येयकल्याणगुण-
गणां पद्मचनालयां भगवतीं श्रियं देवीं नित्यानपायिनीं निरवद्यां देवदेविदिव्यमहिषीमखिल-
जगन्मातरमस्मन्मातरमशरण्यशरण्यमिनन्यशरणः शरणमहं प्रपद्ये । पारमार्थिकभगवच्चरणारविन्दयुगलै-
कान्तिकात्यन्तिकपरभक्तिपरज्ञानपरमभक्तिकृतपरिपूर्णानवरतनित्यविशदतमानन्यप्रयोजनानवधिकातिशयानि-
प्रियभगवदनुभवजनितानवधिकातिशयप्रीतिकारिताशेषावस्थोचिताशेषशेषतैकरतिरूपनित्यकैर्यप्राप्तपेक्षया
पारमार्थिकी भगवच्चरणारविन्दशरणगतिर्यथावस्थिताविरतास्तु मे । अस्तु ते । तयैव सर्वं सम्पत्स्यते ।
अखिलहेयप्रत्यनीककल्याणैकतान स्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षणानन्तज्ञानानन्दैकस्वरूपस्याभिमतानुरूपैकरूपा-
चिन्त्यदिव्याद्भुतनित्यनिरवधनिरतिशयोच्चल्यसौन्दर्यसौगन्ध्यसौकुमार्यलावण्ययौवनानन्तगुणनिधिदिव्य-
स्वरूपस्याभाविकानवधिकातिशयज्ञानयलैश्वर्यवीर्यशक्तिजेतस्सौशील्यवात्सल्यमाद्वैतार्जजसौहार्दसात्म्यकारुण्य-
माधुर्यगाम्भीर्यौदार्यचानुर्यस्थैर्यधैर्यशौर्यपराक्रमसत्यकामसंकल्पकृतित्वकृतज्ञताद्यसंख्येयकल्याणगुणगणौघ-
महार्णव स्त्रोचितविधिविधिविधानन्ताश्रयानित्यनिरवधनिरतिशयसुगन्धनिरतिशयसुखस्पर्शनिरतिशयोच्चल्य-
किरीटमुकुटचूडावतंसमकरकुण्डलप्रैवेयकहारकेयूरकटकथीयतस्सौस्तुभमुकादामोदरयन्वनपीताम्बरकाञ्ची-
गुणनूपुराद्यपरिमितदिव्यभूषण स्वानुरूपाचिन्त्यशक्तिशङ्खचक्रगदाशार्ङ्गार्जजसंख्येयनित्यनिरवधनिरतिशय-
कल्याणदिव्यायुध स्वाभिमतनित्यनिरवधानुरूपस्वरूपरूपगुणविभक्त्यैश्वर्याशीलाद्यनवधिकातिशयासंख्येय-
कल्याणगुणगणधीवल्लभ एवम्भूतभूमिलीलानायक खच्छन्दानुवृत्तिस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिभेदाशेषशेषतैकरति-
रूपनित्यनिरवधनिरतिशयज्ञानक्रियैश्वर्याद्यनन्तकल्याणगुणगणशेषशेषाज्ञानगण्डप्रमुखनानाविधानन्तपरि-
ष्कारपरिचरितचरणयुगल परमयोगियाङ्गानसापरिच्छेद्यस्वरूपस्वभाव स्वाभिमतविधिविधिविधानन्तभोग्य-
भोगोपकरणभोगस्थानसमृद्धानन्ताश्रयानन्तमहाविभवानन्तपरिमाणनित्यनिरवधनिरतिशयवैकुण्ठनाथ, स-
संकल्पानुविधायिस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिस्त्रोशेषतैकस्वभाव प्रकृतिपुरुषकालात्मकविधिविधिविधानन्तभोग्यभोग्य-
धर्मभोगोपकरणभोगस्थानरूपनिखिलजगदुदयविभवलयलील सत्यकाम सत्यसंकल्प पट्टहस्तभूत पुरुषोत्तम
महाविभूते श्रीमन्नारायण श्रीवैकुण्ठनाथ अपारकारुण्यसौशील्यवात्सल्यौदार्यैश्वर्यसौन्दर्यमहोदये
अनालोचितविशेषाशेषलोकशरण्य प्रणतार्तहर आधितवात्सल्यैकजलधे अनवरतविदितनिखिलभूतजात-
याथात्म्य अशेषचराचरभूतनिखिलनियमननिरत अशेषचिद्विद्वस्तुशेषीभूत निखिलजगदाधार अखिल-
जगत्स्वामिन् अस्मात्स्वामिन् सत्यकाम सत्यसंकल्प सकलेतरविलक्षण अधिकल्पक आपत्सख श्री-
मन्नारायण अशरण्यशरण्य अनन्यशरणस्त्वत्पादारविन्दयुगलं शरणमहं प्रपद्ये ।

पितरं मातरं दारान्पुत्रान्वन्धुन्सघीनुरुन् । रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च ॥

सर्वधर्मांश्च संत्यज्य सर्वकामांश्च साक्षरान् । लोकविकान्तचरणौ शरणं तेऽमजं विभो ॥

त्यमेव माता च पिता त्यमेव त्यमेव यन्धुश्च शुक्रस्त्वमेव ।

त्यमेव विद्या द्रविणं त्यमेव त्यमेव सर्वं मम देवदेव ॥

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्यमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् ।

म त्यत्समोऽस्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥

तस्मात् प्रणम्य प्रणिवाय वायं प्रसाद्ये त्वामहमीदमीज्यम् ।
 गितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् ॥

मनोवाक्यैरनादिकालप्रवृत्तानन्तारुन्धत्करणकृत्याकरणभगवदपचारमागवतापचारासहापचाररूप-
 नानाविधानन्तापचारानारब्धकार्यानारब्धकार्यान् कृतान् क्रियमाणान् करिष्यमाणान् सर्वानशेषतः क्षमस्य
 अनादिकालप्रवृत्तविपरीतज्ञानमात्मविषयं रुन्धन्जगद्विषयं च विपरीतवृत्तं चाशेषविषयमद्यापि धर्तमानं
 धर्तिष्यमाणं च सर्वं क्षमस्य । भदीयानादिकर्मप्रवाहप्रवृत्तां भगवत्स्वरूपतिरोधानकरं विपरीतज्ञानजननीं
 स्वविषयायाश्च भोग्यबुद्धेर्जननीं देहेन्द्रियत्वेन भोग्यत्वेन सूक्ष्मरूपेण चावस्थितां दैर्घ्यां गुणमयीं भार्यां दासभूतः
 शरणागतोऽस्मि तवासि दास इति धत्तारं मां तारय ।

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते । प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥
 उदात्तः सर्वं एयैते ज्ञानीत्यात्मैव मे मतम् । आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् ॥
 यद्वा जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते । दासुर्देवः सर्वमिति स महान्मा सुदुर्लभः ॥
 इत्यादिश्लोकत्रयोदितज्ञानिनं मां कुरुष्व ।

'पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यथा ।' 'भक्त्या त्वनन्यथा शस्यो' 'भट्टकिं लभते पराम्'
 इति स्थानत्रयोदितपरभक्तियुक्तं मां कुरुष्व । परभक्तिपरज्ञानपरमभक्त्येकस्वभावं मां कुरुष्व ।

परभक्तिपरज्ञानपरमभक्तिरुत्तरिपूर्णानवरतनित्यविशदतमानन्यप्रयोजनानयधिकृतिशयप्रियमगयश्-
 नुभयजनितानयधिकृतिशयमीतिकारिताशेषावस्थोचिताशेषशेषतैकरनिरूपनित्यकिङ्करो भवामि । एवम्भूत-
 मर्त्त्यकर्मप्राप्त्युपायतयावफलसमस्तवस्तुविहीनोऽप्यनन्तद्विरोधिपापाकालोऽप्यनन्तमदीयापचारयुक्तोऽ-
 प्यनन्तासहापचारयुक्तोऽप्येतत्कार्यकारणभूतानादिविपरीताहंकारचिद्भान्मस्वभायोऽप्येतदनुभयकार्यकारणभूता-
 नादिविपरीतयासनासम्बद्धोऽप्येतदनुगुणप्रवृत्तिविशेषसम्बद्धोऽप्येतन्मूल्याध्यात्मिकाधिर्भातिकाधिदैविकसुग-
 दुःखनष्टेनुतदितरोपेक्षणीयविषयानुभयज्ञानसंयोजकरूपमधरणारविन्दयुगलैकान्तिकान्तिकपरभक्तिपरज्ञान-
 परमभक्तिविष्णुप्रतिहतोऽपि धर्मपेक्षापि प्रकरणेन द्वययकात्वं केवलं मदीययैव दययानिदोषयिनष्टमदेतुक्तमधरणा-
 रविन्दयुगलैकान्तिकान्तिकपरभक्तिपरज्ञानपरमभक्तिविष्णो मन्त्रसादृश्यमधरणारविन्दयुगलैकान्तिका-
 त्यन्तिकपरभक्तिपरज्ञानपरमभक्तिर्मन्त्रसादृश्यं साक्षात्कृतवयावस्थितमन्त्ररूपरूपगुणविभूतिदीप्त्योपकरण-
 यिस्तारोऽपरोक्षसिद्धमप्रियाभ्यन्तामदनुभवो भद्रास्त्यैकरमात्मन्प्राधान्यमन्त्ररूपो मदेकानुभवो भद्रास्त्यैकप्रियः
 परिपूर्णानवरतनित्यविशदतमानन्यप्रयोजनानयधिकृतिशयप्रियमदनुभयसर्वं तथाविधमदनुभयजनितानयधि-
 कृतिशयमीतिकारिताशेषावस्थोचिताशेषशेषतैकरनिरूपनित्यकिङ्करो मय । एवम्भूतोऽमि । आध्यात्मिकाधि-
 र्भातिकाधिदैविकदुःखविप्रगन्धरहितसर्वं द्वयमर्थानुवर्धनं सह मदीयं धत्ता यद्यच्छरीरपातमप्रैव धीरं
 सुगमास्व । शरीरपातमप्रैव तु केवलं मदीययैव दययानिदुष्टो मांशयारयोक्तयप्रव्युत्पन्नं मन्त्रार-
 मनोरथः जीर्णमिष धर्मं सुतेनमां प्रवृत्ति स्फूर्तस्वरूपं विवृणु मदीयमेव मन्त्रसादृश्यमधरणारविन्द-
 युगलैकान्तिकान्तिकपरभक्तिपरज्ञानपरमभक्तिरुत्तरिपूर्णानवरतनित्यविशदतमानन्यप्रयोजनानयधिकृति-
 शयमीतिकारिताशेषावस्थोचिताशेषशेषतैकरनिरूपनित्यकिङ्करो भविष्यामि । मा ते भूय संशयः ।

'अनुतं नोत्पुष्य मे न च यदपे कदाचन' 'गमो द्विर्नामिमावते' ।

'सहदेव प्रप्राप तवास्तीति च याचते । अमर्षं सर्वभूतेभ्यो ददासेत्यत्र जवं मम ॥'

'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रू । अहं त्वा सर्वभूतेभ्यो मेतदधिपत्यमि मा दुःखः ॥'

इति मधेय गुरुम् । अतस्यं तत्त्वतो मद्बलद्वारात्तन्निबु विमर्शयः सुगमस्य ।

मन्त्रच्छले स्मृतिर्मां मु तव वैदुष्यजिता । तस्मैतं मन्त्रवयं विदन्तं कुरुष्व मे ।

॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतासहिते श्रीमद्भगवद्गीतासहिते ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी झाड़ी)

(जिन्होंने नित्य-निरन्तर भगवान् नारायणके युगल चरणारविन्दरूपी सुवर्णके मोहसे उससे भिन्न सभी वस्तुओंको तिनकेके समान समझा था; तथा जो दयाके एकमात्र सागर थे, उन अपने गुरु भगवान् श्रीरामानुजाचार्यके चरणोंकी शरण लेता हूँ ॥ १ ॥)

(जो वेदान्तरूपी कर्पूरकी सुरक्षाके लिये सोनेकी पेट्टीके समान हैं, उन आचार्यगुरुओंके चूड़ामणि श्रीरामानुजको मैं अहर्निश प्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥)

जो भगवान् नारायणकी अभिरुचिके अनुरूप स्वरूप, रूप, गुणगण, वैभव, ऐश्वर्य और शील आदि असीम निरतिशय एवं असंख्य कल्याणमय गुणसमुदायसे सुशोभित हैं, जिनका कमलवनमें निवास है, जो भगवान् विष्णुसे कभी अलग नहीं होती—नित्य-निरन्तर उनके हृदयधाममें निवास करती हैं, जिनमें कोई भी दोष नहीं है, जो देवदेव श्रीहरिकी दिव्य पटरानी, सम्पूर्ण जगत्की माता, हमारी माता और अशरणोंको शरण देनेवाली हैं, उन भगवती श्रीदेवीकी मैं अनन्यशरण होकर शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान्के युगल चरणारविन्दोंके प्रति पारमार्थिक अनन्यभावापन्न, शाश्वत परामर्शिक, परज्ञान एवं परमभक्तिसे परिपूर्ण, निरन्तर उज्ज्वलतम, अन्य प्रयोजनसे रहित, असीम, निरतिशय, अत्यन्त प्रिय भगवद्बोधजनित अनन्त अतिशय प्रीतिसे उत्पादित, सभी अवस्थाओंके अनुरूप, सम्पूर्ण दास्यभाव-विषयक एकमात्र अनुरागमय नित्य-कैर्यकी प्राप्तिकी अपेक्षासे पारमार्थिक भगवद्चरणारविन्दशरणगति मुझे निरन्तर यथार्थरूपसे प्राप्त हो। तुम्हें भी प्राप्त हो। उतीसे सब कुछ सम्पन्न होगा। भगवान्। आप सम्पूर्ण हेय गुणगणोंके विरोधी सबके एकमात्र कल्याणमें ही दक्षचित हैं। अपने अतिरिक्त समस्त वस्तुओंके विलक्षण एकमात्र अनन्तज्ञानानन्दस्वरूप हैं। आपका दिव्य विप्रद स्वेच्छानुरूप, एकरस, अचिन्त्य दिव्य, अद्भुत, नित्य-निर्मल, निरतिशय औजस्व्य (प्रकाशरूपता), सौन्दर्य, सौगन्ध्य, सौकुमार्य, लावण्य और यौवन आदि अनन्त गुणोंका संचार है। आप स्वाभाविक असीम अतिशय ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, पराक्रम, शक्ति, तेज, सौशील्य, वात्सल्य, मृदुता, सरलता, सौहार्द, समता, कृपा, मायुर्ध्व, गाम्भीर्य, उदारता, चतुरता, खिरता, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्यकामता, सत्य-संकल्पता, सत्यकर्म तथा कृतज्ञता आदि असंख्य कल्याणमय

गुणसमूहस्वरूप जलप्रवाहके महासागर हैं। आप अपने ही योग्य विविध विचित्र अनन्त आश्चर्यमय, नित्य-निर्मल, निरतिशय सुगन्ध, निरतिशय सुखस्पर्श, निरतिशय औजस्व्यसे युक्त किरिट, मुकुट, चूड़ामणि, मकराकृत कुण्डल, कण्ठहार, केयूर (भुजबन्ध), कंगन, धीवत्त, कौस्तुभ, मुक्ताहार, उदर-बन्धन, पीताम्बर, काञ्चीसूत्र तथा नूपुर आदि अपरिमित दिव्य आभूषणोंसे भूषित हैं। अपने ही अनुरूप अचिन्त्य शक्तिसम्पन्न, शङ्ख, चक्र, गदा, शार्ङ्ग-धनुष आदि असंख्य नित्य-निर्मल, निरतिशय कल्याणमय दिव्य आयुधोंसे सम्पन्न हैं। अपने अनुरूप नित्य, निरवय, इच्छानुरूप रूप, गुण, वैभव, ऐश्वर्य, शील आदि सीमारहित अतिशय असंख्य कल्याणमय गुणसमूहसे शोभायमान श्रीलक्ष्मीजीके प्रियतम हैं। इन्हीं विशेषणोंसे विभूषित भूदेवी और लीलदेवीके भी अधिनायक हैं। आपकी इच्छाके अनुसार चलनेवाले तथा आपके संकल्पके अनुसार स्वरूप, स्थिति और प्रवृत्तिके भेदोंसे सम्पन्न, पूर्ण दास्यभावविषयक अनन्य अनुरागके नृतिमान् स्वरूप नित्य-निरवय निरतिशय ज्ञान, क्रिया, देशर्प आदि अनन्त कल्याणमय गुणसमूहोंसे युक्त शेषनाग तथा शेष-भोजी गरुड आदि अनेक प्रकारके अनन्त पार्षद और परिवारक-गण आपके युगल चरणारविन्दोंकी परिचर्या करते हैं। आपका स्वरूप एवं स्वभाव बड़े-बड़े योगियोंके भी मन और वाणीसे अतीत है, आप अपने ही योग्य विविध विचित्र अनन्त भोग्य, भोगवाचन और भोगस्थानोंसे सम्पन्न, अनन्त आश्चर्यमय आर महावैभव और असीम विस्तारसे युक्त नित्य-निर्मल, निरतिशय वैकुण्ठलोकके अधिपति हैं। अपने संकल्पका अनुसरण करने-वाली स्वरूपस्थिति और प्रवृत्तियोंमें सम्पूर्णता ही एकमात्र आपका स्वरूप है। प्रकृति, पुरुष और कालस्वरूप, विविध विचित्र अनन्त भोग्य, भोक्तृवर्ग, भोगोपकरण और भोगस्थानरूप निखिल जगत्का उद्भव, पालन और संहार आपकी लील है। आप सत्यकाम, सत्यसंकल्प, प्रमददास्वरूप, पुरुषोत्तम, महावैभवसम्पन्न श्रीभक्तनारायण और श्रीवैकुण्ठनाथ हैं। अगर कृपा, मुखौलता, वत्सलता, उदारता, ऐश्वर्य और सौन्दर्यके महासागर हैं। व्यक्तिविशेषका विचार किये बिना ही सम्पूर्ण जगत्को शरण देनेके लिये प्रस्तुत रहते हैं। शरणार्थीकी समस्त पीड़ाओंको दूर करनेवाले हैं। शरणार्थकत्वस्वत्वाके एकमात्र समुद्र हैं। आपको सम्पूर्ण भूतोंके यथार्थ स्वरूपका नित्य ज्ञान बना रहता है। आप ही समस्त जगत्के आधार हैं।

सम्पूर्ण विश्वके और मेरे भी स्वामी हैं। आपकी कामना और संकल्प साथ होते हैं। अपने अतिरिक्त समस्त वस्तुओंमें आप विलक्षण हैं, याचकोंकी मनोवांछा पूर्ण करनेके लिये कल्पवृक्षके समान हैं। विपत्तिके समय सबके एकमात्र सन्वा—सहायक हैं। जिनके लिये कहीं भी शरण नहीं है, उन्हें भी शरण देनेवाले श्रीमन्नाथपण। मैं किसी दूसरेका आश्रय न लेकर केवल आपके सुगल चरणार्गवन्दोकी शरणमें आया हूँ। (यहाँ हम वाच्यको दो बार कहना चाहिये)।

प्रभो ! रिता, माता, स्त्री, पुत्र, भार, मित्र, गुरु, रत्न, धन, धान्य, क्षेत्र, गृह, सम्पूर्ण धर्म, समस्त कामनाओं और अक्षतत्वकों भी छोड़कर मैं (शिविकमरूपमें) सम्पूर्ण जगत्को लौंघ जनिवाले आपके मुगल चरणोंकी दारणमें आया हूँ । देवदेव ! आप ही माता हैं, आप ही रिता हैं, आप ही बन्धु हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही मित्र, आप ही धन और आप ही मेरे सर्वस्व हैं । अनुपम प्रभावशाली परमेश्वर ! आप इस चराचर जगत्के रिता हैं, आप ही इसके अत्यन्त गौरवशाली पूजनीय गुरु हैं । तीनों लोकोंमें आपके सम्मान भी दुम्पा कोई नहीं है; फिर आपसे बढ़कर तो ही ही कैसे सकता है । दुर्भाग्यसे मैं आरकां प्रणाम करके अपने शरीरको आपके चरणोंमें हाथकर स्तवन करनेयोग्य आप परमेश्वरको प्रसन्न करना चाहता हूँ । देव ! जैसे रिता पुत्रवा, मित्र मित्रवा और प्रियतम अपनी प्रियनीका अग्रगण्य सह लेता है, उसी प्रकार आपके शिषे भी मेरे अपराधोंको क्षमा करना ही उचित है ।

प्रभो ! मन, पापी और शरीरद्वारा अनादिबन्धने मरे बिना
हुए अभव्य वारन बननेयोग्य काम करने और बनने योग्य कार्य
न करनेके अस्थापिका, भगवद्वाराय, भागवताराध और भगवत्
अपराधरूप अनेक प्रकारके अज्ञान अराधोशी, क्रिद्धने
अना पलायोगदानरूप कार्य आगमपर दिया है अथवा नहीं
बिना है, जो ब्रिये जा चुके है, ब्रिये जा रहे है अथवा ब्रिये
जानेवाले है; उन सभी अस्थापिका निश्चयस्वरूपे धामा कर
हीजिये । धामा और समपूर्ण जगत्के नियमने अनदिबन्धने
जो शरीरन ज्ञानहमारे अक्षर बाग आ रहा है मया मरके प्रति
जो आज भी शरीरन बर्ताव चाह रहा है और अक्षरधर्मने भी
चाहनेरहा है, यह सब भी धामा कर हीजिये । मेरे अनादि बन्धने
प्रकारधर्मने जिनकी प्रवृत्ति शिखरी देती है, जो अनादि बन्धन
की जिता देनेकी और शिखरी अना उतर कर देनेकी है,
ये धामे प्रति भोगवर्तुष्टि देना करनी है, देह, इन्द्रिय
और भोगधर्मने लया अन्तः प्रवृत्तिने जिनकी शिखरी दे.

आपकी उम त्रिगुणमयी दैवी मायाका मैं दामभायसे आभय लेता हूँ । भगवन् ! मैं आपका दाम हूँ ।' यों कहनेवाले मुस नेवचको आप इस संगारभागरसे उबारिये ।

‘उनमें निखयुक्त और एकमात्र (मुसम) भक्तिवाला शानी भेट है; क्योंकि मैं उसका अत्यन्त प्रिय हूँ और वह मेरा प्रिय है। ये सभी उदार हैं; परन्तु मेरा मत है कि शानी तो मेरा आत्मा ही है; क्योंकि वह युक्तमा मुसम गवौनम प्राय वस्तुमें ही स्थित है। बहुतसे जन्मोंके अन्तमें शनवान् भयह सब वामुदेवही है, हम भावों जों मेरी शरण ग्रहण करता है; वह मद्भमा अत्यन्त दुर्लभ है।’

इन तीन श्लोकोंमें त्रिगुणके स्वरूपका वर्णन किया गया है,
 वैसा ही ज्ञानी मुक्त बनाइये ।

पृष्ठापुत्र अर्जुन ! यह परमपुरुष मनुष्य अन्तर्गत
भक्तिके प्राप्त करने योग्य है । अनन्तभक्तिके द्वारा मैं तपस्से
जाना, देवता और प्रवेश किया जा सकता हूँ, मेरी
परमभक्तिके प्राप्त होता है ।' मुझे इन तीनों स्थानों पर
बतायी गयी परमभक्तिके सम्बन्ध बनाइये । परमभक्ति,
परमज्ञ और परमभक्ति ही त्रिवक्त्र परमात्म स्वरूप
हैं। ऐसा भक्त मुझे बनाइये । मैं परमभक्ति, परमज्ञ और
परमभक्तिके कल्याणकर परिपूर्ण, अनन्त, निःशेष उच्चतम,
अन्य प्रयोजनमें रहित, अनन्त एव आत्मैव त्रिव
मयवर्षोभक्तनिज, श्रीमार्गदत्त, निजनिज प्रीतिमे उद्धारित
ममप्र अस्मात्प्राप्तं अनुकूल मन्त्रान् दास्यमात्मसंशय आशुताम
वा मुनिमान् स्वयं नि यच्छिह्ना गच्छे । प्रभो ! आप मुझे
दर पर दीव्येति । यद्यपि तुम मेरे पुत्रोत्तरा नि यच्छिह्नी
प्रतिष्ठाके उद्धारकायै विजानी यस्तु स्मिह्य हृदं है, उन मन्त्रों
रहित हो। उन नि यच्छिह्नी विजानी अस्मात्प्राप्तं दत्त
हो। मेरे प्रिय अनन्त आत्मैव मेरे हो। अनन्त आत्म
अस्मात्प्राप्तं युक्त हो। इस कार्यका कारण अस्मात्प्राप्तं
विशदित अस्मात्प्राप्तं यद्यपि तुम अस्मात्प्राप्तं अस्मात्प्राप्तं
हो गया है । इस कार्यका कारण अस्मात्प्राप्तं विजानी
दत्तं तुम मेरे हुआ है। उ। अस्मात्प्राप्तं अस्मात्प्राप्तं विजानी
अस्मात्प्राप्तं दत्तं तुम मेरे हुआ है। उ। अस्मात्प्राप्तं
अस्मात्प्राप्तं, अस्मात्प्राप्तं और अस्मात्प्राप्तं अस्मात्प्राप्तं
उनके कारण और उनमें नि यच्छिह्नी अस्मात्प्राप्तं
अस्मात्प्राप्तं अस्मात्प्राप्तं अस्मात्प्राप्तं अस्मात्प्राप्तं
प्रति अस्मात्प्राप्तं अस्मात्प्राप्तं अस्मात्प्राप्तं अस्मात्प्राप्तं
प्रति है, उनके अस्मात्प्राप्तं अस्मात्प्राप्तं अस्मात्प्राप्तं

बाधाओंने आक्रान्त कर लिया है, तो भी त्रिष द्विती प्रकाशने भी दो बार अपने-ही दाग बतानेवाले तुम केवल मेरी ही दयासे मेरे भक्त हो जाओ। मेरे मुगल चरणारविन्दोंके प्रति अनन्य एवं अन्तर्दहित परार्थिक, परमान एवं परममार्तवी प्राप्तिमें जितने भी विघ्न हैं, वे सब तुम्हारे लिये अपने मूलधारणोंवास्तु सर्वथा नष्ट हो जायें। मेरी कृपासे तुम्हें मेरे मुगल चरणारविन्दोंके प्रति अनन्य एवं कभी न नष्ट होनेवाली परार्थिक, परमान एवं परमार्थिक प्राप्त हो जाय। मेरे कृपा-प्रसादसे ही तुम्हें मेरे यथार्थ स्वरूप, रूप, गुण, ऐश्वर्य और टीला-गामग्रीके विस्तार-पा साक्षात्कार हो जाय। जीव मदा मंग नियाम्य (यद्यर्थी) है, इस भावनाके साथ तुम्हें मेरे स्वरूपकी अनुभूति हो। तुम्हारी अन्तरात्मा एकमात्र मेरे दास्यरसमें मग्न रहनेके स्वभाववाली हो जाय। तुम्हें एकमात्र मेरे सत्त्वका बोध हो। एकमात्र मेरी दास्यरति ही तुम्हें प्रिय लगे। परिपूर्ण, अनवरत, नित्य परमोज्ज्वल, अन्य प्रयोजनमें रहित, निस्सीम और अतिशय प्रिय मेरे सत्त्वका बोध तुम्हें प्राप्त हो। तुम मेरे स्वरूपके वैसे अनुभवसे प्रकट हुए अनन्त, अतिशय प्रीतिसे उत्पादित अशेषावस्थाके योग्य सम्पूर्ण दास्यभाव-विरयक अनन्य अनुरागके मूर्तिमान् स्वरूप नित्य-किंकर हो जाओ। ऐने नित्य-किंकर तुम हो ही। आध्यात्मिक, आधि-भौतिक और आधिदेविक दुःख एवं फिस्की भगवने रहित हो। तुम अर्थासुंधानपूर्वक मदा पूर्वोक्त दो शरणागतिवांतक वाक्यों-का पाठ करते हुए जशक्त यह शरीर गिर न जाय, तबतक यहीं श्रीरङ्गभेत्रमें सुखपूर्वक रहो (अथवा यहीं श्रीलक्ष्मीजीके साथ क्रीडा करनेवाले भगवान् नारायणके चिन्तनमें लगे रहो)।

(शरणागतिगद्य सम्पूर्ण)

श्रीरङ्गदाम

स्वार्थानत्रिविधचेतनचेतनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिमेवं फलेशकर्माद्यशेषदोषासंस्पर्धुं स्वाभाविकानव-
धिकातिशयज्ञानवलैश्वर्यवीर्यशक्तितेजस्वीशील्यवास्तव्यमार्दवाजवसौहार्दसाम्यकारुण्यमाधुर्यगाम्भीर्यौदार्य-
चातुर्यसौधैर्यौदार्यपराक्रमसत्यकामसत्यसंकल्पकृतवृत्तज्ञताद्यसंख्येयकल्याणगुणगणौघमहार्णवं पर-
ब्रह्मभूतं, पुरुषोत्तमं, श्रीरङ्गशाश्विनमसत्स्वामिनं, प्रबुद्धनित्यनियाम्यनित्यदास्यैकरसात्मस्वभावोऽहं तदेका-
नुभवस्तदेकप्रियः परिपूर्ण, भगवन्तं विशदतमानुभवेन निरन्तरमनुभूय, तदनुभवजनितानवधिकातिशय-
प्रीतिकारितादोषावस्थोचिततादोषदोषतैकरनिरूपनित्यकिंकरो भवानि। स्वात्मनित्यनियाम्यनित्यदास्यैकरसात्मस्व-
भावानुसंधानपूर्वकभगवदनुभवधिकातिशयस्वाम्याचलितगुणानुभवजनितानवधिकातिशयप्रीतिकारितादोषाव-
स्थोचिततादोषदोषतैकनित्यकैकर्यप्राप्त्युपायमकितदुपायसम्यग्ज्ञानतदुपायसमीचीनक्रियातदनुगुणसात्त्विक-

देहान्तर्गमय केवल मेरी ही दयासे अत्यन्त बोधमग्न हो मंग ही दर्शन करते हुए अपने पूर्वसंस्कारण्वं मनोरथोंमें भ्रष्ट न होकर पुगने यन्त्रही भौति हय धूल-गामग्रीका प्रकृतिका मुगपूर्वक परित्याग करके तत्काल ही मेरे कृपा-प्रसादसे प्राप्त हुए मेरे मुगल चरणारविन्दविरयक अनन्य एवं कभी न नष्ट होनेवाली परार्थिक, परमान और परमार्थिकप्रेतव परित्यक्त, नित्य-निरन्तर परमोज्ज्वल, अन्य प्रयोजनरहित अनन्य अतिशय प्रीतिदाग उत्प्रादित अशेषावस्थाके अनुग्न सम्पूर्ण दास्यभावविरयक अनन्य अनुगमके मूर्तिमान् स्वरूप नित्य-किंकर हो जाओगे। हय दिगपमें तुम्हें तनिक भी मंगय नहीं होना चाहिये।

‘मैंने पढ़ले कभी न तो अगन्य कहा है और न आगे कभी कहूँगा।’

‘राम दो प्रकारकी बातें नहीं कहता।’

‘‘जो एक बार भी मेरी शरणमें आकर ‘मैं आका हूँ’ या कहकर मुझसे रक्षा-याचना करता है, उसे मैं सम्पूर्ण भूतोंने निर्मय कर देना हूँ। यह मेरा मत है।’’

‘भव धर्मोंको छोड़कर तुम एकमात्र मेरी शरणमें आ जाओ, मैं तुम्हें सब पारोंसे मुक्त कर दूँगा। शोक न करो।’

ये सब बातें मैंने ही कही हैं। अतः तुम यथार्थरूपसे मेरे ज्ञान, दर्शन और प्राप्तिसे विषयमें संशयरहित हो सुखने रहो।

भगवन् ! अन्तकालमें जो आरके दास्यभावसे उद्भावित आपकी स्मृति होती है, उनकी साधना करनेवाले मुझ सेवकके लिये आज उने सुलभ कर दीजिये।

तास्तिरुपादिसमस्तात्मगुणविहीनः, दुरुत्तरानन्तद्विपर्ययजनक्रियानुगुणानादिपापवासनामहर्षावा-
न्निर्ममः, तिलतैलवद्धारुयद्विवद्विवेचत्रिगुणभूषणक्षरणस्वभावाचेतनप्रवृत्तिव्याप्तिरूपदुरत्ययभगवन्मायातिरो-
हितस्वप्रकाशः, अनाद्यविद्यासंचितानन्ताशयविश्वं सन कर्मपात्रप्रप्रयितः, अनागतानन्तकालसमीक्षयाप्य-
दृष्टमनारोपायः, निखिलजन्तुजातदारण्य श्रीमभारायण तत्र चरणारविन्दमुगलं शरणमहं प्रपद्ये ।
एवमवस्थितम्याप्यधिन्वमात्रेण परमकारुणिको भगवान्, स्वानुभवशीघ्रोपनीनैकान्तिकात्यन्तिक्रान्तिकृत्यकं कथं क-
रनिरूपनित्यदास्यं दाम्यतीति विद्यासपूर्वकं भगवन्तं नित्यं करुणां प्रार्थये ।

तशानुभूतिसम्भूतप्रीतिकारितदासनाम्

। देहि मे रूपया नाथ न जाने गतिमप्यथा ॥

सर्वावस्थोचितशोषशोषनैकरतिस्तव

। भवेयं पुण्डरीकाक्ष त्वमेवैवं कुरुष्व माम् ॥

एवम्भूततरयायायायवोधितदिच्छारहितम्याप्येतदुच्चारणमात्रावलम्बनेनोद्यमानार्थपरमार्थनिष्ठं मे
मनस्त्वमेयायैव कारय । अपारकरुणाम्युद्यं अनालोचितविशेषाशेषलोकदारण्य प्रणतानिहुर आश्रितयाः सल्लय-
कमहोदधे अनवरतविविदितनिष्ठभूतजातयायास्य अंशचराचरभूत निखिलनियमतिरत अंश-
चिद्विद्वस्तुशेषाभूत निखिलजगदाधार आन्धलजगत्स्वामिन् भस्वत्स्वामिन् सत्यकाम सत्यमंकरूप
नकलेतरविलक्षण अधिकलपक आपनस्तव काकुत्स्थ श्रीमभारायण पुरुषोत्तम श्रीरङ्गनाथ मम
नाथ नमोऽस्तु ते ।

॥ इति श्रीमद्भगवद्गानुजाचार्यविरचिते श्रीरङ्गनाथ गम्युगम् ॥

(अनुवाकः— पाठ्ये ५० श्रीगङ्गापरायणचरितां प्राप्तिः)

जो विविध चेतनाचेतन जगत्के स्वामी, स्थिति
और प्रवृत्तिके भेदको अपने अधीन रखते हैं, क्लेश, कर्म
और आपात आदि सम्पूर्ण दोष जिनका शरीर नहीं कर
सकते, जो स्वाभारिक, अमीम, अतिशय, ज्ञान, बल, ऐश्वर्य,
वीर्य, शक्ति, तेज, मुशीलता, घमलता, गृहता, सरलता,
गौहार, समता, करुणा, माधुर्य, गाम्भीर्य, उदारता, चतुरता,
स्थिरता, धीरता, शौर्य, पराक्रम, सत्यकामता, गयमरुणता,
सत्यकर्म और वृत्तभता आदि असंख्य कल्याणमय गुणवसुदाय
रूपी जगत्प्रवाहके परम आधरभूत महासागर हैं, पञ्चदश
स्वरूप और पुरुषोत्तम हैं, श्रीदेवीकी रक्षकश्रीमें दायन
कर्मवादे मेरे स्वामी हैं, उन परिपूर्ण भगवान्के तन्त्ररा
शक्त्यन्त निर्मल अनुभव-शक्तिके द्वारा निरन्तर अनुभव करके
जोय भगवान्का निःकषादानी भेदक है' इन भावनाकी
उत्पुष्ट करके निय दास्यरसमें ही अपने अन्तगमाकी
निमग्न रहनेके स्वभाववाला होकर एकमात्र उन्नीरा अनुभव
परना हुआ फेवल उन्नीकी अपना प्रियतम मानकर उनके अनु-
भवाजित अन्त अतिशय प्रीतिद्वारा उत्पादित अंगदसम्प्राके
शत्रुत्व सम्पूर्ण दास्य भावविरुद्ध अन्त्य अनुगमना
मूर्तिमान् स्वरूप होकर भगवान्का मैं निय नि कर चहुँ ।

प्रभो ! जीव भगवान्का नियमवर्ती भेदक है, निय

भगवद्दास्य-रसके एकमात्र विन्दुमें अगमादन करना उसका
निज स्वभाव है । उसे अपने हग स्वभावका निरन्तर
अनुमधान (विचार) करते रहना चाहिये । भगवान्के
स्वामी होने आदिके समस्त मनुष्य अमीम और अतिशय
मायामें विद्यमान हैं । अपने हग स्वभावके अनुभवान
पूर्वक भगव-वर्णनी समस्त मनुष्योंके अनुभवाव जो अमीम
अतिशय प्रीति उगल होती है, उसके द्वारा सर्वोत्तमोत्तम
सम्पूर्ण दास्यभावाकी उद्भावना होती है । गरी निय हैकर्य
है । उसी प्रीतिरा उपाय है—भक्ति और उपाय उपाय है—
गम्युग ज्ञानः उन ज्ञानकी प्रीतिरा उपाय है मायवीय कर्मका
सम्यक् अनुष्ठान । तदनु रूप जो अपनेमें गम्युगता, भावित्वता
आदि मनुष्य उदित होते हैं, उनमें मैं सर्वथा बहिर्गत हूँ ।

इसके निरा शिगीत साव और शिगीत कर्मों अनुभव
अनादि वाक्यावर्गके दुष्पार एवं अन्त महात्मनामें मैं हुआ
हुआ हूँ । निम्ने तेज और स्थिति अंगिके प्राप्तिरा मूर्ति
परस्पर मिटे हुए तीनों गुणोंका प्रतिपात शक्त करकेसकी
उचेतन प्रवृत्तिकी स्थितिका दृष्टद्वय भगवत्स्वामिने मेरे
प्रधान (चोर) को दूँक दिया है । मैं अनदि अतिशय
भावत अन्त एवं अष्ट कर्मोत्तमे उद्भा हुआ हूँ । माती
अन्तद्वारा प्रतीति कानिच भी मुझे अपने उद्भाका को

उपाय नहीं दिवायी दिया है। अतः सम्पूर्ण जीवोंको शरण देनेवाले श्रीमन्नारायण ! मैं आपके युगल चरणगविन्दोंकी शरण लेता हूँ। ऐसी दशामें स्थित होनेपर भी प्राणियोंकी याचना करनेमात्रसे परमदयालु भगवान् अपने अनुभवसे प्रकट हुई प्रीतिद्वारा उत्पादित अनन्य, आत्यन्तिक नित्यकैर्यविम्वक एकमात्र अनुरागरमस्वरूप नित्य दास्यभाव प्रदान करेंगे ही, इस विश्वासके माप मैं भगवान्से नित्य किंप्रकारकी याचना करता हूँ।

नाथ ! आपके स्वरूपके अनुभवसे प्रकट हुई प्रीतिद्वारा उत्पादित दास्यभाव मुझे कृपापूर्वक प्रदान करें। इनके बिना दूसरी कोई गति मैं नहीं जानता।

कमलनयन ! मैं सभी अवस्थाओंमें उचित आपके प्रति सम्पूर्ण दास्यभावविषयक अनन्य अनुरागसे युक्त होऊँ; आप मुझे ऐसा ही दास बना दीजिये।

इस प्रकारके तत्त्वा यथावत् बोध करानेवाली जिज्ञासासे रहित होनेपर भी इस गद्यके पाठभाषका अवलम्बन लेनेके

(श्रीरङ्गसु तन्मूर्ति)

श्रीवैकुण्ठगद्यम्

यामुनायसुधाभोधिभयगाहा

यथामति । आदाय भक्तियोगात्सर्वं रत्नं संदर्शयाम्यहम् ॥

स्वाधीनत्रिविधचेतनाचेतनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिभेदं क्लेशरुमंशशोषदोषासंस्पृष्टं स्वाभाविकानवधिकानि शयज्ञानबलैश्वर्यवीर्यशक्तितेजःप्रभृत्यसंख्येयकल्याणगुणाणांघमहार्णवं परमपुरुषं भगवन्तं नारायणं स्वामित्वेन तुहत्त्वेन गुरुत्वेन च परिगृह्य ऐकान्तिकात्यन्तिकतत्त्वादायुजद्वयपरिचर्यैकमनोरथः, तत्प्राप्तये च तत्प्रादायुजद्वयप्रपञ्चेरन्यत्र मे कल्पकोटिसहस्रेणापि साधनमस्तीति भव्यानः, तस्यैव भगवतो नारायणस्याखिलसत्त्वदैक्यैकसागरस्यानालोचितगुणागुणाखण्डजतानुकूलमयंदाशीलवतः स्वाभाविकानवधिकानिशयगुणवत्तया देवतिर्यङ्मनुष्याघ्निलजनहृदयानन्दनस्य आधितवात्सत्यैकजलधर्मकजनसंश्लेयैकमोगस्य नित्यज्ञानक्रियैश्वर्यमोगसामग्रीसमृद्धस्य महतिभूतेः श्रीमन्धरगारविन्द्युगलमनन्यातमसंजीवनेन तद्गतसर्वभावेन शरणमनुव्रजेत् ।

ततश्च प्रत्यहमात्मोच्चाविनावैयमनुसरत् । चतुर्दशभुवनान्कमण्डं दशगुणितोत्तरं धावरणसततं समस्तं कार्यकारणजातमतीत्य परमव्योमशब्दाभिधेये ब्रह्मादीनां चाद्वयसागोचरे श्रीमति वैकुण्ठे दिव्यलोके सनकविशिवादिभिरप्यचिन्त्यसमावैश्वर्यैर्नित्यसिद्धैरनन्तैर्मगवदानुकूल्यैकमोगैर्दिव्यपुरुषैर्महामभिरा-
पूरिते, तेषामयीयत् परिमाणमिषद्वैश्वर्यमीदृशस्वभावमिति परिच्छेत्तुमयोग्ये दिव्यावरणशतसहस्रावृते दिव्य-
कल्परुनरूपशोभिते दिव्योद्यानशतसहस्रकोटिभिरावृते अतिप्रमाणे दिव्यायतने कस्मिंश्चिद्विचित्रदिव्यरत्ना-
दिव्यास्थानमण्डपे दिव्यरत्नस्तम्भशतसहस्रकोटिभिरुपशोभिते दिव्यनानारसकृतस्थलविचित्रिते दिव्या-
लंकारालंकृते परितः पनितैः पनमानैः पादपस्यैश्च नानागन्धवर्णैर्दिव्यपुष्पैः शोभमानैर्दिव्यपुष्पोपचयैरुप-
शोभिते, संकीर्णारिजतादिकल्पद्रुमशोभितैरनंकार्णैश्च कैश्चिदन्तस्थपुष्परत्नादिनिर्मितदिव्यलीलामण्डप-

शनसहस्रोपशोभितैस्सर्वदानुभूयमानैरप्यपूर्वदाक्ष्यमावहद्भिः क्रीडाशैलशनसहस्रैरलंकृतैः, कैश्चिन्नारायण-
 दिव्यलीलासाधारणैः कैश्चिन् पद्मबनालयादिव्यलीलासाधारणैः कैश्चिन्नुकशारिकामयूरकोकिलादिभिः
 कोमलकूजितैर्गङ्गुलैर्दिव्योद्यानशनसहस्रकोटिभिरावृते, मणिमुक्ताप्रवालकृतसोपानैर्दिव्यामलामृतरसोदकै-
 र्दिव्याण्डजयैरनिरमणीयदशनैरतिमनोहरमधुरस्वरैराकुलैरन्तस्थमुक्तामयदिव्यक्रीडास्थानेषोभितैर्दिव्य-
 सांगान्धियरुपापीदानसहस्रैर्दिव्यराजहंसावनीविगजितैरावृते, निरस्तातिशयानन्दैकरसतया चानन्त्याद्यप्रविष्टा-
 नुन्माद्यद्भिः क्रीडेद्देवीविगजिते, तत्र तत्र कृतदिव्यपुष्पपर्यङ्कोपशोभिते, नानापुष्पासवास्मदमत्तभृङ्गावली-
 भिर्गङ्गीयमानदिव्यगान्धर्वेणापूरिते चन्दनागुरुकपूरदिव्यपुष्पायगाहिमन्दानिलासेव्यमाने, मध्ये पुष्पसंचय-
 विचित्रिते, महति दिव्ययोगपर्यङ्गे अन्नतभोगिनि धीमद्वैकुण्ठैश्वर्यादिदिव्यलोकमात्मकान्या विश्रमा-
 प्याययन्त्या शेषशेषादानादिसर्वे पतिजनं भगवन्तस्तत्त्वस्योचितपरिचर्यायामात्रापयन्त्या, शीलरूपगुण-
 विलासादिभिरामानुरूपया श्रिया सहासीनं प्रत्यप्रोन्मीलितसर्गसजसदशनवनयुगलं स्वच्छनीलजीमूत-
 संकाशम् अयुग्मयलीनयामनं स्वया प्रमयातिनिर्मलयतिशीतलयानि कोमलया स्वच्छमाणिक्यामया कृत्स्नं
 जगद्वाययन्तम् अचिन्त्यदिव्या द्रुतनिर्गययनस्वभावलावण्यमयामृतसागरम् अनेर्माकुमार्यादी गत्यस्त्विदमवा-
 लदयमाणललाटफलकदिव्यालकावलीयिराजितं प्रयुद्धमुष्माभ्युज्जवाहलोचनं सविभ्रमभूलनमुग्गवलावरं
 द्युचिसितं कोमलगण्डमुग्रसम् उदग्रपीनोत्सविलम्बिकुण्डलालकावलीयन्तुरकम्बुकम्बरं प्रियायनं तोत्पलकर्ण-
 भूषणधलधालकायन्धविमर्शंतिभिश्चतुर्भिराजानुविलम्बिभिर्भुजैर्विराजितम् अति कोमलदिव्यरेवालंकृतात्मा
 करतलम्, दिव्याङ्गुलीयविराजितमतिकोमलदिव्यनखावलीयिराजितातिरक्ताङ्गुलीभिरलंकृतं तत्क्षणो-
 ऽन्मीलितपुण्डरीकसहस्रचरणयुगलम् अतिमनोहरकिरीटमुकुटचूडावतंसमकरकुण्डलप्रवेद्यकहारकेयूरफटक-
 धीयन्तकौस्तुभमुक्ताशमेन्द्रवन्धनपीताम्बरकाञ्चीगुणनूपुरादिभिरप्यस्तुतुल्यस्पर्शैर्दिव्याद्यैर्भूषणैर्भूषितं श्री-
 मत्या धैजयन्त्या यनमालया विराजितं शङ्खचक्रगदासिंहाङ्गुलिदिव्यायुधैस्सेव्यमानं स्वसंकल्पमात्रावकल्प-
 जगज्जन्मस्थितिध्वंसादिके धीमति विष्वक्सेने स्वस्तसमस्त-मैश्वर्ये चैतयेयादिभिस्त्वभावतो निरस्तसमस्त-
 सांसारिकस्वभावैर्भगवत्परिचर्याकरणयोग्यैर्भगवत्परिचर्यैकभोगैर्नित्यसिद्धैरनन्तर्यथायोग्यं सेव्यमानम् आत्म-
 भोगानानुसंहितपरादिकालं दिव्यामलकोमलवलोकनेन विश्रमाह्लादयन्तम् ईषदुन्मीलितमुष्माभ्युज्जोदर-
 विनिर्गतेन दिव्यालनारविन्दगोमाजननेन दिव्यगाम्भीर्यैर्दार्ढ्यसौन्दर्यमाधुर्याद्यनयधिकगुणगणविभूषितेन
 अतिमनोहरदिव्यभावागर्भेण दिव्यलीलालापामृतेन अखिलजनहृदयास्तारणवापूरयन्तं भगवन्तं नारायणं
 ध्यानयोगेन दृष्ट्वा ततो भगवतो नित्यस्याम्यमात्मनो नित्यदास्यं च यथावस्थितमनुसंधाय कदाहं भगवन्तं
 नारायणं मम कुलनाथं मम कुलदैवतं मम कुलधनं मम भोग्यं मम मातरं मम पितरं मम सर्वं साक्षात्कर-
 वाणि चक्षुषा ? कदाहं भगवत्पादाम्बुजद्वयं शिरसा संप्रहीष्यामि ? कदाहं भगवत्पादाम्बुजद्वयपरिचर्यान्तया
 निरस्तसमन्तेतद्भोगाशोऽपगतसमस्तपांसांसारिकस्वभावस्तत्पादाम्बुजद्वयं प्रवेक्ष्यामि ? कदाहं भगवन्-
 पादाम्बुजद्वयपरिचर्याकरणयोग्यस्तथादीं परिचरिष्यामि ? कदा मां भगवान् स्वकीययानिशनतया दृष्ट्वा
 लोक्य श्रिभगवन्मीरमधुरया मिरा परिचर्यायामात्रावयिष्यतीति भगवत्परिचर्यायामाशां यर्धयिष्या तवैषा-
 दाया तत्प्रसादोपहितया भगवन्तमुपेत्य दूग्देव भगवन्तं शेषभोगे श्रिया सहासीनं चैतयेयादिभिस्त्वेवमन्तं
 'समस्तपरिवाराय धीमते नारायणाय नमः' इति प्रणम्योत्थायोत्थाय पुनः पुनः प्रणम्यात्यन्तसाध्यमतिनया-
 वनतो भूत्वा भगवत्परिचर्यादणनायकैर्द्वारपालैः रूपया स्नेहगर्मया दृष्ट्वावलोकितस्तस्यागमिष्यन्तिस्ते-
 रेवानुमतो भगवन्तमुपेत्य धीमता मूलमन्त्रेण ममैकान्तिकात्यन्तिकपरिचर्याकरणाय परिगृहीष्येति याचमानः
 प्रणम्यात्मनं भगवते निवेदेत् ॥

ततो भगवता स्वयमेवात्मसंजीवनेन मर्यादाशूलवतानिप्रेमान्वितेनावलोक्य सर्वदशसर्व-
कालसर्वव्यथोचितात्यन्तरोपमाशाय स्वीकृतोऽनुज्ञातश्चात्यन्तसाध्यसचिनयाधनतः किं कुर्वणः कृताञ्जलि-
पुटो भगवन्तमुपासीत ।

ततश्चानुभूयमानभावविशेषो निरतिशयप्रीत्यान्यत्किञ्चित्कर्तुं द्रष्टुं सार्तुमशक्तः पुनरपि शेषभावमेव
याचमानो भगवन्तमेवाविच्छिन्नस्रोतोरुपेणावलोक्यप्रासीत ।

ततो भगवता स्वयमेवात्मसंजीवनेनावलोक्य सस्मितमाहूय समस्तफलेशापहं निरतिशय-
सुखावहमात्मीयं श्रीमत्पादारविन्दयुगलं शिरसि कृतं ध्यात्वामृतसामग्रान्तन्निमग्नसर्वव्ययः सुखमासीत ।

॥ इति श्रीभद्रगुप्तमानुजाचार्यविरचितं वैकुण्ठमहं सम्पूर्णम् ॥

(मनुवाचक—पाठ्य पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शाली)

मैं परम गुरु श्रीयामुनाचार्यरूपी सुधासागरमें अवगाहन
करके अपनी बुद्धिके अनुसार भक्तियोग नामक रख लाकर
मयको दिया रहा हूँ ।

जैतीनां गुणोंके भेदसे त्रिविध जड़-चेतनात्मक जगत्के
स्वरूप, स्थिति और प्रवृत्तिके भेदको अपने अधीन रखते हैं;
इच्छा, कर्म और आशय आदि सम्पूर्ण दोष जिन्हें कभी छू भी न
सके हैं, जो स्वाभाविक, असीम और अतिशय शान, बल,
ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति एवं तेज आदि असंख्य कल्याणमय गुण-
समुदायरूपी जलप्रवाहके महासागर हैं, उन परम पुरुष भगवान्
नारायणकी स्वामी, बुद्ध और गुरुत्वमें स्वीकारकर साधक
अनन्य और कभी न समाप्त होनेवाले भक्तिभावसे उनके युगल
चरणारविन्दोंकी परिचर्या (सेवा) की ही अभिलाषा करे । तथा उन
भगवच्चरणारविन्दोंकी सेवा प्राप्त करनेके लिये उन्हीं भगवान्के
दोनों चरणकमलोंकी शरणमें जानेके भिवा भरे लिये गहल
कोटि कल्लोतक भी दूसरा कोई साधन नहीं है—ऐसा विश्वास
करे । जो सम्पूर्ण जीवोंके प्रति उमड़नेवाली दयाके एकमात्र
सागर हैं, जो गुण-अवगुणका विचार किये बिना ही सब
लोगोंके अनुकूल मर्यादा और शील धारण करते हैं, स्वाभाविक,
असीम और अतिशय गुणोंमें युक्त होनेके कारण जो देवता,
पशु-पक्षी और मनुष्य आदि सभी जीवोंके हृदयको आनन्द
प्रदान करनेवाले हैं, शरणागतकमलताके एकमात्र सागर हैं,
भक्तजनोंको अपने हृदयसे लगा देना ही जिनका एकमात्र
भोग है, जो नित्य शान, नित्य क्रिया, नित्य ऐश्वर्य
तथा नित्य भोग-नामप्रीति सम्पन्न हैं; उन्हीं महावैभव-
शाली भगवान् नारायणके शोभायमान युगल चरणारविन्दों-
को अनुन्वापयोगे अग्रा जीवनधार मानकर अपने मन-
प्राणोंकी सम्पूर्ण भावनाओं उन्हींमें समर्पित करके दूकोंक
विभावके माप उन भगवदीय चरणोंकी शरण करने ।

तदनन्तर प्रतिदिन अपने आत्माके उपाधानके लिये बर-
वार इस प्रकार चिन्तन करे—यह जो चौदह भुवनोंमें
विभाजित ब्रह्माण्ड है, उसके जो उत्तरोत्तर दसगुने मात
आवरण हैं तथा जो समस्त कार्य-कारण-समुदाय है, उन
सबसे परे दिव्य शोभासे संपन्न अलौकिक वैकुण्ठधाम
विराजमान है । उसका दूसरा नाम है—परमम्योम । ब्रह्मा
आदि देवताओंके मन-वाणी भी वहाँतक नहीं पहुँच सकते । वह
नित्यधाम वैकुण्ठ अणुखल दिव्य महात्मा पुरुषोत्तम भगवान् हैं ।
वे महात्मा नित्यविद्ध हैं । भगवान्की अनुकूलता ही उनका एक-
मात्र भोग (सुख-साधन) है । उनका स्वभाव और ऐश्वर्य
कैसा है, इसका वर्णन करना तो दूर रहा; सनकादि महात्मा,
ब्रह्मा और शिव आदि भी इसको मनसे सोचतक नहीं सकते ।
उन महात्माओंका ऐश्वर्य इतना ही है, उसकी इतनी ही मात्रा
है अथवा उसका ऐसा ही स्वभाव है—इत्यादि बातोंका
परिच्छेद (निर्धारण या निश्चय) करना भी वहाँके लिये नितान्त
अनुचित है । वह दिव्य धाम एक लाल दिव्य आवरणोंसे
आवृत है, दिव्य कल्पवृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं; वह
वैकुण्ठलोक शतवृक्ष कोटि दिव्य उद्यानोंसे परिपूर्ण हुआ है ।
उसका दीर्घ विस्तार नापा नहीं जा सकता, वहाँके नियामस्थान
भी अलौकिक हैं । वहाँ एक दिव्य सभाभवन है, जो विचित्र
एवं दिव्यरत्नोंसे निर्मित है । उनमें शतगहस्रकोटि दिव्य
रत्नमय खम्भे लगे हैं, जो उन भवनकी शोभा बढ़ाते रहते
हैं । उनका पार्श्व नाना प्रकारके दिव्य रत्नोंसे निर्मित होनेके
कारण अपनी विचित्र छटा दिखाता है । वह सभाभवन
दिव्य अन्धकारोंसे मजा हुआ है । नितने ही दिव्य उपवन
सब ओरसे उन सभा-भवनकी भीर्झाई करते हैं । उनमें भौति-
मौनिकी युगलमे भरे हुए रंग बिरंग दिव्य पुष्प सुशोभित हैं,
जिनमेंसे कुछ नीचे गिरे रहते हैं, कुछ शीर्षोंसे साढ़ते रहते हैं
और कुछ उन शीर्षोंकी आस्योत्थर हैं । निवृत्त रहते हैं ।

पत्नी भेजिदेंमें लगे हुए पारिव्रज जाति कलहभोगे
शोभास्मान लक्ष्मणे दिव्योद्यान भी उक्त सभा-अवनको
पृथक् पृथक् घरे हुए हैं। उन उद्यानोंके भीतर पुष्पों
तथा रत्न आदिमें निर्मित लानों दिव्य लीलागण्डप
उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे सर्वदा उपभोगमें
आने रहनेपर भी अर्चुनरी भाँति वैकुण्ठवासियोंके लिये
अस्मत् आश्चर्यजनक जान पड़ते हैं। लानों कीडावर्त भी
उक्त उद्यानोंमें अलङ्कृत कर रहे हैं। उनमेंमें कुछ उद्यान
तो केवल भगवान् नारायणकी दिव्यलीलाओंके अनाधारण
गण हैं और कुछ पक्षयानमें निवास करनेवाली भगवती
लक्ष्मीकी दिव्यलीलाओंके लिये रङ्गमण्डप हैं। कुछ उद्यान
गुह्य, गारिजा, मयूर और बौकिल आदि दिव्य विहंगमोंके
कोमल कलत्रमें ध्यात रहते हैं। उक्त लभामयनको
मय औरने घेरकर दिव्य मौगान्धर कमल-पुष्पोंमें भरी
लानों बाबलिया शोभा पा रही है। दिव्य राजहंसोंकी श्रेणियों
उन बाबलियोंकी श्रीहृद्दि करती हैं। उनमें उतरनेके लिये
मणि, मुक्ता और मृगोंकी भीदियां बनी हैं। दिव्य निर्मल
अमृतमयी उनकी जल है। अत्यन्त रमणीय दिव्य विहंग-
प्रवर, जिनके मधुर कलत्रय रहते ही मनोहर हैं, उन बाबलियोंमें
भरे रहते हैं। उनके भीतर बने हुए मोतिवांके दिव्य कीडा-
स्थान शोभा देते हैं। लभामयनके भीतर भी कितने ही
कीडाप्रदेश उनकी शोभा बढ़ाते हैं, जो सर्वाधिक
आनन्दैकरसस्वभाव एष अनन्त होनेके कारण अपने भीतर
प्रवेश करनेवाले वैकुण्ठवासियोंको आनन्दोन्मादसे उन्मत्त
किये देते हैं। उन भवनके विभिन्न भागोंमें दिव्य पुष्प-
शय्याएँ बिछी रहती हैं। नाना प्रकारके पुष्पोंका मधु पीकर
उन्मत्त हुई भ्रमरावालों अपने गाये हुए दिव्य सगीतकी
मधुर ध्वनिमें उक्त लभामण्डपको सुललित किये रहती हैं।
कन्दन, अगुरु, कर्पूर और दिव्य पुष्पोंकी सुगन्धमें डूबी हुई
मन्द मन्द वायु प्रवाहित होकर उक्त सभाके सदस्योंकी सेवा
करती रहती है। उन लभामण्डपके मध्यभागमें महान् दिव्य
योग-शय्या सुसोभित है, जो दिव्य पुष्पराशिके संचयने
विचित्र सुगन्ध धारण किये हुए हैं। उनपर भगवान् अनन्त
(शेषनाग) का दिव्य शरीर शोभा पाता है। उनपर
भगवान् अनुरूप-शील, रूप और गुण-विलास आदिसे
सुसोभित भगवती श्रीदेवीके साथ भगवान् श्रीहरि विराजमान
रहते हैं। वे श्रीदेवी अनुपम शोभाशाली वैकुण्ठके

प्रेमार्थ आदिमें सम्पन्न सम्पूर्ण दिव्य लोभको अपनी अनुपम
कान्तिमें आग्राहित (परिपुष्ट) करती रहती हैं। शेष और
गह्वर आदि मन्त्र पारिदांको विभिन्न अवस्थाओंमें भगवान्की
आवश्यक सेवाके लिये आदेश देती रहती हैं। भगवान्के
दोना नेत्र तुरंतके लिये हुए कमलोंकी शोभाको तिरस्कृत
करते हैं। उनके श्रीअङ्गीका सुन्दर रंग निर्मल श्याम मेघमें
भी अधिक मनोहर है। श्रीविग्रहपर पीठे रक्ता प्रकाशमान
वस्त्र सुसोभित रहता है। भगवान् अपनी अत्यन्त निर्मल
और अतिशय शीतल, कोमल, स्वच्छ माणिक्यकी-सी प्रभावे
सम्पूर्ण जगत्को प्रभावित करते हैं। वे अचिन्त्य, दिव्य,
अद्भुत, नित्य-चैवन्, स्वभाव और लाज्यमय अमृतके समुद्र
हैं। अत्यन्त सुकुमारताके कारण उनका ललाट कुछ पनीनेकी
बूँदोंमें विभूषित दिखायी देता है और यद्यंतक पैनी हुई
उनकी दिव्य अलंके अर्ध शोभा बढ़ाती हैं। भगवान्के
मनोहर नेत्र विरहित कोमल कमलके सदृश मनोहर हैं।
उनकी भ्रूलताकी भाँतिमासे अद्भुत विभ्रम-विलासकी सृष्टि होती
रहती है। उनके अर्ध अधरोंपर उज्ज्वल हासकी छटा फैली
रहती है। उनकी मन्द मुसकान अत्यन्त पवित्र है। उनके कपोल
कोमल और नाविका ऊँची हैं। ऊँचे और मातल कंधोंपर
लटकी हुई लठों और कुण्डलोंके कारण भगवान्की शङ्खलहर
श्रीवा बड़ी सुन्दर दिखायी देती है। म्रियतमा लक्ष्मीके कानोंकी
शोभा बढ़ानेवाले कमल, कुण्डल और शिथिल केशपाशोंके
वेणीचन्धके विमर्दनको सूचित करनेवाली घुटनीतक
लंबी चार भुजाओंसे भगवान्के श्रीविग्रहकी अद्भुत शोभा
है। उनकी हथेलियों अत्यन्त कोमल दिव्य रेखाओंमें
अलंकृत और कुछ-कुछ लाल रंगकी हैं। अङ्गुलियोंमें दिव्य
मुद्रिका शोभा देती है। अत्यन्त कोमल दिव्य नखारलीमें
प्रकाशित लाल-लाल अङ्गुलिओं उनके करकमलोंको अलङ्कृत
करती हैं। उनके दोनों चरण तुरंतके लिये हुए कमलोंके
मौन्दर्यकी छीने लेते हैं। अत्यन्त मनोहर स्त्रीश, सुन्दर,
चूडामणि, मकराकृत कुण्डल, कण्ठशर, केरू, कणन,
श्रीवत्स चिह्न, कोस्तुभमणि, मुक्ताशर, कटिचन्ध, पीताम्बर,
काशीचक्र और नूपुर आदि अत्यन्त सुन्दर सज्जनोंके दिव्य
गन्धयुक्त आभूषण भगवान्के श्रीविग्रहोंकी निम्नित करते
हैं। शोभाशाली वैष्णवों वननाला उनकी शोभा बढ़ाती
है। शङ्ख, चक्र, गदा, राक्ष और शङ्खभुज आदि दिव्य

आयुध उनकी सेवा करते हैं। अपने संकल्पमात्रसे सम्पन्न होनेवाले संसारकी सृष्टि, पालन और संहार आदिके लिये भगवान्ने अपना समस्त ऐश्वर्य श्रीमान् विष्णुवत्सेनको अर्पित कर रखा है। जिनमें स्वभावसे ही समस्त सांसारिक भावोंका अभाव है; जो भगवान्की परिचर्या करनेके सर्वथा योग्य हैं तथा भगवान्की सेवा ही जिनका एकमात्र भोग है; वे गुरु आदि नित्यसिद्ध असंख्य पार्षद यथावसर श्रीभगवान्की सेवामें मग्न रहते हैं। उनके द्वारा होनेवाले आत्मानन्दके अनुभवसे ही पर, परार्द्ध आदि कालका अनुसंधान होता रहता है। वे भगवान् अपनी दिव्य निर्मल और कोमल दृष्टिसे सम्पूर्ण विश्वको आह्लादित करते रहते हैं। भगवान् दिव्यलीला-सम्बन्धी अमृतमय वार्तालापसे सब लोगोंके हृदयको आनन्दसे परिपूर्ण करते रहते हैं। उस दिव्य लीलापत्रमें अत्यन्त मनोहर दिव्यभाष छिपा रहता है। उनके किंचित् खुले हुए मुखारविन्दके भीतरसे निकला हुआ वह अमृतमय वचन उनके दिव्य मुखकमलकी शोभा बढ़ाता है। उस वार्तालापकी दिव्य गाम्भीर्य, औदार्य, सौन्दर्य और माधुर्य आदि अनन्त गुणसमुदाय विभूषित करते हैं। इस प्रकार ध्यानयोगके द्वारा भगवान् नारायणका दर्शन करके इस यथार्थ सम्बन्धका मन-ही-मन चिन्तन करे कि भगवान् मेरे नित्य स्वामी हैं और मैं उनका नित्य दास हूँ। मैं कब अपने कुलके स्वामी, देवता और सर्वस्व भगवान् नारायणका, जो मेरे भोग्य, मेरे माता, मेरे पिता और मेरे सब कुछ हैं, इन नेत्रोंद्वारा दर्शन करूँगा। मैं कब भगवान्के सुगल चरणारविन्दोंको अपने मस्तकपर धारण करूँगा? कब वह समय आयेगा जब कि मैं भगवान्के दोनों चरणारविन्दोंकी सेवाकी आज्ञानि अम्य ममी भोगोंकी आज्ञा-अभिलाषा छोड़कर समस्त मानसिक भावनाओंसे दूर हो भगवान्के सुगलचरणारविन्दोंमें प्रवेश कर जाऊँगा। कब ऐसा सुयोग प्राप्त होगा जब मैं भगवान्के सुगल चरण-वमलोंकी सेवाके योग्य होकर उन चरणोंकी आराधनामें ही लगा रहूँगा। कब भगवान् नारायण अपनी अत्यन्त शीतल दृष्टिसे मेरी ओर देखकर स्नेहयुक्त, गम्भीर एवं प्रभुरागी-द्वारा मुझे अपनी सेवामें लम्बेका आदेश देंगे? इन प्रकार

भगवान्की परिचर्याकी आज्ञा-अभिलाषाको बढ़ाते हुए उनी आज्ञासे, जो उन्हींके कृपाप्रवाहसे निरन्तर बढ़ रही हो, भावनाद्वारा भगवान्के निकट पहुँचकर दूरसे ही भगवती लक्ष्मीके साथ शेषशय्यापर बैठे हुए और गुरु आदि पार्षदोंकी सेवा स्वीकार करते हुए भगवान्को 'समस्त परिवारमूर्ति भगवान् श्रीनारायणको नमस्कार है' यों कहकर साष्टाङ्ग प्रणाम करे। फिर बार-बार उठने और प्रणाम करनेके पश्चात् अत्यन्त भय और विनयसे नतमस्तक होकर खड़ा रहे। जब भगवान्के पार्षदगणोंके नायक द्वारपाल कृपा और स्नेहपूर्ण दृष्टिसे साधककी ओर देखें तो उन्हें भी विधिपूर्वक प्रणाम करे। फिर उन सबकी आज्ञा लेकर श्रीमूलमन्त्र (ॐ नमो नारायणाय) का जप करते हुए भगवान्के पास पहुँचे और यह याचना करे कि 'प्रभो! मुझे अपनी अनन्य नित्य सेवाके लिये स्वीकार कीजिये।' तदनन्तर पुनः प्रणाम करके भगवान्को आत्मसमर्पण कर दे।

इसके बाद भगवान् स्वयं ही जब अपनेको जीवनदान देनेवाली मर्यादा और शीलसे युक्त अत्यन्त प्रेमपूर्ण दृष्टिसे देखकर सब देश, सब काल और सब अवस्थाओंमें उचित दासभावके लिये साधकको सदाके लिये स्वीकार कर लें और सेवाके लिये आज्ञा दे दें, तब वह अत्यन्त भय और विनयसे विनम्र होकर उनके कार्यमें संलग्न रहकर हाथ जोड़े हुए महा भगवान्की उपासना करता रहे।

तदनन्तर भावविशेषका अनुभव होनेपर सर्वाधिक प्रीति प्राप्त होती है; जिससे साधक दूबरा कुछ भी करने; देवने वा चिन्तन करनेमें असमर्थ हो जाता है। ऐसी दशा में वह पुनः दासभावकी ही याचना करते हुए निरन्तर अविच्छिन्न प्रवाहस्वरूपे भगवान्की ही ओर देखता रहे। उनके बार भगवान् स्वयं ही भक्तकी जीवनदान करनेवाणी अपनी कृपापूर्ण दृष्टिसे देखकर मंद मुसकुराहटके साथ बुलाकर सब कष्टोंको दूर करनेवाले और निरतिशय सुखकी प्राप्ति करानेवाले अपने सुगल चरणारविन्दोंको मेरे मस्तकपर रख रहे हैं, ऐसा ध्यान करके आजन्मामृतमहासागरमें माधुर्यस्वरूपे निमग्न हो मुन्नी हो जाय।

(श्रीकृष्ण सङ्ग)

श्रीराधाष्टकम्

(ॐ) नमस्ते श्रियै राधिकायै परायै नमस्ते नमस्ते मुकुन्दप्रियायै ।
 सदानन्दरूपे प्रसीद त्वमन्तःप्रकाशे स्फुरन्ती मुकुन्देन सार्धम् ॥ १ ॥
 स्वयामोऽपहारं यशोदासुतं वा स्वध्यादिचौरं समाराधयन्तीम् ।
 स्वदासोदरं या वयन्धातु नीड्या प्रपद्ये नु दामोदरोप्रेयसी ताम् ॥ २ ॥
 दुराराध्यमाराध्य कृष्णं यशे त्वं महाप्रेमपूरेण राधाभिधाऽभूः ।
 स्वयं नामकृत्या हरिप्रेम यच्छ प्रपद्याव मे कृष्णरूपे समभम् ॥ ३ ॥
 मुकुन्दस्वया प्रेमदोरेण यद्गः पतन्नो यथा त्वामनुभ्राम्यमाणः ।
 उपक्रीडयन् हर्दिमेवानुगच्छन् कृपा धर्तते कारयानं मयेष्टिम् ॥ ४ ॥
 प्रजन्ती स्वयुन्दावने नित्यकालं मुकुन्देन साकं विधायाद्भुमालम् ।
 सदा मोक्ष्यमाणा नुकम्पाकटाक्षैः श्रियं चिन्तयन् सशिदानन्दरूपाम् ॥ ५ ॥
 मुकुन्दानुरागेण रोमाञ्जिताङ्गीमहं व्याप्यमानां तनुम्येदयिन्दुम् ।
 महाहार्दघृष्ट्या कृपापाद्घृष्ट्या समालोकयन्तीं कदा त्यां विचक्षे ॥ ६ ॥
 पदाङ्गावलोके महालालसौधं मुकुन्दः करोति स्वयं ध्येयपादः ।
 पदं राधिके ने सदा दर्शयान्महर्द्दीनो नमन्नं किरटोच्चिरं माम् ॥ ७ ॥
 सदा राधिकानाम जिह्वाप्रतः स्यान् सदा राधिका रूपमक्षय्य आन्ताम् ।
 श्रुती राधिकाकीर्तिरेतन्मःस्वभावे गुणा राधिकायाः श्रिया पतरीति ॥ ८ ॥
 इदं त्यष्टकं राधिकायाः प्रियायाः पंडपुः सदैवं हि दामोदरस्य ।
 मुनिपुत्ति घृन्दावने कृष्णधासि सर्वाभूतयो गुग्ममेवानुकूलाः ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीनवतिसम्बर्गनामस्तोत्रविधि श्रीराष्टकं स्फूर्णम् ॥

[देवर्षि—भक्तवर्ती श्रीनन्दकुमाररायणी]

(अनुवादक—वाग्देव ष० श्रीगन्नागराजरायणी शर्मा)

(ॐ) श्रीराधिके ! तुम्ही श्री (राधी) हो, तुम्हें नमस्कार है, तुम्ही पराशक्ति राधिका हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुकुन्द-
 की प्रियतमा हो, तुम्हें नमस्कार है। सदानन्दस्वरूपे देखि !
 तुम मेरे अन्तःकरणके प्रकाशमें प्रसन्नमुद्रा श्रीकृष्णके साथ
 मुरोभित होती हुई मुझसे प्रसन्न होओ ॥ १ ॥
 जो अपने बलवत् अंगरक्षण करनेवाले अथवा अपने दूध-दही,
 मायन आदि सुखदेवोंके यशोदातन्त्र श्रीकृष्णकी आराधना
 करती है, जिन्होंने अपनी नीचीके बन्धनमें श्रीकृष्णके उदर
 को सीप ही बांध लिया था, जिनके कारण उनका जन्म
 'शमीदर' हो गया; उन दामोदरकी प्रियतमा श्रीराधा रानीकी
 मैं निश्चय ॥ कारण जेना है ॥ २ ॥ श्रीराधे ! जिनकी आराधना
 वांछित है, उन श्रीकृष्णकी भी आराधना करके तुम्हें अपने
 स्वरूप प्रेममयित्री वांछने उन्हें वल्ले कर दिया । श्रीकृष्णकी
 आराधनाके ही कारण तुम राधानामने सिद्धत्व हुई ।
 श्रीकृष्णस्वरूपे ! अन्ता दह नमस्कार स्वयं तुम्हें दित है।

इसने अपने सम्मुख आते हुए मुझ शरणागतों को श्रीराधा
 प्रेम प्रदान करे ॥ ३ ॥ तुम्हारी प्रेमशोभने देखि हुए भगवान्
 श्रीकृष्ण राधाकी प्रीति वश तुम्हारे आराधन की राह
 खोजे रहते हैं, यदि वह प्रेमका अनुगत करके तुम्हारे पास
 ही रहने और जीना करके है। देखि ! तुम्हारी कृपा भाग्य
 है, आतः मेरे द्वारा अपनी भगवत्ता (मेरा) करानी ॥ ४ ॥
 जो दर्शितन निरत समया श्रीकृष्ण-दाह लभ्य पद
 अपने भक्तकी भाव्य प्रीति दह प्रानी 'प्रीतिमय' तुम्हारे
 मैं रहित करती है, भक्त-तन्त्र प्रपन्न होकर हुए राधानाके
 मुहोर्ध्व उन श्रीकृष्ण-दाहका श्रीकृष्णकी प्रेम प्रदान
 करे ॥ ५ ॥ श्रीराधे ! तुम्हारे प्रेम-मूर्तने भगवत्-दह
 श्रीकृष्णका प्रपन्न भगवत्-दाह है, भगवत्-तुम्हारे श्रीकृष्ण
 भगवत्-मूर्तने सिद्धत्व है और भक्त-प्रपन्न हुए भगवत्
 सिद्धत्वने मुहोर्ध्व होकर है । तुम अपनी कृपा-वश
 रत्न-हृदि-प्रपन्न भगवत्-दाह करे करानी हुई हो। श्री

देख रही हो; हम अवस्थामें मुझे कब तुम्हाग दर्शन होगा ? ॥ ६ ॥ श्रीराधिके ! यद्यपि श्यामसुन्दर शोकुण स्वयं ही ऐसे हैं कि उनके चार-चरणोंका चिन्तन किया जाय, तथापि वे तुम्हारे चरण-चिह्नोंके अवलोकनकी वड़ी लालषा रखते हैं । देवि ! मैं नमस्कार करता हूँ । हृषर मेरे अन्तःकरणके हृदय-देशमें ज्योति-पुञ्ज धिखेरेते हुए अपने चिन्तनीय चरणारविन्दका मुझे दर्शन कराओ ॥ ७ ॥ मेरी जिह्वाके अग्रभागपर सदा श्रीराधिकाका नाम विराजमान रहे । मेरे

नेत्रोंके समक्ष सदा श्रीराधाका ही रूप प्रकाशित हो । कर्णोंमें श्रीराधिकाकी कीर्ति-श्रवा नूँजती रहे और अन्तर्हृदयमें लक्ष्मीस्वरूपा श्रीराधिका ही अमंगल गुणगणोंका चिन्तन हो । यही मेरी शुभ कामना है ॥ ८ ॥ दामोदरप्रिया श्रीराधाकी स्तुतिमें सम्बन्ध रखनेवाले इन आठ श्लोकोंका जो लेंग मन्दा शरी रूपमें पाठ करते हैं, वे श्रीकृष्णधाम वृन्दावनमें युगल सरकारकी सेवाके अनुकूल सखी-शरीर वाकर सुचने रहते हैं ॥ ९ ॥

(श्रीराधाएक सम्पूर्ण)

प्रातःस्मरणस्तोत्रम्

प्रातः स्मरामि युगकेलिरसामिषिकं वृन्दावनं सुरमणीयमुदारवृक्षम् ।
सौरीप्रवाहवृत्तमाभगुणप्रकाशं युग्मालङ्घिरेणुकणिकाञ्चित्तसर्वसत्त्वम् ॥ १ ॥
प्रातः स्मरामि दधिघोषविनीतनिद्रं निद्रायसान्तरमणीयमुखातुरागम् ।
उधिद्रुपप्रनयनं नयनीरदामं हृद्यानवधललनाञ्चित्तवामभागम् ॥ २ ॥
प्रातर्भजामि शयनोत्थितयुग्मरूपं सर्वेश्वरं सुखकरं रसिकेशभूषम् ।
अन्योन्यकेलिरसचिह्नचमत्कृताङ्गं सख्यावृत्तं सुरतकाममनोहरं च ॥ ३ ॥
प्रातर्भजे सुरतसारपयोधिचिह्नं गण्डश्लेन नयनेन च संवधानी ।
रत्याघशेषशुभदौ समुपेतकामौ श्रीराधिकावरपुण्ड्रपुण्यपुञ्जौ ॥ ४ ॥
प्रातर्धरामि हृदयेन हृदीक्षणीयं युग्मस्वरूपमनिशं सुमनोरमं च ।
लावण्यधाम ललनाभिरुपेयमानमुत्थाप्यमानमनुमेयमशेषवैः ॥ ५ ॥
प्रातर्ब्रवीमि युगलौ वपुषामरामौ राषामुकुन्दपशुपालसुतौ चरिषौ ।
गोविन्दचन्द्रवृषभानुसुतावरिषौ सर्वेश्वरी स्वजनपालनतत्परेषौ ॥ ६ ॥
प्रातर्नमामि युगलाङ्घ्रिसरोजकोशमष्टाङ्गयुक्वपुषा भवदुःखदारम् ।
वृन्दावनं सुविचरन्तमुदारविहङ्गं लक्ष्म्या उरोजघृतकुङ्कुमरागपुष्पम् ॥ ७ ॥
प्रातर्नमामि धूपमानुसुतापद्मजं नेत्रालिभिः परिणुतं व्रजसुन्दरीणाम् ।
प्रेमातुरेण हरिणा सुविशारदेन श्रीमद्भ्रजेशतनयेन सदाभिवन्द्यम् ॥ ८ ॥
सञ्चिन्तनीयमनुसृग्यमभीष्टदोहं संसारतापशमनं चरणं महार्हम् ।
मन्दातमजस्य सुततं मनसा गिरा च संसेचयामि वपुषा प्रणयेन रम्यम् ॥ ९ ॥

प्रातःस्तवमिमं पुण्यं प्रातस्तथाय यः पठेत् । सर्वकालं क्रियास्तस्य सफलः स्युः सदा धुवाः ॥ १० ॥

॥ इति श्रीमन्नखिन्दकैमलपुनीन्द्रविरचितं श्रीप्रातःस्मरणस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

(प्रेषक—महाश्री श्रीमन्मुकुन्दराजराजी)

(अनुवादक—प्रादय वं श्रीपद्मनाभराजराजी शाली)

युगल सरकार नन्दनन्दन तथा धूपमानुन्दनीके प्रेम-रमणे निमग्न अभिरुच होता रहता है, जो परम रमणीय है, जहाँके वृक्ष भी मनोवाञ्छित वस्तु देनेमें दक्ष होनेके कारण आपत्त उदार है, सूर्य-कन्या धनुषाके जल-प्रवाहने जिसे सब

ओरमें घेर रखा है, जहाँका प्रत्येक जीव-जन्तु भी वक्रज्जाकधार-किशोरीकी चरणरेणुओंकी कनिनाने वृजित एवं धन्य-धन्य हो गया है; आगे अलौकिक गुणोंसे प्रकाशित करनेवाले उगी श्रीवृन्दावनका मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ ॥ ११ ॥

मनें रही मधनेरी आनाज सुनहर जिनरी निडा दूर हो गयी है। नाशमे उठनेस जिनरे सुनरा रंग बहुत ही रमणीय दिखती देता है। मेर चिरगिया कल्प पुष्पके समान सुन्दर और निराला जून बढ़ते हैं, श्रीअङ्ग्रेजी कान्ति नदीन चरारके समान श्याम है; तथा जिनरा चाम भाग मनीस और अनन्य गान्धर्व-वासिने सुशोभित गौराङ्गनादाग लालिनी पक्ष पृञ्जित है। उन श्रीःयामसुन्दर श्रीकृष्णरा में प्रातःकाल स्मरण करता हूँ ॥ २ ॥

युगल स्वरूप श्रीविशोरी और नन्दनन्दन निकुञ्जमें गोबर उठे हैं। उनरा एक-एक अङ्ग परस्परके प्रेम-मिलन-रसमे चमत्कृत जान पड़ता है। मधुर मिलन-चामनामे उनका रूप और भी मनोहर हो उठा है। उन्हें गगिरांसे मय औरले पर रक्खा है। वे शक्तिचोखरोंके राजा युगल गरकार मयके अधीश्वर तथा गभीषी सुन देनेवाले हैं। मैं प्रातःकाल उन्हीं प्रिया-प्रियतमया भजन-ध्यान करता हूँ ॥ ३ ॥

जो अपने कपोले और नयनोंके द्वारा प्रेममिलनके मार-भूत आनन्द-गमुद्धमें अयगादनके चिह्न धारण करते हैं, जो पूर्णकाम हैं तथा प्रेमी भक्तोंसे माधुर्यरति आदि अशेष कन्यागमय वस्तुएँ देते हैं, उन श्रीपथिका तथा राधावल्लभ श्रीकृष्ण इन पुण्यपुञ्ज युगल दम्पतिका मैं प्रातःकाल भजन करता हूँ ॥ ४ ॥ जो हृदयमें निरन्तर दर्शन करने योग्य हैं, जिनकी साँची आरपन्त मनोरम है, जो लावण्यके भण्डार हैं, अमरव्य लब्धनाएँ जिनकी नेवामें उपस्थित होती और उदानी-

चैतानी हैं, गभी देशोंमें जिनका अनुमान हो गयता है, उन युगलस्वरूप श्रीगया कृष्णको मैं प्रातःकाल अपने हृदयमें धारण करता हूँ ॥ ५ ॥ जिनके श्रीअङ्ग देवताओंके समान तेजस्वी हैं, तथापि जो श्रेष्ठ स्वात्स्व्यायके रूपमें अवतीर्ण हो श्रीगया और मुमुन्द नाममे विख्यात हैं, जो मयके ईश्वर हैं और स्वजनोंके पापन्त्रमें मदा तयार रहनेवाले हैं। उन श्री-कृष्णचन्द्र और वृषभानुनन्दिनी—युगल दम्पतिसे मैं प्रातःकाल पुकारता हूँ ॥ ६ ॥ मैं प्रातःकाल किशोर किशोरी-के उन युगल चरणोंसे साक्षात् प्रणाम करता हूँ, जो कमल-कोशके समान कमनीय और गार्हिक दुःखको विदीर्ण करने-वाले हैं, जिनमें उदारताएँ लक्ष अङ्कित हैं, जो वृन्दावनमें विचरते हैं और लक्ष्मीजीके उरीजोमें लगे हुए कैमरके राग-मे परिपुष्ट होते हैं ॥ ७ ॥ परम चतुर ब्रजेन्द्र-नन्दन श्रीदरि प्रेममे व्याकुल हो जिनकी मदा वन्दना किया करते हैं तथा वज्र-सुन्दरियोंके नेत्ररूपी भ्रमर जिनकी स्तुति करते हैं, वृषभानुनन्दिनी श्रीराधाके उन चरणारविन्दोंको मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ ॥ ८ ॥ जो मय प्रकारसे चिन्तन करने योग्य, श्रुतिवोके अनुगन्धानके विषय, मनोवाञ्छित वस्तु देने-वाले, संसार-तारको शान्त करनेवाले तथा बहुमूल्य हैं, नन्द-नन्दन श्रीकृष्णके उन रमणीय चरणोंका मैं सदा मन, वाणी और शरीरद्वारा प्रेमपूर्वक सेवन करता हूँ ॥ ९ ॥ जो प्रातः-काल उठकर इस प्रातःस्मरण नामक पवित्र स्तोत्रका मदा पाठ करता है, उसरी सभी क्रियाएँ मदा मफल एवं अश्रय होती हैं ॥ १० ॥

(प्रातः स्मरण स्तोत्र सम्पूर्ण)

श्रीमधुराष्टकम्

अधरं मधुरं चन्दनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् ।
हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ १ ॥
वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरम् ।
चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ २ ॥
वैष्णुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ ।
नृत्यं मधुरं सङ्घं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ ३ ॥
गीतं मधुरं पीतं मधुरं युक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् ।
रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ ४ ॥
कारणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरम् ।
धर्मितं मधुरं शर्मितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ ५ ॥

गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा ।
 सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ ६ ॥
 गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् ।
 हृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ ७ ॥
 गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सुष्टिर्मधुरा ।
 दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ ८ ॥
 ॥ इति श्रीमद्भक्तमार्च्यस्तं मधुराष्टकं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पण्डेय पं० श्रीरामनाथबगदणजी श्यामी)

श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है। उनके अधर
 मधुर हैं, सुल मधुर हैं, नेत्र मधुर हैं, हास्य मधुर है,
 हृदय मधुर है और गति भी अति मधुर है ॥ १ ॥
 उनके यचन मधुर हैं, चरित्र मधुर हैं, वस्त्र मधुर है,
 अङ्गभङ्गी मधुर है, चाल मधुर है और भ्रमण भी अति मधुर
 है, श्रीमधुराधिपतिका सब कुछ मधुर है ॥ २ ॥ उनकी वेषु
 मधुर है, चरणरत्न मधुर हैं, करकमल मधुर हैं, चरण मधुर है,
 नृत्य मधुर है और गल्थ भी अति मधुर है, श्रीमधुराधिपतिका
 सभी कुछ मधुर है ॥ ३ ॥ उनका गान मधुर है, पान
 मधुर है, भोजन मधुर है, शयन मधुर है, रूप मधुर
 है और तिलक भी अति मधुर है; श्रीमधुराधिपतिका सभी
 कुछ मधुर है ॥ ४ ॥ उनका कार्य मधुर है, तैरना मधुर

है, हरण मधुर है, स्मरण मधुर है, उद्धार मधुर है और
 शान्ति भी अति मधुर है; श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ
 मधुर है ॥ ५ ॥ उनकी गुञ्जा मधुर है, माला मधुर है,
 यमुना मधुर है, उनकी तरङ्ग मधुर हैं, उसका जल मधुर है
 और कमल भी अति मधुर हैं; श्रीमधुराधिपतिका सभी
 कुछ मधुर है ॥ ६ ॥ गोपियों मधुर हैं, उनकी लीला मधुर
 है, उनका संयोग मधुर है, भोग मधुर है, निरीक्षण मधुर है
 और प्रवाद भी मधुर है; श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ
 मधुर है ॥ ७ ॥ गोप मधुर हैं, गोपे मधुर हैं, लकुमी
 मधुर है, रचना मधुर है, दलन मधुर है और उसका तल
 भी अति मधुर है; श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर
 है ॥ ८ ॥

(श्रीमधुराष्टक समाप्त)

श्रीयमुनाष्टकम्

नमामि यमुनामहं सकलसिद्धहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कजस्फुरदमन्दरेणूकटाम् ।
 तटस्थनवकाननप्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजितस्सरपितुः शिष्यं विश्रुतीम् ॥ १ ॥
 कलिन्दगिरिस्तके पतदमन्दपूरेज्ज्वला विलासगमनेहसत्यप्रकटगण्डहीलोदता ।
 सद्योपगतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा मुकुन्दरतिवर्दिनी जयति पद्मपद्मोः सुता ॥ २ ॥
 भुयं भुवनपावनीमधिगतास्तेकस्वनैः प्रियाभिरिव सेवितां शुक्रमयूरहंसादिभिः ।
 तरङ्गभुजकङ्कणप्रकटमुक्तिकावालुकां नितम्बतटसुन्दरीं नमत कृष्णतुर्यप्रियाम् ॥ ३ ॥
 अनन्तगुणभूषिते शिवधिरञ्जिदेवस्तुते घनाघननिभे सदा ध्रुवपराशरामीष्टदे ।
 विशुद्धमधुरातटे सकलगोपगोपीवृते कृपाजलधिसंस्थिते मम मनः सुखं भावय ॥ ४ ॥
 यया चरणपद्मजा मुरारिपोः प्रियम्मात्रुका समागमनतोऽभवत् सकलसिद्धिदा सेवताम् ।
 तथा सदृशतामियात् कमलजा सपत्नीव यद्वरिप्रियकलिन्दया मनसि मे सदा स्वीयताम् ॥ ५ ॥
 नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जानु यमयातना भवति ते पयःपानतः ।
 यमोऽपि भगिनीसुनान् कथमु हन्ति दुष्टानपि प्रियोभवति सेवनात् तव हरेर्यथा गोविका ॥ ६ ॥
 ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवन्मेतावता न दुर्लभतमा रतिमुरारिपौ मुकुन्दप्रिये ।
 भतोऽस्तु तव लालना सुरधुनी परं सङ्गमात्तदैव भुवि कीर्तिता न नु कदापि पुष्टिस्थितैः ॥ ७ ॥

मृतिं तव करोति कः कमलजासपत्तिं प्रिये हरेर्यदनुसेधया भवति सौख्यमामोक्षतः ।

इयं तव कयाधिका सकलपौषिकासमृद्धमस्वरश्मजलाणुभिः सकलगात्रजैः सहस्रम् ॥ ८ ॥

तवाष्टकमिदं मुदा पठति मरुसूते सदा समस्तदुरितक्षयो भवति वै मुकुन्दे रतिः ।

तया सकलसिद्धयो मुररिपुञ्ज सन्तुष्यति स्वभावविजयो भवेद् यदनि बहुभः श्रीहरेः ॥ ९ ॥

॥ श्रीरत्नभाचार्यविरचित यमुनाष्टकस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

मैं सम्पूर्ण निद्रियोंकी हेतुभूता यमुनाजीको मानन्द नमस्कार करता हूँ, जो भगवान् मुरारिके चरणारविन्दोंकी चमकीली और अमन्द महिमावाली धूल धारण करनेसे अत्यन्त उत्कर्षको प्राप्त हुई हैं और तटवर्ती नूतन काननोंके सुगन्धित पुष्पोंसे सुवासित जलराशिके द्वारा देव-दानव-चन्दित प्रयुष्मरिता भगवान् श्रीकृष्णकी श्याम सुयमाको धारण करती हैं ॥ १ ॥ कालिन्दपर्यन्तके शिवरपर गिरती हुई नीबू देगवाली जलधारासे जो अत्यन्त उज्ज्वल जान पड़ती हैं, लीलाविनाम-पूर्वक चलनेके कारण शोभायमान हैं, सामने प्रकट हुई चक्षुषोंसे चिनका प्रवाह सुष्ठु ऊँचा हो जाता है, गम्भीर गजैरुक्त गतिके कारण जिनमें ऊँची-ऊँची लहरें उठती हैं और ऊँची-नीचे प्रवाहके द्वारा जो उत्तम झूलर झूलती हुई-गी प्रतीत होती हैं, भगवान् श्रीकृष्णके प्रति प्रगाढ़ अनुगमनी वृद्धि करनेवाली ये वसुमुता यमुना सर्वत्र विजयिनी हो रही हैं ॥ २ ॥ जो इस क्षतलहर पथारपर मग्न भुवनरो पवित्र कर रही हैं, मुक्क-मरु और ह्य आदि पत्नी भौतिक-भौतिक के बल्लवोंद्वारा प्रिय भविष्यकी भौतिक जिनकी सेवा कर रहे हैं, जिनकी तरङ्गली भुजाओंके वगममें जड़े हुए मुक्तिस्त्री मोतीके वण ही वाहुरा बनकर चमक रहे हैं तथा जो नितम्बसदृश तटोंके कारण अत्यन्त सुन्दर जान पड़ती हैं, उन श्रीकृष्णकी चौथी पटरानी धीयमुनाजीकी नमस्कार करी ॥ ३ ॥ देखिये यमुने ! तुम अगस्त गुणोंसे विभूषित हो । शिव और ब्रह्मा आदि देवता तुम्हारी स्तुति करते हैं । मेघोंकी गम्भीर घटाके समान तुम्हारी अद्भुतार्पण तथा वदम हैं । भुव और परार जैसे भनजनोंसे तुम अनीट वस्तु प्रदान करनेवाली हो । तुम्हारे तटपर विमुक्त मयुगधुरी मुसीबित हैं । समस्त गौर और गोमन्मन्दासों तुम्हें घेर रहे हैं । तुम वरुणाभासर भगवान् श्रीकृष्णके अर्पण हो । अनेक अन्तःकरणों मुझी बनाओ ॥ ४ ॥ भगवान् सिन्धुके चान्च-विन्दोमें प्रकट हुई गङ्गा जिनसे सिन्धुके कारण ही भगवान्-

को प्रिय हुई और अपने मेरुओंके लिये सम्पूर्ण निद्रियोंको देनेवाली हो मर्का, उन यमुनाजीकी समता केवल लक्ष्मीकी कर सकती है और वह भी एक गरभीके सदृश । देगी महत्त्वशालिनी श्रीकृष्ण, प्रिया कालिन्दनन्दिनी यमुना सदा मेरे मनमें निवास करें ॥ ५ ॥ यमुने ! तुम्हें सदा नमस्कार है । तुम्हारा चरित्र अत्यन्त अद्भुत है । तुम्हारा जल पीनेसे कभी यमघातना नष्ट भोगनी पड़ती है । अपनी बरिन्दके पुत्र दुष्ट हो तो भी यमगत उन्हें कैसे मार सकते हैं । तुम्हारी भोगसे मनुष्य गोरादूनाओंकी भौतिक श्याममुन्दर श्रीकृष्णका प्रिय हो जाता है ॥ ६ ॥ श्रीकृष्णप्रिये यमुने ! तुम्हारे समीप मेरे शरीरका नवनिर्माण हो-सुखे नूतन शरीर प्राप्त करनेका अवसर मिले । इतनेमें ही मुरारि श्रीकृष्णमें प्रगाढ़ अनुगमन कुलम्ब नष्ट रह जाता, अनः तुम्हारी अष्टकी तरह स्तुति प्रसंगा होती रहे-तुमसे लाइ लड़ाया जाय । तुमसे मिलनेके कारण ही देवन्दरी गङ्गा दम भुवनपर उज्ज्वल बनायी गयी हैं; परन्तु पुरिधार्मिक वेणुगोने तुम्हारे समक्ष निगा केवल गङ्गाकी कभी स्तुति नग की है ॥ ७ ॥ गम्भीरी गङ्गाकी दृष्टिसे यमुने ! तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है । भगवान् की निगलरमेरुसे भोक्तार्यन्त मुक्त प्राप्त होता है; परन्तु तुम्हारे चित्त निगल मरुन्दरी काय वह है कि तुम्हारे ज्ञान भवन करनेसे सम्पूर्ण गोमन्मन्दासोंके साथ श्रीकृष्णके समानता में प्रेम भोग जित्त मरुन्दरङ्ग सम्पूर्ण अद्भुते प्रकट होने हैं, उनका मरुन्द सम्पूर्ण हो जाय है ॥ ८ ॥ मुझसे यमुने ! जो तुम्हारी दम आद शरीरकी स्तुतिका सम्पूर्णम्भुन्द मरुन्द गङ्गा करण है, उन्हें मरुन्द गङ्गा हो जाय है और तुम्हें भगवान् श्रीकृष्णका प्रगाढ़ प्रेम प्राप्त होता है । तुम्हारी स्तुति करी निद्रियोंके मुक्त हो जाय है, भगवान् श्रीकृष्ण स्तुति होने हैं और अद्भुतता की विविध प्रेम हो जाय है । पर श्रीकृष्णके व-

रोम-रोममें राम

श्रीहनुमान्जी

‘जिस वस्तुमें राम-नाम नहीं, वह वस्तु तो एक दरवारी जौहरीने टोका, तो उन्हें बढ़ा दो कौड़ीकी भी नहीं। उसके रखनेसे लाभ?’ विचित्र उत्तर मिला।

श्रीहनुमान्जीने अयोध्याके भरे दरबारमें यह बात कही।

स्वयं जानकीमैयाने बहुमूल्य मणियोंकी माला हनुमान्जीके गलेमें डाल दी थी। राज्याभिषेक-समारोहका यह उपहार था—सबसे मूल्यवान् उपहार। अयोध्याके रत्नमण्डारमें भी वैसी मणियाँ और नहीं थीं। सभी उन मणियोंके प्रकाश एवं सौन्दर्यसे मुग्ध थे। मर्यादापुरुषोत्तमको श्रीहनुमान्जी सबसे प्रिय हैं—सर्वश्रेष्ठ सेवक हैं पवनकुमार, यह सर्वमान्य सत्य है। उन श्री-आञ्जनेयका सर्वश्रेष्ठ उपहार प्राप्त हुआ—यह न आश्चर्यकी बात थी, न ईर्ष्याकी।

अध्याकी बात तो तब हो गयी जब हनुमान्जी अलग बैठकर उस हारकी महामूल्यवान् मणियोंको अपने टाँतोसे पटापट फोड़ने लगे।

‘आपके शरीरमें राम-नाम लिखा है?’ जौहरीने कुढ़कर पूछा था। लेकिन मुँहकी खानी पड़ी उसे। हनुमान्जीने अपने वज्रनखसे अपनी छातीका चमड़ा उधेड़कर दिखा दिया। श्रीराम हृदयमें विराजित थे और रोम-रोममें राम लिखा था उन श्रीराम-दूतके।

‘जिस वस्तुमें राम नहीं, वह वस्तु तो दो कौड़ीकी है। उसे रखनेसे लाभ। श्रीहनुमान्जीकी यह वाणी। उन केशरीकुमारका शरीर राम-नामसे ही निर्मित हुआ है। उनके रोम-रोममें राम-नाम अङ्कित है।

उनके वस्त्र, आभूषण, आयुध—सम राम-नामसे बने हैं। उनके कण-कणमें राम-नाम है। जिस वस्तुमें राम-नाम न हो, वह वस्तु उन पवनपुत्रके पास रह कैसे सकती है?

राम-नाममय है श्रीहनुमान्जीका श्रीविग्रह—

राम माथ, मुकुट राम, राम मिर, नयन राम, राम कन, नामा राम, छोदी राम नाम है।

राम कंठ, कंघ राम, राम भुजा बाहुबंद, राम हृदय अलंकार, हार राम नाम है ॥

राम उदर, नाभि राम, राम कटी कटी-सूत्र, राम बसन, जप राम, जानु-पैर राम है।

राम मन, वचन राम, राम गदा, फटक राम, मारनिके रोम रोम व्यापक राम नाम है ॥

कल्याण

रोम-रोमसे राम

कीर्तनीयः सदा हरिः

सबमें भगवान्‌को देखनेवाला तथा सदा भगवान्‌के नाम-गुणका कीर्तन करनेवाला भक्त कितना और कैसा विनम्र और सहिष्णु होता है, उसका स्वरूप श्रीचैतन्यमहाप्रभुने बतलाया है—

तृणादपि शुनीचेन नरोरपि महिष्णुना ।
अमानिना मानेन कीर्तनीयः सदा हरिः ॥

तिनका सदा सपके पैरोंके नीचे पड़ा रहता है, वह कभी किसीके सिरपर चढ़नेकी आकांक्षा नहीं करता । हवा जिवर उड़ा ले जाय, उधर ही चला जाता है, पर भक्त तो अपनेको उस नगण्य तृणसे भी बहुत नीचा मानता है, वह जीवमात्रकों भगवान्‌ समझकर उनकी चरणधूलि लेता है, उन्हें दण्डवत्-प्रणाम करता है और उनकी सेवामें उनके इच्छानुसार लगा रहता है ।

बुझ कड़ी धूप सहता है, आँधी और धनधोर वर्षाका आघात सहता है, फाटने-जलानेवालेको भी छाया देता है, स्वयं कटकर लोगोंके धरोंकी चौरसट, किवाड़, शहतीर, खंभे बनकर उनकी आशय और रक्षा देता है, जलकर भोजन बनाता है, यम सम्पन्न करता है, मरे हुएको भी जलाकर उसके अन्त्येष्टि संस्कारमें अपनेको होम देता है । सभीको अपने पुष्पोंकी गुगुन्धि देता है, पत्थर मारकर चोट पहुँचानेवालोंको पके फल

देता है । इसी प्रकार भक्त संत भी अपना अपकार करनेवालेको अपना सर्वस्व देकर लाभ पहुँचाता है ।

मान भीठा विष है, इसे बढ़े चावसे प्रायः सभी पीते हैं । मंसारके पद-परिवार और धन-सम्पत्तिका परिग्रहण करनेवाले भी मानके भूखें गड़ा करते हैं; परंतु भक्त स्वयं अमानी रहकर जिनको कोई मान नहीं देता, उनको भी मान देता है ।

मदा कीर्तन करनेयोग्य कुछ है तो वह भगवान्‌का नाम-गुण ही है, भक्त गदा कीर्तन करता है । और उस कीर्तनके प्रभावसे उसमें उपर्युक्त दैन्य आ जाता है अथवा उपर्युक्त दैन्यके प्रभावसे ही वह सदा कीर्तन करनेयोग्य होता है । दोनोंमें अन्योन्याश्रय है । इस निममें द्रष्टव्य—

भक्त—नगण्य तृणको भी अपने पैरोंमें रक्ता कर उनका सम्मान कर रहा है ।

शुल—घाम-वर्षा सहकर, कटकर और पत्थर मारनेवालेको भी मधुर फल देकर भक्तका आदर्श उपस्थित कर रहा है ।

भक्त—स्वयं अमनी होकर मानमानियों को मान दे रहा है और भक्त—श्रीदृष्टिके कीर्तनगंगमें डूब होकर मृत्यु कर रहा है ।

वालवोधः

नत्वा हरिं सदानन्दं सर्वसिद्धान्तसंग्रहम् । वालप्रबोधनार्थं वदामि सुविनिश्चितम् ॥ १ ॥
 धर्मार्थकाममोक्षाख्याश्चत्वारोऽर्था मनीषिणाम् । जीवधरविचारेण द्विधा ते हि विचारिताः ॥ २ ॥
 अलौकिकास्तु वेदोक्ताः साध्यसाधनसंयुताः । लौकिका ऋषिभिः प्रोक्तास्तथैवधराशिक्षया ॥ ३ ॥
 लौकिकास्तु प्रवक्ष्यामि वेदादाद्या यतः स्थिताः । धर्मशास्त्राणि नीतिश्च कामशास्त्राणि च क्रमात् ॥ ४ ॥
 त्रिवर्गसाधकानीति न तन्निर्णय उच्यते । मोक्षे चत्वारि शास्त्राणि लौकिके परतः स्वतः ॥ ५ ॥
 द्विधा द्वे द्वे स्वतस्तत्र सांख्ययोगी प्रकीर्तितौ । त्यागात्यागविभागेन सांख्ये त्यागः प्रकीर्तितः ॥ ६ ॥
 ब्रह्मन्ताम्रमतानां सर्वथा निरहंकृतौ । स्वरूपस्थो यदा जीवः कृतार्यः स निगद्यते ॥ ७ ॥
 तदर्थं प्रक्रिया काचित् पुराणेऽपि निरूपिता । ऋषिभिर्बहुधा प्रोक्ता कलमेकमयाह्वतः ॥ ८ ॥
 अत्यागे योगमार्गो हि त्यागोऽपि मनसैव हि । यमादयस्तु कर्तव्या सिद्धे योगे कृतार्यता ॥ ९ ॥
 पराश्रयेण मोक्षस्तु द्विधा सोऽपि निरूप्यते । ब्रह्मा ब्राह्मणतां यातस्तद्वारेण सुसेव्यते ॥ १० ॥
 ते सर्वार्था न चायेन शास्त्रं किञ्चिदुदीरितम् । अतः शिवश्च विष्णुश्च जगतो हितकारकौ ॥ ११ ॥
 यस्तु नः स्थितिसंहारी कायौ शास्त्रप्रवर्तकौ । ग्रहैव तादृशं यस्मात् सर्वात्मकनयोदितौ ॥ १२ ॥
 निर्दोषपूर्णगुणता तत्तच्छब्दे तयोः कृता । भोगमोक्षकले दातुं शकौ द्वावपि यद्यपि ॥ १३ ॥
 भोगः शिवेन मोक्षस्तु विष्णुनेति विनिश्चयः । लोकेऽपियत् प्रभुर्भुङ्क्ते तत्र यच्छते कर्हिचित् ॥ १४ ॥
 अतिप्रियाय तदपि दीयते क्वचिदेव हि । नियतार्थप्रदानेन तदीयत्वं तदाश्रयः ॥ १५ ॥
 प्रत्येकं साधनं चैतद् द्वितीयार्थे महान् भ्रमः । जीवाः स्वमाश्रये दुष्टा दोषाभावाय सर्वदा ॥ १६ ॥
 श्रयणादि ततः प्रेम्णा सर्वं कार्यं हि सिद्ध्यति । मोक्षस्तु सुलभो विष्णोर्भोगश्च शिवतस्तथा ॥ १७ ॥
 समर्पणेनात्मनो हि तदीयत्वं भवेद् ध्रुवम् । अतदीयतया चापि केवलद्वेषेत् समाश्रितः ॥ १८ ॥
 तदाश्रयतदीयत्वबुद्धयै किञ्चित् समाचरेत् । स्वधर्ममनुतिष्ठन् वै भारहृगुण्यमन्यथा ॥ १९ ॥
 इत्येवं कथितं सर्वं नैतज्ज्ञाने भ्रमः पुनः ।

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मनाम्नारिचिन्तो वालवोधः सम्पूर्णः ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनाथय्यदत्तजी शारदा)

मैं सदानन्दस्वरूप श्रीहरिको नमस्कार करके वालवुद्धि पुरुषोंके बोधके लिये अच्छी तरह निश्चय किये हुए सम्पूर्ण भिदान्तोंका संक्षिप्त संग्रह यथा रहा हूँ ॥ १ ॥ मनीषी पुरुषोंके मतमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्षनामक चार पुरुषार्थ हैं । वे जीव और ईश्वरके विचारमें दो प्रकारके निश्चित किये गये हैं (अर्थात् एक तो ईश्वरद्वारा विचारित पुरुषार्थ हैं, दूसरे जीवद्वारा विचारित) ॥ २ ॥ ईश्वरद्वारा विचारित पुरुषार्थ अलौकिक माने गये हैं । उनका माध्यमसाधनवहित वर्णन वेदोंमें दिया गया है । भगवान्की ही शान्ति महर्षियोंने जिन पुरुषार्थोंका वर्णन दिया है, वे लौकिक कहे गये हैं ॥ ३ ॥ मैं यहाँ लौकिक पुरुषार्थोंका वर्णन करता हूँ, क्योंकि अलौकिक पुरुषार्थोंकी प्रशंसा करने की होती है ।

धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र और कामशास्त्र—ये क्रमशः धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थोंके साधक हैं । अतः इनका निर्णय यहाँ नहीं किया जाता है ॥ ४ ॥ लौकिक मोक्षके प्रतिपादनके लिये चार शास्त्र हैं । एक तो दूसरेकी क्रमसे मोक्ष प्राप्त करना, दूसरे स्वयं प्रयत्न करके मुक्त होना—ये मोक्षके दो भेद हैं । इन दोनोंके ही दो-दो भेद और हैं । स्वयं अपने प्रयत्नमें जो मोक्ष प्राप्त किया जाता है, उसके साधक दो शास्त्र बताये गये हैं—सांख्य और योग । एकमें त्यागका उपदेश है और दूसरेमें त्याग न करनेका । इन भेदों की ये दोनों शास्त्र भिन्न हैं । सांख्यमें त्यागका प्रतिपादन दिया गया है । अपने अहंता और समताका नाश हो जानपर गवेषा अर्थात् शून्यताकी स्थितिमें आकर जब जीव अपने स्वप्नमें पड़ता है,

होता है, तब उसे इतार्य या कुण्डल्य कहते हैं ॥ ५-७ ॥ इसके लिये श्रुतिगोत्रे पुराणोंमें भी कोई-कोई प्रक्रिया बतायी है। पर प्रथिया अनेक प्रकारकी बरी गयी है तो भी अन्तरात् साधन होनेके कारण सबका फल एक है ॥ ८ ॥ त्याग न करनेके पक्षमें योगमार्गका गाधन है। उगमें यदि बरी कोई त्याग बनाया भी गया है तो वह मनके द्वारा ही करने योग्य है। योगमार्गमें दम-नियम आदि जो आठ अङ्ग या गाधन हैं, वे पाप्मन करने योग्य ही हैं, त्याग्य नहीं हैं। उनके अनुष्ठानमें योगके गिद्ध होनेपर कृतकृत्यता प्राप्त होती है ॥ ९ ॥ दूसरेके आश्रयमें जो मोक्ष प्राप्त होता है, उगका भी दो प्रकारमें निरूपण किया जाता है—(एक तो भगवान् विष्णुके आश्रयमें प्राप्त होनेवाला मोक्ष है और दूसरा भगवान् शिवके आश्रयमें)। ब्रह्माजी ब्राह्मणत्वको प्राप्त हैं, अतः ब्राह्मणत्वमें ही उनकी आराधना की जाती है ॥ १० ॥ पूर्वोक्त तारे पुरुषार्थ आदिदेव ब्रह्माजीके द्वारा नहीं प्राप्त हो सकते। उन्होंने उन पुरुषार्थोंकी प्राप्तिके लिये कुछ शास्त्रोंका वर्णन किया है। अतः भगवान् शिव और विष्णु—ये दो ही जगत्के लिये परम हितकारक हैं ॥ ११ ॥ प्रायेक वस्तुका संरक्षण और संहार—ये दो उनके कार्य हैं। वे दोनों ही शास्त्रोंके प्रवर्तक हैं। ब्रह्म ही सर्वस्वरूप है; अतः सर्वस्वरूप होनेके कारण वे दोनों (शिव और विष्णु) ब्रह्मस्वरूप ही कहे गये हैं ॥ १२ ॥ उन-उन शास्त्रों (शिव-पुराण, विष्णु-पुराण आदि) में उन दोनोंकी निर्दोष और सर्वसद्गुणमय्यता बताया गया है। यद्यपि वे दोनों ही भोग और मोक्षरूप फल देनेमें समर्थ हैं, तथापि भोग तो

शिवसे और मोक्ष भगवान् विष्णुसे प्राप्त होता है—यही निश्चय किया गया है। लोकमें भी यह प्रतिद्वि है कि स्वामी जिय वस्तुका स्वयं उपभोग करता है, उसे कभी दूसरेको नहीं देता। (विष्णु महान् ऐश्वर्यका स्वयं उपभोग करते हैं; अतः वे भक्तोंको मोक्ष देते हैं और शिव मोक्ष सुपुष्पा अनुभव करनेवाले हैं; अतः वे भक्तजनोंको ऐश्वर्य-भोग प्रदान करते हैं) ॥ १३ १४ ॥ अत्यन्त प्रिय ध्यतिको अपने उपयोगकी वस्तु भी दी जाती है, किंतु ऐसा कहीं फर्दाचिन् ही होता है। अपने इच्छेदेशको नियत वस्तु समर्पित करके उन्हींका बनकर रहना उनका आश्रय लेना कहा गया है। भोग और मोक्षके लिये क्रमशः भगवान् शिव और भगवान् विष्णुका आश्रय ही गाधन है। परंतु द्वितीय पुरुषार्थकी अर्थात् भगवान् विष्णुकी भोग देनेमें तथा भगवान् शिवकी मोक्ष देनेमें महान् भ्रम होता है। जीव स्वभावसे ही अनेक प्रकारके दोषोंसे युक्त है। उन दोषोंकी निवृत्तिके लिये महा प्रेमपूर्वक श्रवण-कीर्तन आदि नवधा भक्ति करनी चाहिये। उससे तब कार्य गिद्ध होता है। मोक्ष तो धीविष्णुसे सुलभ होता है और भोग शिवसे ॥ १५-१७ ॥ भगवान्की आत्ममर्ग्य करनेसे निश्चय ही तदीयता (मैं भगवान्का हूँ इस विश्वास) की प्राप्ति होती है। यदि मैं भगवान्का हूँ, इस सुदृढ भावनाके बिना केवल आश्रय ग्रहण किया गया हो तो भगवान् ही मेरे आश्रय हैं और मैं भगवान्का हूँ, इस भावही अनुभूतिके लिये स्वधर्मका पालन करते हुए कुछ साधन करे। अन्यथा दुना मार पड़ जाता है ॥ १८ ॥ इस प्रकार सब सिद्धान्त यहाँ बताया गया है। इसे अच्छी तरह समझ लेनेपर पुनः भ्रम होनेकी सम्भावना नहीं रहती ॥ १९ ॥

(वाक्योपसम्पूर्ण)

सिद्धान्तमुक्तावली

नत्वा हरिं प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धान्तविनिश्चयम् । कृष्णसेवा
येतस्तत्प्रवर्णनं सेवा तत्सिद्धयै
परं ब्रह्म तु कृष्णो
अपरं
तदेव

१ सा परा मता ॥ १ ॥
निवृत्तिर्ग्रहणोपधनम् ॥ २ ॥
तस्माद् विलक्षणम् ॥ ३ ॥
चेति नैकधा ॥ ४ ॥
उयं सा जलरूपिणी ॥ ५ ॥
ग ब्रह्मापि सुष्यताम् ॥ ६ ॥
प्रवादाभेदमुद्धये ॥ ७ ॥
ते ॥ ८ ॥

रूप है और यह ब्रह्मा) । जैसे शक्तिशालिनी तीर्थस्वरूपा गङ्गा है, ऐसे ही ब्रह्म है (यह गङ्गाका व्यापक रूप है और यह ब्रह्मा) । और जैसे देवीस्वरूपा गङ्गा है, वैसे ही यहाँ श्रीकृष्ण बड़े गये हैं (यह गङ्गाका परम मनोहर मयुग साकार विग्रह है और यह ब्रह्मा) ॥ ९ ॥ गालिका, राजम और ताम्रम भेदने जगत् तीन प्रकारका बताया गया है; अनः उन तीनोंके अधिदेवतास्वरूपे विष्णु, ब्रह्मा और शिवका प्रतिरादन किया गया है । जैसे शरीरमें आत्मा है, उसी प्रकार ब्रह्ममें श्रीकृष्णकी स्थिति मानी गयी है ॥ १० ॥ इस लोकमें इच्छानुसार भोगोंकी प्राप्ति तो ब्रह्मा आदि देवताओंमें ही होती है, और किसी प्रकारमें नहीं होती । परमानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण गवके आत्मा हैं । अतः अपने भीतर परमानन्दकी उल्लिखि उन्हींमें होती है, यह सिद्धान्त है ॥ ११ ॥ अतः ब्रह्मवाद (सुद्धादेतवाद) के द्वारा अपने ब्रह्मस्वरूप आत्मा श्रीकृष्णमें मन-बुद्धिमें लगाओ । जैसे जितने भी छिद या अक्वाश हैं वे आकाशमें ही स्थित हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण चेतन (जीवात्मा) सर्वात्मा ब्रह्मरूप श्रीकृष्णमें ही स्थित है ॥ १२ ॥ जैसे गङ्गाजीके तटपर रहना हुआ गङ्गाजीका उपासक उनके जल-प्रवाहमें देवीस्वरूपा गङ्गाका दर्शन प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार उपासिताद्य होनेपर जब विद्यानका उदय होता है और मन्त्रकी ब्रह्मरूपताका बोध हो जाता है, उस समय शानी भक्त अपने भीतर परब्रह्म श्रीकृष्णका साक्षात्कार कर लेता है । जो संसारमें आवृत्त रहकर भजन करता है, वह गङ्गाजीसे दूर रहने-वाले उपासककी भाँति प्रभुसे दूर रहकर अपेक्षित गङ्गा-जल आदि साधनोंके अभावमें दुःखका भागी होता है ।

अतः श्रीकृष्णके मार्गमें स्थित उपासकको चाहिये कि वह सब लोगोंके मङ्गलसे अलग रहकर आत्मानन्द-मनुष्यमें विराजमान भगवान् श्रीकृष्णका ही विशेष चिन्तन करे । यदि कोई लौकिक पदार्थोंकी इच्छा रखकर श्रीकृष्णका भजन करे तो वह सब प्रकारसे क्लेशका भागी होता है ॥ १३-१६ ॥ यदि क्लेशमें पड़ा हुआ मनुष्य भी श्रीकृष्णका भजन करे तो उसको लोकात्मिक सर्वथा नष्ट हो जाती है । पुष्टिमार्गपर चलनेवाला पुरुष ज्ञानके अभावमें भगवान्की पूजा तथा भगवत्सम्बन्धी उत्सव आदिमें संलग्न रहे ॥ १७ ॥ मर्यादा-मार्गपर चलनेवाले भक्तको तो गङ्गाजीके तटपर रहकर श्रीमद्भगवत्के स्वाध्याय एवं भगवद्भक्त पुरुषोंके सत्सङ्गमें लगे रहना चाहिये । पुष्टिमार्गमें केवल श्रीमद्वान्का अनुग्रह न्यायमक है (अतः उसे भगवत्पूजाका ही आधा-भोगा रखकर भजनमें लगे रहना चाहिये) —यही व्यवस्था है ॥ १८ ॥ मर्यादा और पुष्टि—दोनों मार्गोंमें (अथवा शानी और भक्त—दोनोंके लिये) क्रमशः पूर्वोक्त भक्ति या मानसिक सेवा ही फल देनेवाली होगी; इसलिये यहाँ शानकी अपेक्षा भक्तिमार्ग ही श्रेष्ठ है, इस बातका निरूपण किया गया है ॥ १९ ॥ भक्तिके अभावमें मनुष्य अपने दुष्कर्मोंद्वारा अन्यथा भावको प्राप्त होकर उत्तम स्थानसे भ्रष्ट हो जाता है—ठीक वैसे ही, जैसे गङ्गाजीके तटपर स्थित रहनेवाला पुरुष यदि गङ्गामें उवकी आन्तरिक भक्ति न हो तो दुष्टतापूर्ण कर्मोंद्वारा पाखण्ड आदिको प्राप्त हो पवित्र स्थान-से नीचे गिर जाता है ॥ २० ॥ इस प्रकार मैंने अपने शास्त्रके सर्वस्व सारभूत गूढ सिद्धान्तका निरूपण किया है । इसे जान लेनेपर मनुष्य सब प्रकारके संघटने मुक्त हो जाता है ॥ २१ ॥

॥ सिद्धान्तमुक्तावली सम्पूर्ण ॥

पुष्टिप्रवाहमर्यादाभेदः

पुष्टिप्रवाहमर्यादा विनोपेण पृथक्-पृथक् । जीवदेहक्रियाभेदैः प्रवादेण फलेन च ॥ १ ॥
यस्यापि सर्वसंदेहा न भविष्यन्ति यच्छ्रुतेः । भक्तिमार्गस्य कथनात् पुष्टिरस्तीति निश्चयः ॥ २ ॥
द्वौ भूतसर्गावित्युक्तेः प्रवाहोऽपि व्यवस्थितः । वेदस्य विद्यमानस्यान्मर्यादापि व्यवस्थिता ॥ ३ ॥
कश्चिदपि हि भक्तो हि 'यो मङ्गल' इतीरणात् । सर्वत्रोत्कर्षकथनात् पुष्टिरस्तीति निश्चयः ॥ ४ ॥
न सर्वोऽतः प्रवाहादि मिश्रो वेदाद्य भेदतः । यदा यस्येति वचनाश्राहं यदैरितीरणात् ॥ ५ ॥
मार्गफल्येऽपि चैवन्त्या तन् भक्त्यागमौ मतौ । न तदयुक्तं स्यतो हि मिश्रो युक्त्या हि वैदिकः ॥ ६ ॥
जीवदेहद्वयीनां च मिश्रत्वं नित्यताश्रुतेः । यथा तद्वत् पुष्टिमार्गे द्वयोरपि निषेधतः ॥ ७ ॥
प्रमाणभेदाद् मिश्रो हि पुष्टिमार्गो निरूपितः । सर्गभेदं प्रवक्ष्यामि स्वरूपाङ्गक्रियायुतम् ॥ ८ ॥

यथा जलं तथा सर्वं यथा शक्ता तथा बृहत् । यथा देवी तथा कृष्णस्तप्राप्येतदिहोच्यते ॥ ९ ॥
 जगत् तु त्रिविधं प्रोक्तं ब्रह्मविष्णुशिवास्ततः । देवतारूपवत् प्रोक्ता ब्रह्मणीत्यं हरिर्मतः ॥ १० ॥
 कामचारस्तु लोकेऽस्मिन् ब्रह्मादिभ्योनवान्यथा । परमानन्दरूपे तु कृष्णे स्वात्मनि निश्चयः ॥ ११ ॥
 अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्णे बुद्धिर्विधीयताम् । आत्मनि ब्रह्मरूपे हि छिद्रा व्योम्नीव चेतना ॥ १२ ॥
 उपाधिनाशे विघ्नाने ब्रह्मात्मत्वावबोधने । गङ्गातीरस्थिते यद्दत्तं देवतां तत्र पश्यति ॥ १३ ॥
 तथा कृष्णं परं ब्रह्म स्वस्मिन् शान्तिं प्रपश्यति । संसारी यस्तु भजते स दूरस्थो यथा तथा ॥ १४ ॥
 अपेक्षितजलादीनामभावात् तत्र दुःखमाक् । तस्मात् श्रीकृष्णमार्गस्यो विमुक्तः सर्वलोकतः ॥ १५ ॥
 आत्मानन्दसमुद्भूतं कृष्णमेव विचिन्तयेत् । लोकार्थी चेद् भजेत् कृष्णं हृदि भवति सर्वथा ॥ १६ ॥
 हृदिऽपि चेद् भजेत् कृष्णं लोको नश्यति सर्वथा । शान्ताभावे पुष्टिमार्गी तिष्ठेत् पूजोत्सवादिषु ॥ १७ ॥
 मर्यादास्थस्तु गङ्गायां श्रीभागवततत्परः । अनुग्रहः पुष्टिमार्गे नियामक इति स्थितिः ॥ १८ ॥
 उभयोस्तु क्रमेणैव पूर्वोक्तैव फलिष्यति । शान्ताधिको भक्तिमार्ग एव तस्मान्निरूपितः ॥ १९ ॥
 भक्त्यभावे तु तीरस्थो यथा दुष्टैः स्वकर्मभिः । अन्यथाभावमापन्नस्तस्मात् स्थानाश्च नश्यति ॥ २० ॥
 एवं स्वशास्त्रसर्वस्य मया गुप्तं निरूपितम् । एतद् बुद्ध्या विमुच्येत पुरुषः सर्वसंशयात् ॥ २१ ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसूत्रार्थविरचिता सिद्धान्तमुक्तावली सम्पूर्णा ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

मैं श्रीहरिको नमस्कार करके अपने सिद्धान्तके विशेष निश्चयका वर्णन करूँगा । सदा भगवान् श्रीकृष्णकी सेवा करनी चाहिये । वह सेवा यदि मानवी हो (मनके द्वारा की गयी हो) तो सबसे उत्तम मानी गयी है ॥ १ ॥ चित्तको भगवान्के चिन्तनमें लगाये रखना मानसी सेवा है । इसकी सिद्धिके लिये तनुजा (शरीरसे होनेवाली) और चित्तजा (धनसे सम्पन्न होनेवाली) भगवत्सेवा करनी चाहिये । उस सेवासे संसार-दुःखकी निवृत्ति हो जाती है और परब्रह्म परमात्माका सार्थक बोध प्राप्त होता है ॥ २ ॥ वह विभूतिमान-स्वरूप व्यापक परब्रह्मा साक्षात् श्रीकृष्ण ही हैं । उस व्यापक ब्रह्मके दो रूप हैं—एक तो सर्वजगत्स्वरूप अपर ब्रह्म है और दूसरा उससे विलक्षण (परब्रह्म) है ॥ ३ ॥ पूर्वोक्त विभूतिमान ब्रह्मके विषयमें बहुत-से वादियोंका कहना है कि अपर ब्रह्म 'मायिक', 'आगुण', 'कार्य' और 'स्वतन्त्र' आदि भेदोंसे अनेक प्रकारका है ॥ ४ ॥

* शास्त्र वेदान्तके अनुसार सबसे अधिकानभूत ब्रह्मने साधने जगत्की प्रतीति हो रही है; इसमेंसे सारा दुःख प्रत्यक्ष 'मायिक' है । सात्विकवादी इसे त्रिगुणमय प्रकृतिक कार्य बताते हैं; जैन-जनके मतमें जगत् 'कार्य' है; मगानुसार यह 'सत्पुण्य' है । जैन-विरोधके लिये जगत् 'कार्य' है; और ईश्वर बताते हैं । मीन-संकेतकी मन्त्रानुसारे जगत् 'कार्य' है । अनेक कालसे यों ही कहा आ रहा है; जैन-वेदों के लिये

वह ब्रह्म ही इस जगत्के रूपमें प्रकट होता है; यह वेदका मत है । गङ्गाजीके समान ब्रह्मके भी दो रूप जानने चाहिये । (एक जगत्स्वरूप और दूसरा अक्षरब्रह्मस्वरूप) । जैसे गङ्गा एक तो जलरूपिणी है और दूसरी अनन्त माहात्म्यसे युक्त सच्चिदानन्दमयी देवी है, जो मर्यादा-मार्गकी विधिसे सेवा या उपासना करनेवाले मनुष्योंको भोग एवं मोक्ष प्रदान करती है (पहला उनका आधिभौतिक रूप है और दूसरा आधिदैविक) । इसी प्रकार ब्रह्मके विषयमें भी जानना चाहिये ॥ ५-६ ॥ उन जलरूपिणी गङ्गाओं ही देवीस्वरूपा गङ्गाकी भी स्थिति है; जो विशेष भक्तिभाव होनेपर कभी-कभी किलीको प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं । गङ्गाके जलप्रवाहसे अपनी अभिन्नताका बोध करानेकेलिये ही वे वहाँ दर्शन देती हैं ॥ ७ ॥ वे देवी-स्वरूपा गङ्गा सबको प्रत्यक्ष नहीं होतीं, तो भी गङ्गाजलमें भक्तिभावपूर्वक स्नान आदि करनेसे उन्हींके द्वारा भक्तोंके असीमत् मनोरथकी पूर्ति होती है । इस प्रकार शास्त्रोक्त फलही प्राप्ति और प्रतीतिसे भी वह गङ्गाजीका जल अन्य साधारण जलकी अपेक्षा विशिष्ट महत्त्व रखता है ॥ ८ ॥ जैसे गङ्गाजीका जल है, वैसे सम्पूर्ण जगत् है (वह गङ्गाका आधिभौतिक कार्य न मानकर 'स्वतन्त्र' कहते हैं । इसी प्रकार अन्यत्र शास्त्रोंके भी 'जगत्' के सम्बन्धमें विभिन्न प्रकारकी धारणाएँ रखने हैं; इनमेंसे कहीं कहीं अनेक प्रकारका बताया गया है ।

रूप है और यह ब्रह्मा) । जैसे शक्तिशालिनी तीर्थस्वरूपा गङ्गा है, ऐसे ही ब्रह्मा है (यह गङ्गाका व्यापक रूप है और यह ब्रह्मा) । और जैसे देवीस्वरूपा गङ्गा है, वैसे ही यहाँ श्रीकृष्ण कहे गये हैं (यह गङ्गाका परम मनोहर समुष्ण साकार विग्रह है और यह ब्रह्मा) ॥ ९ ॥ सात्विक राजस और तामस भेदसे जगत् तीन प्रकारका बताया गया है; अतः उन तीनोंके अधिदेवतारूपसे विष्णु, ब्रह्मा और शिवका प्रतिपादन किया गया है । जैसे शरीरमें आत्मा है, उसी प्रकार ब्रह्ममें श्रीकृष्णकी स्थिति मानी गयी है ॥ १० ॥ इस लोकमें दृष्टानुसार भोगोंकी प्राप्ति तो ब्रह्मा आदि देवताओंसे ही होती है, और किसी प्रकारसे नहीं होती । परमानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण सबके आत्मा हैं । अतः अपने भीतर परमानन्दकी उपलब्धि उन्होंने ही होती है, यह सिद्धान्त है ॥ ११ ॥ अतः ब्रह्मवाद (शुद्धाद्वैतवाद) के द्वारा अपने ब्रह्मस्वरूप आत्मा श्रीकृष्णमें मन-बुद्धिको समाओ । जैसे जितने भी छिद या अवकाश हैं वे आकाशमें ही स्थित हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण चेतन (जीवात्मा) सर्वात्मा ब्रह्मरूप श्रीकृष्णमें ही स्थित हैं ॥ १२ ॥ जैसे गङ्गाजीके तटपर खड़ा हुआ गङ्गाजीका उपासक उनके जल-प्रवाहमें देवीस्वरूपा गङ्गाका दर्शन प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार उपाधिनाश होनेपर जब विज्ञानका उदय होता है और सबकी ब्रह्मरूपताका बोध हो जाता है, उस समय शरीर भक्त अपने भीतर परब्रह्म श्रीकृष्णका साक्षात्कार कर लेता है । जो भक्तमें आलस्य रहकर भजन करता है, वह गङ्गाजीसे दूर रहने-वाले उपासककी भाँति प्रभुसे दूर रहकर अंगुष्ठित गङ्गा-जल आदि साधनोंके अभावमें दुःखका भागी होता है ।

॥ निद्रानुसारगे स्मृतं ॥

पुष्टिप्रवाहमर्यादाभेदः

पुष्टिप्रवाहमर्यादा विरोधेण पृथक्-पृथक् जीवदेहक्रियानन्दैः प्रवाहेन कृतेन च ॥ १ ॥
यद्यपि स्वर्गसिद्धेयं न भविष्यन्ति यत्पुनः । भक्तिमार्गस्य कथनान् पुष्टिस्मृतिं निश्चयः ॥ २ ॥
हो भूतसर्गाविरुद्धैः प्रवाहोऽपि व्यथस्तिनः । चेदस्य विद्यमानत्वममर्यादायै व्यर्थमिति ॥ ३ ॥
कश्चिदपि हि भक्तो हि 'यो भङ्गवत्' इतीत्युच्यते । सर्वत्रोक्तवत्कथनान् पुष्टिस्मृतिं निश्चयः ॥ ४ ॥
न सर्वोऽस्तः प्रवाहाऽपि भिन्नो येषां भेदतः । यदा यस्मै विचरन्तः सर्वत्रोक्तवत्कथनान् ॥ ५ ॥
मार्गवत्येऽपि चेदस्यां तन्म भक्त्यागमौ मर्यादा । न तदुच्यते सर्वत्रोक्तवत्कथनान् पुष्टिस्मृतिं निश्चयः ॥ ६ ॥
जीवदेहवर्तीनां च भिन्नानां निश्चयानुसारः । यदा यस्मै विचरन्तः सर्वत्रोक्तवत्कथनान् ॥ ७ ॥
प्रमाणभेदाद् भिन्नो हि पुष्टिमागो निश्चितः । सर्वत्रोक्तवत्कथनान् पुष्टिस्मृतिं निश्चयः ॥ ८ ॥

अतः श्रीकृष्णके मार्गमें स्थित उपासकको चाहिये कि वह सब लोगोंके सम्पर्कमें अलग रहकर आत्मानन्द-समुद्रमें विराजमान भगवान् श्रीकृष्णका ही विशेष चिन्तन करे । यदि कोई लौकिक पदार्थोंकी इच्छा रखकर श्रीकृष्णका भजन करे तो वह सब प्रकारसे क्लेशका भागी होता है ॥ १३-१६ ॥ यदि क्लेशमें पड़ा हुआ मनुष्य भी श्रीकृष्णका भजन करे तो उसको लौकिकीके सर्वथा भ्रष्ट हो जाती है । पुष्टिमार्गपर चलनेवाला पुरुष ज्ञानके अभावमें भगवान्की पूजा तथा भगवत्सम्बन्धी उत्सव आदिमें संलग्न रहे ॥ १७ ॥ मर्यादा-मार्गपर चलनेवाले भक्तको तो गङ्गाजीके तटपर रहकर श्रीमद्भागवतके स्नान्यार एवं भगवद्भक्त पुरुषोंके सम्बन्धमें लगे रहना चाहिये । पुष्टिमार्गमें केवल श्रीभगवान्का अनुग्रह नियामक है (अतः उगे भगवत्कृपाका ही आशा-भरण रखकर भजनमें लगे रहना चाहिये) —यही स्वरूपा है ॥ १८ ॥ मर्यादा और पुष्टि—दोनों मार्गोंमें (अथवा शरीर और भक्त—दोनोंके लिये) क्रमशः पुरुषों भक्ति या मानसिक योग ही कल देनेवाली होगी; इन्हींसे यहाँ गानकी अंगुष्ठा भक्तिमार्ग ही भेद है, इस बातका निश्चय किया गया है ॥ १९ ॥ भक्तिके अभावमें मनुष्य अपने दुष्प्रसोदाय अन्यथा भारको प्राप्त होकर उत्तम स्थानमें प्रष्ट हो जाता है—जीक सेने ही, जैसे गङ्गाजीके तटपर स्थित रहनेवाला पुरुष यदि गङ्गामें उसकी आन्तरिक भक्ति न हो तो दृष्टापूर्व कर्मोद्धार पावक आदिसे प्राप्त हो पश्चिम स्थान-से नीचे गिर जाता है ॥ २० ॥ इस प्रकार मीने अपने हाथके सर्वत्रोक्तवत्कथनान् गूढ सिद्धान्तका निष्पन्न किया है । इसे ज्ञान क्षेत्रपर मनुष्य सब प्रकारके भक्तियोंसे मुक्त हो जाता है ॥ २१ ॥

इच्छामात्रेण मनसा प्रवाहं सृष्टवान् हरिः । वचसा वेदमार्गं हि पुष्टिं कायेन निश्चयः ॥ ९ ॥
 मूलेच्छातः फलं लोके वेदोक्तं वैदिकेऽपि च । कायेन तु फलं पुष्टौ भिन्नेच्छातोऽपि नैकधा ॥ १० ॥
 तानहं द्विपतो वाक्याद् भिन्ना जीवाः प्रवाहिणः । अत एवेतरौ भिन्नौ मोक्षप्रवेशतः ॥ ११ ॥
 तस्माज्जीवाः पुष्टिमार्गं भिन्ना एव न संशयः । भगवद्रूपसेवार्थं तत्सृष्टिर्नान्यथा भवेत् ॥ १२ ॥
 स्वरूपेणावतारेण लिङ्गेन च गुणेन च । तारतम्यं न स्वरूपे देहे वा तत्कियास्तु वा ॥ १३ ॥
 तथापि यावता कार्यं तावत् तस्य करोति हि । ते हि द्विधा शुद्धमिश्रमेदान्मिश्रास्त्रिधा पुनः ॥ १४ ॥
 प्रवाहादिविभेदेन भगवत्कार्यसिद्धये । पुष्ट्या विमिश्राः सर्वज्ञाः प्रवाहेण क्रियारताः ॥ १५ ॥
 मर्यादाया गुणहास्ते शुद्धाः प्रेम्णातिदुर्लभाः । पर्यं सर्गस्तु तेषां हि फलं त्वत्र निरूप्यते ॥ १६ ॥
 भगवानेव हि फलं स यथाविर्भवेद् भुवि । गुणस्वरूपभेदेन तथा तेषां फलं भवेत् ॥ १७ ॥
 आसक्तौ भगवानेव शापं दापयति क्वचित् । महद्भूतेऽयवा लोके तन्मार्गस्थापनाय हि ॥ १८ ॥
 न ते पापण्डितां यान्ति न च रोगाद्युपद्रवाः । महानुभावाः प्रायेण शास्त्रं शुद्धत्वहेतवे ॥ १९ ॥
 भगवत्तारतम्येन तारतम्यं भजन्ति हि । लौकिकत्वं वैदिकत्वं कापट्यात् तेषु नान्यथा ॥ २० ॥
 वैष्णवत्वं हि सहजं ततोऽन्यत्र विपर्ययः । सम्बन्धिनस्तु ये जीवाः प्रवाहस्थास्तथापरे ॥ २१ ॥
 चर्पणीशब्दाचार्यास्ते ते सर्वे सर्वधर्मसु । क्षणात् सर्वत्वमायान्ति रुचिस्तेषां न कुञ्चयित् ॥ २२ ॥
 तेषां क्रियानुसारेण सर्वत्र सकलं फलम् । प्रवाहस्थानं प्रवक्ष्यामि स्वरूपाङ्गक्रियायुतान् ॥ २३ ॥
 जीवास्ते ह्यासुराः सर्वे प्रवृत्तिं चेति वर्णिताः । ते च द्विधा प्रकीर्त्यन्ते ह्यशुद्धविभेदतः ॥ २४ ॥
 दुर्हास्ते भगवत्प्रोक्ता ह्यस्यास्ताननु ये पुनः । प्रवाहेऽपि समागत्य पुष्टित्यैस्तैर्न युज्यते ॥ २५ ॥
 सोऽपि तैस्तत्कुले जातः कर्मणा जायते यतः ॥ २६ ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसामर्थ्यविरचितः पुष्टिप्रवक्तृमर्यादाभेदः सम्पूर्णः ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनाथयण्दरजी शर्मा)

अथ मैं जीव, शरीर और क्रियाओंके भेद, प्रवाह तथा फलका निरूपण करते हुए पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा—इन तीनों मार्गोंका प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष वर्णन करेंगा । राय ही यह भी बताऊँगा कि ये तीनों मार्ग एक दूसरेके सर्वथा भिन्न हैं, जिसके भक्षण करने मात्रसे सब प्रकारके संदेह दूर हो जायेंगे । शास्त्रोंमें भक्तिमार्गका प्रतिपादन होनेके पुष्टिमार्गकी भक्तिका निश्चय होता है ॥ १—२ ॥ श्रीमद्भगवद्गीतामें 'दो भूतगर्गों' इत्यादि श्लोकके द्वारा देवी और आमुरी—दो अनादि सृष्टियोंका उत्पत्त्य किया गया है; इनके प्रवाह-मार्गों की स्थिति सूचित होती है । वर्णाश्रमादि धर्म-मर्यादाके प्रतिपादक वेद आज भी विद्यमान हैं, अतः मर्यादामार्गकी गता भी सुनिश्चित ही है ॥ ३ ॥ गीतामें कहा गया है—'भद्रं तेषां भवति भवति कोऽपि एक ही मेरा भक्त मुझे ठीक-ठीक जान पाता है' 'जो मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है ।' भगवान्के इन वचनोंके तथा सर्वत्र भगवत्कृतार निर्भर रहने-का अर्थ भक्तोंके उत्कर्षका भगवान्के श्रीमुखसे ही वर्णन होनेके

'पुष्टिमार्ग' है, यह निश्चय होता है ॥ ४ ॥ श्रीमद्भागवतमें कहा गया है कि 'भगवान् जब जिनपर अनुग्रह करते हैं, तब वह लौकिक और वैदिक कलेंकी आयक्ति (अथवा लोक-वेदकी आत्मा) को त्याग देता है ।' गीताका भी वचन है कि 'अर्जुन ! तुमने जिस प्रकार मेरा दर्शन किया है, वैसा मेरा दर्शन किसीको वेदाध्ययन, तपस्या, दान अथवा यज्ञसे भी नहीं हो सकता ।' इन वचनोंमें निश्चय होता है कि सब गरीब, कोर-कोर ही भगवत्कृपासे उनके दर्शनका अधिकारी बन पाता है; अतः स्पष्ट है कि पुष्टिमार्ग प्रवाहसे भिन्न है । वेद अर्थात् मर्यादामार्गसे भी उमका भेद है ॥ ५ ॥ यदि कहें, तीनों मार्गोंकी एकता स्वीकार कर ली जाय तो भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि अन्तिम दोनों मार्ग (प्रवाहमार्ग और मर्यादामार्ग) पुष्टिमार्गकी अथवा शुद्ध होनेपर भी भक्ति की प्रतीति करनेवाले ही माने गये हैं, तो यह कदना मुक्तिवन्त नहीं हैं; क्योंकि भक्तिमूलके प्रमाणसे तथा मुक्तिमें भी निश्चय है कि वेदोक्त मर्यादामार्ग पुष्टिमार्गसे भिन्न है ॥ ६ ॥ ॥ ॥

भूतने यह सिद्ध है कि जीव, उनके शरीर और उनके कर्म परस्पर भिन्न हैं, परंतु जीवाना नित्य हैं, उन्हीं प्रकार पुष्टिमार्गमें दोन दो मार्गों का निषेध होनेने तथा उनके प्रमाणोंमें भेद होनेने पुष्टिमार्गको प्रवाद और मार्गदाये भिन्न प्रतिपादित किया गया है।

अब मैं स्वस्वरूप, अज्ञ और विचारहीन जीवोंके पुष्टि-भेदका वर्णन करूँगा। श्रीरामने मनुके संकलनप्रकरणमें प्रवाद-की पुष्टि की है। वार्तामें वेदमार्ग (मार्गदामार्ग) को प्रकट किया है और अपने भीमद्वारे पुष्टिमार्गको उत्पन्न किया है। यह निश्चित मत है ॥ ७—९ ॥ सगरका अनादि प्रवाद भगवद्भिच्छांति उनके मनमें उत्पन्न हुआ है; अतः लोकमें उस भृश इच्छाके अनुगार ही कल प्रकट होता है; वैदिक (मार्गदा) मार्गपर चलनेमें वेदोंका पल्लवी प्राप्ति होती है तथा पुष्टिमार्गमें भगवान्के भीमद्वारा कल प्रकट होता है। इस प्रकार पल्लवातिरी इच्छाओं या उत्पन्नस्थानोंमें भेद होनेने भी उक्त तीनों मार्गोंको एक नहीं माना जा सकता ॥ १० ॥ गीतामें कहा है—‘मम उग्र ह्येव करनेवांते अग्र्य एवं मूल नगरांसे’ गंगाके भीतर यदा आगुनी योनिधौमें ही बाला कला हुआ है। इस भगवद्भवने सिद्ध होता है कि प्रवाद-मागीर जीव भिन्न हैं। इसीके बद् धी पुष्टित होता है कि मार्गदामार्ग और पुष्टिमार्गके जीव भी परस्पर भिन्न हैं। गाय ही उनका जीवभाव शान्त (अन्तवान्) है। क्योंकि मोक्षके समय वे भगवान्में प्राविष्ट हो जाते हैं ॥ ११ ॥ अतः पुष्टिमार्गमें भी जीव भिन्न ही है, इसमें संशय नहीं है। भगवत्स्वरूपकी सेवाके लिये ही उनकी पुष्टि हुई है, इसके विषा और कोई उनकी पुष्टिका प्रयोजन नहीं है ॥ १२ ॥ रूप, अवतार, सिद्ध और शुशरी दृष्टिसे उनके स्वरूपमें, शरीरमें अपना उनकी क्रियाओंमें कोई तात्पर्य (न्यूनाधिक भाव) नहीं होता है ॥ १३ ॥ तथापि जितना जिनके लिये आवश्यक है, उसके लिये उतना तात्पर्य भगवान् स्वयं ही कर देते हैं। पुष्टिमार्गीय जीव दो प्रकारके होते हैं—शुद्ध और मिश्र। मिश्र पुष्टिमार्गीय जीवोंके तिर तीन भेद होते हैं—पुष्टिमिश्र पुष्टि, मार्गदामिश्र पुष्टि और प्रवादमिश्र पुष्टि ॥ १४ ॥ भगवत्स्वरूप-की सिद्धिके लिये प्रवाद आदिके भेदसे ये तीन भेद बनते हैं। पुष्टिमिश्रपुष्टि जीव सर्वत्र होते हैं। प्रवादमिश्रपुष्टि जीव सत्कर्मोंके अनुष्ठानमें लगे रहते हैं ॥ १५ ॥ मार्गदामिश्रपुष्टि जीव भगवद्गुणोंके शता होते हैं। शुद्ध पुष्टिमार्गीय जीव

भगवत्प्रमाण परीपूर्ण होनेके कारण अत्यन्त दुर्लभ हैं। इस प्रकार जीवोंके भगवद्भक्ता वर्णन किया गया। अब यदि उनके कलम निरूपण किया जाता है ॥ १६ ॥

भगवान् ही पुष्टिमार्गीय जीवोंके अभीष्ट फल हैं। वे इस भूतलपर त्रिप रूपमें अवतीर्ण होते हैं, उन्हीं रूपमें गुण और स्वरूपके भेदने जीवोंका जैसा अधिकार है, उनके अनुसार उन्हें फलरूपमें प्राप्त होते हैं ॥ १७ ॥ यदि लोकमें उन जीवोंमेंसे किसीको आगिक या अदकार हो तो उसे गहर लानेके लिये भगवान् ही कभी-कभी शाप दिया देते हैं ॥ १८ ॥ शापग्रस्त होनेपर भी वे महानुभाव भक्त पावण्डी नहीं होते; रोग आदि उद्वेगोंके भी शिकार नहीं होते। उनकी पुष्टिके लिये प्रायः श्रीमद्भागवत आदि शास्त्रोंका स्वाग्रय ही साधन कहा गया है ॥ १९ ॥ भगवान्के तात्पर्यमें ही वे तात्पर्य धारण करते हैं। पुष्टिमार्गीय जीवोंका लौकिक या वैदिक कर्मोंमें लगे रहना दिवावासाव है (वास्तवमें भगवान्के शिवा अन्य किसी वस्तुमें उनका प्रेम नहीं होता)। अन्यथा उनमें उन कर्मोंकी कोई संगति नहीं है ॥ २० ॥ वैष्णवता (धीक्ष्णरपणता) ही उनका सहज धर्म है। उनसे भिन्न स्थलोंमें उनकी स्वाभाविक रुचि नहीं है। विभिन्न स्थानधर्मोंमें रूचे हुए जो प्रवादी या दूसरे जीव हैं, वे ‘चर्चणी’ कहलाते हैं। ‘चर्चणी’ का अर्थ करछुल है, करछुल जैसे भोजन और व्यञ्जनमें छूबी रहनेपर भी उसके रसका आस्वादन नहीं करती, उन्हीं प्रकार) वे ‘चर्चणी’ जीव धन भरमें सभी मार्गोंमें जाहूर तदनु रूप हो जाते हैं; तथापि उनकी स्वाभाविक रुचि कहीं भी नहीं होती ॥ २१—२२ ॥ उन्हे अपनी क्रियाके अनुसार सर्वत्र सभी फल प्राप्त होते हैं।

अब मैं प्रवादमार्गमें स्थित जीवोंका उनके स्वरूप, अज्ञ और कर्मोंके सिद्ध वर्णन करूँगा ॥ २३ ॥ वे सभी जीव आसुर कहे गये हैं, जिनका गीतामें ‘प्रज्ञांते च निवृत्ति न’ इत्यादि श्लोकोंद्वारा वर्णन किया गया है। वे आसुर जीव दो प्रकारके हैं, अज्ञ और दुर्ज्ञ ॥ २४ ॥ भगवान्ने भीमलये जिन आसुर जीवोंका वर्णन किया है, वे दुर्ज्ञ हैं; जो उनका अनुकरण करते हैं, वे अज्ञ हैं। प्रवाद (जगत्) में आकर भी पुष्टिमार्गीय जीव ऐसे जीवोंमें मेल-जो नहीं समता है ॥ २५ ॥ क्योंकि उनके संगर्षसे वह भी उन्हींके कुलमें उत्पन्न होकर कर्मसे भी असुर बन सकता है ॥ २६ ॥

(पुष्टिप्रवादमार्गदाभेद संपूर्ण)

सिद्धान्तरहस्यम्

धावणस्याले पक्षे एकादश्यां महानिशि । साक्षाद् भगवता प्रोक्तं तदक्षरश उच्यते ॥ १ ॥
 ब्रह्मसम्बन्धकरणात् सर्वेषां देहजीवयोः । सर्वदोषनिवृत्तिर्हि दोषाः पञ्चविधाः स्मृताः ॥ २ ॥
 सहजा देशकालोत्था लोकवेदनिरूपिताः । संयोगजाः स्पर्शजाश्च न मन्तव्याः कथञ्चन ॥ ३ ॥
 अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कथञ्चन । असमर्पितवस्तूनां तस्माद् वर्जनमाचरेत् ॥ ४ ॥
 निवेदिभिः समर्प्यैव सर्वं कुर्यादिति स्थितिः । न मतं देवदेवस्य सामिभुक्तसमर्पणम् ॥ ५ ॥
 तस्मादादौ सर्वकार्यं सर्ववस्तुसमर्पणम् । दत्तापहारचचनं तथा च सकलं हरेः ॥ ६ ॥
 न ब्राह्ममिति वाक्यं हि भिन्नमार्गपरं मतम् । सेवकानां यथा लोके ध्यवहारः प्रसिध्यति ॥ ७ ॥
 तथा कार्यं समर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता ततः । गङ्गात्वं सर्वदोषाणां गुणदोषादिवचना ॥ ८ ॥
 गङ्गात्वेन निरूप्या स्यात् तद्वद्वापि चैव हि ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसामर्थ्यविरचितं सिद्धान्तरहस्यं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनाथपण्दितजी शास्त्री)

आवणके शुरुपक्षकी एकादशी तिथिको आधीरातके समय साक्षात् भगवान् जो बात कही थी, उसे यहाँ अक्षरशः बताया जा रहा है ॥ १ ॥ सबके शरीर और जीवका ब्रह्मके साथ सम्बन्ध स्थापित करनेसे (ब्रह्मार्पण कर देनेसे) सब प्रकारके दोषोंकी निवृत्ति हो जाती है । दोष पाँच प्रकारके कहे गये हैं ॥ २ ॥ सहज, देश-कालबन्धूत, लोकवेदनिरूपित, संयोगज और स्पर्शज—ये पाँचों दोष किसीतरह भी अङ्गीकार करने योग्य नहीं हैं ॥ ३ ॥ ब्रह्म-सम्बन्ध (भगवत्समर्पण) किये बिना किसी प्रकार भी सब दोषोंकी निवृत्ति नहीं हो सकती; अतः जो वस्तुएँ भगवान्के अर्पण न की गयी हों, उनका सर्वथा परित्याग करे ॥ ४ ॥ जो आत्मनिवेदन (ब्रह्म-सम्बन्ध) कर चुके हों, ऐसे लोगोंको सब वस्तुएँ भगवान्को अर्पित करके ही अपने उपयोगमें लानी चाहिये । यही भक्तका आचार है । जिसमेंसे आपे भागका उपयोग कर लिया गया हो, ऐसी वस्तुका देवाधिदेव भगवान्के लिये अर्पण करना कदापि

उचित नहीं है ॥ ५ ॥ इसलिये सभी कार्योंमें पहले सब वस्तुओंको भगवान्की सेवामें समर्पित करना चाहिये । प्रसार-रूपसे उनका उपयोग करनेमें दत्तापहार (दिये हुएका अपहरण) रूप दोष नहीं आता; क्योंकि सभी वस्तुओंके स्वामी सदा श्रीहरि ही हैं (अतः उन्हींकी वस्तु उन्हें दी जाती है) ॥ ६ ॥ 'दी हुई वस्तु नहीं ग्रहण करनी चाहिये' यह वचन भक्तिमार्गसे भिन्न सत्त्वसे सम्बन्ध रखता है । जैसे लोकमें सेवकोंका व्यवहार चलता है (वे स्वामीको उनकी वस्तु समर्पण करके उनके देनेपर स्वयं उसका उपयोग करते हैं) उसी प्रकार सब कुछ भगवान्को समर्पित करके ही प्रनाद-रूपमें ग्रहण करना चाहिये । इस प्रकार समर्पण करनेसे सभी वस्तुएँ ब्रह्मरूप मानी गयी हैं । गङ्गाजीमें पड़नेपर सभी दोष गङ्गारूप हो जाते हैं । उन गुण-दोषोंका वर्णन भी गङ्गारूपसे ही करनेयोग्य है । उसी प्रकार यहाँ भी समक्षता चाहिये (अर्थात् ब्रह्मसम्बन्धसे सब कुछ ब्रह्मरूप ही हो जाता है, यह जानना चाहिये) ॥ ७-९ ॥

(सिद्धान्तरहस्य सम्पूर्ण)

नवरत्नम्

चिन्ता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापीति । भगवानपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीं च गतिम् ॥ १ ॥
 निवेदनं तु सर्वतन्त्रं सर्वथा तादृशैर्जनैः । सर्वेश्वरश्च सर्वोत्तमा निजेच्छातः करिष्यति ॥ २ ॥
 सर्वेषां प्रभुसम्बन्धो न प्रत्येकमिति स्थितिः । अतोऽन्यविनियोगेऽपि चिन्ता का स्वस्य सोऽपि चेत् ॥ ३ ॥
 अरानादयथा शानात् कृतमात्मनिवेदनम् । येः कृष्णसात्कृतप्राणैस्तेषां का परिदेयता ॥ ४ ॥
 तथा निवेदने चिन्ता त्याज्या श्रीपुरुषोत्तमे । विनियोगेऽपि सा त्याज्या समर्थो हि हरिः स्वतः ॥ ५ ॥
 लोके स्वास्थ्यं तथा चेद् हरिस्तु न करिष्यति । पुष्टिमार्गस्थितो यस्मात् साक्षिणो भयताम्रिलः ॥ ६ ॥

सेवाकृतिगुरोराजा वाधनं वा हरिच्छया । अतः सेवापरं चित्तं विधाय स्वीयतां सुखम् ॥ ७ ॥
चित्तोद्देगं विधायापि हरिर्यद्यत् करिष्यति । तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिन्तां द्रुतं त्यजेत् ॥ ८ ॥
तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम । वदद्भिरेव सततं स्थेयमित्येव मे मतिः ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीमद्भगवत्पादोक्तं नवमोऽध्यायः ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनाथपण्डितजी शास्त्री)

जिन्होंने भगवान्को आत्मसमर्पण कर दिया है, उन्हें कभी किसी बातकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये । भगवान् भी मदा अनुग्रह करनेमें तत्पर हैं, वे अपने शरणगत भक्तोंकी लौकिक (अमृत जनोंकी भौतिक साधारण) गति नहीं करेंगे ॥ १ ॥ वैसे आत्मनिवेदनशील पुरुषोंको सर्वथा हम बातका स्मरण रखना चाहिये कि हमारा जीवन भगवान्को समर्पित है । सबके ईश्वर और सर्वात्मा भगवान् श्रीकृष्ण अपने हृच्छासे जैसी उचित समझेंगे वैसी ही सेवाके लिये सब व्यवस्था करेंगे ॥ २ ॥ सचका भगवान्से सम्बन्ध है, किसी प्रकार की नहीं, यही वस्तुस्थिति है । अतः भगवदिच्छासे यदि हमारे लिये किसी वस्तुका उपयोग हो गया तो अपने लिये हमनेको क्या चिन्ता है? क्योंकि वह दूसरा भी तो भगवान्का ही है । (जैने उनके लिये भगवान् कुछ करते हैं, वैसे भरे लिये भी स्वयं करेंगे । मैं क्यों चिन्ता बलूँ ?) जिन्होंने बिना जाने अथवा ज्ञान-भूलकर भगवान्को आत्मसमर्पण कर

दिया है, उनके प्राण श्रीकृष्णके अधीन हो गये हैं; अतः उन्हें अपनी रक्षाके लिये क्या चिन्ता अथवा शोक है ? ॥ ३-४ ॥

इसी प्रकार श्रीपुरुषोत्तमके लिये निवेदन या अग्र्यके लिये विनियोगके नियम भी चिन्ता त्याग देनी चाहिये; क्योंकि श्रीहरि स्वतः सब कुछ करनेमें समर्थ हैं ॥ ५ ॥ भगवान् लोक अथवा वेदमें भी स्वस्य नहीं करेंगे; क्योंकि वे पुष्टिमान (अनुग्रहके पथ) में स्थित हैं, हम बातके मर लोग साझी रहे ॥ ६ ॥ हरि-इच्छाने भगवान्की सेवा बने, तुम्हारी आत्मा पालन हो अथवा उनमें कोई पाप पड़ जाय—यह सब कुछ सम्भर है, अतः चिन्ता न करे । चित्तको सेवासमर्पण बनाकर सुखसे रहे ॥ ७ ॥ चित्तमें उद्देग डालकर भी भगवान् जो-जो करेंगे, वैसी ही उनकी लीला हो रही है—ऐसा मानकर तन्हाय चिन्ता त्याग देनी चाहिये ॥ ८ ॥ इसलिये नव प्रकारसे मदा श्रीकृष्ण ही भरे लिये शरण है, हमका निरन्तर जर करते हुए ही स्थिर रहना चाहिये । यही मेरा मत है ॥ ९ ॥

(नवमोऽध्यायः)

अन्तःकरणप्रबोधः

अन्तःकरणं ब्रह्मकर्म सावधानतया शृणु । कृष्णात् परं नास्ति दैवं वस्तुनो दोषवर्जितम् ॥ १ ॥
चाण्डाली वेद् राजपत्नी जाता राजा च मानिता । कदाचिदपमानेऽपि मूलतः का क्षतिर्भवेत् ॥ २ ॥
समर्पणादहं पूर्वमुत्तमः किं सदा स्थितः । का ममाधमता भाव्या पथात्तानो यतो भवेत् ॥ ३ ॥
तत्पुत्रसंकल्पतो विष्णुर्नान्यथा तु करिष्यति । आनैव कार्यो सततं स्वाभिद्रोहोऽभ्युपगम्य ॥ ४ ॥
सेवकस्य तु धर्मोऽयं स्वामी स्वस्य करिष्यति । आत्मा पूव नु या जाता गङ्गासागरमग्नये ॥ ५ ॥
यापि पथान्मधुपुत्रे न कृतं तद्दृष्ट्यं मया । देहदेशदण्डियागमन्नीयो लोकमोक्षगः ॥ ६ ॥
पथाक्षापः कार्यं तत्र सेवकोऽहं न चान्यथा । लौकिकप्रमुखा कृष्णो न द्रष्टव्यः कदाचन ॥ ७ ॥
सर्व समर्पितं भक्त्या कृताधोऽस्ति सुखं भव । श्रोत्राणि दुहिता यद्वत् स्नेहात् प्रेम्णैव परं ॥ ८ ॥
तथा देह न कर्तव्यं परस्तुष्यति नान्यथा । लोकवन्द्येऽस्ति नित्यं किं भवति विचारय ॥ ९ ॥
भक्तस्य हरिरेवास्ति मोहं मा गाः कथञ्चन । इति श्रीकृष्णसाम्बत पञ्चमस्य त्रिं वचः ॥ १० ॥
चित्तं प्रति यदाकर्ण्य भक्तो निधिन्यां प्रवेत् ॥ ११ ॥

॥ इति श्रीमद्भगवत्पादोक्तं दशमोऽध्यायः ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदासजी झाजी)

मेरे अन्तःकरण ! तुम सावधान होकर मेरी बात सुनो । वास्तवमें श्रीकृष्णसे बढ़कर दूसरा कोई दोषरहित देवता नहीं है ॥ १ ॥ यदि कोई चाण्डाल-कन्या राजाकी पत्नी हो गयी और राजाने उसे सम्मान दे दिया तो उसका महत्त्व तो बढ़ ही गया । फिर कदाचित् राजाद्वारा उसका अपमान भी हो तो भी मूलतः उसकी क्या हानि हुई ! (वह पहले ही कौन बड़ी सम्मानित थी ! इस समय तो चाण्डालीसे रानी बन गयी ! अब रानीसे चाण्डाली नहीं हो सकती) ॥ २ ॥ भगवान्‌को आत्मसमर्पण करनेसे पूर्व मैं क्या सदा उत्तम ही रहा ! और अब मुझमें किम अधमताकी सम्भावना हो गयी; जिसके लिये पश्चात्ताप हो ॥ ३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्यसंकल्प हैं, वे अपनी सच्ची प्रतिष्ठाके विषय कुछ नहीं करेंगे । अतः हम लोगोंकी सदा उनकी आज्ञाका ही पालन करना चाहिये; अन्यथा स्वामीसे द्रोह करनेका अपराध होगा ॥ ४ ॥ सेवक-का तो यही धर्म है कि वह स्वामीकी आज्ञाका पालन करे । स्वामी अपने कर्तव्यका पालन स्वयं करेंगे । पूर्वकालमें गङ्गासागरसङ्गमपर और फिर वृन्दावनमें मेरे लिये जो आशायें प्राप्त हुईं, उन दोनोंका पालन मुझसे न हो सका ।

देह और देहके परित्यागके सम्यग्‌धर्मे जो सीतल आदेश है, वह सब लोकोंके समक्ष है ॥ ५-६ ॥ मैं तो सेवक हूँ, अतः स्वामीकी आज्ञाके विपरीत कुछ नहीं कर सकता; फिर मुझे पश्चात्ताप कैसा ! श्रीकृष्णको लौकिक प्रभुओंकी भाँति कदापि नहीं देखना चाहिये । यदि भक्तिभावसे तुमने मग्न कुछ भगवान्‌को सौंप दिया, तो कृतार्थ हो गये । अब मुझी रहो । जैसे कोई-कोई माता-पिता छोटाबच्चेके कारण सयानी कन्याको भी उसके पतिके पास नहीं भेजते (और बरको अंतुष्ट होनेका अवसर देते हैं) वही वर्ताव इस शरीरके विषयमें भी नहीं करना चाहिये । अर्थात्‌ समता या आलसिकता इस शरीरको अपने स्वामी श्रीकृष्णकी सेवामें लानेसे न चूके; अन्यथा वर अंतुष्ट हो जायगा । मेरे मन ! यदि साधारण लोगोंकी ही भाँति मेरी भी स्थिति रही तो क्या होगा; यह तुम स्वयं विचार लो ॥ ७-९ ॥ अशाकावस्थामें श्रीहरि ही एकमात्र सहायक हैं । अतः तुम्हें किसी प्रकार मोहमें नहीं पड़ना चाहिये । यह चित्तके प्रति श्रीकृष्णदान बलभक्ता वचन है, जिसे सुनकर भक्त पुष्ट चिन्तारहित हो जाता है ॥ १०-११ ॥

(अन्तःकरणप्रवेश सम्पूर्ण)

विवेक-धैर्याश्रय-निरूपण

विवेकधैर्यं सततं रक्षणायै तथाश्रयः । विवेकस्तु हरिः सर्वं निजेच्छतः करिष्यति ॥ १ ॥
 प्रार्थिते वा ततः किं स्यात् स्वाम्यभिप्रायसंशयात् । सर्वत्र तस्य सर्वं हि सर्वसामर्थ्यमेव च ॥ २ ॥
 अभिमानश्च संत्याज्यः स्वाम्यधीनत्वभावनात् । विदोपतद्वेदोऽज्ञा स्यादन्तःकरणगोचरः ॥ ३ ॥
 तत्रा विशेषगत्यादि भाव्य भिन्नं तु वैहिकात् । आपद्गत्यादिकार्येषु हृदस्यैवाज्यश्च सर्वथा ॥ ४ ॥
 अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्माप्रदर्शनम् । विवेकोऽयं समाख्यातो धैर्यं तु चित्तिरूप्यते ॥ ५ ॥
 त्रिदुःखसहनं धैर्यमाभूतेः सर्वतः सदा । तत्प्रवद देहवद् भाव्यं जडवद् गोपभाययत् ॥ ६ ॥
 प्रतीकारो यदृच्छतः सिद्धश्चेन्नाग्रही भवेत् । भार्यादीनां तथा न्येयामसतश्चाक्रमं सहेत् ॥ ७ ॥
 स्वयमिन्द्रियकार्याणि कायवाह्यनसा त्यजेत् । अश्रेणापि कर्तव्यं स्वस्यासामर्थ्यमावनात् ॥ ८ ॥
 अशक्त्ये हरिरेवास्ति सत्रमाश्रयतो भवेत् । एतत् सहनमश्रोक्तमाश्रयोऽतो निरूप्यते ॥ ९ ॥
 पेदिफे पारलोके च सर्वथा शरणं हरिः । दुःखहानौ तथा पापे मये कामाद्यपूरेण ॥ १० ॥
 भक्तद्रोहे भक्त्यमाये भक्तेश्चातिक्रमे हृते । अशक्त्ये वा सुशक्त्ये वा सर्वथा शरणं हरिः ॥ ११ ॥
 भङ्गकारहृते चैव पोष्यपोषणरक्षणे । पोष्यातिग्रमणे चैव तयान्तेयास्यतिग्रमे ॥ १२ ॥
 भर्ताकिमनभसिद्धौ स्वार्थे शरणं हरिः । एवं चित्तं सदा भाव्यं यावा च परिकीर्तयेत् ॥ १३ ॥
 अन्यस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च । प्रार्थनाकार्यमात्रेऽपि सतोऽन्यत्र विपर्ययेत् ॥ १४ ॥

अविद्यासो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तु सः । ब्रह्मास्त्रचातकी भाव्यो प्राप्तं सेवेत निर्ममः ॥ १५ ॥
यथाकर्तव्यं चित् कार्याणि कुर्यादुन्माद्यन्यपि । किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेद्धरिम् ॥ १६ ॥
पयमाश्रयणं प्रोक्तं सर्वेषां सर्वदा हितम् । कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुस्स्थाध्या इति मे मतिः ॥ १७ ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसंहितापरिचितं विवेकधैर्यश्रयनिरूपणं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनाथगुरुजी शस्त्री)

मदा विवेक और धैर्य की रक्षा करनी चाहिये । इसी प्रकार भगवान् का आश्रय लेकर रहना भी उचित है । भगवान् मय कुछ अपनी इच्छा में करेंगे, ऐसा विचार होना ही विवेक है ॥ १ ॥ जब स्वामी स्वयं ही मेवक की इच्छा पूर्ण करते हैं, तब उनमें मुँह न्योलकर मोंगनेपर भी उनसे अधिक क्या मिलेगा ? स्वामीके अभिप्रायको गमहानेमें लेकरको सदा संशय रहता है; अतः वह उनके शीमुखसे प्राप्त हुई आज्ञा की पालन करता है; परंतु स्वामी तो सर्वज्ञ हैं, फिर उनमें प्रार्थना करनेकी क्या आवश्यकता ! उनकी सर्वज्ञ पहुँच है; मय कुछ उनका है और उनमें मय कुछ जानने तथा करनेकी शक्ति है ॥ २ ॥ मैं मदा स्वामीकी आज्ञाके अधीन हूँ। ऐसी भावना करके अहंकारका सघ प्रकाशसे त्याग करना चाहिये । यदि अन्तःकरणमें प्रभुकी कोई विशेष आज्ञा स्फुरित हो, तो देह-सम्बन्धसे भिन्न भगवत्सम्बन्धी विशेष गति आदिकी भावना करनी चाहिये । आपत्प्राप्ति आदि कारणोंमें हठका सर्वथा त्याग करना चाहिये ॥ ३-४ ॥ कहीं भी आप्रद न रहना और सर्वत्र धर्माधर्मका पहले ही विचार कर लेना—यह विवेक कहा गया है ।

अब धैर्यका निरूपण किया जाता है—॥ ५ ॥ सदा सब ओरसे प्राप्त हुए आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक—तीनों प्रकारके दुःखोंको मृत्युपर्यन्त शान्तभावसे सहते रहना धैर्य कहलाता है । इसके दृष्टान्त हैं—तक, शरीर, जड़मत और गौरभाषा ॥ ६ ॥ यदि भगवान् की इच्छासे दुःखोंकी निवृत्तिका उपाय स्वतः विद्वद् हो जाय तो उन दुःखोंको भोगनेका भी आप्रद न रहे । छी-पुष्पोंके, दूधोंके तथा दुधोंके भी आक्रमणनो खुपचार सह ले ॥ ७ ॥ स्वयं शरीर, बाणी और मनके द्वारा इन्द्रियोंके बायों (विषयों) को त्याग दे । असमर्थको भी अपनी असमर्थताकी भावना करके विषयोंको त्याग देना चाहिये ॥ ८ ॥ जिस कार्यके साधनमें हमलोग

असमर्थ हैं, उसमें श्रीहरि ही सहायक हैं । उनके आश्रयसे सब कुछ मिट हो जाता है । इस प्रकार यहाँ गहनशक्ति या धैर्यका वर्णन किया गया । अब आश्रयका निरूपण किया जाता है ॥ ९ ॥ इहलोक और परलोकसम्बन्धी कारणोंमें सर्वथा श्रीहरि ही हम सबके आश्रय हैं । दुःखोंकी हानि, पार, मय, इच्छा आदिकी अपूर्णता, भक्तद्वेष, भक्तिके अभाव, भक्तोंद्वारा उनके उल्लङ्घन, अशक्तावस्था तथा सशक्तावस्थामें भी सब प्रकाशसे श्रीहरि ही शरण हैं ॥ १०-११ ॥ धर्माकार करनेमें, पोष्यवर्गकी पुष्टि और सशरणमें, पोष्यजनोंका उल्लङ्घन या अवहेलना होनेपर तथा इसी प्रकार शिष्योंका अतिक्रमण करनेपर और अलौकिक (भगवत्सेवारक्षण) मनकी अभीष्टान्दिमें—साराष्ट्र यह कि सभी कारणोंमें श्रीभगवान् ही शरण हैं । इस प्रकार मनमें मदा भावना करे और बाणी-द्वारा भी श्रीकृष्णः शरण मम' का कीर्तन करे ॥ १२-१३ ॥ श्रीभगवान् के सिवा अन्य देवताओं भजन, स्वतः उनके भजनमें जाना तथा अन्य देवताओंसे प्रार्थना करना त्याग दे । भगवान् के सिवा, अन्य देवताके लिये ये तीनों बातें वर्जित हैं ॥ १४ ॥ अविद्यास कभी नहीं करना चाहिये । वह सब प्रकारसे बाधा देनेवाला होता है । इस विषयमें ब्रह्मात्म और चातकके दृष्टान्तका अनुद्योलन करे । देवच्छाने जो कुछ प्राप्त हो, उसका ममता और आनक्तिसे रत होकर लेन करे ॥ १५ ॥ जिस किमी प्रकारसे सम्भव हो, छोटे-बड़े सब कार्य करे । अधिक करनेकी क्या आवश्यकता ! भगवान् श्रीहरि हमारे आश्रय हैं । इस रूपमें भगवान् का चिन्तन करे ॥ १६ ॥ इस प्रकार आश्रयका निरूपण किया गया, जो सदा सब लोगोंके लिये हितकर है । कलियुगमें भक्ति आदि मार्ग सबके लिये दुस्स्थाय हैं, ऐसा मेरा विश्वास है (अतः भगवान् का आश्रय लेकर ही सब कार्य करने चाहिये) ॥ १७ ॥

(विवेकधैर्यश्रय-निरूपण सम्पूर्ण)

• जैसे मेघनादने ब्रह्माकसे हनुमान् कीकी बांधा था और वे उससे बंध भी गये थे, परंतु राजाको समझ विधान न हुआ; अतः उसने छोटेकी मोटी जंजीरसे उन्हें बांध दिया । इससे ब्रह्माकने अपना भजन छोड़ा कर दिया । जब वह हुआ कि हनुमान् कीने उन जंजीरोंकी भी तोड़ दिया । यह अविद्यासे हानिवा उदाहरण है । चातकको मेघनाद विषय रहना है, अतः वह उन्हें ध्यान उद्धानेके लिये रबानीय जड़ बरताना ही है; यह विद्यासे लभ्य उदाहरण है ।

श्रीकृष्णाश्रयः

सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणि । पाखण्डप्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम ॥ १ ॥
 म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापैकनिलयेषु च । सत्पीडाव्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥ २ ॥
 गङ्गादितीर्थवर्षेषु दुष्टैरेवावृतेष्विह । तिरोहिताधिदैवेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ३ ॥
 अहङ्कारविमूढेषु सत्सु पापानुवर्तिषु । लाभपूजार्थयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ४ ॥
 अपरिज्ञाननष्टेषु मन्त्रेष्ववगतयोगिषु । तिरोहितार्थदैवेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ५ ॥
 नानावादविनष्टेषु सर्वकर्मवृत्तादिषु । पापण्डैकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ६ ॥
 भ्रजामिलादिदोषाणां नाशकोऽनुभवे स्थितः । क्षापिताखिलमाहात्म्यः कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ७ ॥
 प्राकृताः सकला देवा गणितानन्दकं बृहत् । पूर्णानन्दो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ८ ॥
 विवेकधैर्यभक्त्यादिरहितस्य विशेषतः । पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ९ ॥
 सर्वसामर्थ्यसहितः सर्वत्रैवाखिलार्थकृत् । शरणस्थसमुद्धारं कृष्णं विशापयाम्यहम् ॥ १० ॥
 कृष्णाश्रयमिदं स्तोत्रं यः पठेत् कृष्णसन्निधौ । तस्याश्रयो भवेत् कृष्ण इति धीवल्लभोऽग्रधी ॥ ११ ॥
 ॥ इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचितं श्रीकृष्णाश्रयस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

इस दुष्टधर्मवाले कलियुगमें साधनके सभी मार्ग नष्ट हो गये और लोगोंमें अत्यन्त पाखण्ड फैल गया है, अतएव श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक हैं ॥ १ ॥ समस्त देश म्लेच्छोंके द्वारा आक्रान्त हो गये और एक मात्र पारके निवासस्थान बन गये, तापुक्योंकी पीड़ाते लोग व्यथित हो रहे हैं, अतएव श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक हैं ॥ २ ॥ दुष्ट लोगोंके द्वारा छाये हुए गङ्गादि श्रेष्ठ तीर्थोंके अधिष्ठाता देवता तिरोहित हो गये हैं, अतएव श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक हैं ॥ ३ ॥ (इस समय) सत्पुरुष भी अहङ्कारसे विमूढ़ हो चले हैं, पापका अनुकरण कर रहे हैं और सांसारिक लाभ तथा पूजा प्राप्त करनेके प्रयत्नमें लग गये हैं, अतएव श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक हैं ॥ ४ ॥ मन्त्रोंका शान न होनेसे वे प्रायः हत हो गये हैं, उनके व्रत और प्रयोग भ्रष्ट हैं तथा उनके सामाजिक अर्थ और देवता भी तिरोहित हो गये हैं; इस दशामें श्रीकृष्ण ही एक मात्र मेरे आश्रय हैं ॥ ५ ॥ नाना मतगर्भोंके कारण समस्त धार्मिक कर्म और व्रत आदिना नाश हो गया है, लोग

केवल पाखण्डके लिये प्रयत्नशील हैं । अतएव श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक हैं ॥ ६ ॥ अजामिल आदि (महापरायों) के दोषोंका नाश करनेवाले आर (भक्तोंके) अनुभवमें स्थित हैं । ऐसे अपने समस्त माहात्म्यका शान करनेवाले श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक हैं ॥ ७ ॥ समस्त देवता प्रकृतिके अधीन हैं, बृहत् (ब्रह्म) के भी आनन्दकी अवधि है । श्रीहरि ही पूर्ण आनन्दमय हैं, अतएव श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक हैं ॥ ८ ॥ विवेक, धैर्य और भक्ति आदिसे रहित और पारमें निराश्रय आश्रित मुझ अत्यन्त दीनके लो श्रीकृष्ण ही रक्षक हैं ॥ ९ ॥ सर्वशक्तिमान् और (दीनोंके) सम्पूर्ण मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले तथा शरणमें आये हुए (जीवमात्रका) भन्नी भौति उद्धार करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णसे मैं प्रार्थना करता हूँ ॥ १० ॥ इस कृष्णाश्रय नामक स्तोत्रका श्रीकृष्णके गभीर जो कोई पाठ करे, श्रीकृष्ण उनके आश्रय (रक्षक) हों, इस प्रकार श्रीवल्लभाचार्य कहते हैं ॥ ११ ॥

(श्रीकृष्णाश्रय सम्पूर्ण)

चतुःस्तोत्री

सर्वदा सर्वप्रयत्नेन भजनीये भगवाधिरः । स्वस्यायमेव धर्मो हि नाग्यः कापि कदाचन ॥ १ ॥
 एवं सदा सन कर्मण्यं स्वयमेव करिष्यति । प्रभुः सर्वसमर्थो हि ततो निश्चिन्तानां प्रमेत् ॥ २ ॥
 यदि भगवात्पूजार्थतो भूतः सर्वप्रयत्नादपि । ततः किमर्थं ग्रहि लोहितकर्मैर्दिकैरपि ॥ ३ ॥
 भक्तः सर्वप्रयत्नादपि गोहृतेदवरादयोः । स्मरणं भजतं चापि न त्याज्यमिति मे मतिः ॥ ४ ॥
 ॥ इति चतुःस्तोत्रीसंक्षेपः चतुःस्तोत्री सम्पूर्णः ॥

(अनुवादक—राणदेव पं० श्रीरामनारायणदत्तजी झांसी)

यदा सर्वतोभावेन (हृदयके सम्पूर्ण अनुरागके साथ)
मनेधर भगवान् श्रीकृष्णकी ही आराधना करनी चाहिये ।
अपना (जीव-मात्रका) यही धर्म है । कभी कहीं भी
इसके मिया दूसरा धर्म नहीं है ॥ १ ॥ यदा ऐसा हां
(सम्पूर्णभावसे भगवान्का भजन ही) करना चाहिये ।
प्रभु श्रीकृष्ण सर्वसक्तिमान् हैं, ये स्वयं ही हमारी सँभाल
करेंगे—ऐसा समझकर अपने योग-श्रेमकी ओरसे निश्चित

रहे ॥ २ ॥ यदि गोकुलाधीश्वर नन्दनन्दनको सब प्रकारसे
हृदयमें धारण कर लिया है, तो बनाओ, लो'क और वैदिक
कर्मोंका इनके निज और कृपा प्रयोजन है (भगवान्को
हृदयमें बना लेना ही तो जीवनका परम और चरम फल
है ।) ॥ ३ ॥ अतः यदा सम्पूर्ण हृदयसे गोकुलाधीश्वर
श्यामसुन्दरके मुगल चरणाम्बुजोंका निस्तार और भजन
कभी नहीं छोड़ना चाहिये, यही मंत्र मन्त्र है ॥ ४ ॥
(चतु श्लोकी सम्पूर्ण)

भक्तिवर्धिनी

यथा भक्तिः प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते । योजभावे दृढे तु स्यान्त्यागाच्छ्रवणहीनतान् ॥ १ ॥
धीजदाकर्तृप्रकारस्तु गृहे स्थित्या स्वधर्मतः । अद्यावृत्तो भजेन् कृष्णं पूजया धरणादिभिः ॥ २ ॥
व्यावृत्तोऽपि हरीचित्तं धरणादौ यत्नेन् सदा । ततः प्रेम तथासक्तिसंयमनं च यदा भवेत् ॥ ३ ॥
धीजं तदुच्यते शास्त्रे दृढं यदापि नश्यति । स्नेहादरागविनाशः स्यादात्मन्या स्याद् गृहादग्निः ॥ ४ ॥
गृहस्थानां बाधकत्वमनात्मन्यं च भासते । यदा स्याद् व्यसनं कृष्णं कृतार्थं स्यात् तद्वैदिकं ॥ ५ ॥
तादृशस्यापि सततं गृहस्थानं विनाशकम् । त्यागं कृत्वा यत्नेद् यन्तु तदर्थार्थकमानसः ॥ ६ ॥
लभते तु दृढां भक्तिं सर्वतोऽप्यधिकां पराम् । त्यागे बाधकभूयस्यं दुःखसंगान् त्याग्यन्तः ॥ ७ ॥
अतः स्थेयं हरिस्थाने तदीयैः सह तत्परैः । अदूरे विमर्शे वा यथा निजं न दृश्यति ॥ ८ ॥
सेवायां वा कथायां वा यस्यासक्तिर्दृढा भवेत् । यावज्जीवं तस्य नाशो न कालीति मतिममं ॥ ९ ॥
बाधसम्भावनायां तु नैकान्ते पास इष्यते । हरिस्तु सर्वतो रक्षां करिष्यति न संशयः ॥ १० ॥
इत्येषं भगवच्छास्त्रं गृहतरणं निरूपितम् । य एतन् समधीयीत तस्यापि स्याद् दृढाग्निः ॥ ११ ॥
॥ इति श्रीमद्भक्तवर्धिनीस्तोत्रं ॥

(अनुवादक—राणदेव पं० श्रीरामनारायणदत्तजी झांसी)

जिनसे भक्तिभावकी हुई हो, वैसे उपायका निरूपण
किया जाता है—बीजभावके दृढ होनेपर तथा व्यसने और
भगवान्के नाम, यथा एवं लीला आदिके भवन-वीर्यजने
भक्तिही हुई हो सकती है ॥ १ ॥ बीजभावकी दृढताका
प्रकार यह है—परपर इत्थर, स्वधर्म-वाक्यने विमल न
होकर भगवत्स्वरूपकी सेवा-पूजा और भगवत्स्वा-ध्या
आदिके द्वारा श्रीकृष्णका भजन करे ॥ २ ॥ जो कर्मके
अनुष्ठानमें दूर दूरा हुआ है, वह भी भगवत्संचित व्यसने
और सदा उनके भवन-वीर्य आदिके विधि प्रवर्तनी रहें ।
इसमें जब भगवत्से प्रेम, आकर्षक और स्मरण हो जाये है,
तब बीजकी दृढता होती है ॥ ३ ॥ शास्त्रमें उसी बीजकी
दृढ कहा गया है, जो कभी नष्ट नहीं होता । भगवत्से
और होनेके बीजक उपायविद्या मन्त्र होता है और

भगवत्से प्रेम आकर्षक होनेके दृढताका ही प्रयोग प्रदी ।
(विधिक) हो जाती है ॥ ४ ॥ गृहस्थके भक्ति-भावकी
बाधकता और अविच्छिन्न-वर्तनी प्रदी होता है, जो
जब श्रीकृष्णस्वरूप स्मरण करने लगता है, तब भगवत्से
उसी दृढ कृष्ण ही बनता है ॥ ५ ॥ ऐसे कृष्ण-भाव
विधि भी सदा धर्म ही रहता निश्चयकी होता है, जो
मनमें एकमेव भगवत्प्रतिष्ठा ही अविच्छिन्न विधि दृढता
करके जो भगवत्से विधि प्रवर्तनी होता है, जो दृढ
एवं सर्वोत्तम परमार्थक मन्त्र बन जाता है । जो भगवत्से
करनेका भी कृष्ण और अविच्छिन्न दृढता बनता है
भगवत्से बन होता है; भगवत्से बनता है । जो भगवत्से
एवं प्रवर्तनी प्रदी) है भगवत्से बनता है । जो भगवत्से
दृढता बनता है । जो भगवत्से बनता है । जो भगवत्से
विधि दृढता न हो ॥ ६ ॥ भगवत्से बनता है । जो भगवत्से

भगवान्की कर्माणि जिगरी जीवनभर हट् आगिक बनी गव ओगने ग्या करेगे, इगमें तनिक भी मंशय नरी ॥ १० ॥ इय प्रवास गूढ सारमें भरे हुए, भगवान् शास्त्र गृही दे। उगता कभी कही भी नास (अपठनन) नरी ॥ १० ॥ इय प्रवास गूढ सारमें भरे हुए, भगवान् शास्त्र होता, पेगा मेरा विश्वास हे ॥ ९ ॥ यदि बाधाही गम्भाना निम्नान किया गया है। जो इगका अध्ययन करेगा, उगा हो तो एषान्तमें रहना अभीष्ट नरी है। भगवान् श्रीदर भी भगवान्में हट अनुगम्य दोगा ॥ ११ ॥

(मगितरिनी गम्पून)

जलभेदः

नमस्कृत्य हरिं वक्ष्ये तद्गुणानां विभेदकान् । भायान् विशन्ति या भिन्नान् सर्वमद्देहवारकान् ॥ १ ॥
 गुणभेदास्तु तापन्तो यापन्तो हि जले भवाः । गायकाः कृपामकाशा गन्धया इति विश्रुताः ॥ २ ॥
 कृपभेदास्तु यापन्तस्नायन्तस्तेऽपि सम्भवाः । कुल्याः पौराणिकाः प्रोक्ताः पारम्पर्ययुता भुवि ॥ ३ ॥
 क्षेत्रप्रविश्रुते चापि संसारोत्पत्तिहेतवः । वेदयादिसहिता मन्त्रा गायका गतसंनिताः ॥ ४ ॥
 जलार्थमेव गतास्तु नीचा गानोपजीविनः । हृदास्तु पण्डिताः प्रोक्ता भगवच्छास्त्रतत्परः ॥ ५ ॥
 संहारवारकास्तत्र सूदा गम्भीरमानसाः । सरः कमलसम्पूर्णाः प्रेमयुक्तास्तथा बुधाः ॥ ६ ॥
 अल्पश्रुताः प्रेमयुक्ता वेशन्ताः परिकीर्तिताः । कर्मशुद्धाः पत्युत्तानि तथालक्ष्मणभक्तयः ॥ ७ ॥
 योगध्यानादिसंयुक्ता गुणा वप्याः प्रकीर्तिताः । तपोनानादिभावेन स्वदेजास्तु प्रकीर्तिताः ॥ ८ ॥
 अलौकिकेन ज्ञानेन ये तु प्रोक्ता हरेर्गुणाः । कादाचित्काः शम्भुगम्याः पतच्छब्दाः प्रकीर्तिताः ॥ ९ ॥
 देवाद्युपासतोद्भवाः पूज्या भूमेरियोद्भवाः । साधनादिप्रकारेण नवधामसिमार्गतः ॥ १० ॥
 प्रेममूर्त्या स्फुरद्भवाः स्यन्दमानाः प्रकीर्तिताः । यादृशास्तादृशाः प्रोक्ता वृद्धिश्रयधिवर्जिताः ॥ ११ ॥
 स्थावरास्ते समाख्याता मर्यादैकप्रतिष्ठिताः । अनेकजन्मसंसिद्धा जन्मप्रभृति सर्वदा ॥ १२ ॥
 सद्भादिगुणदोषाभ्यां वृद्धिक्षययुता भुवि । निरन्तरोद्गमयुता नद्यस्ते परिकीर्तिताः ॥ १३ ॥
 एतादृशाः स्वतन्त्राश्चेत् सिन्धवः परिकीर्तिताः । पूर्णा भगवदीया ये शेषव्यासादिमरुताः ॥ १४ ॥
 जहानारदमैत्रायास्ते समुद्राः प्रकीर्तिताः । लोकवेद्गुणैर्मिश्रभावेनैके हरेर्गुणान् ॥ १५ ॥
 वर्णयन्ति समुद्रास्ते क्षाराद्याः पट् प्रकीर्तिताः । गुणातीततया शुद्धान् सच्चिदानन्दरूपिणः ॥ १६ ॥
 सर्वानेव गुणान् विष्णोर्वर्णयन्ति विचक्षणाः । तेऽमृतोदाः समाख्यातास्तद्वाक्पानं सुदुर्लभम् ॥ १७ ॥
 तादृशातां कचिद् वाक्यं दूतानामिव वर्णितम् । अजामिलाकर्णनवद् विन्दुपानं प्रकीर्तितम् ॥ १८ ॥
 रागाहानादिभावानां सर्वथा नाशनं यदा । तदा लेहनमित्युक्तं स्थानन्दोद्गमकारणम् ॥ १९ ॥
 उद्धृतोदकवत् सर्वे पतितोदकवत् तथा । उक्तातिरिक्तवाक्यानि फलं चापि तथा ततः ॥ २० ॥
 इति जीवेन्द्रियगता नानाभावं गता भुवि । रूपतः फलतदचैव गुणा विष्णोर्निरूपिताः ॥ २१ ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसूत्राचार्यविरचितो जलभेदः सम्पूर्णः ॥

(अनुवादक—फण्डेय पं० श्रीरामनाथकण्ठदत्तजी शास्त्री)

अब मैं श्रीहरिको नमस्कार करके उन-उन गुणोंके भेद सूचित करनेवाले वीस प्रकारके भाषोंका, जो वक्ताओंमें प्रकट होकर सब प्रकारके संदेहोंका निवारण करनेवाले हैं, वर्णन करेगा ॥ १ ॥ जलमें जितने विभिन्न गुण माने गये हैं, उतने ही वक्ताओंके भी भिन्न-भिन्न गुण हैं । गान करनेवाले लोग 'गान्धर्व' नामसे विख्यात हैं । उनकी उपमा

कूपजलसे दी जाती है ॥ २ ॥ कूपके जितने भेद हैं, उतने ही उनके भी हैं । जो लोग इस भूतलपर प्राचीन परम्परेसे युक्त होकर पुण्य-कथा कहते हैं, उनको नहरके समान बताया गया है ॥ ३ ॥ जैसे नहरका पानी खेतमें पड़नेपर खेतीको उपजानेवाला होता है, उसी प्रकार परम्पराप्राप्त जीविकाके लिये कथा कहनेवाले पौराणिक भी

गंगावती उन्नतिमें ही कारण होते हैं। जो वेदाद्या आदिके साथ रहकर उन्नत्तभावे गान करनेवाले हैं, वे गङ्गेके जलके समान हैं ॥ ४ ॥ गानमें जीविका चलनेवाले लोग उन गाने गानोंके समान हैं, जो गंदले जलके मग्नहके लिये ही बने होते हैं। परंतु जो भगवन्-शास्त्रोंके अनुशीलनमें तत्पर रहते हैं, उन पण्डितजनोंकी अगाध जलमें परिपूर्ण हृद (गरोवर) बहा गया है ॥ ५ ॥ उनमें भी जो श्रोताओंके भेदहका निवारण करनेवाले, गम्भीर-हृदय तथा भगवत्प्रेमसे पूर्ण विद्वान् हैं, वे स्वच्छ जल और कमलेंसे भरे हुए सुन्दर स्रोतोंके समान हैं ॥ ६ ॥ जिन्होंने शास्त्राध्ययन तो बहुत कम किया है, किन्तु जो भगवान्‌के प्रेमी हैं, वे वेदान्त (छोटे जगदाधार) के मुख्य बहे गये हैं। जिनमें शास्त्र-ज्ञान और भक्ति दोनों ही अलगाप्राप्त हैं, किन्तु जो कर्मसे शुद्ध हैं, वे पल्लव (जल्लके छोटे-से तालाव) के मद्दह हैं ॥ ७ ॥ योग और ध्यान आदिमें गमुक्त गुण वरफि जलके समान बताये गये हैं। तप, ज्ञान आदि भावोंसे युक्त गुणोंको स्वेदज (पानीके जल) के तुल्य कहा गया है ॥ ८ ॥ कभी-कभी शब्दप्रमाणगम्य जो भगवद्गुण अलौकिक ज्ञानद्वारा वर्णित होते हैं, वे जलप्रपातके सदृश कहे गये हैं ॥ ९ ॥ देवता आदि-की उपासनासे उद्भूत होनेवाले गुण या भाव उपासकोंके नहीं हैं, तो भी उनके-से प्रतीत होते हैं। जैसे आंखके कण पृथ्वीसे नहीं प्रकट हुए हैं तथापि उनमें उद्भूत हुए-से ज्ञान पड़ते हैं। साधन आदिके भेदमें नवधा भक्तिके मार्गसे चलकर प्रेमके रूपमें अभिव्यक्त होनेवाले जो भगवत्स्मरणरूपी स्वधर्म हैं, वे ज्ञानके समान कहे गये हैं। जिनमें भावकी वृद्धि या न्यूनता नहीं होती, इसीलिये जो जैसे-कैसे कहे गये हैं तथा जो एकमात्र मर्यादामार्गमें ही प्रतिष्ठित हैं, उन्हें स्थावर कहा गया है। जो अनेक जन्मोंसे निदिके लिये प्रयत्नशील रहकर सदा जन्मसे ही साधनमें लगे रहते हैं तथा इस पृथ्वीपर सत्सङ्ग और कुसत्सङ्ग आदिके

(अलम्बेद सम्पूर्ण)

पञ्चपद्यानि

श्रीऋण्णरसविशिसमानसाऽऽतिवर्जिताः । अनिर्वृता लोकेवेदे ते मुल्याः श्रवणोत्सुकाः ॥ १ ॥
निःसंदिग्धं कृष्णतत्त्वं सर्वभावेन ये विदुः । ते स्वावेशात्तु विकलानिरोधाद्धान चान्यथा ॥ २ ॥
विक्रिन्नमनसो ये तु भगवत्स्मृतिविह्वलाः । अर्थकनिष्ठास्ते चापि मध्यमाः श्रवणोत्सुकाः ॥ ३ ॥
पूर्णभावेन पूर्णार्थाः कदाचिन्न तु सर्वदा । अन्यासकास्तु ये केचिद्वधमाः परिकीर्तिताः ॥ ४ ॥
अनन्यमनसो मर्त्या उत्तमाः श्रवणादिषु । देशकालद्रव्यकर्मन्त्रकर्मयकारनः ॥ ५ ॥
॥ इति श्रीमद्भक्त्यारामरचितानि पञ्चपद्यानि सम्पूर्णम् ॥

गुण-दोषोंमें जिनके भावकी कभी वृद्धि और कभी न्यूनता होती है, वे निरन्तर उच्चमशील साधक पुरुष उद्गमयुक्त नदियोंके समान कहे गये हैं ॥ १०-१३ ॥ ऐसे ही साधक जब स्वतन्त्र (सिद्ध) हो जाते हैं, तब भिन्नु कहलाते हैं। जो पूर्णरूपेण भगवान्‌के होकर रहते हैं, वे शेष, वेदव्याप्त, अस्मि, हनुमान्, जडभरत, देवर्षि नारद और मैत्रेय आदि महात्मा समुद्र कहे गये हैं। जो कोई महात्मा लौकिक और वैदिक गुणोंमें मिश्रित करके श्रीहरिके गुणोंका वर्णन करते हैं, वे क्षार आदि छः समुद्रोंके समान बताये गये हैं। जो विचक्षण महापुरुष भगवान्‌ विष्णुके उन समस्त मनुष्योंका, जो उन्हींके समान गुणातीत होनेके कारण विशुद्ध एव सद्यदानन्दस्वरूप हैं, वर्णन करते हैं, वे अमृतमय जलके महासागर कहे गये हैं। उनके वचना-मूर्तोंका पान अत्यन्त दुर्लभ है ॥ १४-१७ ॥ ऐसे महापुरुषोंका कहीं कोई वचन यदि सुननेको मिल जाय, जैसे कि अजामिलने विष्णुपार्षदोंकी बातें सुनी थीं, तो वह (वचन)—“अमृतविन्दु-पान”—कहा गया है ॥ १८ ॥ जब राग और अज्ञान आदि भावोंका मर्बया नाश हो जाता है, उस समय किया हुआ भगवद्गुणगान अपने आनन्दके उद्रेकका कारण होता है; अतः उसे भगवत्प्रमत्ता सिद्ध (आस्वादन) कहा गया है ॥ १९ ॥ ऊपर जिनका वर्णन किया गया है, उनसे अतिरिक्त जो यत्ना हैं, उन सबके वचन पात्रसे निकाले हुए और धरतीपर गिरे हुए जलके समान हैं। उनका फल भी वैसा ही है (तात्पर्य यह है कि ऐसे यत्नाओंके वचन विशेष लाभकारी नहीं होते)। इस प्रकार जीवों और उनकी इच्छियोंमें स्थित हो नाना भावोंको प्राप्त हुए श्रीहरिके जो गुण इस पृथ्वीपर प्रकट होते हैं, उनके स्वरूप और फलका निरूपण किया गया ॥ २०-२१ ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

जिनका हृदय श्रीकृष्ण-चिन्तन-रसमें निमग्न है, जो श्रीकृष्ण-के सिवा, अन्यत्र लौकिक और वैदिक भोगोंमें आनन्द नहीं मानते हैं, जिनको भगवत्कथासे कभी अरुचि नहीं होती तथा जो सदा भगवान्की लीला-कथा सुननेके लिये अत्यन्त उत्सुक रहते हैं, वे उत्तम श्रोता हैं ॥ १ ॥ जिनका मन भगवत्कथामें धनीभूत होता है, जो भगवान्के स्मरणसे विह्वल हो उठते हैं और उनकी कथा सुननेके लिये उत्सुक हो कथाके अर्थपर ही विशेष ध्यान देते हैं, वे मध्यम श्रोता हैं ॥ २ ॥ जो संदेह-रहित श्रीकृष्णतत्त्वको सत्य प्रकारसे जानते हैं, कथा सुनते समय आवेशसे अथवा कथामें सहसा रुकावट हो जानेपर

शोकसे विकल हो उठते हैं, जो किसी व्याज या दम्भसे नहीं—वास्तविक रूपसे ही विह्वलता प्रदर्शित करते हैं, वे श्रेष्ठ भक्त हैं ॥ ३ ॥ जो कभी-कभी सम्पूर्ण भावसे पूर्णकामता-का अनुभव करते हैं, परंतु इस भावमें सदा जिनकी स्थिति नहीं होती तथा जो कथा सुनते समय भी दूसरे कार्योंमें आग्रह रहते हैं, वे अधम श्रोता कहे गये हैं ॥ ४ ॥ देश, जल, द्रव्य, कर्ता, मन्त्र और कर्मके प्रकारको जानकर तदनुसार यशदिका अनुष्ठान करनेवाले पुण्योंकी अपेक्षा वे मनुष्य उत्तम हैं, जो कि अनन्य मनसे श्रवण-कीर्तन आदि नवग्र-भक्तिमें लगे रहते हैं ॥ ५ ॥

(पञ्चम संपूर्ण)

संन्यासनिर्णयः

पञ्चात्तापनिवृत्त्यर्थं परित्यागो विचार्यते । स मार्गद्वितये प्रोक्तो भक्तौ शाने विशेषतः ॥ १ ॥
कर्ममार्गे न कर्तव्यः सुतरां कलिकालतः । अत आदौ भक्तिमार्गे कर्तव्यत्वाद् विचारणा ॥ २ ॥
श्रवणादिप्रवृत्त्यर्थं कर्तव्यत्वेन नेष्यते । सहायसङ्गसाध्यत्वात् साधनानां च रक्षणम् ॥ ३ ॥
अभिमानाद्विषयोपाध तद्धर्मश्च विरोधतः । गृहादेवाधकत्वेन साधनार्थं तथा यदि ॥ ४ ॥
अप्रेऽपि तादृशैरेव सङ्गो भवति नान्यथा । स्वयं च विषयाक्रान्तः पावण्डोऽस्यानु कालतः ॥ ५ ॥
विषयाक्रान्तदेहानां नावेशः सर्वदा हरेः । अतोऽत्र साधने भक्तौ नैव त्यागः सुखायतः ॥ ६ ॥
विरहालुभवार्यं तु परित्यागः प्रशस्यते । स्वीयवन्धनिवृत्त्यर्थं वेपः सोऽत्र न चान्यथा ॥ ७ ॥
कौण्डिन्यो गोपिकाः प्रोक्ता गुरवः साधनं च तत् । भावो भावनया सिद्धः साधनं नान्यदिष्यते ॥ ८ ॥
यिकलत्वं तथा स्वास्थ्यं प्रकृतिः प्राकृतं न हि । मानं गुणाश्च तस्यैव यतमानस्य बाधकाः ॥ ९ ॥
सत्यलोके स्थितिरानात् संन्यासेन विशेषितात् । भावना साधनं यत्र फलं चापि तथा भवेत् ॥ १० ॥
तादृशाः सत्यलोकादौ तिष्ठन्त्येव न संशयः । बहिर्द्वेषेत् प्रकटः स्वात्मा यदिष्यन् प्रविशेद् यदि ॥ ११ ॥
तदैव सकलो बन्धो नाशमेति न चान्यथा । गुणास्तु सङ्गराहित्याज्जीवनार्थं भयन्ति हि ॥ १२ ॥
भगवान् फलरूपव्याघ्रात्र बाधक इष्यते । स्वास्थ्यव्याघ्रं न कर्तव्यं दयालुनं विदुष्यते ॥ १३ ॥
दुर्लभोऽयं परित्यागः प्रेम्णा सिध्यति नान्यथा । शान्तमार्गे तु संन्यासो द्विविधोऽपि विचारितः ॥ १४ ॥
शान्तमार्गमुत्तराङ्गं च सिद्धिर्जन्मशानेः परम् । शानं च साधनोपशं यमादिध्यानमन्त्रम् ॥ १५ ॥
अतः कन्ती स संन्यासः पञ्चात्तापाय नान्यथा । पापविहृत्यं भवेद्यापि तस्माज्ज्ञानं न मन्त्रमन्त्रम् ॥ १६ ॥
सुतरां कलिदोषाणां प्रबलत्वादिनिश्चिनिः । भक्तिमार्गेऽपि चेद् दोषस्तदा किं कार्यमुच्यते ॥ १७ ॥
भगवत्कथामे न नादाः स्याद् दृष्टान्तप्राप्यभावनः । स्वास्थ्यहेतोः परित्यागाद् बाधः कलाप्य सम्भवेत् ॥ १८ ॥
हृत्पत्रं न शान्तेति कर्तुं याथां कुतोऽपरे । अन्यथा मानरो बाधान् न मन्येः पुपुषुः कनिज् ॥ १९ ॥
शान्तिनामपि यावदन न भक्तं मोहयिष्यति । आत्मप्रदः त्रिपञ्चापि किमर्थं मोहयिष्यति ॥ २० ॥
तस्मादुक्तः प्रकरोत् परित्यागो विधीयताम् । अन्यथा भ्रष्टये व्यापारिणि मे निश्चिना मतिः ॥ २१ ॥
इति कृष्णार्जुनसंवादे पञ्चमोऽध्यायः । संन्यासप्रकरणं भक्त्याप्यया पठितो भवेत् ॥ २२ ॥

॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतासहितः श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पञ्चमः अध्यायः ॥

(अनुवादक-शारदेय चं० श्रीरामनाथायान्तमी शर्मा)

पञ्चास्तारकी निवृत्तिके लिये जो परित्याग या संन्यास किया जाता है, उसके स्वरूपका विचार करते हैं। विशेषतः भक्ति और ज्ञान इन्हीं दो मार्गोंके लिये संन्यासका प्रतिपादन किया गया है। (तात्पर्य यह कि संन्यासके दो भेद हैं—एक भक्तिमार्गीय संन्यास और दूसरा ज्ञानमार्गीय संन्यास) ॥ १ ॥ इस समय कराल-कलिकाल चल रहा है। अतः कर्म मार्गमें संन्यास ग्रहण करना उचित नहीं है। भक्तिमार्गमें संन्यास ग्रहण करना उचित बताया गया है। अतः पहले भक्तिमार्गीय संन्यासका ही विचार किया जाता है ॥ २ ॥ यदि वह भ्रम-कीर्तन आदिकी निवृत्तिके लिये संन्यास करना उचित है तो वह ठीक नहीं है; क्योंकि भ्रमण और कीर्तन आदि दुष्टोक्त सहायता और सङ्गसे निवृत्ति होनेवाले हैं और भक्त्यात्मिक लिये एकाकी रहनेकी विधि है। नवधा यत्तिके साधनोंकी रक्षाके लिये दूसरे मनुष्योंके सहयोगकी आवश्यकता है। भक्तिमार्गमें अतिमान और नियोग (आश्रयपलन) हैं, जिनका संन्यास-धर्मके साथ विरोध है। यदि कहें कि भक्तियोगके साधनमें यह आदि बाधक होते हैं, अतः उक्त साधनके लिये यह आदिका संन्यास आवश्यक है, तो यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि यह-त्यागके पश्चात् बैठे ही योगका मङ्गल प्राप्त होगा, जो यह-त्यागी नहीं है। क्योंकि कलिकाल होनेसे अन्ते संन्यासीका मिलना सम्भव नहीं है। अतः विरपी पुरुषोंके सङ्गसे यदि त्यागी स्वयं भी विषयान्तरित हो जाय तो संन्यास-योगके विरुद्ध आचरणके कारण वह पावही हो जायगा ॥ ३-५ ॥ जिनका शरीर विषय-वासनाके बधोन्त है, उनके भीतर कभी भीरुका आवेश नहीं होता, भक्तः नहीं साधन-भक्तिके संन्यास सुखद नहीं माना गया है ॥ ६ ॥ भगवान्के विरहकी अनुभूतिके लिये संन्यासकी प्रवृत्ति होती है। धन्याश्रमा जो दण्ड-धारण आदि करे, वह आर्षिकजनोंके सम्बन्धसे प्राप्त होनेवाले सम्बन्धकी निवृत्तिके लिये हैं। यहाँ स्वाकार किया जाता है। उसे ग्रहण करनेवाला और कोई कारण नहीं है ॥ ७ ॥ भक्तिमार्गमें कौण्डिन्य स्नान और मंगिकार शुरू है और उन्होंने जो साधन अपनाया है, वही साधन है। भास्वाभिद भाव (भगवान्निष्ठानते) इस भावसे अनुग्रह) ही यहाँ साधन है। उसके लिये और और साधन अमीद नहीं है ॥ ८ ॥ इस मार्गमें अनुग्रह, भगवत्प्राप्ति और प्रवृत्ति—ये प्राकृत मनुष्योंके लक्षण नहीं हैं। इस अवस्थामें रहनेवाले भक्तिके लिये ज्ञान और कौण्डिन्य साधनमें बाधक निवृत्ति होते हैं ॥ ९ ॥

संन्यास-विशेष ज्ञानमें मत्स्यलोके में स्थिति होती है। जहाँ भावना (अनुग्रहयुक्त चिन्तन) साधन है, उग भक्तिमार्ग में फल भी वैसा ही होता है। (येमाह्वय प्रसूरी मार्ग की वहाँका परम फल है) ॥ १० ॥ पूर्वोक्त संन्यासविशेष संन्यासी मत्स्यलोके ही प्रतिष्ठित होते हैं, इसमें संशय नहीं है। यदि बाहर प्रकट हुआ अपना आत्मा अमिके गमान भीतर प्रवेश करे तो उसी समय मारा बन्धन नष्ट हो जाता है—अन्यथा नहीं ॥ ११ ॥ भगवान्के गुण भक्तके जीवन निर्वाहके लिये होते हैं। भगवान्के मङ्गलसे रहित होनेके कारण भक्त उनमें गुणोंका भक्षण-जीर्णन करके ही जीते हैं ॥ १२ ॥ भगवान् श्रीराम फल-स्वरूप होनेके कारण इसमें बाधक नहीं होते। भगवान्में अपनी स्वस्थताके लिये प्रार्थना नहीं करनी चाहिये। भगवान् दयालु हैं, स्वयं ही सब कुछ करेंगे। वे अपनी दयालुताके विरुद्ध कुछ भी नहीं करते ॥ १३ ॥ यह भक्तिमार्गीय संन्यास दुर्लभ है। यह प्रेमसे ही निवृत्ति होता है—अन्यथा नहीं। संन्यासार्थमें जो संन्यास है, वह दो प्रकारका है ॥ १४ ॥

एक शान्तमार्तिक (लिये संन्यास लिया जाता है (इसीसे विविध-संन्यास करते हैं) और दूसरा शान्त उच्छास संन्यास है, जिसे विद्वत्-संन्यास भी करते हैं। इस संन्यास-को नेहरू ज्योतिष पश्चात् निवृत्ति प्राप्त होती है। भूत-म यशस्विनी विविध बर्णन होनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ज्ञानकी साधनकी भाँसा रहती है। (तात्पर्य यह है कि यह आदि कर्म अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा ज्ञान प्राप्तिके साधन माने गये हैं) ॥ १५ ॥ अतः कालगुणमें संन्यास केवल पश्चात्तारिके लिये ही होता है—अन्यथा नहीं। उन्होंने वाचकको भी संन्यासना रहनी है। अतः कलिकालमें दोषोंकी प्रवृत्ति होनेके कारण ज्ञानमार्गमें संन्यास न लें, ऐसा ही निर्णय है।

भक्तिमार्गमें भी यदि दोष प्राप्त होते हैं तो क्या करना चाहिये? इसके उत्तरमें कहते हैं—यहाँ आरम्भमें नाश नहीं होता—बोहे बाधा नहीं आती। भक्तिमार्गमें यदि दुष्ट कर्म-के नष्ट या बाधित होनेका कारण उच्छासन भी नहीं निवृत्ति। इसके लिये, यहाँ लोकोक्त स्पष्टस्वरूप दुष्टोंके परित्याग बताया गया है; अतः इसके द्वारा हममें बाधा होनेकी सम्भावना हो सकती है ॥ १६-१८ ॥ ओषधी लोकोक्त की वृत्ति है। भगवान् भी इसमें बाधा नहीं डाल सकते। अन्यथा यदि भगवान् ही अपने बालकके कारणें बाधा डालें, तो ही माताई बही भी अपने खनका दुष्ट स्वरूप बाधा हो सकती है न करे ॥ १९ ॥ जिनके लिये साधन ही भगवान् अपने भक्तको मोहने नहीं चाहेंगे। वे भक्तों

प्रियतम हैं और उन्हें अपने-आप तकको दे डालते हैं, वे भगवान् भला किसलिये भक्तोंको मोहमें डालेंगे ? ॥ २० ॥ अतः उपर्युक्त प्रकारसे व्यवस्थापूर्वक ही संन्यासका विधान करना चाहिये । अन्यथा संन्यासी अपने पुरुषार्थसे भ्रष्ट हो

जाता है । यह मेरा निश्चित विचार है ॥ २१ ॥ इत प्रकट वल्लभने श्रीकृष्ण-कृपासे भक्तिमार्गमें ही संन्यासका वरण निश्चित किया है; अन्यथा (इसके विपरीत) संन्यास स्वीकार करनेवाला पुरुष पतित हो जाता है ॥ २२ ॥

(संन्यास-निर्णय सम्पूर्ण)

निरोधलक्षणम्

यच्च दुःखं यशोदाया मन्दादीनां च गोकुले । गोपिकानां तु यद् दुःखं तद् दुःखं स्यान्मम क्वचित् ॥ १ ॥
गोकुले गोपिकानां तु सर्वेषां प्रजयासिनाम् । यत्सुखं समभूत् तन्मे भगवान् क्रियिष्यस्यति ॥ २ ॥
उद्धवागमने जात उत्सवः सुमहान् यथा । वृन्दावने गोकुले या तथा मे मनसि क्वचित् ॥ ३ ॥
महतां कृपया यद्वद् भगवान् दययिष्यति । तावदानन्दसंदोहः कीर्त्यमानः सुखाय हि ॥ ४ ॥
महतां कृपया यद्वद् कीर्तनं सुखदं सदा । न तथा लौकिकानां तु स्निग्धमोजनरक्षवत् ॥ ५ ॥
गुणगाने सुखावातिगोविन्दस्य प्रजायते । यथा तथा शुकादीनां नैवात्मनि कुतोऽन्यतः ॥ ६ ॥
फिलदयमानाश्च जनान् दृष्ट्वा कृपायुको यदा भवेत् । सदा सर्वं सदानन्दं हृदि स्थं निर्गतं बहिः ॥ ७ ॥
सर्वानन्दमयस्यापि कृपानन्दः सुदुर्लभः । हृद्गतः स्वगुणाश्च श्रुत्वा पूर्णः ग्राहयते जनान् ॥ ८ ॥
तस्मात् सर्वपरित्यज्य निरुद्धैः सर्वदा गुणाः । सदानन्दपरैर्गोयाः सच्चिदानन्दता ततः ॥ ९ ॥
अहं निरुद्धो रोधेन निरोधपदवीं गतः । निरुद्धानां तु रोधाय निरोधं वर्णयामि ते ॥ १० ॥
हरिणा ये विनिर्मुक्तास्ते मग्ना भवसागरे । ये निरुद्धास्त एवात्र मोदमायास्त्यहर्निशम् ॥ ११ ॥
संसारवेशादुपशान्नामिन्द्रियाणां हिताय वै । कृष्णस्य सर्ववस्तूनि भूमन् ईशस्य योजयेत् ॥ १२ ॥
गुणेष्वपि द्रष्टव्यं चित्तानां सर्वदा मुरवैरिणः । संसारविरहफलेनैव न स्यातां हरिचत् सुखम् ॥ १३ ॥
तदा भवेद् दयालुत्वमन्यथा कृता मता । बाधशङ्कापि नास्त्यत्र तदध्यासोऽपि सिध्यति ॥ १४ ॥
भगवद्धर्मसामर्थ्याद् विरागो विषये स्थिरः । गुणैर्हरेः सुखस्पर्शाच्च दुःखं भाति क्वचित् ॥ १५ ॥
एवं शात्वा ज्ञानमार्गादुत्कर्षो गुणवर्णने । अमस्तरैरलुब्धैश्च वर्णनीयाः सदा गुणाः ॥ १६ ॥
हरिमूर्तिः सदा ध्येया संकल्पादपि तत्र हि । दर्शनं स्पर्शनं स्पर्ष्टं तथा कृतिगती सदा ॥ १७ ॥
ध्वयणं कीर्तनं स्पर्ष्टं पुत्रे कृष्णप्रिये रतिः । पायोर्भलांशत्यागेन शेषभागं तनौ नयेत् ॥ १८ ॥
यस्य वा भगवत्कार्यं यदा स्पर्ष्टं न दृश्यते । तदा विनिग्रहस्तस्य कर्तव्य इति निश्चयः ॥ १९ ॥
नातः परतरो मन्त्रो नातः परतरः स्तवः । नातः परतरा विद्या तीर्थं नातः परात् परम् ॥ २० ॥

॥ इति श्रीमद्वल्लभाचार्यनिरुद्ध निरोधलक्षणं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—प्राणदेव पं० श्रीरामनारायणदत्तजी झासी)

अब प्रजेन्द्रनन्दन भगवान् इयामसुन्दर गोकुलसे मयुरा जाने लगे; उस समय यशोदा मैयाको, नन्द आदि गोपोंकी और समस्त गोप-मुन्दरियोंको जो विरहके महान् दुःखका अनुभव हुआ था, क्या वैसा ही दुःख कभी मेरे अनुभवमें भी आ सकता है ? ॥ १ ॥ गोकुलमें गोराङ्गनाओं तथा समस्त प्रजयासिनीयोंने भगवान्के जिस सान्निध्य-सुखका आस्वादन किया था; क्या वही सुख कभी भगवान् मुझे भी देगे ? ॥ २ ॥ भीरुन्दावन अथवा गोकुलमें उद्धवजीके पथारने-

पर प्रत्येक चरणमें जैसा महान् उत्सव हुआ गया था; क्या वैसा ही उत्सव या उत्साह कभी मेरे मनमें भी होगा ? ॥ ३ ॥ महात्मा पुरुषोत्तम कृपासे दयामिन्धु भगवान् जबतक अपने ऊपर दया करेंगे, तबतक उन आनन्दसंदोह-स्वरूप प्रभु-का संकीर्तन ही अपने लिये सुखकर होगा ॥ ४ ॥ मद्गुणार्थोंकी कृपासे भगवान्के नाम, गुण और लीलाओंका कीर्तन जैसा सुखद जान पड़ता है; वैसा लौकिक मनुष्योंके चरित्रका वर्णन नहीं । धीरे धीरे भोजन और रुते भोजनमें जो

अन्तर है, यही भगवच्चरित्र और लौकिक पुरुषोंके चरित्रके कीर्तनमें है ॥ ५ ॥ शुक आदि महात्माओंको गोविन्दके गुणगानमें जेगा सुख मिलता है, वैसा आत्मचिन्तनमें भी नहीं मिलता; फिर अन्य किसी साधनसे तो मिल ही कैसे सकता है ? ॥ ६ ॥ भक्तजनोंको अपनी प्राप्तिके लिये क्लेश उठाते देख जब भगवान् कृपारवश हो जाते हैं, उस समय हृदयके भीतरका सम्पूर्ण सत्स्वरूप आनन्द बाहर प्रकट हो जाता है ॥ ७ ॥ प्रभु पूर्णानन्दधन-रूप हैं, तो भी उनका कृपानन्द अत्यन्त दुर्लभ है । वे हृदयके भीतर बैठे-बैठे जब अपने गुणोंको सुनते हैं, तब वे पूर्ण परमात्मा उन भक्त-जनोंको आनन्द-मिथुनमें आप्लावित कर देते हैं ॥ ८ ॥ इसलिये सदानन्द-स्वरूप प्रभुकी आराधनामें तत्पर भक्तोंको चाहिये कि वे अपनी चित्त-वृत्तियोंके निरोधपूर्वक सदा अपनी आणक्ति छोड़कर प्रभुके गुणोंका निरन्तर गान करें । इससे सच्चिदानन्दस्वरूपताकी प्राप्ति होती है ॥ ९ ॥ मैं इन्द्रिय-निग्रह-पूर्वक भगवान्में निवद्ध (आसक्त) हो निरोधमार्गको प्राप्त हुआ हूँ । अतः जो संसारमें निवद्ध (आसक्त) हैं, उनका भगवत्स्वरूपमें निरोध (स्थापन) करनेके लिये मैं निरोधका स्वरूप बता रहा हूँ ॥ १० ॥ भगवान्ने जिन्हें छोड़ दिया है, वे भगवान्में डूबे हुए हैं और जिनको उन्होंने अपनेमें निवद्ध कर लिया है, वे ही यहाँ निरन्तर आनन्द-मग्न रहते हैं ॥ ११ ॥ संसारके आवेगसे दूषित इन्द्रियोंके हितके लिये सम्पूर्ण वस्तुओंका सर्वव्यापी जगदीश्वर भगवान् श्रीकृष्णके साथ सम्बन्ध जोड़ दे ॥ १२ ॥ जिनका चित्त सदा मुक्ति भगवान् श्रीकृष्णके गुणोंमें आसक्त है, उन्हें संसार-बन्धन

और भगवद्विरहके क्लेश नहीं प्राप्त होते । वे साक्षात् श्रीहरिके ही तुल्य सुख पाते हैं ॥ १३ ॥ ऐसी व्यवस्था होनेपर ही भगवान्में दयालुता मानी गयी है; अन्यथा क्रूरता ही मानी जाती । यहाँ बाधकी बाधा भी नहीं है । भगवान्में किया हुआ अम्बान (आरोप) भी सफल होता है ॥ १४ ॥ भगवद्भक्ति की शक्तिये विषयोंमें स्थिर विराग उत्पन्न होता है । भगवद्गुणोंके गानेमें जो सुख प्राप्त होता है, उससे कभी किसी दुःखका पता ही नहीं चलता ॥ १५ ॥ इस प्रकार शान-मार्गकी अपेक्षा भगवद्गुणगानके मार्गमें अधिक उत्कर्षकी प्राप्ति होती है । इसीलिये मगरता और लोभ छोड़कर सदा श्रीहरिके गुणोंका कीर्तन करना चाहिये ॥ १६ ॥ मानसिक संकलपसे भी भगवन्मूर्ति का सदा ध्यान करते रहना चाहिये । उस मूर्तिमें दर्शन, स्पर्श, कृति और गति आदिकी सदा स्पष्ट भाषना करनी चाहिये ॥ १७ ॥ भगवद्गुणोंका भवण और कीर्तन तो स्वरूपसे करना उचित है । श्रीकृष्णप्रेमी पुत्रका जन्म हो, इस उद्देश्यसे ही स्त्री-महोवाचन करे (अथवा श्रीकृष्ण-प्रेमी पुत्रपर ही प्रीति या अनुराग रखे) । पापु (गुदा) आदिके मलाशयको छोड़कर शरीरके शेष सभी भागोंको भगवान्की सेवामें लगा दे ॥ १८ ॥ जित् इन्द्रियके द्वारा जब भगवत्सम्बन्धी कार्य होता स्पष्ट न दिखीये, उस समय उस इन्द्रियको अवश्य यथामे करके भगवन्नेवाम् नियुक्त रखना चाहिये, यही निश्चय है ॥ १९ ॥ इसमें बदकर कोई मग्न नहीं है । इससे भेद कोई शेष नहीं है । इससे बड़ी कोई विद्या नहीं है और इससे बढ़कर कोई परात्तर तीर्थ नहीं है ॥ २० ॥

(निरोधरूप सम्पूर्ण)

सेवाफलम्

यादृशी सेवना प्रोक्ता तत्सिद्धी फलमुच्यते । अलौकिकस्य दाते हि चायः सिष्येन्मनोरथः ॥ १ ॥ फलं वा हाधिकारो वा न कालोऽत्र नियामकः । उद्वेगः प्रतिबन्धो वा भोगो वा म्यान्तु बाधकम् ॥ २ ॥ अकर्मत्वं भगवतः सर्वथा चेद् गतिर्न हि । यथा वा तत्परिधायिते विषयः साधनं मतम् ॥ ३ ॥ बाधकानां परित्यागो भोगोऽप्येकं तयापरम् । निष्यन्तुर्हं मदान् भोगः प्रथमे विद्वान् सदा ॥ ४ ॥ सविष्णोऽल्पो घातकः स्याद् बलवद्दीप्तो सदा मनी । द्वितीयं सर्वथा चिन्ता त्याज्या संसारनिधायिना ॥ ५ ॥ मन्याये दातुना नास्ति तृतीयं बाधकं शुद्धम् । अयद्वयेयं सदा माय्या सर्वमन्यमनोभ्रमः ॥ ६ ॥ तद्विषयेपि तत्कार्यं पुष्टौ नैव विलम्बयेत् । गुणशोभेऽपि द्रष्टव्यमेव दैवनि मे मतिः ॥ ७ ॥ कुण्डलितं वा कचिदुत्पद्येन न वै भ्रमः ॥ ८ ॥

॥ इति श्रीमद्भक्तिसूक्तसर्वभारतिरचितं सेवामार्गः सम्पूर्णः ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

भगवान्की सेवाका जैसा स्वरूप कहा गया है, उसके सिद्ध हो जानेपर तदनुकूल फल वताया जाता है। अलौकिक फल-के दान (या समर्पण) से साधकके प्रधान मनोरथकी सिद्धि होती है ॥ १ ॥ भगवत्सेवाके फल या अधिकारके विषयमें कालका कोई नियन्त्रण नहीं है। उद्वेग, प्रतिबन्ध अथवा भोग—यही सेवामे बाधक होता है ॥ २ ॥ उद्वेग तभी होता है, जब भगवान्को सर्वथा वह सेवा न करनी हो अथवा उसका फल न देना हो; उस दशामें तो उस सेवाको सम्पन्न करनेका कोई उपाय भी नहीं है। अथवा उद्वेग-दशामे भी तत्त्वका निश्चय और विवेक—ये सेवाके साधन माने गये हैं ॥ ३ ॥ प्रतिबन्धकोंका परित्याग (निवारण) भी आवश्यक है। भोगके दो भेद हैं—एक लौकिक और दूसरा अलौकिक। इनमें भी पहला ही त्याग्य है। दूसरा विघ्न-रहित है, उससे सेवामें कोई बाधा नहीं आती। महान् अर्थात् अलौकिक भोग सदा सेवाके प्रधान फलकी अंगीमे आता है; अतः उससे उगका कोई विरोध नहीं है ॥ ४ ॥ अल्प अर्थात् लौकिक भोग विघ्नयुक्त होनेके कारण सेवामे (सेवाफल सम्पूर्ण)

बाधक होता है। ये दोनों—उद्वेग और प्रतिबन्ध सदा पूर्वक विचिन्तक माने गये हैं। प्रतिबन्धरूप द्वितीय बाधकके विषयमें सर्वथा चिन्ता त्याग देनी चाहिये; क्योंकि उसके होने-पर संसार-बन्धनका होना निश्चित है (अतः अवश्यम्भावी परिणामके लिये चिन्ता करना व्यर्थ है) ॥ ५ ॥ आदि बाधक उद्वेगके होनेपर यह समझना चाहिये कि भगवान्को इस समय सेवाका फल देनेकी इच्छा नहीं है, तीसरी अंगीके बाधक भोगकी उपस्थिति होनेपर घर ही भगवत्सेवामें बाधक होता है। इन सब बातोंपर अवश्य विचार करना चाहिये। इससे भिन्न जो कुछ कहा गया है, वह मनका भ्रम है ॥ ६ ॥ भगवदीय जनोंको भगवत्सेवन निरन्तर करते रहना चाहिये। भगवान् अनुग्रहमें कभी विलम्ब नहीं कर सकते। त्रिगुणात्मक विषयोंके द्वारा क्षोभ होनेपर भी इन्हीं उपयुक्त बातोंपर दृष्टि रखनी चाहिये। यही मेरा मत है। यदि इस विषयमें किसीके द्वारा कोई विपरीत कल्पना या कुतर्क उपस्थित किया गया तो निश्चय ही वह भी भ्रम है ॥ ७-८ ॥

श्रीदामोदराष्टकम्

नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले आजमानम्।
यशोदाभियोलुखलाद्भावमानं परामृष्टमत्यन्ततो द्रुत्य गोप्या ॥ १ ॥
रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं भृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्गनेत्रम्।
मुहुः श्वासकम्पगिरिरेखाङ्गकण्ठस्थितत्रैवदामोदरं भक्तियशम् ॥ २ ॥
इतीदृक् खलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वधोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम्।
तदीयैशितव्येषु भक्त्यैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिं घन्दे ॥ ३ ॥
घरं देय मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं परेशादपीह।
इदं ते यपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्यैः ॥ ४ ॥
इदं ते मुखाम्भोजमव्यक्तनीलैर्धृतं कुन्तलैः क्षिण्णरसतैश्च गोप्या।
मुहुर्दुःखमयितं विम्वरकृताघरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलामैः ॥ ५ ॥
नमो देय दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाग्निमग्नम्।
एपादष्टिभृष्टानिदीनं यतानुग्रहाणेश मामशमेयशिशिरदयः ॥ ६ ॥
कुपेरान्मज्जां यद्भूमर्यय यद्भन् त्वया मोचितौ भक्तिमाज्जां कृतौ च।
तथा प्रेमभक्तिं स्वस्तं मे प्रयच्छ न मोक्षे प्रभो मेऽस्ति दामोदरेह ॥ ७ ॥
नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरद्वीतिचाम्ने त्वदीयोदरायाय कियम्प घाम्ने।
नमो राधिरुचये त्वदीयत्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देयाय तुभ्यम् ॥ ८ ॥

॥ इति श्रीमत्पद्मानुनिर्दिष्ट श्रीदामोदराष्टकं सम्पूर्णम् ॥

जिनके कानोंमें मकराहन कुण्डल सुनोभित हैं, जो गोवुल्में अपनी अत्यौषिक प्रभावा प्रसार करने हुए भौ यशोदाके भरोसे छीनेर रक्ते हुए माननको चुरानेका प्रयत्न छोड़कर उलटते हुए उमलरसे भाग छूटते हैं और जिन्हें उनी दशमें नन्दरानी वेगपूर्वक दौड़कर पकड़ लेती हैं, उन सचिदानन्द-विग्रह मदैधर श्रीकृष्णकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ १ ॥ जननीके तर्जनेगे भयभीत होकर रोते हुए वे बार-बार अपने दोनों गभीन नेत्रोंको युगल हस्तकमलोंमें मगल रहे हैं। बार-बार मुचकनेके कारण जिनके गिरियायुक्त कण्ठमें पड़ी हुई मोनियोंकी माला कण्ठित हो रही है। माता यशोदाने अपनी अनुपम भक्तिके यत्ने उनकी कमरको रस्सीसे बांध दिया है। इस प्रकार अपने दामोदर नामको चरितार्थ करते हुए भीनन्दनन्दनरो मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥ जो अपनी ऐसी-ऐसी लीलाओंके द्वारा गोवृत्तान्तियोंको आनन्दमयोरमें निमग्न करते तथा अपने दामोदर इस प्रकार अपनी भक्तपरवशता प्रकट करते रहते हैं, उन लीला-विहारी प्रभुकी मैं पुनः प्रेम-पूर्वक शत-शत वन्दना करता हूँ ॥ ३ ॥ हे देव ! यद्यपि आप घर देनेमें तब प्रकार समर्थ हैं; फिर भी मैं आपसे वरूपमें न तो मोक्षकी याचना करता हूँ और न मोक्षकी परम अवधिर्न्य भीवेकृपादि लोकोंकी प्राप्ति ही चाहता हूँ। मैं इस जगत्से सम्बन्ध रखनेवाला कोई दूसरा घरदान ही आपसे माँगता हूँ। मैं तो आपसे इतनी ही कृपाकी

(श्रीदामोदराहक सम्पूर्ण)

श्रीजगन्नाथाष्टकम्

कदाचित् कालिन्दीतट-विपिन-संगीत-तरल्लो मुदामीरी-नारी-यदन-कमलास्वाद-मधुपः ।
रमा-शम्भु-ग्रहामरपतिगणेशार्चितपदो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ १ ॥
भुजे सव्ये धेनुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर-कटा विदधते ।
सदा श्रीमद्वृन्दायन-यसति-लीला-परिचयो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ २ ॥
महामोघेस्तरि कमकरुचिरे नीलशिखरे घसन् प्रासादान्तः सहस्रवलभध्रेण पलिना ।
सुमद्रामध्यस्थः सकलसुरसेवावसरदो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ३ ॥
कृपापादावारः सजलजलदध्रेणिरुचिरो रमावाणीरामः स्फुरदमलयद्भेदमुरः ।
सुरेन्द्रैराराध्यः श्रुतिगणशिखामीतचरितो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ४ ॥
रथारूढो गच्छन् पथि मिलितभूदेवपटलैः स्तुतिप्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकुर्यं सद्यः ।
दयासिन्धुर्वन्धुः सकलजगतां सिन्धु-सदयो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ५ ॥
परग्रहापीडः कुयलदलोत्कुलनयनो निवासी नीलाद्री निदितचरणोऽनन्तशिरसि ।
रसानन्दी राधा-सरसवपुरालिह्नसुघो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ६ ॥

भीव माँगता हूँ कि नाथ ! आपका यह बाल-गोपाल-रूप ही निरन्तर मेरी चित्तभूमिपर अवस्थित रहे; मुझे और वस्तुओंमें क्या प्रयोजन है ॥ ४ ॥ अत्यन्त नीलवर्ण, मुचिषण एवं कुछ-कुछ लालिमा लिये हुए घुँघराते वालोंसे घिरा हुआ तथा नन्दरानी यशोदाके द्वारा बार-बार चूमा हुआ तुम्हारा कमल-सा मुखड़ा तथा पके हुए विम्बफल-मटश लाल-लाल अघर-पल्लर मेरे मानस-पटलपर सदा घिरकते रहे; मुझे लाखों प्रकारके दूसरे लाभोंसे कोई प्रयोजन नहीं है ॥ ५ ॥ हे देव ! हे दामोदर ! हे अनन्त ! हे विष्णो ! तुम्हें प्रणाम है। प्रभो ! मुझपर प्रसन्न होओ एवं दुःखममूर्खरूप समुद्रमें डूबे हुए मुझ अति दीन एवं अज्ञ प्राणीको कृपावृष्टि-की वर्षासे निहाल कर दो और हे स्वामिन् ! तुम सदा ही मेरे नेत्रगोचर बने रहो ॥ ६ ॥ हे दामोदर ! जिन प्रकार तुमने अपने दामोदररूपसे ही ऊललमें बँधे रहकर कुबेरके यमज पुत्रोक्त वृक्षयोनिसे उद्धार तो किया ही; साथ-ही-साथ उन्हें अपना भक्त भी बना लिया; उनी प्रकार मुझे भी अपनी प्रेमभक्तिका दान करो। मेरा मोक्षके लिये तनिक भी आग्रह नहीं है ॥ ७ ॥ जगमगते हुए प्रकाशपुञ्जमटश उन रज्जुको प्रणाम है ! नमूर्ण विश्वके आधारभूत तुम्हारे उदरको भी नमस्कार है; तुम्हारी प्रियतमा श्रीराधारानीके चरणोंमें मेरा बार-बार प्रणाम है और अनन्त लीलामय देवाधिदेव तुमको भी मेरा शत-शत प्रणाम है ॥ ८ ॥

(भगवान्—पाण्डेय पं० श्रीरामनाथयन्त्रजी शास्त्री)

भगवान्की सेवाका जैसा स्वरूप कहा गया है, उसके सिद्ध हो जानेपर तदनुकूल फल बताया जाता है। अलौकिक फल-के दान (या समर्पण) से माधवके प्रधान मनोरथकी सिद्धि होती है ॥ १ ॥ भगवत्सेवाके फल या अधिकारके विषयमें कालका कोई नियन्त्रण नहीं है। उद्वेग, प्रतिबन्ध अथवा भोग—यही सेवामें बाधक होता है ॥ २ ॥ उद्वेग तभी होता है, जब भगवान्को सर्वथा वह सेवा न करानी हो अथवा उसका फल न देना हो; उस दशामें तो उस सेवाको सम्पन्न करनेका कोई उपाय भी नहीं है। अथवा उद्वेग-दशामें भी तत्त्वका निश्चय और विवेक—ये सेवाके माधन माने गये हैं ॥ ३ ॥ प्रतिबन्धकोंका परित्याग (निवारण) भी आवश्यक है। भोगके दो भेद हैं—एक लौकिक और दूसरा अलौकिक। इनमें भी पहला ही त्याज्य है। दूसरा विघ्न-रहित है, उससे सेवामें कोई बाधा नहीं आती। मदान् अर्थात् अलौकिक भोग सदा सेवाके प्रधान फलकी श्रेणीमें आता है; अतः उससे उगका कोई विरोध नहीं है ॥ ४ ॥ अल्प अर्थात् लौकिक भोग विघ्नयुक्त होनेके कारण सेवामें

(सेवाफल सम्पूर्ण)

बाधक होता है। ये दोनों—उद्वेग और प्रतिबन्ध मदा व पूर्ण विघ्नकारक माने गये हैं। प्रतिबन्धस्वरूप द्वितीय बाध-विषयमें सर्वथा चिन्ता त्याग देनी चाहिये; क्योंकि उद्वेग पर संसार-बन्धनका होना निश्चित है (अतः अवश्य-परिणामके लिये चिन्ता करना व्यर्थ है) ॥ ५ ॥ अर्थात् उद्वेगके होनेपर यह समझना चाहिये कि भगवान् समय सेवाका फल देनेकी इच्छा नहीं है, तीसरी श्रेणी भोगकी उपस्थिति होनेपर घर ही भगवत्सेवामें बाध है। इन सब बातोंपर अवश्य विचार करना चाहिये। भगवदीय जनोंको भगवत्सेवन निरन्तर चाहिये। भगवान् अनुग्रहमें कभी विलम्ब न विरुणात्मक विषयोंके द्वारा शोभ होनेपर बातोंपर दृष्टि रखनी चाहिये। यही भेदा विषयमें किसीके द्वारा कोई विपरीत उपस्थित किया गया तो निश्चय ही वह

श्रीदामोदराष्टकम्

नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रात्रं
यशोदाभियोलूखलादायमानं परामृष्टमत्यन्ततो हृत्य
श्वन्तं मुहुर्नैत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन
मुहुः श्वासकम्पत्रिरेखाङ्गकण्ठस्थितमैवदामोदरं
हृतीदृक् स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्ज
तदीयेक्षितव्येषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतरंगं
परं देव मोक्षं न मोक्षार्वाधि वा न चान्नं
इदं ते वर्यं गोपालवालं सदा मे
इदं ते वर्यं गोपालालेर्धृतं कु
मुहुर्दत्तं मे
नमो

विष्णोः

यताः

श्रीमुकुन्दमुक्तावली

नवजलधरवण चम्पकोद्भासिकर्ण विकसितनलिनार्यं विस्तुरग्नन्दहास्यम् ।
 कनकरुचिदुक्कलं चारुवर्हावचूलं कमपि निमिलसारं नौमि गोपीकुमारम् ॥ १ ॥
 मुग्धजितशरदिन्दुः केलिलवणयसिन्धुः करविनिहितरुन्दुः चल्लयीप्राणवन्धुः ।
 यपुरुषरुतरेणुः कक्षनिक्षिप्तवेणुः वचनवशाधन्धुः पातु मां नन्दसन्तु ॥ २ ॥
 अस्तदुष्टदाहचूड चल्लयीकुलोपगूढ भक्तमानसाधिकूढ नीलकण्ठपिच्छचूड ।
 कण्ठलम्बिमञ्जुगुञ्ज केलिलध्वरम्यकुञ्ज कर्णवर्तिफुल्लकुन्द पाहि देव मां मुकुन्द ॥ ३ ॥
 पद्मभङ्गवदराफ नुप्रधोरमेघचक्र वृष्टिपूर विप्रगोपयीक्षणेपजातकोप ।
 क्षिप्तसव्यदस्तापन्न धारितोद्यौलसन्नगुप्तगोष्ठ रक्ष रक्ष मां तयाय पद्मजात ॥ ४ ॥
 मुकाहारं दधदुडुचकाकारं सारं गोपीमनसि मनोज्ञारोपी ।
 कोपी कंसे खलनिकुरम्भोत्तंसे वंशे रङ्गी दिशानु रतिं नः शार्ङ्गी ॥ ५ ॥
 लीलोद्दामा जलधरमाला द्यामा क्षामा कामादभिरचयन्ती रामा ।
 सा मामव्यादधिलमुनीनां स्तव्या गव्यापूणिः प्रभुरधराश्रोमूनिः ॥ ६ ॥
 पर्वयतुलशर्यरीपतिगर्भरीतिहराननं नन्दनन्दनमिन्दिराकृतचन्दनं धृतचन्दनम् ।
 सुन्दरीरतिमन्दिरौकृतचन्दनं धृतमन्दनं कुण्डलपुनिमण्डलस्तुनकधरं मम सुन्दरम् ॥ ७ ॥
 गोकुलाङ्गणमण्डनं द्रुतपूतनाभयमोचनं कुन्दसुन्दरवन्तमनुजगुन्दयन्दिनलोगनम् ।
 सौरभाकरकुल्लपुष्करविस्तुरत्वरपल्लवं दैवतप्रजदुल्लभं मम चल्लयीकुलयातमम् ॥ ८ ॥
 मुण्डकान्तिदण्डितोरुपाण्डुरांशुमण्डलं गण्डपालिताण्डयालिशातिरङ्गकुण्डलम् ।
 कुल्लपुण्डरीकपण्डफल्लामालयमण्डनं षण्डवाहृदण्डमत्र नौमि कंगणगहनम् ॥ ९ ॥
 उच्चरद्गङ्गागसंगमातिपिङ्गलस्तुङ्गटङ्गसन्निपातिरङ्गनग्निमङ्गलः
 दिग्विलासिमहिम्नासिक्वीर्त्तियद्विपल्लवस्थां स पातु कुल्लयागविदितय यदयः ॥ १० ॥
 इन्द्रनिषारं ममपनिषारं निधुनयारं हनयनवारम् ।
 यक्षितगोत्रं प्रीणितगोत्रं त्वां धृतगोत्रं नौमि सगोत्रम् ॥ ११ ॥
 कंसमहीपाठिद्वज्रतूलं संतनमेधिनयामुनकूलम् ।
 यन्दे सुन्दरचन्द्रकचूलं त्वामहमविलचराचरमूलम् ॥ १२ ॥
 मलयजराधिरत्ननुजितमुदिरा पालिशविषुष्योत्प्रेतयगुपः ।
 मामनिरसिक्कः केलिमिरसिक्कः सितसुप्रगण्डः हनयतु वरदः ॥ १३ ॥
 उत्पीडितमुदलीरनमङ्गं नवजलधरार्चरणोत्पल्लवद्वज्रम् ।
 युषानिददधृतमदनतरङ्गं प्रत्यनय कामुननद्वज्ररङ्गम् ॥ १४ ॥
 नयाम्भोदनीलं जगत्तोयिनीलं मुनामन्त्रि रंशं विनगद्गहनम् ।
 कण्ठलम्बिवत्रं वराम्भोजनत्रं धृतहरिणमुञ्जं मञ्जुलम्बकुन्दम् ॥ १५ ॥
 हन्योनिभारं हन्योनिभारं जगद्दीप्तमारं यशस्वद्वज्रम् ।
 मृदुरदायवेद्यं लसद्दम्बवेद्यं हन्योनिभारं मञ्जु वन्द्यद्वज्रम् ॥ १६ ॥
 उत्कलसद्वल्लयीशालाः गङ्गास्नेहः मित्रिस्नेहपुष्पावधः ।
 पानिर्दोस्तम्भयोदहसकन्दकः पातु यः मयं नः देवनिन्दकः ॥ १७ ॥

श्रीमुकुन्दमुक्तावली

नवजलधरयण चम्पकोद्भासिकर्ण विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहाम्यम् ।
 कनकरुचिदुक्कलं चारुवर्हावचूळं कमपि निम्बिलसारं नौमि गोपीकुमारम् ॥ १ ॥
 मुग्धजितशरदिन्दुः केलिलावण्यसिन्धुः करचिनिहितकन्दुः वल्लवीप्राणवन्धुः ।
 यपुरुषस्त्ररेणुः कश्चनशिशवेणुः यचनवशगधेनुः पातु मां नन्दसन्तु ॥ २ ॥
 प्यस्तदुपशङ्गचूड यल्लवीकुलोपगूढ भक्तमानसाधिरूढ नीलकण्ठपिच्छचूड ।
 कण्ठलग्नमम्बुगुञ्ज केलिलम्धरम्यकुञ्ज कर्णयतिफलुकुन्द पाहि देव मां मुकुन्द ॥ ३ ॥
 यशमङ्गरप्रदाक नुषधोरमेयचक्र वृष्टिपूर विभ्रगोपवीक्षणोपजातकोप ।
 क्षिप्रसव्यहस्तपन्न धारितोषशैलसन्नगुप्तगोष्ठ रक्ष रक्ष मां तयाय पङ्कजाक्ष ॥ ४ ॥
 मुक्ताहारं दधदुडुचक्राकारं सारं गोपीमनसि मनोजारोपी ।
 कोपी कंसं वल्लनिकुरम्योत्तंसे वंशे रङ्गी दिशतु रति नः शार्ङ्गी ॥ ५ ॥
 लीलोद्दामा जलधरमाला श्यामा क्षामा कामादभिरचयन्ती रामाः ।
 सा मामव्यादखिलमुनीनां स्तव्या गव्यापूर्तिः प्रभुरघशात्रोर्मूर्तिः ॥ ६ ॥
 पर्यवर्तुलशर्यरीपतिगर्वरीतिहरामनं नन्दनन्दनमिन्दिराकृतचन्दनं धृतचन्दनम् ।
 सुन्दरीरतिमन्दिरौकृतकन्दरं धृतमन्दरं कुण्डलघुतिमण्डलप्लुतकन्दरं भज सुन्दरम् ॥ ७ ॥
 गोकुलाङ्गणमण्डनं कृतपूतनामयमोचनं कुन्दसुन्दरदन्तमम्बुजवृन्दवन्दितलोचनम् ।
 सौरभाकफुल्लपुष्करविस्फुरत्करपल्लवं वैवतप्रजदुर्लभं भज यल्लवीकुलयल्लभम् ॥ ८ ॥
 तुण्डकान्तिदण्डितोरुपाण्डुरांशुमण्डलं गण्डपालिताण्डयालिशालिरत्नकुण्डलम् ।
 फुल्लपुण्डरीकपण्डफलसमालयमण्डनं चण्डयाहुदण्डमत्र नौमि कंसखण्डनम् ॥ ९ ॥
 उत्तरद्वद्वरगसंगमातिपिङ्गलस्तुङ्गष्टङ्गसन्निपाणिरङ्गनालिमङ्गलः
 दिग्विलासिमहिम्नासिकीर्चियल्लिपल्लवस्त्वां स पातु फुल्लचारुचिल्लिरय यल्लयः ॥ १० ॥
 हृन्निवारं प्रजपतिवारं निर्धुतवारं हृतघनवारम् ।
 रक्षितगोत्रं प्रीणितगोत्रं त्वां धृतगोत्रं नौमि सगोत्रम् ॥ ११ ॥
 कंसमहीपतिहृद्रतशूलं संततसेवितयामुनकूलम् ।
 यन्ने सुन्दरचन्द्रकचूलं त्यामहमखिलचराचरकूलम् ॥ १२ ॥
 मलयजशरिस्तनुजितमुदिरः पालितविकुचस्तोषितवसुधः ।
 मामनिरसिकः केलिमिरचिकः सितसुभगरदः कृपयतु वरदः ॥ १३ ॥
 उररीकृतमुरलीकृतभङ्गं नवजलधरकिरणोल्लसदङ्गम् ।
 युयतिहृदयधृतमदनतरङ्गं प्रणमत यामुनतटकृतङ्गम् ॥ १४ ॥
 नयाम्भोदनीलं जगचोपिशीलं मुपासन्निर्वशं शिष्यण्डावतंसम् ।
 करालम्वियेत्रं वराम्भोजनेत्रं धृतस्फुरितगुञ्जं भजे लम्बकुञ्जम् ॥ १५ ॥
 हृतक्षोणिभारं कृतफलेशहारं जगदीतसारं महारत्नहारम् ।
 श्रुदयामकेशं लसद्भ्रम्यवेशं कृपाभिनदेशं भजे वल्लवेशम् ॥ १६ ॥
 उल्लसद्भल्लवीवाससां तस्करस्तजमा निजितयस्फुरद्भास्करः ।
 पीनदोःस्तम्भयोद्धस्यचन्दनः पातु यः सर्वतो देवकीनन्दनः ॥ १७ ॥

संस्तुतेस्तारकं तं गद्यां चारकं घेणुना मण्डितं श्रीदने पण्डितम् ।
धातुभिर्घेपिणं दानवद्वेषिणं चिन्तय स्वामिनं बल्लवीकामिनम् ॥ १८ ॥

उपात्तकथलं परागदायलं सदेकक्षणं सरोजचरणम् ।
अरिष्टदलनं विरुष्टललनं नमामि समहं सदैव तमहम् ॥ १९ ॥
विहारसदनं मनोरञ्जनं प्रणीतमदनं शशाङ्कवदनम् ।
उरःस्थकमलं यशोभिरमलं करात्तकमलं भजस्व तमलम् ॥ २० ॥
दुष्टध्वंसः कर्णिकारावतंसः खेलद्वंशीपञ्चमध्वानशंसी ।
गोपीचेतः केलिभङ्गीनिकेतः पातु स्वैरी हस्त यः कंसवैरी ॥ २१ ॥
धृन्दाटव्यां केलिमानन्दनव्यां कुर्वधारी चित्तकन्दर्पधारी ।
नर्मोद्गारी मां दुकूलापहारी नीपाकूटः पातु यदावचूडः ॥ २२ ॥
रुचिरनखे रचय सखे बलितरतिं भजनततिम् ।
त्वमधिरतिस्त्वरितगतिर्नतशरणे हरिचरणे ॥ २३ ॥
रुचिरपटः पुलिननटः पशुपगतिर्गुणवसतिः ।
स मम शुचिर्जलदरुचिर्मनसि परिस्फुरतु हरिः ॥ २४ ॥
केलिबिहितयमलार्जुनभञ्जन सुललितचरितनिखिलजनरञ्जन ।
लोचननर्चनजितचलसञ्जन मां परिपालय कालियगञ्जन ॥ २५ ॥
भुवनविस्तारमहिमाडम्बरविरचितनिखिलललोत्कर संवर ।
वितर यशोदातनय वरं वरमभिलषितं मे धृतपीताम्बर ॥ २६ ॥
चिकुरकरम्यतचारशिखण्डं भालविनिर्जितवरशशिखण्डम् ।
रदरुचिनिर्धुतमुद्रितकुन्दं कुरुत युधा हृदि सपदि मुकुन्दम् ॥ २७ ॥
यः परिरक्षितसुरभीलक्षस्तदपि च सुरभीमर्दनदक्षः ।
मुरलीवादनखुरलीशाली स दिशतु कुशलं तव वनमाली ॥ २८ ॥

रमितनिखिलडिन्धे घेणुपीतोष्ठविन्दे हतखलनिकुरन्दे बल्लवीदत्तचुम्बे ।
भवतु महितनन्दे तत्र यः केलिकन्दे जगदधिरलतुन्दे भक्तिरघौ मुकुन्दे ॥ २९ ॥
पशुपयुवतिगोष्ठी सुम्यतश्रीमदोष्ठी स्मरतरलितदृष्टिर्निर्मितानन्दवृष्टिः ।
नवजलधरधामा पातु यः कृष्णनामा भुवनमधुरवेशा मालिनी मूर्तिरेषा ॥ ३० ॥

॥ इति श्रीमद्रूपगोस्वामिविरचिता श्रीमुकुन्दमुकान्तरी सम्पूर्णा ॥

जिनका वर्ण नवीन जलधरके समान है, जिनके कानोंमें क्षम्पाके फूल सुशोभित हैं, मिले हुए पद्मके समान जिनका मुख है, जिसपर मन्दहास्य सदा खेलता रहता है, जिनके यज्ञकी वान्ति स्वर्णके समान है, जो मस्तकपर मोरमुखट धारण किये रहते हैं, उन सबके सारूप श्रीयशोदाकुमारका मैं स्तवन करता हूँ ॥ १ ॥

जिनके मुखकी अनुपम शोभा शरद्वस्तुके पूर्ण चन्द्रका पराभव करती है, जो श्रीङ्गर एवं लवण्यके समुद्र हैं, जो कन्दुक लिये रहते हैं तथा गोपियोंके प्राणबन्धु हैं,

जिनका मञ्जलविग्रह गोधूलिके धूसरित रहता है, जो बगलमें बंधी लिये रहते हैं और गोएँ जिनकी वाणीके यशोभूत रहती हैं, वे नन्दनन्दन मेरी रक्षा करें ॥ २ ॥

हे मुकुन्द ! आपने शङ्खचूड़-जैसे दुष्टका बात-की-बातमें संहार कर दिया । मायवती गौरमणियों बड़े ही प्रेमसे आप-को हृदयसे लगाती हैं । भक्तोंकी मानव-भूमिपर आप सदा ॥ आरूढ़ रहते हैं । मयूरपिच्छके द्वारा आप अपने वेश्या-को सजाये रहते हैं । आपके कण्ठदेशमें मनोहर गुञ्जाओंके द्वार लटकते रहते हैं । अपनी रखमयी श्रीदाओंके लिये आप रमणीय

उद्धोका आभय लेते हैं और अपने कानोंमें धिरे हुए
कुन्दके फूल खोंगे रहते हैं । देव । आप भेरीरक्षा करें ॥ ३ ॥

हे कमलनयन । यश बंद कर दिये आनेसे बंध हुए
हृन्ने भयंकर मेघमण्डलीको प्रेरितकर जब प्रजभूमिपर
मूलधार वारा प्रारम्भ की; उस समय इस अतर्कित विगर्तमे
दुखी हुए गोपालको देखकर आपके क्रोधका पार नहीं रहा
और आपने तुरत अपने बाँधे करकमलपर उतुल्ल गोपदेन
गिरिके धारणकर उमीकी लघछायासे सम्पूर्ण प्रजमण्डलको
डबार दिया; उनी प्रकार आज मुझ अनाथकी भी
रक्षा करें ॥ ४ ॥

जो अपने यशःस्थलपर नक्षत्रमण्डलीके समान मोतियों-
का बहुमूल्य एवं श्रेष्ठ हार धारण किये रहते हैं, जो
गोगङ्गनाभोंके चित्तमें प्रेमका मंचार करते रहते हैं,
दुष्टमण्डलीका शिरोभूषणका कंग जिनके मोथका शिकार बन
गया और जिनकी बंदीपर विरोध प्रीति है, वे श्रीकृष्ण हमें
अपने दुर्लभ प्रेमका दान करें ॥ ५ ॥

व्यच्छन्द क्रीडामें रत रहनेवाली, मेघमालाके समान स्वाम,
गोरपालाभोंकी प्रेम-व्याधिसे जर्जर कर देनेवाली, अगिल मुनि-
मण्डलीके द्वारा लावनके योग्य एवं दुष्ट, मकरन आदि मन्त्र
पदायोगे पूर्ण दृष्टिका अनुभव करनेवाली भगवान् अर्धदल
धीनन्दनन्दनकी गर्वैश्वर्यपूर्ण मञ्जुवर्त्मि भरी रक्षा करें ॥ ६ ॥

जिनका मनोहर मुष्टमण्डल पूर्णिमाके चन्द्रमाके गर्वको
पूर्ण कर देता है (जिसे वह लज्जामें मानो पुनः धीन
होने लगता है), भगवती लक्ष्मी जिनके करलोका मदा ही
बन्दन किया करती है, जो अपने भीमहृत्तर दिव्यदर्शन्य
बन्दनका धेर किये रहते हैं, जो प्रजमुन्दरिणीका प्रेनोहार
स्वीकार करनेके लिये गिरिपञ्चकी बन्दनभीरी मन्दिर बना
लेते हैं, पतपीर बतगि प्रजको बचानेके लिये शिरोने
गोपदेनगिरिके लीलाये ही अपने करकमलपर धारण कर दिया
है एवं जिनकी प्रीना चमचमाते हुए कुण्डलके प्रममण्डलने
परिष्कार रहती हैं, उन स्वाममुन्दर नन्दनन्दनका ही निम्नर
सेवन करते रहो ॥ ७ ॥

जो मोतुलके प्राणकी अपनी मनीमुष्टवर्णी लीलाके
महिमा करनेको, पुतना डी रावनीकी जलमग्नके चक्रे
मदाके लिये मुहा देनेको है, जिसकी दृष्टवर्णी कुन्दरुद्धके
माला दुष्ट एवं मनेर है, जिनके दिव्य लोचन अमुक-
वन्दके द्वारा मन्दिर है, जिनके करकमल लीलाके निम्न
पुस्तकद्वारेके समान सेननयन है और जिसकी दिव्यदर्शन

देवकुन्दके लिये भी दुर्लभ है, उन गोरीजनवल्गम भगवान्
श्रीकृष्णका मदा स्मरण करते रहो ॥ ८ ॥

जिनके मनोहर मुष्टमण्डलकी कान्ति पूर्णिमाके चन्द्र-
मण्डलके गर्वको भी खण्डित करती रहती है, रत्ननिर्मित
कुण्डल जिनके गण्डमण्डलपर ताण्डव करते रहते हैं, फूले
हुए कमलोंकी मालाये जिनका वशःस्थल तदा मण्डित रहता
है और जिनके बाहुदण्ड बाधुओंके लिये बंध ही प्रमण्ड है,
उन कमलदल भगवान् श्रीकृष्णकी मैं स्तुति करता हूँ ॥ ९ ॥

उठती हुई तरङ्गोंके समान अद्भुतगमे लेने जिनकी
अङ्गकान्ति पीताम्ब हो गयी है, जो इलाकमलमें लक्ष्मीका गीत
धारण किये हुए हैं, जो मगधनाभोंकी मण्डलीके लिये
अप्यन्त मङ्गलका हैं, जिनकी वीतिरप्यन्तीके पल्लव दिशाओं-
की मण्डित करनेवाले माल्यकाके पुष्पोका परिहास करते हैं
और जिनकी कमनीय भूषार्द कान्तिमे उल्लासित रहती हैं,
वे बल्लवकुमार आन आरही रक्षा करें ॥ १० ॥

हे श्रीकृष्ण । आपने ही तो आपने गिरा प्रताप (धीनन्दनी)
को इन्द्रपूजाके वीरता या तया मगधपूजे बंध हुए इन्द्रका
निराग दिया था और अपने मङ्गलमे ही उनके द्वारा
बराणी हुई आन जयराजका वीरता किया था; आपने ही
बादलोंके द्वारा गङ्गी की हुई मंदी दीवारको हराया था और
हम प्रकार बतगी रक्षा करके आपने कुलको आनदित किया
था । उन प्रेनन्दनन्दन गिरिधारी श्रीकृष्णकी उनके कुलके
मर्दिन मैं स्तुति करता हूँ ॥ ११ ॥

आन मदाकी राजा कंगके हृदयमें रहती भीती
पदचने रहने है तथा निम्नर यमुनाद्वारा ही लेन किया
करने है । आरके भीमनादर मुन्दर मूर्तिरत्न मुर्तिनि
रक्षा है । मगध नगनर जगदके अरिभाग आरही मैं
बन्दन करता हूँ ॥ १२ ॥

जिनका भीमहृत्तर चन्द्रके लोचने अप्यन्त मुर्तिरत्न है,
जो अपनी अद्भुतकान्तिमे नरने प्रताप भी विमल
करनेको है, जिन्होंने देवकुन्दकी ललाटा बन ले रक्ता है
और जो कुन्दके मण्डल दाता है मगध करके उन मगध
करने रहते हैं, जिसकी दृष्टवर्णी कुन्द माला दाता है
एवं बल्लव है और जो अपनी अर्धदलदर्शनी गिरि
लीलाके अन्व मनी मगधनयनमे आने बंध हुए है, वे
लीलाके लीला बराज श्रीकृष्ण मुगध हार की ॥ १३ ॥

जो कुन्दकी ललाटाकी ललाटा मगध करने रहते
हैं, जिन्हें अर्धदलने लीला बराजकी लीला कुन्द
रहते हैं, जो मगधदर्शनी हृदयमें मनी करे रहते रहते

हैं और जो यमुनाजीके तटपर क्रीड़ा करते रहते हैं, उन भगवान् श्यामसुन्दरकी प्रणाम करो ॥ १४ ॥

जिनका नवीन जलधरके समान दयामवर्ण है, जो अपने मधुर स्वभाव एवं आचरणसे समस्त ब्रह्माण्डको मंत्रित करते हैं, जिनके श्रीमुखसे वंशी कभी अलग नहीं होती, जो मयूरपिच्छका मुकुट धारण किये रहते हैं, जिनके करकमल में वेत्रदण्ड सुशोभित है, जिनके नेत्र कमलके समान शोभायमान हैं, जो वड़े-वड़े गुज्जाओंकी मालाएँ धारण किये रहते हैं और जो वृन्दावनके कुञ्जोंमें विहार करते रहते हैं, उन श्रीकृष्णका ही मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ ॥ १५ ॥

जो महाबलशाली दानवोंका संहार करके पृथ्वीका भार धरण करते हैं और प्रणत एवं धातुजनोंका वेश्य दूर करते हैं, जिनके बलका जगत्में यशोगान होता है, जो अमृत्यु रत्नोंके हार धारण किये रहते हैं, जिनके केश अत्यन्त मृदु एवं श्याम हैं, जो वनवासियोंका-सा वेश धारण किये रहते हैं तथा कृपाके पातधार हैं, उन गोपेन्द्रकुमारका मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ ॥ १६ ॥

जो गोपबालाओंके चमकीले वस्त्रोंका धरण कर लेते हैं तथा अपने दिव्य प्रकाशसे तेजोमय भगवान् भास्करकी मी पराजित करते हैं, जिनकी पीन गुजाओंमें चन्दनका लेप सुशोभित है, वे भगवान् यशोदानन्दन आपलोगोंकी सब प्रकार रक्षा करें ॥ १७ ॥

जो प्रणतजनोंकी संतारते तार देते हैं तथा गौओंके वृन्दको वन-वनमें घूमकर चपते रहते हैं, वंशीसे विभूषित रहते हैं और विविध प्रकारकी क्रीड़ाओंमें अत्यन्त कुशल हैं, जो गैरिक धातुओंसे अपने भीमजनोंको मण्डित किये रहते हैं तथा दानवोंके शत्रु हैं, उन गोपीजनोंके प्रेमी जगदीश्वर श्रीकृष्णका ही चिन्तन किया करो ॥ १८ ॥

जो हाथमें दरी-मातरा कौर लिये रहते हैं, जिनके भीमज्ज रेणुसे चित्र-विचित्र बने रहते हैं, जो सज्जनोंके एकमात्र आश्रय हैं, जिनके पाद-पल्लव कमलके सदृश कोमल हैं, जो अरिधामर एवं भक्तजनोंके अग्रभद्र विनाश करनेवाले हैं, जो अपनी प्रेमभरी चेष्टाओंसे कार्मिनियोंका चित्त चुननेवाले हैं और जो सदा ही आनन्दसे पूर्ण रहते हैं, उन नन्दनन्दन-सदैव नमन करता हूँ ॥ १९ ॥

विविध प्रकारकी लीलाओंके धाम है, जिनकी दन्त-

पदक्ति बड़ी ही मनोहर है, जो व्रजयुवतियोंके हृदयमें प्रेमका संचार करते रहते हैं, जिनका मुखमण्डल चन्द्रबिम्बके समान है, जिनके वक्षस्थलपर स्वर्ण-रेखाके रूपमें भगवती लक्ष्मी सदा निवास करती हैं, जिनकी निर्मल कीर्ति समस्त दिशाओंमें फैली हुई है और जो हाथमें लीलाकमल पिराते रहते हैं, उन श्रीकृष्णका ही सर्वतोभावेन भजन करो ॥ २० ॥

जो दुष्टोंका दलन करते एवं कनेरके फूलोंको कर्गभूषणके रूपमें धारण किये रहते हैं, जो अपनी जगन्मोहिनी मुखसे पद्म स्वरका सर्वत्र विस्तार करते रहते हैं, श्रीगोपीजनोंका चित्त जिनकी विविध किलासपूर्ण भङ्गियोंका निकेतन बना हुआ है, वे परम स्वतन्त्र कंठारि श्रीकृष्ण आप सबकी रक्षा करें ॥ २१ ॥

वृन्दाकाननमें नित्य नवीन आनन्द देनेवाली क्रीड़ाएँ करते हुए जो गोपाङ्गनाओंके चित्तमें नित्य नूतन अनुपम उत्पन्न करते रहते हैं, गोपबालाओंकी प्रेमवृद्धिके लिये जो मधुर परिहास करते हुए उनके वंजोंका अपहरण करके कदम्बके वृक्षपर चढ़ जाते हैं, वे मयूरपिच्छका मुकुट धारण करनेवाले श्रीकृष्ण मेरी रक्षा करें ॥ २२ ॥

जिनके नख अत्यन्त सुन्दर हैं और जो प्रणतजनोंके आश्रय हैं, उन श्रीहरिके चरणोंका, हे मित्र ! तुम जलदी-से-जलदी एक क्षणका भी विराम न लेकर अनुपगमहित निरन्तर भजन करो ॥ २३ ॥

जिनके बल अत्यन्त सुन्दर हैं, जो श्रीयमुनाजीके तीरपर नृत्य करते रहते हैं, जो ब्रजवासी गौओंकी एकमात्र गनि हैं और अनन्त कल्याण गुणोंके सग्र हैं, वे जलदकान्ति एवं अत्यन्त निर्मलस्वरूप श्रीहरि मेरे चित्तपरदलार सदा ही प्रकाशित रहें ॥ २४ ॥

हे कालियमर्दन श्रीकृष्ण ! आप खेल-ही-खेलमें अर्जुनके दो बुद्धों बुद्धोंको बड़से उखाड़ देते हैं, अपने अत्यन्त मनोहर चरित्रोंसे समस्त जनोंको आनन्दित करते रहते हैं, आप अपने नेत्रोंके नर्तनसे चण्ड ररञ्जनका तिरस्कार करते हैं ! आप मेरा सब ओरसे पोषण करें ॥ २५ ॥

हे यशोदानन्दन ! आपकी सद्दिमाका विस्तार सम्पूर्ण भुवनोंमें व्याप्त हो रहा है, आप समस्त दुष्टजनोंका नष्ट करनेवाले हैं तथा पीताम्बर धारण किये रहते हैं ! आप कृपा करके मुझे मनचाहा उत्तम-से-उत्तम धरदान दीजिये ॥ २६ ॥

जिनके भुँपगले बान्नीमें मनोहर मयूरपिच्छ स्थापित है,

जिनका ललाट सुन्दर अष्टमीके चन्द्रका भी पराभर करनेवाला है, जिनकी दशनाकान्ति सुन्दकलियोंको मात करती है, हे विचारवान् पुरुषो ! उन श्रीमुकुन्दको क्षीण-मे-क्षीम अपने हृदयागनवर विराजमान करो ॥ २७ ॥

जो लाखों गौओंका पालन करते हैं और देवताओंके भयको दूर करनेमें अत्यन्त कुशल हैं तथा जिन्हें निरन्तर मुरली बजनेका अभ्यास हो गया है, वे वनमन्त्रधारी भगवान् श्रीकृष्ण आदिका तब प्रकार कुशल करें ॥ २८ ॥

जो अपने प्रेमीव्यभाव एवं मधुर व्यवहारसे मगन गोंदबालकौका रखान करते रहते हैं, आग्यवनी मुरली जिनके अधःप्रसृतका निरन्तर पान करती रहती है, जो दुर्जनहृदका

(श्रीमुकुन्दमुक्तावली समाप्त)

नाथ करते रहते हैं, गोरमणिगों जिन्हें आगे हृदयका प्यार देती रहती हैं, जो गिनूमचक्रे कारण नन्दरायजीका आदर करते हैं, जो विविध स्त्रीलारयकी क्या करनेवाले भेषके समान हैं और अनन्तरोटि ब्रह्माण्ड जिनके उदरमें समाने रहते हैं, उन भुक्तिदाना भगवान् श्रीकृष्णमें आनन्दोगोंरी प्रभुर भक्ति हो ॥ २९ ॥

शेखरसुखतिर्तोका वृन्दजिमे सब ओंले प्यार करता है और
जिबकी दृष्टि उनके प्रति अनुगमने भरी रहती है तथा जो
उनपर सदा आनन्दकी बारां करती रहती है, जिसकी भङ्गास्ति
नवीन जन्मधरके समान है और जो अग्ने देहागे त्रिभुवनको
मोहित करती रहती है, वह श्रीकृष्णनामकी वनमात्राविभूषित
दिव्य मूर्ति आरलोगोंकी रथा बरे ॥ २० ॥

श्रीयुगलविशोराष्टकम्

नयंजलधरविपुद्ध्योतयणीं प्रसयी यदननयनपद्मी चारुगन्धायनंती ।
 भलकनिलकमाली कैशवेक्षमकुली भज भजतु मनो रे राधिकाहृण्यचन्द्री ॥ १ ॥
 पसनहरितनीली चन्दनालेपनाङ्गी मणिमरकतईती स्वर्णमालाप्रयुक्ती ।
 पनकपलपद्मस्तौ रासनाट्यप्रसक्तौ भज भजतु मनो रे राधिकाहृण्यचन्द्री ॥ २ ॥
 भति मधुरसुपेक्षी रत्नभङ्गीभिभङ्गी मधुरमृदुलदाय्यी कुण्डल्याकीर्णकयी ।
 नटपरपरमयी नृत्यगीतानुत्पत्ती भज भजतु मनो रे राधिकाहृण्यचन्द्री ॥ ३ ॥
 विविधगुणविदग्ध्यौ चन्दनीयौ सुपेक्षी मणिमयमकराक्षैः तोभिताङ्गी शृङ्गलौ ।
 सिततनमितकटाक्षौ धर्मकर्मप्रदायौ भज भजतु मनो रे राधिकाहृण्यचन्द्री ॥ ४ ॥
 पनकमकुन्दचूर्णौ पुष्पिणोद्भूतिताङ्गी सकलधननिविष्टौ सुन्दगनमधुप्री ।
 धरणकमलदिग्यौ देवदादिनेत्र्यौ भज भजतु मनो रे राधिकाहृण्यचन्द्री ॥ ५ ॥
 अतिसुपलितगात्रौ गन्धमाल्यैर्विभक्तौ कतिक्विरमनीनां मेघ्यमनौ सुपेक्षी ।
 मुनिसुरगणभाष्यौ वेदशास्त्रादिविष्टौ भज भजतु मनो रे राधिकाहृण्यचन्द्री ॥ ६ ॥
 अतिसुमधुरमूर्ती दुहर्षयस्त्राणी सुरवर्षधर्दी प्री नयंविजिम्बदानी ।
 अनिरसयशमङ्गी भीनयाचमनानी भज भजतु मनो रे राधिकाहृण्यचन्द्री ॥ ७ ॥
 भगमनिगमसातौ वृष्टिगंहारवशी वदति नन्दितोरी नित्यवृन्दायनप्री ।
 रामनरपविनासी पान्निरस्परपत्नी भज भजतु मनो रे राधिकाहृण्यचन्द्री ॥ ८ ॥

इदं मनोहरं स्तोत्रं धनुषा दः श्रेष्ठम् ।

एषिवाप्यप्युप्यौ च सिद्धिदौ नान्य संतदः । १ ।

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ श्री गणेशाय नमः ॥ श्री गणेशाय नमः ॥

जिनका वर्ण क्रमशः नवीन जलगूर्ण में भेष एवं विगुच्छटाके समान है, जिनके मुखपर मदा प्रगत्रता छापी रहती है, जिनके मुख एवं नेत्र कमलके समान प्रफुल्लित हैं, जिनके मस्तकपर क्रमशः गम्भीरच्छाया मुकुट एवं स्वर्णमय चन्द्रिका सुशोभित है, जिनके लम्बापर सुन्दर तिलक छिया हुआ है और अलकावली विधुरी हुई है और जो अर्भुत केश-रचनाके कारण फूल-फूलने लगते हैं, अरे मन ! तू उन श्रीराधिका एवं श्रीकृष्णचन्द्रका ही निरन्तर ध्यान कर ॥ १ ॥

जिनके श्रीअङ्गोंपर क्रमशः वीले और नीले घन सुशोभित हैं, जिनके श्रीविग्रह चन्दनसे चर्चित हो रहे हैं, जिनकी अङ्गकान्ति क्रमशः मरकतमणि एवं स्वर्णके सदृश है, जिनके वक्षःस्थलपर स्वर्णहार सुशोभित है, हाथोंमें सोनेके कंगन चमक रहे हैं और जो रागकीड़ा में मंगलन हैं, अरे मन ! उन श्रीनृपभानुकिशोरी एवं न्यामसुन्दर श्रीकृष्णका ही नित्य ध्यान किया कर ॥ २ ॥

जिनहोने अत्यन्त मधुर एवं सुन्दर वेप बना रक्खा है, जो अत्यन्त मधुर मञ्जीसे जिमझी होकर स्थित हैं, जो मधुर एवं मृदुल हैंसी हैंस रहे हैं, जिनके कानोंमें कुण्डल एवं कर्णपूल सुशोभित हैं, जो श्रेष्ठ नट एवं नदीके रूपमें सुगजित हैं तथा नृत्य एवं गीतके परम अनुरागी हैं, अरे मन ! उन राधिका-कृष्णचन्द्रका ही तू भजन किया कर ॥ ३ ॥

जो विविध गुणोंसे विभूषित हैं और सदा बन्दनके योग्य हैं, जिन्होंने अत्यन्त मनोहर वेप धारण कर रक्खा है, जिनके श्रीअङ्गोंमें मणिमय मकराकृत कुण्डल आदि आभूषण सुशोभित हैं, जिनके अङ्गोंसे प्रकाशकी किरणें प्रस्फुटित हो रही हैं, जिनके नेत्रप्रान्तोंमें मधुर हैंसी खेलती रहती है और जो हमारे धर्म-कर्मके फलस्वरूप हमें प्राप्त हुए हैं, अरे मन ! उन वृषभानुकिशोरी एवं नन्दनन्दन श्रीकृष्णमें ही सदा लवलून रह ॥ ४ ॥

जो मस्तकपर स्वर्णका मुकुट एवं सोनेकी ही चन्द्रिका धारण किये हुए हैं, जिनके अङ्ग-प्रत्यङ्ग फूलोंके शृङ्गार एवं

विविध आभूषणोंसे विभूषित हैं, जो प्रज्जभूमिके समस्त वन-प्रान्तोंमें प्रवेश करके नाना प्रकारकी लीलाएँ रचते रहते हैं, जो गौन्दर्य एवं आनन्दके मूर्तरूप हैं, जिनके चरणक्रमन अत्यन्त दिव्य हैं और जो देवदेव महादेव आदिके भी आराध्य हैं, अरे मन ! उन श्रीराधा-कृष्णका ही तू निरन्तर चिन्तन किया कर ॥ ५ ॥

जिनके अङ्गोंका मंचालन अत्यन्त मधुर प्रतीत होता है, जो नाना प्रकारके मुगन्धित द्रव्योंका लेन किये हुए और नाना प्रकारके पुष्पोंकी मालाओंसे सुगजित हैं, अमंल्य प्रमृगन्दरियों जिनकी मेघामें सदा मंगलन रहती हैं, जिनका वेध अत्यन्त मनोमोहक है, बड़े-बड़े देवता एवं मुनिगण भी जिनका ध्यानमें ही दर्शन कर पाते हैं और जो वेद-शास्त्रादिके महान् पण्डित हैं, अरे मन ! तू उन कीर्तिकुमारी एवं यशोदानन्दनका ही ध्यान किया कर ॥ ६ ॥

जिनका श्रीविग्रह अत्यन्त मधुर है, जो दुष्टजनोंके दर्पको चूर्ण करनेमें परम दक्ष हैं, जो बड़े-बड़े देवताओंको भी घर देनेकी सामर्थ्य रखते हैं और सब प्रकारकी सिद्धियोंको प्रदान करनेवाले हैं, जो सदा ही परमोत्कृष्ट प्रेमके वशीभूत होकर आनन्दमें मग्न रहते हैं तथा गीतवाद्यका विस्तार करते रहते हैं, अरे मन ! उन्हीं दोनों राधा-कृष्णकी तू भावना किया कर ॥ ७ ॥

जो अगम्य वेदोंके सारभूत हैं, सृष्टि और संहार जिनकी लीलामात्र हैं, जो सदा नवीन किशोरावस्थामें प्रकट रहते हैं, बुन्दावनमें ही जिनका नित्य-निवास है, जो यमराजके भयका नाश करनेवाले और पापियोंको भी भवसागरसे तार देनेवाले हैं, अरे मन ! तू उन राधिका-कृष्णचन्द्रको ही भजता रह ॥ ८ ॥

इस मनोहर स्तोत्रका जो कोई मनुष्य श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा, उसके मनोरमको श्रीराधा-कृष्ण निस्संदेह पूर्ण करेंगे ॥ ९ ॥

उपदेशाश्रुतम्

वाचोवेगं मनसः क्रोधवेगं जिह्वावेगमुदरोपस्थवेगम् ।
 एतान् वेगान् यो विपदेत वीरः सर्वांमपीमां पृथिवीं स शिष्यात् ॥ १ ॥
 भत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पोऽनियमाग्रहः । जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति ॥ २ ॥
 उत्साहाग्निधियाद् धैर्यात् तत्तत्कर्मप्रवर्त्तनात् । सङ्गत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसीदति ॥ ३ ॥
 द्वादशानि प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति । भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् ॥ ४ ॥
 कृष्णेति यस्य गिरि तं मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिमिश्र भजन्तमीशम् ।
 शुश्रूषया भजनविधमनन्यमन्यनिन्दादिशून्यहृद्भीषिततलङ्गलभ्या ॥ ५ ॥
 हृष्टैः स्वभावजनितैर्यपुपस्तु दोषैर्न प्राकृत्यमिह भक्तजनस्य पश्येत् ।
 गङ्गाभ्रसां न खलु युदयुदफेनपङ्कैर्ग्रहीतव्यमपगच्छति नीरधर्मैः ॥ ६ ॥
 स्यात् कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्यापितोपतत्तरसनस्य न रोचिका तु ।
 किंवाद्रादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाही क्रमाद् भयनि तद्वदमूलहन्त्री ॥ ७ ॥
 तन्नामरूपचरितादिसुकीर्त्तनानुस्मृत्योः क्रमेण रसनामनसी नियोज्य ।
 तिष्ठन् प्रजे तदनुरागिजनानुगामी कालं नयेन्निविलम्बित्युपदेशसारः ॥ ८ ॥
 वैकुण्ठाज्जनिता चरा मधुपुरी तत्रापि गतोन्तयाद्
 वृन्दारण्यमुदारपाणिरमणात्तत्रापि गोवर्द्धनः ।
 गङ्गाकुण्डमिहापि गोकुलपतेः प्रेमाश्रुतप्लावनान्
 कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेषां शिवेकी न कः ॥ ९ ॥
 कर्मिभ्यः परितो हरेः प्रियतया ख्यातिं यपुर्ज्ञानिन-
 स्तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमाः प्रेमैकनिष्ठा यतः ।
 तेभ्यस्ताः पशुपालपङ्कजदशस्ताभ्योऽपि सा राधिका
 प्रेष्टा तद्वदियं नदीयसरसी तां नाभयेत् कः कृती ॥ १० ॥
 कृष्णभ्योऽर्च्यैः प्रणययमतिः प्रेयसीभ्योऽपि राधा
 कुण्डं ध्यास्या मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यधापि ।
 यत्प्रेष्ठैरप्यलममुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां
 तत् प्रेमादः सहृदपि सरः स्नातुराविक्रमेति ॥ ११ ॥
 ॥ इति श्रीजीवगोस्तामिरादशिक्षार्थं श्रीमत्कृष्णोत्साविश्वदेवोक्तमुरदेवाश्रुतं मन्त्रम् ॥

बाणीका वेग (उच्छ्वल प्रयोग), मनका क्रोधस्वी
 वेग, जिह्वाका चटोरेयनका वेग, उदरका क्षुधारूप वेग और
 उपस्थेन्द्रियका वेग—इन समस्त वेगोंको जो वीर पुरुष मर
 लेता है, विचलित नहीं होता, वह हम सम्पूर्ण पृथ्वीपर भी
 शासन कर सकता है ॥ १ ॥

अधिक भोजन, कृतेये अधिक परिश्रम, अधिक वक्तावद,
 भजन आदिका नियम ॥ रचना, अधिक लोभने निन्दा

जुष्टा और वाञ्छा—इन छः दोषोंमें भक्तिका वीर्य सुरक्ष
 कर नष्ट हो जाता है ॥ २ ॥ मज्जनमें उन्माद, भगवान्के
 अनित्य एवं कृपाका दृष्ट निष्पत्ति, शक्तिके सम्य प्रे
 रणना, मज्जनमें मत्तपक्ष कर्ममें प्रवृत्त होना, आत्मनिका
 त्याग और मत्तचाराका भेदन—इन छः गुणोंमें भक्ति
 विल उठती है ॥ ३ ॥ यन्तु एवं द्रव्यका भक्षण-प्रदान,
 गुप्त भेद-गुप्त वार निमन्त्रणे दोहर करना और वृत्तान्त,
 काला और विचित्रा—ये छः प्रतिकूल कारण हैं ॥ ४ ॥

जिसकी जिह्वापर श्रीकृष्णका नाम हो, उस पुरुषका मनसे आदर करना चाहिये; यदि उसे किसी वैष्णव-मन्त्रकी दीक्षा प्राप्त हो तो उसे शरीरसे भी प्रणाम करना उचित है। यदि वह भगवान्‌का भजन करता हो तो उसे सेवासे भी प्रसन्न करे। यदि उसकी भजनमें परिपक्व निष्ठा हो गयी हो और वह श्रीकृष्णका अनन्य उपासक होनेके साथ निन्दादिसे शून्य हृदयवाला हो तो उसका यथेष्ट सङ्ग भी करे ॥ ५ ॥

शरीरगत स्वभावसे उत्पन्न हुए दोषोंकी देखकर भक्त-जनोंके प्रति प्राकृत-दृष्टि (सामान्य-बुद्धि) कदापि न करे। बुद्धि, फेन और पङ्क आदि जलके घमोंसे गङ्गाजलकी वसाव्रवता नष्ट नहीं हो जाती ॥ ६ ॥

जिनकी जिह्वाका स्वाद अविचारूपी पित्तके दोषसे विगड़ा हुआ है, उन्हें कृष्ण-नाम एवं उनकी लीला आदिका गानरूप मिश्री भी मीठी नहीं लगती। किंतु उसी मिश्रीका आदर-पूर्वक प्रतिदिन सेवन किया जाय तो क्रमशः वह निश्चय ही मीठी लगने लगती है और पित्तके विकारका समूल नाश भी कर देती है ॥ ७ ॥ श्रीकृष्णके नाम-रूप-चरितादिकोंके कीर्तन और स्मरणमें क्रमसे रमना और मनको लगा दे—जिह्वासे श्रीकृष्ण-नाम रटता रटे और मनसे उनकी रूप-लीलाओंका स्मरण करता रटे तथा श्रीकृष्णके प्रेमीजनोंका दास होकर ब्रजमें निवास करते हुए अपने जीवनके सम्पूर्ण कालको व्यतीत करे। यही सारे उपदेशोंका सार है ॥ ८ ॥

वैकुण्ठकी अपेक्षा भी मथुरापुरी अधिक श्रेष्ठ हो गयी है और रामोत्सवकी भूमि होनेके कारण वृन्दावन मथुराकी अपेक्षा

(उपदेशाश्रित सम्पूर्ण)

भी अधिक वरणीय है। वृन्दावनमें भी उदारपाणि भगवान् श्रीकृष्णको विशेष आनन्द देनेके कारण गोवर्धनकी तोटी और भी श्रेष्ठ है। गोवर्धनकी तोटीमें भी भगवान् गोकुलेश्वर-को प्रेमाभूतमें अवगाहन करनेके कारण राधाकुण्ड और भी वरेण्य है; अतः ऐसा कौन विवेकी पुरुष होगा, जो उस गोवर्धनकी तोटीमें विराजमान श्रीराधाकुण्डका सेवन नहीं करेगा ॥ ९ ॥

कर्मियोंकी अपेक्षा (जो भगवान्‌की अपने-अपने कर्मोंके द्वारा आराधना करते हैं) शनीजन (भगवान्‌के तत्त्वको जाननेवाले) श्रीहरिके विशेष प्रियरूपमें प्रसिद्ध हैं। उनकी अपेक्षा भी अभेदज्ञानरहित भक्तिके परायण हुए लोग अधिक प्रिय हैं। भक्तोंकी अपेक्षा भी श्रीकृष्णप्रेमकी अनन्य निष्ठा-वाले प्रेमीजन और भी विशेष प्रिय हैं। ऐसे प्रेमियोंकी अपेक्षा भी मजगोरीजन प्रियतर हैं और उनमें भी वे प्रसिद्ध श्रीराधिका तो भगवान्‌को सर्वोपेक्षा अधिक प्रिय हैं तथा उनका वह राधाकुण्ड उन्हीं श्रीराधाके समान ही श्रीकृष्णकी प्रिय है। ऐसी दशामें ऐसा कौन विवेकी पुरुष है जो इस राधाकुण्डका सेवन नहीं करेगा ॥ १० ॥ वृषभानुकुशोरी श्रीराधिका श्रीकृष्ण-की प्रेयसियोंकी अपेक्षा भी अधिक प्रेमपात्री हैं और उनके कुण्ड (राधाकुण्ड) को मुनियोंने सय प्रकार उन्हीं श्रीराधिके समान दवां दिया है; क्योंकि उसकी प्राप्ति, भक्तोंकी तो बात ही क्या, श्रीकृष्णके प्रेमियोंको भी दुर्लभ है। उस राधाकुण्ड-में जो एक बार भी स्नान कर लेता है, उसके हृदयमें वह कुण्ड उसी श्रीकृष्णप्रेमकी प्रकट कर देता है ॥ ११ ॥

स्वयम्भगवत्पाष्टकम्

स्वजन्ममैश्वर्यं बलमिह यद्ये दैत्यविततेर्यशः पार्थत्राणे यदुपुरि महासम्पदमधात् ।
परं ज्ञानं जिष्णौ मुसलमनु वैराग्यमनु यो भवति पङ्क्तिः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ १ ॥
चतुर्बाहुर्त्यं यः स्वजनिसमये यो मृदशने जगत्कोटिं कुक्ष्यन्तरपरिमितत्वं स्वधपुत्रः ।
दधिस्फोटं ब्रह्मण्यतनुत परानन्ततनुतां महैश्वर्यैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ २ ॥
यत्नं यन्मयां दन्तच्छन्दनवरयोः केशिनि नृगे नृपे बाहोरङ्गधेः फणिनि चपुत्रः फंसमरुतोः ।
गिरित्रे दैत्येष्वप्यतनुत निजान्नस्य यदतो महौजोभिः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ ३ ॥
असंख्याता गोप्यो ब्रजभुवि महिष्यो यदुपुरे सुताः प्रभुभ्याद्याः सुरस्त्रसुधामांदि च घनम् ।
यहिर्द्धारि ब्रह्मायपि यल्लिहं स्तौति यदतः धियां पुरैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ ४ ॥
यतो दक्षे मुक्तिं रिपुविततये यन्नरजनिर्विजेता रुद्रादेरपि नतजनाधीन इति यत् ।
सभायां द्रौपद्या चरुदतिपूज्यो नृपमधे यशोभिः स्वैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ ५ ॥

न्यघाद् गीतारत्नं त्रिजगद्गुलं यत् प्रियसखे परं तत्त्वं प्रेम्णोद्धरणमभक्ते च निगमम् ।
निजप्राणप्रेषास्यपि रसमृतं गोपकुलजास्यतो ज्ञानैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ ६ ॥
श्रुतागस्कं व्याघं सतनुमपि वैकुण्ठमनयन्ममत्वस्यैकाग्रानपि परिजनान् हन्त विजहौ ।
यदप्येते ध्रुव्या ध्रुवतनुतयोस्तास्तदपि हा स्ववैराग्यैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ ७ ॥
मज्जत्वं अन्मिदं रतिररतितेहारहितता सलीलत्वं व्याप्तिः परिमितिरहंताममतयोः ।
पदे त्यागात्यातायुभयमपि नित्यं सदुरीकरोतीशः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ ८ ॥
समुपत्संदेहज्वरशतहरं भेषजघरं जनो यः सेवेत प्रथितभगवत्पादकमिदम् ।
तदैश्वर्यासादैः स्थधियमतिवेलं सरस्वयन् लभेतासौ तस्य प्रियपरिजनागुप्यपदधीम् ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीमद्विष्णुचक्रवर्तिष्ठकपरिवर्तिललाश्रुतदर्शनी श्रीस्वयम्भगवत्पादकं सम्पूर्णम् ॥

जिन्होंने अपने प्राकट्यके समय श्रीवसुदेव-देवकीके मम्मूल अपना ऐश्वर्य (ईश्वररूप) धारण किया, दैत्यवृन्दका बध करते समय बलका प्रकाश किया, पाण्डवोंकी रक्षाके अवसरपर निर्मल कीर्तिका विस्तार किया, यादवोंकी राजधानी द्वारिषामे अतुल वैभवको स्वीकार किया, सखा अर्जुनको उपदेश देते समय श्रीमद्भगवद्गीताके रूपमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञानको प्रकट किया और अन्तमें लोहमय मुगलके व्याजसे यदुकुलका संहार करते समय बैराग्यका आदर्श उपलब्ध किया, वे उक्त छहों भगवद्गुणोंसे परिपूर्ण भगवान् नन्द-नन्दन सबका आनन्दधर्यन करें ॥ १ ॥

इतना ही नहीं, जिन्होंने अपने प्राकट्यके समय चतुर्भुज-रूप ग्रहण किया, मृदमक्षणके अवसरपर करोड़ों ब्रह्माण्ड अपने मुलमें प्रकट किये, दधिमाण्ड 'फोड़' देनेपर दयावश माताके हाथों बँधकर अमेय होनेपर भी अपने शरीरको उदरके परिमाणका करके दिला दिया तथा ब्रह्माजीको छत्रनेके लिये अनन्त पल्लवर स्वरूप धारण किये, वे महान् ऐश्वर्यशाली भगवान् नन्दकिशोर सबको आनन्दित करें ॥ २ ॥

जिन्होंने पूतनावधके समय अपने भेद-ओठोंका बल, वैशी दैत्यको मारते तथा राजा द्रुपको गिरगिटके रूपमें कुँछेसे बाहर निकालते समय बाहुबल, कालियनागका दर्प चूर्ण करनेके लिये चरणोंका बल, महाबली बल एवं सर्वदूरके रूपमें प्रकट होनेवाले वृणावर्त दैत्यका संहार करते समय जरीरका गुरतारूप बल और बाणामुरके माय मुद्र करते समय उक्त अमुरके पथमें मुद्र करनेके लिये आवे हुए भगवान् शशरथो मोहित करनेके लिये तथा दैत्योंका बध करते समय

अचबल प्रकट किया, वे महान् बलशाली भगवान् नन्दगुप्त हमें सदा आनन्दित करते रहें ॥ ३ ॥

व्रजमें रासलीलाके समय जिन्होंने अमंल्य गोपियोंके साथ क्रीड़ा की, यदुपुरी द्वारिषामें सोलह हजार एक सौ आठ रानियोंके साथ विहार किया, प्रद्युम्न आदि लक्ष्याधिक पुत्र उत्पन्न किये तथा परिजात एवं सुभार्मा सभा आदिके रूपमें अतुल वैभव प्रकट किया और जिनकी ज्योतीपर ब्रह्मादि लोक-पालगण उपहार लेकर स्तुति करते हुए लड़े रहते थे, वे परम श्रीसम्पन्न भगवान् नन्दकुमार हमें आनन्दगमुद्रमें निमग्न करते रहें ॥ ४ ॥

जिन्होंने शत्रुवर्गको भी लुटे हाथों मुक्तिका दान किया, नररूपमें प्रकट होकर भी वृद्ध आदि देवगणोंपर विजय प्राप्त की और सर्वेश्वर एवं परमस्वतन्त्र होकर भी भक्त-जनोंकी अधीनता स्वीकार की, कौरवोंकी सभामें द्रौपदीको अनन्त वस्त्राधिकार पर प्रदान किया और महाराज युधिष्ठिरके राज्यश्रम यज्ञमें उपस्थित नर-मुनिजनोंके समक्ष प्रथम पूजा ग्रहण की, वे अमितपदस्त्री भगवान् वनेन्द्र-नन्दन हम सबको आकाशित करें ॥ ५ ॥

यही नहीं, जिन्होंने अपने प्रिय सखा अर्जुनको गीतारूप ऐसा देदीप्यमान रूप प्रदान किया, जिनकी जिन्दगीमें कोई गुलना नहीं है, परम भक्त उद्धवको परमपात्र पधारते समय प्रेमके यशीभूत होकर परमतरफा उपदेश दिया तथा अपनी प्राणप्रियवत्मा श्रीलंगभ्रमाओंके लिये परम रहस्यमय रस-सत्त्वका निरूपण किया, वे सम्पूर्ण राजके आश्रयग्रस्त भगवान् गोव्देन्द्रकुमार हम सबका आनन्द भगवान् करें ॥ ६ ॥

जिन्होंने अपने अराधी जरा नामक व्याधको (जिसे उनके चरणसे मृग समझकर बाणसे बंध दिया था) मदेह वैकुण्ठ भेज दिया और इसके विरहीत यादवोंका—जो उनके कुटुम्बी में और ममताके मुख्य पात्र थे—परित्याग कर दिया। यद्यपि वेदोंने उनकी देहको भगवान्की ही भाँति नित्य यत्ताया है; ये परम वैराग्यशाली भगवान् नन्दनन्दन हमें आनन्दमान करते रहे ॥ ७ ॥

जो अजन्मा होते हुए भी जन्म-मरणकी लीला करते हैं; जिनमें आगतिक और अनागतिक एक कालमें विद्यमान रहती हैं; जो वेश्याव्रत होते हुए भी विविध प्रकारकी लीलाएँ

(श्रीवृषभगवत्पाठक संपूर्ण)

करते हैं, जो एक ही माय सर्वव्यापक और परिच्छिन्न दोनों हैं तथा जो मदा ही अहंता और ममताके आश्रयभूत अपने श्रीविग्रह एवं निज जनोंका त्याग और रक्षा दोनों स्वीकार करते हैं; वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान् नन्दनन्दन सदा हम सबके आनन्दके हेतु बनें ॥ ८ ॥

उपर्युक्त भगवत्पाठक नामक इत भिलावत लोचन—जो बढ़ते हुए संदेहरूप सैकड़ों प्रकारके पर्वोंको शान्त करनेवाली श्रेष्ठ ओगधिके समान है; जो भी मनुष्य सेवन करेगा; वही भगवान् नन्दनन्दनके ऐश्वर्य-राज्यासनके द्वारा अपनी नीरस बुद्धिको अभीम सारग बनाता हुआ उनके विष परितोनोंके शेषकरदको प्राप्त करेगा ॥ ९ ॥

श्रीजगन्मोहनाष्टकम्

शुद्धायलीयेष्टिचित्रपुष्पचूडायलम्भुलनभ्यपिच्छम् ।
 गोतोयनाचारुनमालयत्रं यन्मे जगन्मोहनमिष्टदेयम् ॥ १ ॥
 भूधलानोन्मादितगोयनारीकटाक्षयाणायलिविजनेयम् ।
 नातामराजन्मजिनाममुक्तां यन्मे जगन्मोहनमिष्टदेयम् ॥ २ ॥
 भातोदयप्रालककान्तिशुभ्रिगण्डम्यलप्रोप्रतचाकहास्यम् ।
 यामप्रगण्डोद्यन्कुण्डलान् यन्मे जगन्मोहनमिष्टदेयम् ॥ ३ ॥
 वक्रकृपिष्यगुनिनिन्दितुःशुभ्रान्नाथरभ्रातितयेणुयकत्रम् ।
 किञ्चित्तिन्नीतिदिगंघ्रिधामनं यन्मे जगन्मोहनमिष्टदेयम् ॥ ४ ॥
 मङ्गुष्टरेगत्रयरात्रिकण्डमेत्यन्मगन्धिभुविगमगतिम् ।
 यथाःशुक्लक्रीडुममुप्रतामं यन्मे जगन्मोहनमिष्टदेयम् ॥ ५ ॥
 भातानुगतद्वयलयाङ्गद्विभ्रामरागंताकारगुणयवद्वयम् ।
 धनर्धमुक्तनगिपुष्पमानं यन्मे जगन्मोहनमिष्टदेयम् ॥ ६ ॥
 भ्रातृजद्वयभक्तानुदमप्यन्मोहायतिरह्येयम् ।
 दीनान्वरं मन्नुर्किञ्चिनीकं यन्मे जगन्मोहनमिष्टदेयम् ॥ ७ ॥
 एतदन्तर्गतं मन्निनृपुमानं हयानं त्रिमहं मृगशर्मात् ॥
 धीमपयत वारुणमुद्रागतिं यन्मे जगन्मोहनमिष्टदेयम् ॥ ८ ॥
 धीमप्रमोहनदेवमप्यन्मोहायतिरह्येयम् ।
 देवमोहनदेव तद्वद्विगमगतिं यन्मे जगन्मोहनमिष्टदेयम् ॥ ९ ॥

जिनके श्रीमन्मकर गुह्यामालये परिधेष्ट चित्र-विचित्र
पुष्पोंके बने हुए मुकुटके बीचोंबीच सुन्दर नवीन मयूरान्ध्र
लहराता रहता है तथा जो गोरोचनमे चर्चित कमनीय तमालपत्रकी
शोभासे धारण करते हैं, उन अपने इष्टदेव जगन्मोहन
श्रीकृष्णकी मैं बन्दना करता हूँ ॥ १ ॥

भूचालनमायने उन्मादित हुई गोराङ्गनाओंके कटाग्र-
वाणोंमे जिनके नेत्र मदा शिद्ध रहते हैं और जिनकी नागिका-
के अग्रभागमें मणिजटित सुन्दर मुक्ताफल सुशोभित रहता
है, उन अपने इष्टदेव विश्वविमोहन मोहनको मैं प्रणाम करता
हूँ ॥ २ ॥

लहराते हुए छुँघराले बालोंकी वास्तिको चूमनेवाले जिन-
के नील करोलौंर मञ्जुल एवं उद्दाम हास्य खेलता रहता है
तथा जिनके बायें कंधेपर मकराकृत पुण्डलीका निम्नभाग
छलता रहता है, उन अपने इष्टदेव त्रिभुवनमोहन श्रीकृष्णको
मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥

बन्धूकपुत्र एवं पक्ष विम्बकलरी शोभाको मान
करनेवाले जिनके वृद्धित अपघ्नान्तोंमें मुरलीका अग्रभाग
सुशोभित है तथा जिनका मलक विचित्र छत्रा हुआ है, उन
अपने इष्टदेव त्रैलोक्यमोहन श्रीकृष्णके चरणोंमें मेरा
प्रणाम है ॥ ४ ॥

अत्यन्त स्वरूपमें रत्नाश्रयमे सुशोभित जिनके श्रीहृष्टमे
विविध स्वर्गसे भूषित मूर्च्छनाई तथा राग-रस-विनिर्वा
रहती हैं, जिनके बधःस्थलर कोटुभक्ति देदीप्यमान रहती
है और जिनके कंठे कुछ उभरे हुए हैं, उन अपने मेरे

त्रिभुवनमोहन श्रीकृष्णको बार बार प्रणाम है ॥ ५ ॥

सुप्तनोर्म्यन्त लटकती हुई तथा केयूर-कङ्कण आदि
विविध भूषणोंमे विभूषित जिनकी गोत्र-गोत्रभुजाएँ कामदेवता
तिरस्कार करनेवाली अर्गल्याओंके गमान सुशोभित हैं और
जो अपने उरःस्थलर अमृत्य मुक्तामणि एवं पुष्पमाला
धारण किये हुए हैं, उन अपने आगन्धेव जगन्मोहनके
चरणोंमें मेरी प्रणति स्वीकार हो ॥ ६ ॥

आम प्रधामके कारण काँसे हुए, पीरलके पनेके गमान
आस्तरवाते जिनके उदरके बीचोंबीच रोमरानि सुगन्ध रंगाने
रूपमें विद्यमान है, जो पीताम्बर धारण किये हुए हैं और
जिनके कटिप्रदेशमें शुद्धकण्टिकाभौषा मयूर शब्द रो रहा
है, उन अपने परमाश्रय जगन्मोहन श्रीकृष्णके चरणोंमें मेरा
मलक नम है ॥ ७ ॥

बन्धूकशके नीचे जो बायें चरणको दाहिनी ओर एवं
दाहिने चरणको बायीं ओर रक्ते हुए लज्जित विभूषित मेरे
रक्षक श्रीकृष्णानुसारीके गण अत्यन्त सतोहर लीला कर
रहे हैं, जिनके चरणोंमें मयिमय मयूर सुशोभित हैं, उन अपने
आश्रयदेव जगन्मोहन स्वामिसुन्दरके चरणोंमें हमनिर नहती
है ॥ ८ ॥

जो कोई भक्तजन उपायक भण्ड पदोंके द्वारा जगन्मोहन
श्रीकृष्णका स्मरण करेगा, उसे निश्चय ही प्रेमार्गात् प्राप्त
होगी, जिनके द्वारा वह उन्हा प्रभुके चरणोंकी भाग्य-
रूप अमृत-नदिरामे निमज्जित हो जायगा ॥ ९ ॥

(श्रीजगन्मोहनाष्टकम्)

साथ क्या गया !

मृत्युशय्यापर सिकंदर

इकट्ठे गर जहाँके जर सभी सुत्कोंके माली थे ।

सिकंदर जब गया दुनियाँसे दोनों हाथ खाली थे ॥

नगर खँडहर हुए, राज्य ध्वस्त हुए, सृष्टिके सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानवके शरीर शृगाल, कुत्ते, गीध आदिके आहार बननेको छोड़ दिये गये । यह सब इसलिये कि सिकंदरको विजय प्राप्त करना था ।

शय्यामल खेत धूलिमें मिल गये, उपवन तो क्या—वनतक उजड़ते चले गये, शान्त सुखी निरीह नागरिक भय-विह्वल हो उठे; क्योंकि सिकंदरको अपनी विजयके लिये किसी भी विनाशकी सृष्टि करनेमें संकोच नहीं था ।

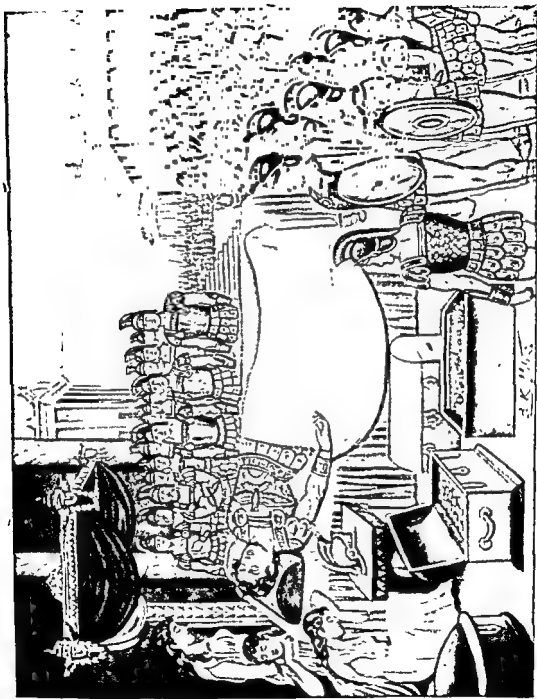
घर-द्वार छूटा, खजन-सम्बन्धी छूटे और शरीरका मोह छूटा । अथक यात्राएँ, घोर परिश्रम, भयंकर मार-काट—सहस्रों मनुष्य सैनिक बनकर मृत्युके दूत बन गये और वे ऐसे अपरिचित देशों-में संहार करने पहुँचते रहे, जहाँके लोगोंसे उनकी कोई शत्रुता नहीं थी, जहाँके लोगोंने उनका नामतक नहीं सुना था । अपने प्राणोंकी वाजी लगाकर दूसरोंकी हत्यापर उतारू ये सहस्र-सहस्र सैनिक केवल इसलिये दौड़ रहे थे कि एक मनुष्य-को अपने अहंकारको संतुष्ट करना था । वह मनुष्य था सिकंदर ।

पृथ्वी रक्तसे लथ-पथ हुई, मैदानोंमें शवोंके समूह बिछ गये, अनाथ बच्चों एवं निराश्रय नारियोंके क्रन्दनसे आकाश गूँजता रहा और यह केवल इसलिये कि सिकंदरको विजय मिले ।

सिकंदर महान्—विश्व-विजयी सिकंदर; किंतु क्या मिला उसे ? उसे विजय मिली । उसके खजानोंमें रत्नराशियाँ एकत्र हुई । विश्वका वैभव उसके चरणोंपर लोटने लगा । आप यही तो कह सकते हैं ।

सिकंदर मरा पड़ा है । उसके दोनों हाथ उसीके आदेशसे कफनसे बाहर कर दिये गये हैं । खाली हैं उसके दोनों हाथ । उसके अन्तःपुरकी सुन्दरियाँ रो रही हैं । केवल इतना ही तो वे कर सकती हैं सिकंदर महान्के लिये । कोपकी रत्न-राशि खुली पड़ी है । पत्थरोंसे अधिक मूल्य अब उनका नहीं है । कोई बहुत अधिक करे तो उन चमकते पत्थरोंमें सिकंदरका शय दबा देगा । लेकिन ये पत्थर क्या उस शयको कीड़ोंद्वारा खाये जानेसे बचा सकेंगे ? शान्त और विषण्ण खड़ी है उस महान् सम्राट्की विश्व-विजयिनी वाहिनी । सैनिक किसीको मार ही सकते हैं, जिला तो सकते नहीं—अपने सम्राट्को भी नहीं । अब रही वह महान् विजय—उसका क्या अर्थ है ? सिकंदरका जय-घोष—केवल भवनोंपरके कवृत्तर, काँचे और गौरोंसे उससे आतङ्कित होकर उड़ सकते हैं ।

इस सब उद्योगमें क्या मिला सिकंदरको ? हत्या, परोत्पीडन, पाप और यही पाप उसके साथ गया । किसीके साथ भी उसके सुकृत और दुष्कृत-को छोड़कर और कुछ भी तो नहीं जाता ।

साथ क्या गया ?

संत, संत-वाणी और क्षमा-प्रार्थना

बंरुँ संत गमान चित हिा अहित नहिं कोइ ।
अंजलि सन गुन गुमन सिनि गन गुणं कर दोइ ॥
संत सगल चित जगत हित जनि सुभाउ सनेहुं ।
काल दिनय मुनि करि बड़ा राम चरन रति देहु ॥

संत-वाणीकी महिमा

अन्धकारमें पड़ी हुई मानव-जातिको प्रकाशमें लानेके लिये संत-वचन बानी न मुसनेवाली अमोघ दिव्य ज्योति है। दुःख-संघट और पाप-तारसे प्रपीडित प्राणियोंके लिये संत-वचन मुख शान्तिके गुम्भीर और अगाध समुद्र हैं। कुमार्ग पर जाते हुए जीवनको यहाँसे हटाकर सच्चे सन्मार्ग पर लानेके लिये संत-वचन परम सुहृद्-वस्तु हैं। प्रबल मोह-सरिताके प्रवाहमें बहते हुए जीवोंके उद्धारके लिये संत-वचन सुखमय सुहृद् जहाज हैं। मानवतामें आयी हुई दानवताका दलन करके मानवको मानव ही नहीं, महामानव बना देनेके लिये संत-वचन दैवी-शक्ति-सम्पन्न संचालक और आचार्य हैं। अज्ञानके गहरे गहरे गिरे हुए चिर-संतप्त जीवोंको सहज ही यहाँसे निकालकर भगवान्‌के तत्त्व-स्वरूपका अपना मधुर मिष्टान्नका परमानन्द प्रदान करनेके लिये संत-वचन तत्त्वज्ञान और आत्मन्तिक आनन्दके अद्भुत भण्डार हैं। आपातमयुर विषय विरसे जर्जरित जीवमनुष्यको घोरगरिमायी विष-व्याधिसे विमुक्त करके गच्छिदानन्दस्वरूप महान् आरोग्य प्रदान करनेके लिये संत-वचन दिव्य मुधा-महोदध हैं। जन्म-जन्मान्तोंके घचित भीषण पार-पादरीछे पूर्ण महारण्यको तुरत भसा कर देनेके लिये संत-वचन उत्तरोत्तर बढ़नेवाला भीषण दारानल हैं। विषयात्मिक और भोग-व्यसनाके परिणाम-स्वरूप नित्य-निरन्तर अशान्तिकी अग्निमें जलने हुए जीवोंको विद्युद् भगवद्-नुरागी और भगवत्प्राप्ति बनाने पर उन्हें भगवन्-मिलनके लिये अभिगारसे निपुण कर प्रमानन्द-रस-मुधा-सागर गच्छिदानन्द-विग्रह परमानन्दरस विश्वविमोहन भावप्रवाही अनन्त सौन्दर्य-साधुर्धर्मयी परम मधुरतम मुखच्छविबा दर्शन करानेके लिये संत-वचन भगवान्‌के नित्यसज्जी प्रेमी पार्षद हैं।

संत-वाणीके क्या नहीं हो सकता। संत-शायी मानव-हृदयको समोर्ध्वमूत, अपनत और पतित परितुलित उठाकर सहज ही अरुन्धत समुद्रत और समुत्थर कर देती है। संत-वाणीसे वातना-कामनाके प्रबल आवरणोंसे चूर्ण-विचूर्ण

दुर्वृत्त हृदयमें विद्युच्छक्तिके सदृश नवीनतम नित्य-पराभव-रहित भगवदीय बलका गंचार हो जाता है। संत-वाणीसे भय-शोक-विह्वल, चिन्ता-विषाद-विचल, मानमर्दित, म्यान मुगमण्डल गत्यानन्दस्वरूप श्रीभगवान्‌की सच्चिदानन्द-ज्योतिर्मयी किरणों-में समुद्रागित और मुद्रगन्त हो उठता है। संत-वाणीसे त्रिविध तारोंकी तीव्र ज्वाला, दुःख-दैन्य-दारिद्र्यकी दागाग्नि, मानसिक अशान्तिका आन्तर-आधि प्रशान्त होकर परम सुखद शीतलता और शाश्वत शान्तिही अनुभूति होने लगती है। संत-वाणीसे अज्ञानतामिराच्छन्न अन्तःकाल भगवान्‌मास्करकी प्रबलतम किरणोंसे छिन्न भिन्न होकर प्रकट हुए मेघमण्डलके सदृश अज्ञानतिनिके आच्छादनमें मुक्त होकर विद्युद् अद्वय-मात्माके प्रकाशमें आलोकित हो उठता है और नित्य-निरन्तर विषय मल मलिन निम्नप्रदेशमें बसनेवाली विष-दुर्गन्ध-नूतिल चित्तवृत्ति-सर्वात्ता दिव्य प्रेमाग्नि-प्रकाशनी मधुर मन्दाकिनिके स्वरूपमें परिणत होकर गुत्ता-सीगन्धर्वरती और अविषम प्रसाद प्रतिगच्छीली बनी हुई भवा गंगा परम विद्युद् प्रेमचन श्रीनन्दनन्दनके पावन पादप्रसोको निरीत करनेके लिये केवल उन्हाड़ी और बटने लगती है।

संत कौन हैं ?

ब्रह्म संतोंकी वाणीका इतना मंदार है, त्रिका इतना शिलाय मल्लमय परिणाम होता है, वे संत कौन हैं ? उनका तारिक स्वरूप क्या है ? और उनके पदचानके क्या क्या हैं ? स्वान्तिक ही यह प्रश्न होता है। इसका उत्तर यह है कि संतोंकी वाणी सत्य-वाक्य लक्ष्योंमें नहीं हो सकती। इतना ग-ह-भेना चर्च है कि संत वे हैं, जो नियन्त्रित संसृतिरागागा का करके, उनकी अतोर उदयवि करके उग्र सविद्युद्गन्धर्वरूपमें प्रकट हो चुके हैं। यह सत्य ही चेतन है, यह चेतन ही अनन्द है। अर्थात् यह सत्य चेतन और अनन्दरूप है, यह चेतन सत्य और अनन्दरूप है और यह अनन्द सत्य और चेतनरूप है। इस अविद्युत्-चन्द्रिकी सविद्युत्गन्धर्वरूपमें जो-इस प्रकट है, वे ही संत हैं। अर्थात् वे सत्य हैं, जो सत्य-वाक्य करके प्रेमा-मुग्ध-भगवान्‌के दिव्य प्रेमाग्नि में डूबे हैं। प्रिन्स और प्रेमी होनेके भगवान्‌ ही सविद्युत्गन्धर्वरूप हैं, वे ही परमात्मा हैं और वे ही प्रेमाग्नि भगवान् हैं। यह सत्य

स्वरूपतः अद्वैत है या द्वैत, हमकी मीमांसा नहीं हो सकती। भेद और अभेद, सविभेद और निविशेष अवस्था और अधिकारके अनुसार सभी सत्य हैं। अलण्ड और समग्र सत्यमें प्रतिष्ठित पुरुषकी अनुभूति या स्वरूपस्थितिका विषय है यह; इसको लेकर विवाद करनेकी आवश्यकता नहीं। हाँ, शास्त्रोंने इस प्रकारके अनुभूति-प्राप्त संतोंका—संत, साधु, प्रेमी, भक्त, भागवत, योगी, ज्ञानी, स्थितप्रज्ञ, मुक्त आदि अनेक विभिन्न नामोंसे वर्णन किया है, जो साधनभेदसे सभी सार्वक और सत्य हैं। पर उन सभी संतोंमें कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो प्रायः समानभावसे सर्वत्र पाये जाते हैं। उनमेंसे कुछका दिग्दर्शन यहाँ श्रीमद्भागवत और श्रीरामचरितमानसके अनुसार कीजिये—

श्रीभगवान् भक्त उद्धवसे कहते हैं—

कृपालुरकृतद्रोहस्तिथिभुः सर्वदेहिनाम् ।
सत्यसरोऽनघद्यात्मा तमः सर्वोपकारकः ॥
कामैरहतधीर्दान्तो मृदुः क्षुचिरार्कचनः ।
अनीहो मितमुक्त्वा शान्तः स्थिरो मन्त्ररणो मुनिः ॥
अप्रमत्तो गभीरात्मा भूतिमाजितपद्गुणः ।
अमानी मानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कविः ॥
(श्रीमद्भा० ११।११।२९—३१)

‘उद्धव ! मेरा भक्त कृपाकी मूर्ति होता है, वह किसी भी प्राणीसे बैर नहीं करता; वह सब प्रकारके सुख-दुःखोंको प्रसन्नतापूर्वक सहन करता है, सत्यको जीवनका सार समझता है, उसके मनमें कभी किसी प्रकारकी पापयाचना नहीं उठती, वह सर्वत्र समदर्शी और सबका अकारण उपकार करनेवाला होता है। उसकी बुद्धि कामनाओंसे कष्टयित नहीं होती। वह इन्द्रियविजयी, धौमल-स्वभाव और पवित्र होता है, उसके पास अपनी कोई भी वस्तु नहीं होती। किसी भी वस्तुके लिये वह कभी चेष्टा नहीं करता, परिमित भोजन करता है, सदा शान्त रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है, वह केवल मेरे ही आश्रय रहता है, निरन्तर मननशील रहता है। वह कभी प्रमाद नहीं करता, गम्भीर-स्वभाव और धैर्यवान् होता है। भूख-म्यास, शोक-मोह और जन्म-मृत्यु—इन छहों पर विजय प्राप्त कर चुका है। वह स्वयं कभी किसीसे किसी प्रकारका मान नहीं चाहता और दूसरोंको सम्मान देता रहता है। भगवन्मन्मन्धी बातें समझनेमें बड़ा निपुण होता है, उसके हृदयमें बरणा भरी रहती है और भगवत्तत्त्वका उसे संपूर्ण ज्ञान होता है।’

भगवान् कर्णालदेवने माता देवहूतिजीने कहा है—
तितिक्षवः कारुणिकाः सुतदः सर्वदेहिनाम् ।
भजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुमुषणाः ॥
मर्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढात् ।
मन्त्रते त्यक्तकर्मणस्त्यक्तस्वजनसम्बन्धाः ॥
मदाश्रयाः कथा मृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च ।
तपन्ति विविधाभ्यासा नैतान्मद्गतचेतसः ॥
त एते साधवः साध्वि सर्वसङ्गविवर्जिताः ।
सङ्गस्तेष्वथ ते प्रार्थ्यः मद्गदोपहरा हि ते ॥
(श्रीमद्भा० ४।२५।२१—२४)

‘जो सुख-दुःखोंमें सहनशील, कष्टपूर्णहृदय, सबका अकारण दित करनेवाले, किसीके प्रति कभी भी शत्रुभाव न रखनेवाले, शान्तस्वभाव, साधु भाववाले, साधुओंका सम्मान करनेवाले हैं; मुझमें अनन्यभावसे मुद्वद् भक्ति करते हैं; मेरे लिये समस्त कर्म तथा स्वजन-बन्धुओंको भी त्याग चुके हैं; मेरे पराये होकर मेरी पवित्र कथाओंको सुनते, कहते और मुझमें ही चित्त लगाये रखते हैं; उन भक्तोंको संसारके विविध प्रकारके सार कोई कष्ट नहीं पहुँचाते। साध्वि ! ऐसे सर्वसङ्ग-परित्यागी महापुरुष ही संत होते हैं, तुम्हें उन्हींके सङ्गकी इच्छा करनी चाहिये; क्योंकि वे आसक्तिसे उत्पन्न सभी दोषोंको हरनेवाले होते हैं।’

योगीश्वर हरिजी राजा निर्मले कहते हैं—

सुहोस्वापीन्द्रियैरधीन् यो न द्वेष्टि न हृष्यति ।
विष्णोर्मायाभिर्दं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः ॥
देहेन्द्रियप्राणमनोधिर्मा यो जन्माययभुद्रयतर्पकृष्टः ।
संसारधर्मेरेविमुह्यमानः स्मृत्या हरेर्भोगवत्प्रधानः ॥
न कामकर्मयोगीजानो यस्य चेतसि सम्भवः ।
वासुदेवैकनिलयः स वै भागवतोत्तमः ॥
न यस्य जन्मकर्मयोगो न वर्णाश्रमज्ञातिभिः ।
सञ्जतेऽस्मिन्नहंभावो देहे वै स हरेः प्रियः ॥
न यस्य स्वः पर इति विस्तेष्यात्मनि वा भिदा ।
सर्गभूतसमः शान्तः स वै भागवतोत्तमः ॥

त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्यङ्गुष्ठ-

स्मृतिसंज्ञितागमसुरादिभिर्विद्वद्भ्याम् ।

न चलति भगवत्पदारविन्द-

छत्रनिमिषार्कमपि यः स पैष्णव्राजः ॥

भगवत् उर्विष्टमादमिष्टाभ्यामनसमणिचन्द्रिकया निरुत्तापे ।
हृदि कथमुपसोदतां पुनः स प्रभवति चन्द्र इवोदितेऽर्कतपः ॥

विष्णुजनिहृदयं न यस्य साक्षाद्दृश्यमानमिदं नोऽप्यभौतनाशः ।
प्रणयरासदा घटाद्विराजः ॥ मरणि भाग्यनप्रज्ञान उक्तः ॥
(भ. भा. ११ । २ । ४८—५५)

जो भोजनेत्र आदि इन्द्रियोंके द्वारा शब्द-रूप आदि विषयोका ग्रहण तो करता है, परंतु अपनी इच्छाके प्रतिकूल नियमोंके द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयोंके मिलनेपर हर्षित नहीं होगा—उगरी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब हमारे भगवान्की माया—शैल्या है, वह उत्तम भागवत है। संसारके धर्म हैं—जन्म मृत्यु, भुव प्यास, भय कष्ट और भय-नृणा । ये क्रमशः शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धिको प्राप्त होते ही रहते हैं ॥ जो पुरुष भगवान्की स्मृतिमें रहता तन्मय रहता है कि इनके बाह-बाह होते-जाते रहनेपर भी उनसे मोहित नहीं होता, परभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है। जिसके मनमें विषयभोगकी इच्छा, कर्मप्रवृत्ति और उनके बीज-बागनाओंका उदय नहीं होता और जो एक-मात्र भगवान् वासुदेवमें ही निगम करता है, वह उत्तम भगवद्भक्त है। जिसका हृदय शरीरमें न तो सत्कुलमें जन्म, तरस्या आदि कर्ममें तथा न वर्ण, आश्रम एवं जातिमें ही अहंभाव होता है, वह निश्चय ही भगवान्का प्यासा है। जो धन-स्वर्गस्त्रिमें अथवा शरीर आदिमें 'यह अपना है और यह पराया'—इस प्रकारका भेदभाव नहीं रखता, नमस्त प्राणि पदार्थोंमें नमस्वरूप परमस्वभाव देखता रहता है, समभाव रखता है तथा प्रत्येक स्थितिमें शान्त रहता है, वह भगवान्का उत्तम भक्त है। बड़े-बड़े देवता और श्रृंगि मुनि भी अपने अन्तःकरणको भगवन्मय बनाने हुए जिन्हें दृढ़ते रहते हैं—भगवान्के ऐसे चरणकमलोंसे आधे क्षण, पलक पड़नेके आधे समयके लिये भी जो नहीं हटता, निरन्तर उन चरणोंकी सेवामें ही लगा रहता है, यदांतक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन-की राज्यलक्ष्मी दे तो भी वह भगवान्-स्मृतिका तार जरा भी नहीं तोड़ता, उस राज्यलक्ष्मीरी और ध्यान ही नहीं देता। यही पुरुष वास्तवमें भगवद्भक्त—बैष्णवोंमें अग्रगण्य है, सर्व-श्रेष्ठ है। रागलीलाके अवसरपर नृत्य गतिसे भौंति-भौंतिके पद-विन्यास करनेवाले निखिल-गोन्द-माधुर्य-निधि भगवान्के श्रीचरणोंके अंगुलि नखकी मणिचन्द्रिकासे जिन शरणागत भक्तजनोंके हृदयका विरहजनिता गतार एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदयमें यह विरह कैसे आ सकता है, जैसे चन्द्रमाके उदय होनेपर सूर्यका तारा नहीं लय सकता नामोच्चारण करनेपर भी सम्पूर्ण

स्वयं भगवान् श्रीहरि जिसके हृदयको क्षणभरके लिये भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उगने प्रेमकी रसगति उनके चरणकमलोंको हृदयमें बांध रक्खा है, वास्तवमें ऐसा ही पुरुष भगवान्के भक्तोंमें प्रधान होता है ।

भगवान् श्रीरामचन्द्रजी मुनि श्रीनारदजीसे कहते हैं—

सुनु मुनि संतन्हके गुन कहूँ । जिन्ह ते में उन्ह के वस रहूँ ॥
षट् विकार जित अनघ अकामा । अन्ध अकिंचन मुनि मुख धामा ॥
अमित बोध अनीह निन भोगी । मयसार कवि कविद जोगी ॥
सावधान मानद मद हीना । धीर धर्म गति परम प्रबोना ॥
गुनागार संसार दुख रहित बिगत मदह ।
तजि मम चरनसारा प्रिय जिन्ह कहूँ देख न गेह ॥

निज गुन अवन सुनत मकुचाहीं । पर गुन सुनत अधिक हरगहीं ॥
मम सीतल नहीं त्यागि नीती । सरन सुमाउ सखि सन प्रीती ॥
जप तप ब्रत दम संजम नेमा । गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा ॥
श्रद्धा लभा मयत्री दाया । मुदित मम पद प्रीति अमाया ॥
निरति बिदेक विनय विगमना । बोध जघारय वेद पुराना ॥
दंड मान मद करहि न काज । मूनि न देखि कुमार पाज ॥
गवहि सुनहि सदा मम लीला । हेतु रहित पर हित ॥ सीला ॥
मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते । कहि न सकहि सारद श्रुति तेते ॥

भगवान् श्रीरामचन्द्र भरतजीसे कहते हैं—

संतन्ह के लच्छन सुनु ज्ञाता । अगनित श्रुति पुरान विख्याता ॥
संत असंतन्ह के असि करनी । जिमि कुठार चंदन आचरनी ॥
काट्य परसु मलय सुनु माई । निज गुन देख सुगंध बसाई ॥
ताते सुर सीसन्ह चढ़त जग बह्मन श्रीशंह ।
अनल दाहि पीठत धनहि परसु बदन यह दंड ॥

विषय अलंघ्य सोन गुनकर । पर दुल्ल दुल्ल मुख मुल्ल देखे पर ॥
सम अमृतरिपु विमद विरानी । लोमाभाष हरन मय त्यागी ॥
कोमल चित दीनन्ह पर दाया । मन बच नम मन नाजि अमाया ॥
सखि मानप्रद आपु अमाती । भरत प्रन सन मन त प्रनी ॥
विगत काम मम नाम परायन । सति निरति निनी मुदितयन ॥
सीतयता सरयता मयत्री । द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री ॥
ध मत्र लच्छन बसहि रामु उर । जनेहु तन संन मंन पुर ॥
सम दम नियम नीति नहि होगहि । पदा बचन नहि बागहि ॥

१।

संत हृदय नवनील समाना । कदा कनिहू पे कहर न जाना ॥
निज परिताप द्रवइ नवनीता । पर दुख द्रवइ संत सुपनीता ॥

× × ×

पर टपकार बज्जन मन कामा । संत सहज सुमाड बगयमा ॥
संत सहदि दुख परहित लगने । परदुख हेतु असंत अमायी ॥
संत उदय संतत सुखकारी । बिस्व सुखइ जिमि इंदु तमारी ॥

इसी प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता (अध्याय २।५५ से ७२) में
'स्थितप्रज्ञ' के नामसे तथा (अध्याय १२ श्लोक १३-२० में)
'प्रिय भक्त' के नामसे संतोंके लक्षण बतलाये हैं ।
महाभारतके अन्यान्य स्थलोंमें तथा प्रायः सभी पुराणोंमें
संतोंके लक्षणोंका विषद वर्णन है ।

परमात्माको प्राप्त हुए संतोंके ये सहज लक्षण हैं । ज्ञान-
योग, निष्काम कर्मयोग, भक्तियुक्त निष्काम कर्मयोग, भक्तियोग,
प्रपत्तियोग और अष्टाङ्गयोग आदि सभी परमात्माकी प्राप्तिके
साधन हैं । जिनकी जिस साधनमार्गमें र्वच और अधिकार होता
है, वे उही मार्गसे चलकर परमात्माको प्राप्त कर सकते हैं ।
साधनमार्गके अनुसार परमात्माको प्राप्त पुरुषोंमें इन लक्षणों-
की स्वाभाविक उली प्रकार अभिव्यक्ति और स्थिति होती है
जिन प्रकार चन्द्रमामें चोदनी, सूर्यमें प्रकाश और उष्मा तथा
अग्निमें दाहिका-शक्ति होती है और प्राक्तिके पथपर अग्रसर
होते हुए साधकोंमें उनके मार्गके अनुसार ये लक्षण
आदर्शरूपमें रहते हैं—वे इन गुणोंको आदर्श मानकर
इनके अनुसार आचरण करनेका प्रयत्न करते हैं ।

संत क्या करते हैं ?

परमात्माको प्राप्त ऐसे संत स्वयं ही कृतार्थ नहीं
होते, वे संसारसागरमें डूबते-उतरते हुए अर्चस्व प्राणियोंका
उद्धार करके उन्हें परमात्माके परम धाममें पहुँचानेके
लिये सुदृढ जहाज बन जाते हैं । उनका सङ्ग करके
उनके बचनानुसार आचरण करनेपर उद्धार होता है,
इसमें तो आश्चर्य ही क्या है, उनके स्मरणभावसे केवल
स्मरण करनेवालेका मन ही नहीं, उसका धरतक
तत्काल विशुद्ध हो जाता है । महाराज परीक्षित
मुनिवर शुक्देवजीसे कहते हैं—

पेषां संस्मरणान् पुंसां सदाः शुष्पन्ति वे शूद्राः ।

किं पुनर्दोषान्स्पर्शपदसौचसनादिभिः ॥

(भीमपर्व १।१९।३३)

मुनिवर ! आप-जैसे महामाओंके स्मरणभावसे ही
शूद्रोंके घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं । फिर दर्शन-
स्पर्श, पादप्रक्षालन और आसनादि प्रदानका सुअवसर
मिल जाय, तब तो कहना ही क्या है !

ऐसे महामाओंका संसारमें रहना और विचरना
चेतन प्राणियोंको नहीं—जड़ जल, मृत्तिका और वायु
आदिको भी पवित्र करने और उनको तरन-तारन
बनानेके लिये ही होता है । धर्मराज युधिष्ठिरजी महाला
विदुरजीसे कहते हैं—

भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूताः स्वयं विभो ।

तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थेन शरीरभूता ॥

(भीमपर्व १।१३।१०)

प्रभो ! आप-जैसे भागवत (भगवान्के प्रिय भक्त)
स्वयं ही तीर्थरूप हैं । आपलोग अपने हृदयमें
विराजमान भगवान्के (नामभावके) द्वारा तीर्थोंको
(सच्चे) तीर्थ बनाते हुए—अर्थात् उक्त तीर्थस्वलोंमें
जानेवाले लोगोंको उद्धार करनेकी शक्ति उन तीर्थोंको
प्रदान करते हुए विचरण करते हैं ।

पाप करनेवाले तो गिरते ही हैं, 'सकामभाव' रहते
भी परमात्माकी प्राप्ति कठिन है ।

यह उन महामा-संतोंकी महिमा है, जो परमात्माको
प्राप्त करके परमात्म-स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो चुके हैं ।
परमात्माकी इस प्राप्तिके लिये साधन चाहे किसी
प्रकारका हो—चित्तका संयोग परमात्मासे होना चाहिये ।
अभिप्राय यह कि एकमात्र परमात्मा ही लक्ष्य या साध्य
होने चाहिये । अन्य किसी भी विषयकी कामना मनमें
नहीं रहनी चाहिये और न अन्यत्र कहीं ममता और
आवृत्ति ही होनी चाहिये ।

जो लोग शास्त्रनिषिद्ध कर्मोंमें, पाप-प्रवृत्तिमें लगे रहते
हैं, वे तो परमात्माको प्राप्त न होकर बार-बार आत्मीय योजनाओं
तथा अधम गतिोंको प्राप्त होते ही हैं (गीता १६।२०) ।
जो सकाम भाव रखते हैं—सकाम भावसे इष्ट-प्राप्ति का भ्रम
कर्म करते हैं, उनको भी सद्गुरु परमात्माकी प्राप्ति नहीं
होती; क्योंकि मनमें कामना होनेपर पाप हुए बिना रहते
नहीं । भगवान्ने गीतामें स्पष्ट कहा है कि पाप होनेमें
कामना ही प्रधान कारण है—

काम एष मोक्ष एष रजोगुणममुद्भवः ।

महाशानो महापाप्मा विद्ध येनमिह वैरिणम् ॥

(१ । ३७)

रजोगुणसे उत्पन्न यह कामना ही मोक्ष (बन जाती)

है । यह काम ही महा अशान अर्थात् अग्निके सदृश भोगोंसे तृप्त न होनेवाला और बड़ा पापी है । पाप बननेमें तू इसको ही वैरी जान ।

कितना ही बुद्धिमान् पुरुष हो, विषयासक्तिते पाप बनने लगते हैं और पापोंसे अन्तःकरणके अशुद्ध तथा मलिन हो जानेपर वह परमात्मासे विमुख हो जाता है । ऐसी अवस्थामें दूसरोंसे तारनेकी बात तो दूर रही यह स्वयं ही नीचे गिर जाता है । शुद्धकोयनिन्दमें कहा गया है—

अविद्यायामन्तरे

वर्तमानाः

स्वयं क्षीराः पण्डितं मन्थमाणाः ।

अल्पममाणाः

परिपन्ति

मूढा

अन्धेनैव मीयमाना यथाग्धाः ॥

अविद्यायां

बहुधा

वर्तमाना

यद्ये कृतायां ह्यभिमन्यन्ति बाळाः ।

यद् कसिंजो न प्रवेद्यन्ति रागात्

तेनागुराः

क्षीणशोकाश्चयपन्ने ॥

इष्टापूर्वं

मन्थमाणा

वरिष्ठं

मान्यश्रेष्ठो

वेद्यमन्ते

प्रमूढाः ।

नाकरय

दृष्टे

ते सुकृतेऽनुभूये

मं शोऽहं

हान्तरं वा विदन्ति ॥

(१ । २ । ८—१०)

अविद्यामें मित होकर भी अपने-आप ही बुद्धिमान् बने हुए और अपनेकी विद्वान् माननेवाले वे मूर्खभोग बार-बार वष्ट मरते हुए ऐसे ही भटवते रहते हैं, जे अधिके द्राघ ही चलाये जानेवाले अधिक भटवते हैं । ये मूर्ख विविध प्रकारसे अविद्याका खास काममें लगे हुए इस कृतार्थ हो गये । ऐसा अभिमान करते हैं; बर्चमें वे महान् बनीं लोग विषयासक्तिके बाले भवे—कल्याणके दायं मार्गकी नहीं जान पाते । इसीसे वे बार-बार दुःखानु होकर छम लोकोमें निकाले शहर नीचे गिर जाते हैं । इष्टपूर्वक ध्यान कामकी ही वेद मन्तेवाले वे अकल मूढ़ उस (सौन्दरिक भोग मुक्तों की प्राज्ञिक क्षमताका अभावमें) वे

भिन्न यथार्थ कल्याणकी नहीं जानते । ये पुण्यकर्मोंके फलस्वरूप स्वर्गके उच्चस्तरपर पहुँचकर वहाँके भोगोंका अनुभव करते पुनः इस मनुष्यलोकमें अथवा (पारोंके परिणामभोगका समय आ गया हो तो) उनसे भी हीन (कीट-पतंग, शूकर-कूकर या बृहस्पतर आदि) योनियोंमें जाते हैं ।

इसी मायसे रामचरितमानसकी वेदवृत्तिमें मिथ्या शानाभिमानी लोगोंका स्वर्गके उच्चतम स्थानोंमें नीचे गिरना बतलाया गया है—

‘ते परं मुहं कुतश्च पदादपि पात इमं देस्यत हरी ।’

भगवान्ने गीतामें भी कहा है—

ते तं भुक्त्वा श्वार्थलोकां रिशान्तिं

क्षीणे पुण्ये श्वार्थलोकां रिशान्तिं ॥

(१ । ११)

जैसे उस रिशान्ति श्वार्थलोकको भोगकर पुण्य क्षीण होने-पर पुनः मृत्युलोकको प्राप्त होते हैं ।

इहलिये परमात्माकी प्राप्तिके इच्छुक साधकोंको पारमें तो कभी प्रवृत्त होना ही नहीं चाहिये । पुण्यकर्मोंमें भी खदामभावका सर्वथा त्याग करके उनका केवल भगवत्प्राप्त्यर्थ ही यथायोग्य आचरण करना चाहिये । तभी उगे परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है और तभी वह परमात्माका मित्र होकर सखारके लोनोंके परमात्माके पुनीत पथपर जाने और अद्वय करनेका भीभाव प्राप्त कर सकता है ।

उपकोटिके मंत्र

ऐसे आपनमिद मंत्रोंके अतिरिक्त परमात्मा जीके प्राज्ञ ददायक होकर कभी कभी उच्च कोटिके मंत्रोंकी अनेक नाम पारसीकी—अतिरिक्त पुस्तकोंकी भी मन्त्रोंके उक्त दृष्टि की है । उदाहरण के लिये भेज दिया करते हैं । वे मन्त्रपुस्तक रिशान्ति-मे जे हुए जीके भी मन्त्राः कुतश्च—उनके लिये परम विद्वान् आचार्य साहब और उनकी परमार्थ सेवा कर उनके हृदयमें परमात्मस्वरूपकी जगनेकी शक्ति और परमात्माकी प्राप्त करनेकी क्षमताएँ उत्पन्न कर देते हैं और फिर उनको भगवद्गुणस्वरूपके योग बन्धन हृदयमें बाँध देते हैं ।

भगवत् स्वयं क्षीणमन्त्रोंके करते हैं—

यद्येवमन्त्रावः प्राक्काल रिशान्तिम् ।

क्षीणे त्वं तमेवमन्त्रेण क्षीणं रिशान्तिम् ॥

निमग्नान्मप्रतां धोरे भवाब्धौ परमायनम् ।
 सन्तो मद्रविदः शान्ता नोदरेवाप्सु मज्जताम् ॥
 भवं हि प्राणिनो प्राण आतोनो क्षरणं त्वहम् ।
 धर्मो वित्तं नृणां प्रेत्य संतोऽर्जान् विभ्यतोऽरणम् ॥
 सन्तो दिशन्ति चक्षुषि बहिरर्कः समुत्थितः ।
 देवता बान्धवाः सन्तः सन्त आत्माहमेव च ॥

(श्रीमद्भा० ११।२६।३१—३४)

जिसने उन संत पुष्पोंकी क्षरण ग्रहण कर ली, उसकी कर्मजड़ता, संसारभय और अज्ञान आदि सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं । भला, जिनने अग्नि भगवान्का आश्रय ले लिया, उसे क्या कभी क्षीत, भय अथवा अन्धकारका दुःख हो सकता है ? जो इस संसारसागरमें डूब-उत्तरा रहे हैं, उनके लिये ब्रह्मवेत्ता और शान्त-स्वभाव संत वैसे ही एकमात्र आश्रय हैं, जैसे जलमें डूबते हुए लोगोंके लिये हट नौका । जैसे अन्नसे प्राणियोंके प्राणकी रक्षा होती है, जैसे मैं आतं प्राणियोंका एकमात्र आश्रय हूँ, जैसे मनुष्यके लिये परलोकमें धर्म ही एकमात्र पूँजी है—वैसे ही संसारसे भयभीत लोगोंके लिये सत-जन ही परम आश्रय हैं । जैसे सूर्य आकाशमें उदय होकर लोगोंको जगत् तथा अपनेको देखनेके लिये नेत्रदान करता है, 'से ही संत पुरुष अपनेको तथा भगवान् को देखनेके लिये अन्तर्दृष्टि देते हैं । सत अनुग्रहशील देवता हैं । संत अपने हितैषी सुहृद् हैं, संत अपने प्रियतम आत्मा हैं, अधिक क्या संतके रूपमें स्वयं मैं ही प्रकट हूँ ।'

इतना ही नहीं, संत भगवान्के स्वरूप ही नहीं है, उनके भजनीय भी हैं—भगवान् कहते हैं—

निरपेक्षं सुमि शान्तं निर्वैरं समदर्शनम् ।

अनुग्रहाभ्यां निरर्थं धृयेत्यर्द्धिरेणुभिः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२४।१६)

जिसे किसीकी अपेक्षा नहीं, जो जगत्के चिन्तनसे सर्वथा उपरत होकर मेरे ॥ मननमें तल्लीन रहता है, जो कभी किसी भी प्राणीमें वैर नहीं रखता, जो सर्वत्र समदृष्टि है, उस महात्माके पीछे-पीछे मैं निरन्तर इन विचारसे घूमा करता हूँ कि उनके चरणोंकी धूल उड़कर मुझपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊँ ।'

यह है उच्छ्रोत्रिके संतकी महिमा ।

चचनोंका अनुसरण करना चाहिये, आचरणोंका नहीं

यहां सहज ही यह प्रश्न होता है कि 'तो क्या इस 'संत-वाणी-अङ्क' में जिन मतोंकी वाणिज्या संकलित की गयी है, वे सभी इसी कीटिके पुनीत संत हैं ?'

इसका स्पष्ट उत्तर यह है कि हमें इसका कुछ भी ज्ञान नहीं है ।

ऊपर कहा जा चुका है कि संतकी पहचान बाहरी लक्षणोंसे नहीं हो सकती और सतकी परीक्षा करनी भी नहीं चाहिये । सच बात तो यह है कि लौकिक विषयगत बुद्धिवाला पुरुष संतकी परीक्षा वैसे ही नहीं कर सकता, जैसे बड़े-बड़े पत्थर तोलनेके काँटेसे बहुमूल्य हीरा नहीं तोला जा सकता । हम जिसे पहुँचा हुआ महात्मा समझते हैं, सम्भव है, वह पूरा दंभी और ठग हो; और हमारी बुद्धिमें जो साधारण मनुष्य जेंचता हो, वह सच्चा महापुरुष हो । कौन पुरुष यथार्थ महापुरुष या संत हैं या नहीं, अपनी अयोग्यताके कारण इसकी छान-बीन न करके हमने तो क्यासाम्य 'संत वाणी' का, (संतकी वाणीका नहीं) संकलन करनेका प्रयत्न किया है । संत-वाणीका अभिप्राय यह है कि उस वाणीमें कोई 'अठावु' बात नहीं है । वह वाणी 'साधु' है, पवित्र है और उस वाणीके अनुसार आचरण करनेसे कल्याण हो सकता है । उस वाणीके वक्ता कौसे हैं, किस स्थितिमें हैं, वे सिद्ध हैं या साधक अथवा विषयी—इसकी परीक्षा करनेकी क्षमता हमलोगोंमें नहीं है और अन्तर्लमे शुभ वचनके अनुसार ही शुभ आचरण करनेकी आवश्यकता है, वक्ताके आचरणके अनुसार नहीं । आचरणका अनुसरण हो भी नहीं सकता । श्रीभगवान्ने स्वयं भीमद्-भागवतमें ईश्वरकीटिके लोगोंके भी सब आचरणोंका अनुसरण न करनेकी आज्ञा दी है—

नैतत् समाचरेज्जानु मनसापि ह्यनीश्वरः ।

विन्द्यायाचरन् मौढ्याद् यथा रुद्रोऽकिञ्चनं विषयम् ॥

ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् ।

तेषां यन् स्ववचो युक्तं बुद्धिमान् स समाचरेत् ॥

(१०।३३।३१-३२)

जिन लोगोंमें वैनी (ईश्वर जैसी) भाग्य्य नहीं है, उन्हें मनसे भी वैसी बात कभी नहीं मोचनी चाहिये । यदि मूर्खता-वश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है । भगवान् शङ्करने हान्दल विष पी लिया, दूसरा कोई पिये तो भस्म हो जायगा । इसलिये इस प्रकारके जो शङ्कर आदि ईश्वर हैं, अपने अविकारके अनुग्रह उनके वचनको ही सत्य

(अनुकरण करने योग्य) मानना चाहिये और उगीके अनुसार आचरण करना चाहिये । उनके आचरणका अनुकरण तो बड़ी बड़ी ही किया जाता है । इसलिये बुद्धिमान् पुण्यकी चाहिये कि उनका जो आचरण उनके उद्देशके अनुकूल हो। उसीको जीवनमें उतारे ।'

उपरिनिर्दिष्ट धृतिर उद्देश करते हैं—

× × धाम्यनर्यानि कर्मणि । तानि सेवितव्यानि ।
नो ह्यतराणि । धाम्यनर्यानि सुप्रवृत्तानि । तानि त्वयोपासव्यानि ।
नो ह्यतराणि । × ×

(तैत्तिरीय १ । ११)

जो-जो निर्दोष कर्म हैं, उन्हींका तुम्हें सेवन करना चाहिये । उनमें भिन्न जो (दूषित) कर्म हैं, उनका कभी आचरण नहीं करना चाहिये । हमलोगोंमें भी जो अच्छे आचरण हैं, उन्हींका तुम्हें अनुकरण—मेहनत करना चाहिये, दूसरोंका कभी नहीं ।'

अतएव किसीके आचरणकी ओर न देखकर वाणीके अर्थकी ओर देवना चाहिये । संत वाणी बड़ी है जो संत भावकी प्राप्तिमें वाहनरूप हो सकती है । इसी दृष्टिसे संत वाणी—वापु आचरणका उपदेश करनेवाली वाणी, पापप्रवृत्तिसे दूढाकर परमात्माकी ओर प्रवृत्त करनेवाली वाणीका चुनाव और संकलन किया गया है ।

वाणीके भेद

तो क्या सभी वाणिवाणी अनुसर्गण सभी कर सकते हैं ?—नहीं, कदापि नहीं । वाणीमें देश, काल, व्यक्ति, प्रसङ्ग, अधिकार, दक्षि आदि कारणोंसे भेद होता है । जैसे किसी ठके देशमें या मन्त्री, विमला, नैनीताल आदि स्थानोंमें गरम करड़ा पदनने-आदने तथा आग लावनेको कहा जायगा और गरम देशमें गरम करड़ेका त्याग करके शीतल वायु-सेवनकी सलाह दी जायगी । वीत श्रुतुमें गरम करड़ेकी आवश्यकता बतलाई जायगी और दीप्त श्रुतुमें शीतल वायु-सेवनकी । अतिगरके रोगीको दूधका त्याग करनेको कहा जायगा और दुर्बल मनुष्योंको दूध पीकर पुष्ट होनेका उपदेश दिया जायगा । सो देश काल पात्रके अनुसार कथनमें भेद होगा, चाहे करनेवाला एक ही व्यक्ति हो ।

इसी प्रकार गरीब, निर्दोष प्राणीको प्राण-रक्षाके लिये मिथ्याका प्रयोग भी आवश्यक बताया जयगा, पर अन्य सभी सम्य मिथ्या भाषणको पार बतलाया जयगा । भयान् शूद्रकी

पूजाके प्रसङ्गमें धनुरेके फूल चढ़ानेकी विधि बताया जायगी और भयान् विष्णुके पूजा प्रसङ्गमें उसका निषेध किया जायगा । छोटे बच्चेको पाव-आधमेर वजनही बन्नु उठानेके लिये ही कहा जायगा, पर बहलवानको भारी-ते भारी तौलकी वस्तु उठानेपर शावारी दी जायगी । निरुनिर्वाणी शुकदेव धुनिकी रीचके अनुसार उनके लिये गम्यायका विधान होगा, पर बोद्धा अर्जुनको मगवान् रणाङ्गणमें नृपतेना ही उपदेश देगे । इन प्रकार प्रसङ्ग, अधिकार और दक्षि के अनुसार कथनमें भेद होगा । कोमल मीम्य प्रवृत्तिना गायक मीन्द्र्य-माधुर्य-निधि बुद्धाचनविशारी मुरली-मनोहरकी उपायनामें रख प्राप्त करेगा और कठोर क्रूर वृत्तिवाचको मृमिहृदय, काली या छिन्नमस्ताकी उपायना उपयुक्त होगी । इसलिये मतकी सभी वाणी सभीके लिये समान उपयोगी नहीं हुआ करती । अपनी रीच और अधिकारके अनुसार ही चुनाव करना उचित है । तथापि, देखी मर्णाक्षके गुण, उत्तम और उन्नतल चरित्र, यम-निषम, भगवान्की ओर अभिरुचि, विषय-वैराग्य और साधनमें उल्लाह आदि कुछ ऐसे भाव, विचार और गुण हैं जो सभीमें होने चाहिये और ऐसी सभी मत वाणिवाणीका अनुसरण सभीको करना चाहिये ।

हमारी क्षमा-प्रार्थना

संत वाणीको पढ़ते समय यह देवना आवश्यक नहीं है कि यह पढ़ते हुए सतरी वाणी है या गायककी । गायककी भी वाणी, यदि वह वाणी 'मत' है तो गायन करनेयोग्य है । गायकमें क्या दोष था, यह देवनेकी जम्मत नहीं है । गाथनामें लगा हुआ पुरुष किसी कारणवश कभी कभी मार्गमें मगलित हो सकता है । इनमें वह मर्यादा स्थित हो जायगा, तो बात भी नहीं है । गतिनेवाचकी गिरा हुआ ही नहीं मान लेना चाहिये, वह यदि गतिनेपर दक्षान्तर करता है और पुनः उठना चाहता है तो देगा दोषी नहीं है । फिर हमारे लिये तो इस प्रसङ्गमें एक बड़ी निगरार स्थिति यह है कि इस 'मत-वाणी-अङ्ग'में केवल शिवगत पुरुष ही ही बर्तनकोका समर्थ किया गया है । किसीकी वाणीके प्रति आदर्शन होकर कोई किसीका गल्ल करके—उसके आचरणको देखकर पलित हो जाय, ऐसी आशा ही क्यों नहीं है । मनुष्य बन्तक मर न जय, सबक हो का नहीं या मरना कि उसका अन्न देना होगा । मनुष्यने कहा है—'कोई भी मनुष्य जीवन भरकामि अच्छा नहीं कहा न करता ।' साथ जो अच्छे मने जते हैं, वे ही सब सतर हरि

होते हैं। पर इस गगारगे विदा होनेके बाद तो उनके जीवनमें न तो कोई नया परिवर्तन होनेकी मुंजादश रहनी है और न उनके मनमें किसीके विगड़ने या गिनेकी ही। इसलिये हम दावेके साथ यह कहनेमें समर्थ न होते हुए भी कि 'इस अङ्कमें प्रकाशित बाणियोंके वक्ता सभी लोग आधिकारिक, महापुरुष, प्रेमास्पद प्रभुके प्रेमी सन्त, पहुँचे हुए महात्मा, उच्च कोटिके साधक या साधक ही थे, और साथ ही यह भी स्वीकार करते हुए भी कि—'सम्भव है इनमें कोई ऐसे व्यक्ति भी आ गये हों जिनकी सुराईयाँ हमें परिचय न हो, पर जो संतकोटिमें सर्वथा विपरीत हो—इतना अवश्य कह सकते हैं कि इनमें अनेकों आधिकारिक महापुरुष, परम प्रेमी महात्मा, पहुँचे हुए संत और उच्च कोटिके साधक भी अवश्य ही हैं। और जो ऐसे नहीं हैं, उनकी भी बाणी तो 'संत' ही है, इसलिये इन बाणियोंके जीवनमें उतारनेके निश्चितरूपसे परम कल्याण ही होगा। हमने अपनी समझके अनुसार यथासाध्य 'साधु' बाणीका ही संकलन करनेका प्रयत्न किया है। इसमें कहीं हमारा प्रमाद भी हो सकता है और उसके लिये हम हाथ जोड़कर पाठकोंसे क्षमा-प्रार्थना करते हैं।

इस अङ्कमें देनेके विचारसे हमारी चुनी हुई भी कुछ बाणियाँ रह गयी हैं। कुछ संतोंकी बाणियाँ देनेकी इच्छा थी, पर वे मिल नहीं सकीं; कुछ बाणियाँ देरसे मिलीं, कुछ संतोंकी बाणियाँ बहुत संक्षेपमें दी गयीं, संतोंके छाया-चित्र भी बहुतसे नहीं दिये जा सके। परिस्थितिबश ये सब अपाच्छनीय बातें हो गयीं, इसके लिये हम क्षमा चाहते हैं। संतोंके काल-स्थान आदिके परिचयमें कहीं प्रमादबश भूल रह गयी हो तो उसके लिये भी सभी समझ हमें क्षमा करें।

इस अङ्कमें जो बाणियाँ दी गयी हैं, उनमेंसे पुराण, महाभारतादि प्राचीन ग्रन्थोंके अतिरिक्त बहुत-सी विभिन्न लेखकोंके ग्रन्थोंसे ही ली गयी हैं। जिनमें बेलवेडियर प्रेसद्वारा प्रकाशित 'संत-बाणी-संग्रह', श्रीपरशुरामजी चतुर्वेदी लिखित 'संतकाव्य', श्रीविद्योगी हरिजीद्वारा लिखित 'संत-सुधासार' और 'मजमापुरीसार' पं० श्रीरामनरेयजी त्रिपाठी लिखित 'कविता-कौमुदी' तथा 'निम्बार्कमायुरी', भारतेन्दुप्रियावली' आदि मुख्य हैं। अन्य भी कई ग्रन्थोंसे सहायता ली गयी है। हम अत्यन्त कृतज्ञ-हृदयसे उन सब लेखकों, आभार मानते हैं। उनके सद्भावोंका, उनके

'कल्याण'के साथी पाठक साथ उठाये। हमने सभी लेखक महाशुभांशोंसे प्रयत्न ही होगी, ऐसा विश्वास है। उन लेखक महाशुभांशोंकी कृतियों की अङ्का प्रकाशन हो गया है। इसलिये इसका नाग में उन्हींको है। उनकी कृतियोंमें लोगोंकी साथ ही होगा हम। हमें केवल निम्न निमित्तमान है।

हममें प्रकाशित 'संत-बाणियोंके' संकलनमें हमने निम्न नाथी श्रीगुरुर्जनगिंदजी, श्रीगमलाजी बी० ए०, श्रीशिव-नाथजी मुखे गादियग्राममें पर्याप्त सहायता मिली है; अनुसार बायेंमें शास्त्रपं० श्रीरामनारायणदासजी शास्त्री, श्रीगौरीदासजी दिवेंद्रीने बड़ा काम किया है। संस्कृतज्ञ अनुवाद तो अधिकांश श्रीदाशजीजीने ही किया है। इनके अतिरिक्त हमें हरद्वे गंगादास आदि सभी बायोंमें अनेक सभी बाणियोंसे पर्याप्त सहयोग और सहायता मिली है। इनकी धन्यवाद देना तो अनेकों ही देना होगा। बागी-संकलनमें हमने सम्मान्य निम्न श्रीशारदामाजी केडियाने भी बड़ी सहायता की है। इसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं।

इस 'संत-बाणी-अङ्क' के सम्पादनमें हमें बड़ा लाभ हुआ है। सैकड़ों संतोंकी दिव्य बाणियोंके सुधा-नागरमें बार-बार दुबकी लगानेका सुअवसर प्राप्त हुआ; यह हमारा भगवान्की बड़ी कृपा है। बागी-संकलनमें हमसे प्रमादबश उन दिव्य संतोंका कोई अस्वभाव हो गया हो तो वे अनेक सहज साधु-स्वभावबश हमें क्षमा करें। भवभूतिके कपनानुसार—वे अपने सुख-दुःखभोगमें ब्रह्मे भी कठोर होते हैं, पर दूसरोंके लिये वे कुसुमसे भी कोमल होते हैं—

वज्रादि किटोरणि मृदुनि कुसुमादि ।

संतोंका यह स्वभाव ही हमारा सहारा है। हम उन सभी संतोंकी पावन चरणरजको भद्रार्पण हृदयसे प्रणाम करते हैं। पाठकोंसे प्रार्थना है वे इस अङ्कके एक-एक शब्दको ध्यानपूर्वक पढ़ें। संत-बाणीकी कोई एक बात भी जीवनमें उतर गयी तो उसीसे मनुष्य-जीवन सफल हो सकता है।

इस अङ्कमें प्रकाशित चित्रोंपर तथा चित्रपरिचयके रूपमें प्रकाशित 'लघु' लेखोंपर भी विशेषरूपसे ध्यान देनेकी पाठकोंसे प्रार्थना है।

विनीत—संत-चरण-रजके दात

{ हनुमानप्रसाद पोद्दार
निम्ननलाल गोस्वामी
सम्पादक

कल्याणके नियम

उद्देश्य—भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और सदाचारसमन्वित
लेखोद्धार जनताके कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना
इसका उद्देश्य है।

नियम

(१) भगवद्भक्ति, यत्कचरित, ज्ञान, वैराग्यादि ईश्वर-
पराय, कल्याणमार्गमें सहायक, सम्पाद्यविषयक, व्यक्तिगत
आधेनपरित केलेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका कोई
सम्बन्ध न करे। लेखोंको घटाने-बढ़ाने और छानने अथवा
न छाननेका अधिकार सम्पादकको है। अनुचित लेख बिना मति
कैदाये नहीं जाते। लेखोंमें प्रकाशित मतके लिये
सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं।

(२) इसका साप्ताह्य और विशेषाङ्कद्वारा अग्रिम
वार्षिक मूल्य भारतवर्षमें ७॥॥ और भारतवर्षमें बाहरके लिये
१०॥ (१५ सिक्कि) नियत है। बिना अग्रिम मूल्य प्राप्त
हुए पत्र प्राप्य नहीं भेजा जाता।

(३) 'कल्याण'का नया वर्षीय गौर माघ या जनवरीमें
आरम्भ होकर गौर वीर या दिवम्बरमें समाप्त होता है, अतः
ग्राहक जनवरीमें ही बनाये जाते हैं। वर्षके किसी भी महीनेमें
ग्राहक बनाये जा सकते हैं, किन्तु गौर माघ या जनवरीके
आइके बाद निरन्तर हुए तत्पश्चात् वर्ष आइ उन्हीं लेने होंगे।
'कल्याण'के बीचके किसी आइमें ग्राहक नहीं बनाये जाते;
उः या तीन महीनोंके लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते।

(४) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी
रूपमें प्रकाशित नहीं किये जाते।

(५) वार्षिकमें 'कल्याण' दो-तीन बार जाँच करके
प्रायः ग्राहकके नामसे भेजा जाता है। यदि किसी मासका अङ्क
सम्पादन न पहुँचे तो अगले साप्ताहिकमें लिखा-बढ़ी जाती चाहिये।
बहिष्कृत अथवा मित्र, वह हमें भेज देना चाहिये। साप्ताहिक
जवाब लिखानेकी परके साथ न आनेसे दूसरी प्रति
बिना मूल्य मित्रोंमें आइकन हो सकती है।

(६) पत्र बढ़ानेकी सूचना कमसे-कम १५ दिन पहले
वास्तवमें पहुँचानी चाहिये। लिखने समय ग्राहक
संपत्ति, पुराना और नया नाम, पता साफ-साफ
लिखना चाहिये। क्योंकि दो महीनेके लिये बदलना हो तो
आने से सम्भव नहीं है किन्तु प्रत्यक्ष कर देना चाहिये।
पत्रपर किसी दूसरा न लिखे और अङ्क पुराने पतेसे भेजे

की अवस्थामें दूसरी प्रति बिना मूल्य न भेजी जा सकेगी।

(७) गौर माघ या जनवरीमें बननेवाले
रंग-बिरंगे चित्रोंवाला चारु वर्षीय विद्योगाहू दिया जायगा।
विद्योगाहू ही गौर माघ या जनवरीका तथा वर्षीय पत्रका अङ्क
होगा। फिर दिवम्बरतक महीने-महीने नये अङ्क मिलाने होंगे।

(८) सात आना एक संख्याका मूल्य मित्रोंमें नमूना
भेजा जाता है; ग्राहक बननेपर वह अङ्क न लें तो ॥॥ बार
दिया जा सकता है।

आयदपक सूचनाएँ

(९) 'कल्याण'में किसी प्रकारका कमीशन या 'कल्याण'
की किसीको पत्रम्नी देनेका नियम नहीं है।

(१०) ग्राहकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साथ-
साथ ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये। वर्षमें आव-
श्यकताका उत्प्रेषण गर्तप्रथम करना चाहिये।

(११) वर्षके उत्तरके लिये जगहों काई या दिवद
भेजना आवश्यक है। एक बारके लिये दुबारा पत्र देना हो तो
उत्तरमें लिखें पत्र की निर्णय तथा स्थान भी देना चाहिये।

(१२) ग्राहकोंको चंदा मनीग्राहकद्वारा भेजना
चाहिये। बी० पी० से अङ्क बहुत देरसे आ पाते हैं।

(१३) प्रेस-विभाग और कल्याण-विभागको
अलग-अलग सम्प्रेषण अलग-अलग पत्रव्यवहार
करना और रूपका आदि भेजना चाहिये। 'कल्याण' के
साथ पुस्तकें और चित्र नहीं भेजे जा सकते। प्रेसमें १) से
कमकी बी० पी० प्राप्य नहीं भेजी जाती।

(१४) चारु वर्षके विद्योगाहूके बदले लिखें बतोंके
विद्योगाहू नहीं लिखे जाते।

(१५) मनीग्राहकके कृपानगर रूपोंकी तादाद,
रूपोंके भेजनेका समय, ग्राहक-नम्बर (संय ग्राहक ही
तो 'नया' लिखें), पत्र पता आदि सब बातें साफ-
साफ लिखनी चाहिये।

(१६) प्रत्यक्ष-अन्वयी पत्र, ग्राहक होनेकी सूचना,
मनीग्राहक आदि व्यवस्थापक "कल्याण" पी० सी०
(मोहम्मदपुर) के नामसे और सम्पादनमें सम्मिलित रूपोंके
वर्षीय सम्पादक "कल्याण" पी० सी० सी० (मोहम्मदपुर)
के नामसे भेजे चाहिये।

(१७) वर्षीय ग्राहक देवने साप्ताहिक पत्र में भक्ति अङ्क
लिखनेको लगे-लगे देवने साप्ताहिक पत्र में भक्ति अङ्क

(अनुकरण करने योग्य) मानना चाहिये और उसीके अनुसार आचरण करना चाहिये । उनके आचरणका अनुकरण तो कदा कहीं ही किया जाता है । इसलिये बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि उनका जो आचरण उनके उपदेशके अनुकूल हो, उसीको जीवनमें उतारे ।'

उपनिषद्के श्रुति उपदेश करते हैं—

× × यान्यन्यरात्रि कर्मणि । तानि सेवितव्यानि ।
नो ह्यतराणि । यान्यस्माकं सुचरितानि । तानि स्वधोपास्यानि ।
नो ह्यतराणि । × ×

(तैत्तिरीय १ । ११)

‘जो-जो निर्दोष कर्म हैं, उन्हींका तुम्हें सेवन करना चाहिये । उनसे भिन्न जो (दूषित) कर्म हैं, उनका कभी आचरण नहीं करना चाहिये । हमलोगोंमें भी जो अच्छे आचरण हैं, उन्हींका तुम्हें अनुकरण—सेवन करना चाहिये, दूषणका कभी नहीं ।’

अतएव किसीके आचरणकी ओर न देखकर वाणीके अर्थकी ओर देवना चाहिये । संत वाणी वही है जो संत भावकी प्राप्तिमें साधनरूप हो सकती है । इसी दृष्टिसे संत वाणी—साधु आचरणका उपदेश करनेवाली वाणी, पापप्रवृत्तिसे

पूजाके प्रसङ्गमें घन्टेके फूल चढ़ानेकी विधि बतायी जायगी और भगवान् विष्णुके पूजा प्रसङ्गमें उसका निषेध किया जायगा । छोटे बच्चेको पाव-आधमेर वस्त्रनही वस्तु उठानेके लिये ही कहा जायगा, पर पहलवानको भारी-से भारी तौलकी वस्तु उठानेपर शाबासी दी जायगी । निवृत्तिमार्गी शुकदेव मुनिकी रुचिके अनुसार उनके लिये गन्यासका विधान होगा, पर बौद्धा अर्जुनको भगवान् रणाङ्गणमें युद्धनेका ही उपदेश देंगे । इस प्रकार प्रसङ्ग, अधिकार और हितके अनुसार कथनमें भेद होगा । कोमल भीम प्रकृतिरा गाधक सौन्दर्य-माधुर्य-निधि वृन्दावनविहारी मुरली-मनोहरकी उपासनामें रस प्राप्त करेगा और कठोर क्रूर वृत्तिरात्रेकी तमिहदेव, काली या छिन्नमस्ताकी उपासना उपयुक्त होगी । इसलिये संतही सभी वाणी सभीके लिये समान उपयोगी नहीं हुआ करती । अतः रुचि और अधिकारके अनुसार ही चुनाव करना उचित है । तथापि, दैवी सम्पत्तिके गुण, उत्तम और उत्तमल चरित्र, यम-नियम, भगवान्की ओर अभिरुचि, विषय वैराग्य और साधनमें उत्साह आदि कुछ ऐसे भाव, विचार और गुण हैं जो सभीमें होने चाहिये और ऐसी सभी संत वाणीका अनुसरण सभीको करना चाहिये ।

संतोंकी आरती

आरति संतजनन्हि की कीजै ।
जिन्ह के वचनन्हि सों दुख छीजै ॥
संत-हृदय सुनि सद् विवेक है,
संत-हिये में सुदृढ़ टेक है,
संत और भगवंत एक है,
पद-रज सादर सीसे दीजै ॥ १ ॥

काम-क्रोध-लोभादि-रहित हैं,
विमल दैवि संपदा सहित हैं,
भव वारिधि-तारन-वांछित हैं,
संतन की सेवा मन दीजै ॥ २ ॥

ज्ञान-भानु हैं मोह-तिमिर-हर,
प्रभु-पद-कमल-कोष के मधुकर,
भक्ति-प्रीति सुख-सिंधु-सुधाकर,
सुधा सुसीतल तिन सों पीजै ॥ ३ ॥

संत-मिलन दुर्लभ दुर्गम है,
हरि-प्रसाद सों सहज सुगम है,
लभ न कछु जग यहि के सम है,
तन-मन सर्व समर्पन कीजै ॥ ४ ॥

संत-वचन मधु अमृत-सर है,
पाप-ताप-हर अति सुखकर है,
दुखी दीनहित अनुपम वर है,
संत-वचन उर धरि सुख लीजै ॥ ५ ॥
आरति संतजनन्हि की कीजै ॥

